

حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے موعظ کا مجموعہ

دعائے عبدیت

حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

کتب خانہ اشرفیہ

تاسیس شدہ دوکان نمبر ۳۳۳ لاہور بازار کلاں
فون ۲۲۱۳۰۵۸

مکتبہ تھانوی

مولوی مسافر خانہ ام لہور بازار کلاں
فون ۲۴۴۶۲۰ - ۲۴۴۰۹۳

قَالَ سَيُؤَلِّهُهُ اللَّهُ عَلَىٰ سَلَبٍ قَبِيحٍ وَلَوْ أَيْتَهُ

(روایہ البخاری)

دعوات عبدیت جلد اول کا

پہلا وضع ملقب بہ

آداب المساجد

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی خاں تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

نکاشہ محمد عبید اللہ خان

مکتبہ تھانوی، دفتر الاہتمام

متصل مسافر خانہ - بندر روڈ، کراچی ۷
ایم۔ اے۔ جیل روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعواتِ عبدیت جلد اول کا

پہلا وعظ ملقب بہ

آداب المساجد

این	متن	کہ	کیف	ماذا	مرتب	المستعمل	اشیات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	کون سی جگہ	متفرقات
جامع مسجد تھانہ بھون	۱۳۲۹ ۲۳ غرم ۱۳۲۹	قریباً ۲۱ گھنٹہ	بیٹھ کر	آداب مساجد	مولوی نورجین صاحب		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله محمدًا نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهتك الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى: رَأَيْتُ
أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ
أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ذَلِيلُهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ زاور اس
شخص کے زیادہ اور ظالم کون ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں ان کا ذکر اور عبادت کے لئے جسے سے بندش کرے
اور ان کے دیران اور معطل ہونے میں کوشش کرے ان لوگوں کو تو کبھی ہیبت ہو کر ان میں قدم بھی رکھنا چاہیے تھا بلکہ

جب چاہت اور آداب سے جلتے) ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور انکو آخرت میں بھی سزا سے عظیم ہوگی) شان نزول میں گوا اختلاف ہو مگر قدر مشترک اتنا ضرور ہے کہ آیت عام اور شامل ہے تعطل مساجد کے بارے میں مسلم اور غیر مسلم کو جیسا آگے آتا ہے اور جملہ مابعد اُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَتَنَزَّهُوا فِيهَا ۚ ان لوگوں کو وہی بہت ہو کر، ان میں قدم رکھنا چاہئے تھا، گویا بطور دلیل کے ہے ماقبل کے لئے۔ گویا یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کو تو چاہئے تھا کہ خود بھی جب مساجد میں داخل ہوتے تو خاشع و خاضع ہو کر داخل ہوتے نہ یہ کہ اور دوسرے آنے والوں کو جوذاکرین مخلصین ہیں ان کو بھی روکتے ہیں کیونکہ یہ فعل تو بے خوف ہونے کی اور بھی زیادہ علامت ہے اس لئے ایسا شخص بہت زیادہ ظالم ہوگا یہاں پر ایک طالب علمانہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ آیت تو کفار کے حق میں ہے اس کا مصداق و مخاطب مسلمانوں کو کیوں بنایا جاتا ہے تو اس کا جواب بطور اصولین کے یہ دیا جاسکتا ہے کہ اَلْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِحُصُوصِ الْمَوْرِدِ (اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ خصوص مورد کا) اور اس کی تفسیر شرعی احسان و حدیث ہے اور تمثیل عقلی یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی نوکر کو کسی بات پر سزا دے اور کہے کہ جو ایسی حرکت کرے گا اس کو ایسی سزا ہوگی۔ تو اس کہنے کا سبب اس وقت یہ خاص نوکر ہے۔ مگر چونکہ الفاظ عام ہیں اس لئے دوسرے نوکر بھی اپنے لئے اس کو عبرت سمجھتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے مگر میرے نزدیک یہ قاعدہ اصولیہ کہ اَلْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِحُصُوصِ الْمَوْرِدِ (اعتبار عموم لفظ کا ہے) اسی عموم کے ساتھ مقید ہے جہاں تک مراد متکلم کی ہو اس کے آگے سزا و ذکر کے زائد عموم کو شامل نہیں ہو سکتا اس کی تفسیر حدیث لَيْسَ مِنَ الشَّيْءِ الصَّيِّئِ اَلْمُفِي السَّفَرِ (سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے) کے باوجود لفظ کے عموم کے چونکہ مطبق کو عام ہونا مراد متکلم کی نہیں ہے ہر مسافر کو شامل نہیں بلکہ صرف اسی کو جس کو خوف ہلاکت و ازدیاد مرض ہو۔ دوسری تفسیر یہ کہ اگر آجکل کوئی شخص کسی عالم سے رہن کا مسئلہ پوچھے تو وہ عالم بوجہ اطلاع عرف تنعارف کے حکم منع ہی کا دے گا کیونکہ عرف رہن مع الانتفاع ہی کا ہے اس لئے مراد یہی رہن خاص ہوگا گو فتوے کا لفظ ہوگا کہ رہن جائز نہیں۔ پس محض کسی لفظ

کا عام ہونا دلیل ہر عموم کی نہیں ہے تا وقتیکہ قرآن مستقلہ سے اس عموم کا مراد متکلم ہونا ثابت نہ ہو جائے۔

حاصل یہ کہ آیت میں لفظاً تعمیم نہیں مسلم و غیر مسلم کو بلکہ آیت کو کفار ہی کے حق میں ہے کیونکہ جو منع خاص یہاں ملا ہے ایسا منع مخصوص ہے کفار سے مگر مسلمان کو یہ ذمہ دوسری طرح سے شامل ہے وہ یہ کہ منع کے بعد سنی فی خرابہا دان کی ویرانی میں کوشش کریں، فرمانا

بطور تعلیل کے ہے اور خراب مقابل عمارت کا ہے اور عمارت مسجد کی ذکر و صلوة سے ہے۔ پس خراب یعنی ویرانی ایسے امر سے ہوگی جو منافی ہو ذکر و صلوة کے۔

پس اگر مسلم سے مسجد میں کوئی فعل خلاف ذکر و صلوة ہو تو وہ بھی اس ملامت کا موثر ہوگا جو ہر اشترک علت کے رہا یہ کہ قیاس ظنی ہوتا ہے تو ذمہ یقینی نہیں۔ جواب اس کہ

یہ ہے کہ قیاس ظنی جب ہوتا ہے کہ اس کی علت بھی ظنی ہو اور اگر علت منصوص علیہ قطعی ہو جیسا کہ یہاں ہے تو قیاس بھی قطعی ہوگا رہا یہ کہ مسلمان اگر ایسا فعل بھی کرے تو

قصہ خرابی مسجد کا تو نہ ہوگا جو مقبلاً در ہے سنی سے پھر اس کو کیسے شامل ہوا۔ جواب یہ ہے کہ اگر سنی خاص بوقت مباحثہ کے ساتھ تو اس شہد کی گنجائش تھی۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا

ہے کہ سنی عام ہے مباحثہ اور مسبب کو دلیل اس کی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا (انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہے) کہ عمرہ کرنے کی غرض

سے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور صحابہ سے آپ نے یہ خواب بیان کیا۔ گو اس میں یہ نہ تھا کہ اس سال ہوگا مگر شدت اشتیاق میں صحابہ نے سفر کی راسخ دی اور آپ نے خوش خلقی سے

قبول فرمایا تو کفار قریش نے آپ کو دخول مکہ کرے روک دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس رکعت کو مسجد کی ویرانی کا سبب قرار دے کر ان کو وسیع فی خرابہا دان کی ویرانی میں بھی کر دیا، کا

مصدق بنایا حالانکہ کفار مکہ پر نہ صرف مسجد حرام بلکہ تمام حرم کی غایت تعظیم کرتے تھے اور عمارت بھی مگر بایں ہمہ ان کو وسیع فی خرابہا دان کی ویرانی میں کوشش کریں، کا

مصدق بنایا گیا۔ صرف اس لئے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو کہ ذکرین مخلصین تھے رد کیا۔ پس اب بدلالة النص یہ بات ثابت ہوگئی کہ کوئی ایسا کام کرنا

مسجد میں جس میں ذکر اللہ سے اس کا تعطل ہو گو علی سبیل التسیب ہی سہی مَعَ مَسَاجِدِ الْاَقْدَمِ
بِمَسْجِدِنِیْ خَرَّ اَبْهَامُ وَاللّٰهُ تَعَالٰی کی مسجدوں سے روکنا اور ان کی ویرانی میں کوشش کرنا کا مصداق بنا ہے ورنہ
کعبہ نے کوئی مسجد میں قفل نہیں ڈالا تھا اور نہ مسجد میں بے تعظیمی کی تہی، اور نہ عمارت میں کوئی خرابی
کی تھی اور ظاہر ہے کہ مسجد میں بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا دنیا کے کام کرنا نہ ذکر ہے نہ ذکر
کے متعلق ہے۔ اس لئے بلا مشبہ معصیت اور ظلم ہے پھر ان یذکر کی تقریب سے فضیلت
ذکر کے متعلق متعدد واقعات بیان کئے گئے اس میں یہ بھی بیان تھا کہ بعضے آدمی ذکر و تلاوت
پر غرض دنیوی لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا نام ایسا گراں مایہ ہے کہ دونوں عالم بھی اس کی
قیمت نہیں ہو سکتے۔ اور یہ شعر پڑھا ہے

قیمت خود ہر دو عالم گفستہ نرغ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

اتو نے اپنی قیمت دونوں جہاں بتلائی ہے نرغ بڑھاؤ ابھی ارزانی ہے)

گرام کا ذوق وہی پاسکتا ہے جو شناسا ہو

گفت یلے را خلیفہ کان توئی کز تو مجنوں شد پریشان غوی
از ہمہ خوبان تو افسزوں نیستی گفت خامش چوں تو مجنوں نیستی

دیدہ مجنوں اگر بودے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا

دینی سے خلیفہ نے پوچھا وہ تو ہی ہے جس سے مجنوں پریشان اور عقل گم کر دے ہو گیا دوسرے
حسینوں سے تو کسی بات میں زیادہ تو ہے نہیں اس نے جواب دیا جب تو مجنوں نہیں تو
خاموش ہی رہ اگر تجھ کو مجنوں کی آنکھ میسر ہوتی تو اس وقت دونوں عالم تیرے نزدیک
بے قدر معلوم ہوتے۔

عجب داری از سالکان طریق کہ باشند در بحر معنی غریق

اسا لکین طریق سے تم کو تعجب ہے کہ حقیقت کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں)

عشق موتی کے کم از یلے بود گونے گشتن بہر او اوسلے بود

(خدا تعالیٰ کا عشق یلے سے کیا کم ہو اس کے لئے کوچہ گردی اوسلے ہے)

س تقریب ختم کلام مجید حفاظ کا بعوض مال رمضان میں یا سوم وغیرہ میں اور قبور پر

ہاجرت پڑھنے کا ممنوع ہونا بیان ہوا اور اہل اللہ دنیا کو تو اللہ کے نام اور رضا سے بڑا کیا سمجھتے۔ آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دولت تو نعمائے جنت سے بھی افضل ہے وَرَحْمَتُكَ اَوْفَىٰ اَكْبَرُ (رضاء الہی بہت بڑی چیز ہے) نص صریح ہے اور اسی دین فروشی کے مشبہ سے بچنے کے لئے بعض بزرگ بازار میں نہیں جاتے کہ شاید ان کو ویدندار سمجھ کر ان کے دین کی وجہ سے کوئی دوکاندار داموں میں رعایت کرے تو وہ ایک قسم کا عوض ہو جائے گا دین کا پس نہ جانا بازار میں دو وجہ سے ہوتا ہے ایک کبر کی وجہ سے وہ تو حرام ہے۔ دوسرا اس وجہ سے کہ لوگوں پر ہماری وجاہت سے دباؤ پڑے گا اور وہ دب کر ارزاں دیں گے جس سے ان کو نقصان ہوگا سو یہ مستحسن اور ضروری ہے۔ اس میں مشبہ دین فروشی سے بچنے کے علاوہ رفع الشاذلی عن الخلق (مخلوق سے اذیت پہنچنا) بھی ہے۔ پس جاہ کے اثر سے لینا یہ ایک قسم کی رشوت ہے۔ اسی لئے حاکم کو ہدیہ لینے کی اجازت نہیں۔ اس میں اس خدشے کو دفع کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود حاکم ہونے کے ہدیہ قبول فرماتے تھے کیونکہ وہ محض محبت کی وجہ سے ہوتا تھا نہ حاکم ہونے کی وجہ سے۔ اور اب ہدیہ نہیں رشوت ہے۔ الاماشار اللہ اور اوپر جو کہا گیا کہ عمارت مسجد کی ذکر صلوات ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَقُولُوا مَسَاجِدُ اللَّهِ إِلَٰهِي قَوْلِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (مشرکین کے لئے مساجد اللہ بنانے کی یاقوت نہیں) بعض نے اس آیت مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ الخ سے تفسیر مساجد کا مسئلہ مراد لیا ہے اور اس سے مسجد میں کافر کا روپیہ نہ لگانے میں استدلال کیا ہے مگر میرے نزدیک خود وہ مسئلہ مستقلہ دوسرے دلائل سے متعلق ہے لیکن اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مشرکین اس کے اہل نہیں ورنہ اگر اس آیت سے یہ مراد ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بنائے قریش کو باقی نہ رکھتے قریش نے بوجہ کافی خرچ نہ ہونے کے بیت کو بنائے ابراہیم سے گھٹا دیا تھا۔ اور حلیم کو کہ داخل بیت ہے خارج کر دیا تھا اور دروازہ صرف ایک رکھا تھا اور وہ بھی اوچھا۔ پھر بعد انقضائے زمانہ خلفائے راشدین حضرت علیؓ بن ابی طالب نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس حدیث کو

سکر موافق ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از سر نو بنائے ابراہیمی پرہٹ کر بنوایا پھر عبد الملک کی خلافت میں اس کے عامل حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کے قتل کے بعد ان کی بنا کو تڑا کر وہی بنائے قریش قائم کی اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے پھر بنائے ابراہیمی کی نسبت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استمداد کیا۔ انھوں نے بد میں وجہ کہ بیت اللہ شیعہ مشق سلاطین بن جائے گا اسی بنا پر قائم رہنے کی رائے دی۔ جب ہے اب تک اسی بنا پر ہے۔ اور گو عبداللہ بن زبیر کی بنا کا نہ رہنا ظاہراً کسی قدر افسوس کے قابل ہے کیونکہ وہ متضمن مصالح کو تھا لیکن اس بنائے قریش پر قائم رہنے میں حق جل و علی کی معذوم نہیں کتنی مصلحتیں ہوں گی۔ مگر ایک بہت بڑی مصلحت اور کھلی حکمت جس کو گنوار سے گنوار بھی سمجھ سکتا ہے یہ ہے کہ اگر عبداللہ بن زبیر کی بنا پر رہتا تو دروازے بھی زمین کے برابر دو ہی ہوتے مگر تاہم قفل کنجیاں تو خدام ہی کے ہاتھ میں رہتیں اور ہر کسی کو بیت اللہ کے اندر جانا نصیب نہ ہوتا مگر اس صورت موجودہ میں حطیم کہ درحقیقت داخل بیت تھا باہر ہے۔ اگر کوئی شخص خدام کے منع کرنے کی وجہ سے اندر بیت کے نہ جا سکے تو بلا روک ٹوک حطیم میں جا سکتا ہے اور دخول بیت کی برکت حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کفار مکہ نے بھی بائیں ہمہ مشرک و کفر بیت اللہ کی تسمیہ میں صرف مال حلال خرچ کیا تھا اسی وجہ سے خرچ کم ہو گیا اور پورے طور پر بنائے ابراہیمی کو پورا نہ کر سکے غرض مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ (نہیں مشرکین کے لئے) کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین میں لیاقت مسجد کے آباد کرنے کی نہیں کیونکہ جس چیز سے اس کی آبادی ہے جس کا ذکر آیت آئندہ میں ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ یعنی وہ تعمیر ذکر اللہ ہے جس کا بیان اس آیت میں ہے اِنَّمَا يَعْبُدُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ حَتّٰی اَخْرَاجَہٗ (اللہ تعالیٰ کی مساجد کو وہی بناتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے) اس آیت میں مقصود اصل اقام الصلوٰۃ ہو جس کے لئے مسجد موضوع ہے اور اَمِّنَ (ایمان لایا) بطور شرط کے لایا گیا اور اَتَى الزَّكَاةَ (زکوٰۃ دی) اقسام کی تسیم ہے یعنی اقامت بمعنی ادائے حقوق صلوٰۃ موقوف ہے خلوص اور محبت پر

اور اس کی ایک علامت انفاقِ اموال ہے حاصل یہ کہ نہ اذکر زبان سے جیسا کہ نماز میں ہوتا ہے و لیسل خلوص قلب کی نہیں بلکہ کچھ مال بھی دینا چاہئے اور زکوٰۃ وہی دے گا جس کے قسب میں خلوص ہو کیونکہ کوئی حاکم تو مطالبہ کرنے والا ہے ہی نہیں اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ زمانہ خلفاء میں تو تحصیلِ زکوٰۃ کے لئے عامل مقرر تھے وہ جبراً لیتے ہوں گے پھر اس میں خلوص کہاں رہا، جواب یہ ہے کہ عامل صرف مواشی کی زکوٰۃ لیتے تھے اور اموالِ باطنہ زروسیم خود مالکوں کے اختیار میں تھے۔ مواشی کے لئے بھی عامل کا تقرر تحصیلِ مال یا ظلم کی وجہ سے نہ تھا بلکہ محض بہ نظر سہولت مصلحت تاکہ اصحابِ اموال کو تقسیمِ اموال میں دقت نہ ہو اور مال پورے طور پر مستحقین کو مل جائے اور اموالِ تجارت میں بھی عاشر کی طرف سے کچھ زبردستی نہ تھی بلکہ پوچھا جاتا تھا کہ حوالانِ حول سال گذرنا ہوا یا نہیں۔ اگر کسی نے کہا نہیں گذرا تو چھوڑ دیا۔ اور اگر کسی نے کہا کہ ہم نے زکوٰۃ خود دیدی ہے تب بھی چھوڑ دیا۔ دوسری دلیل اس دعوے کی مسجد کا موضوع ذکر ہے یہ آیت ہے **فِي بُيُوتِ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ** (ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے) اس میں رفعت معنویہ مراد ہے۔ تیسری دلیل حدیث **اِنَّهَا بَيْنَتِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدِ** (مسجد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے بنائی گئی ہیں) پس جو کام ذکر کے متعلق نہ ہو وہ مسجد کی ویرانی ہے منع ہے۔ جیسا بعض کا تب بہ اجرت مسجد میں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں یا درزی سینے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ فقہار نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص اجرت پر علمِ دین پڑھاتا ہو اس کو بھی مسجد میں بیٹھ کر پڑھانا منع ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مسجد میں قرآن خواں لڑکوں کا پڑھانا جن سے کسی قسم کی اجرت لیا جاتی ہے ممنوع ہے۔ البتہ درسِ دینیات بذاتِ اجرت خود ذکر ہے اس کا کچھ مضائقہ نہیں، ایسا ہی معتکف کے لئے جو ذکر اللہ کی غرض سے مسجد میں آ بیٹھا ہے اس کو بیع و شرا کا معاملہ بلا حضورِ بیع بضرورت جائز ہے تاکہ ذکر اللہ سے حرمان نہ رہے ورنہ مشتغلین بالتجارت کو اعتکاف کبھی میسر نہ آتا اور یہ مشروط عدم حضورِ بیع کی اس وقت ہے جب وہ متاعِ مسجد کی جگہ کو گھیرے ورنہ اگر کوئی مختصر سی چیز ہو تو احضارِ سلعہ (سامانِ تجارت)

بھی جائز ہے اور بجز معتکف کے دوسرے کو خرید و فروخت کا معاملہ خواہ کیسا ہی چھوٹا ہو مثلاً ریزنگاری غیر کالین دین مسجد میں منع ہے اسی طرح کسی ایسی چیز کا اعلان سے پوچھنا جو مسجد سے کہیں باہر کھوئی گئی ہو منع ہے۔ البتہ اگر مسجد کے اندر کوئی چیز گم ہو گئی تو اس کا پوچھ لینا مضائقہ نہیں۔ اسی طرح اپنی تجارت کے اشتہار مسجد میں تقسیم کرنا ممنوع ہے۔ چوتھی دلیل دعویٰ مذکور کی یہ کہ حدیث میں قرب قیامت کی علامات میں وارد ہے مَسَاجِدُ هُمْ عَامَّةٌ دُخِيَ خَرَابٌ (مساجد ان کی آباد ہوں گی مگر خلوص سے کم ہوں گی) عمارت اور خرابی کا جمع ہونا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ظاہری عمارت میں تو بڑی زیب و زینت اور مجمع کی کثرت ہوگی مگر معنوی آبادی کہ ذکر و خلوص ہے کم ہوگا۔

اس سے بھی وہی بات ثابت ہوئی۔ پانچویں دلیل لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ شَرُّ الْبِقَاعِ (بُری جگہیں) کیا چیز ہے اور خیر البقاع (اچھی جگہیں) کون سی جگہ ہے فرمایا مجھے معلوم نہیں جبریل علیہ السلام سے پوچھا انھوں نے بھی یہی جواب دیا اور یہ کہا کہ دربار خداوندی سے دریافت کر کے جواب دوں گا چنانچہ وہ پوچھنے گئے اس وقت یہ برکت اس مسئلہ کے پوچھنے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کو اس قدر قرب ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو کبھی اتنا قرب نہیں ہوا یعنی ستر ہزار حجاب درمیان میں رہ گئے۔ غرض دربار خداوندی سے جواب ارشاد ہوا کہ شَرُّ الْبِقَاعِ بازار ہے اور خیر البقاع مسجد۔ سو غور کرنا چاہئے کہ دونوں میں ماہ الاقتیاء کیا ہے۔ بجز ذکر اللہ و ذکر الدنیا کے پس معلوم ہوا کہ مسجد کا موضوع لہ اصل ذکر اللہ ہے پس اس میں ذکر الدنیا کرنا اس کو شَرُّ الْبِقَاعِ بنانا ہے جو کہ اس کی ویرانی ہے اور اس جگہ پر آپ کے اور جبریل علیہ السلام کے (آؤ میری) مجھے معلوم نہیں) فرمادینے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہئے کہ باوجود نہ معلوم ہونے کے مسائل کا غلط سلط جواب دینے پر مستعد ہو بیٹھتے ہیں، نیز وہ لوگ سمجھیں اور متنبہ ہوں جو باوجود کتاب کا مطلب نہ آنے کے طالب علموں کو کچھ نہ کچھ جواب دینے چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں کہہ دیتے کہ یہ مقام نہیں آتا جو نہ معلوم ہو کہ بدینا چاہئے کہ نہیں معلوم۔ بزر چہرے کسی بڑھیا سے

کچھ پوچھا اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ بڑھیا نے کہا کہ تم بادشاہ کی اتنی تنخواہ کھاتے ہو اور یہ بات تم کو معلوم نہیں۔ بزرگ چہرے نے جواب دیا تنخواہ تو مجھے معلومات کی ملتی ہے اگر مجبورات کی ملنے لگے تو بادشاہ کا سارا خزانہ بھی کافی نہ ہو اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کا ستر ہزار حجاب کو کمالِ قرب کہنا قابلِ غور ہے کہ جو لوگ دنیا میں تمھوڑا سا ذکر و شغل کر کے حق تعالیٰ کی رویت کی ہوس میں پڑتے ہیں کتنی بڑی غلطی ہے۔ کیا جبرئیل علیہ السلام سے زیادہ قرب چاہتے ہیں اور اس سے بھی بڑی غلطی ہے اگر رویت سے بڑھ کر ذات کی کن کو ادراک کرنا چاہیں کیونکہ خداوند تعالیٰ کی ذات کی کنہ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اس کو ہرگز نہ سوچنا چاہئے۔ البتہ افعالِ خداوندی میں غور اور تدبیر کرنا چاہئے تَفَكَّرُوا فِي رِزَالِ اللَّهِ وَ لَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ (اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرو ان کی ذات میں غور نہ کرو) کسی بزرگ کا قول ہے :

دور بیتان بارگاہِ الست غیر ان میں پہلے نہ پردہ اندک بہست

انچسہ اندر راہِ مے آید بہست حیرت اندر حیرت اندر حیرت است

ز بارگاہِ الست کے دور میں حضرات نے سوائے اس کے کہ موجود ہے کوئی سراغ نہ لگایا

جو کچھ طسہ بقی میں ان کو حاصل ہوا ہے حیرت اندر حیرت اندر حیرت ہے)

۵ اسے برتر از خیال و قیاس گمان وہم وز ہر چہ گفتہ اند شنیدیم و خواندہ ایم

اسے اندر آپ خیال اور قیاس گمان دوہم سے برتر ہیں جو کچھ لوگوں نے بیان کیا اور

جو کچھ ہم نے سنا اور پڑھا ہے اس سے آپ برتر ہیں)

دفتر تمام گشت و بیابان رسید نمر ما بچناں در اول وصف تو ماند و ایم

دفتر تمام ہو گیا اور عمر نہتہ کو پہنچ گئی ہم ایسے پہلے ہی وصف رہے ہیں)

ہاں البتہ قیامت میں حسب وعدہ رویت ذات بلا حجاب ہوگی اور حدیث میں جو آیا ہے کہ اس دن کوئی اور پردہ نہ ہوگا بجز روبرو اکبریا کے اس سے بلا حجاب ہونے پر شبہ نہ ہو کیونکہ اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ رویت تو بلا حجاب ہوگی مگر عظمت و

جداں و کبریائی کی وجہ سے احاطہ نہ ہو سکے گا۔ ردائے کبریا اس کو فرمایا ہے دنیا میں بلا حجاب رویت نہیں ہو سکتی یہی عقیدہ اور مسئلہ شرعی ہے۔ اور حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی طرف جو یہ شعر منسوب ہے کہ

بجے حجابانہ در آزد در کاشانہ ماہانہ

تو یہ مودل بجا بھجو بن غامسین ہے یا قیامت کے روز کے لئے اشتیاقی دعا کا اظہار فرماتے ہیں کیونکہ در آمد آصفیہ امر ہے اور وہ استقبال کے لئے ہے اور اگر یہ شعر کسی اور شاعر کا ہو تو ہم کو ضرورت تاویل کی نہیں۔ غرض حدیث مذکور سے بازار کی سی باتیں مسجد میں کرنے کا مذموم ہونا ثابت ہوا۔ بعض لوگ صحابہ پر تہمت لگاتے کہ وہ حضرات بھی مساجد میں ہماری طرح خرافات باتیں کیا کرتے تھے۔ سو یہ بالکل تہمت ہی تہمت ہے اگر صحابہ کرام ہی ارشاد نبوی صے اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا۔ ایک تو خود دنیا کی باتیں مسجد میں کرنا ظلم تھا ہی۔ یہ ظالم صحابہ پر تہمت لگا کر اور بڑھ کر ظلم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خود تو بہ کریں اور الٹا اختیار امت کو بدنام کرتے ہیں۔ البتہ بعض لوگوں کی یہ بھی غلطی ہے کہ وہ ہر بات کو دنیوی بات سمجھ جاتے ہیں مثلاً بیمار پررسی یا کسی مسلمان کا حال دریافت کرنا۔ جان لینا چاہئے کہ عبادت اور تنقہ حال مسلم حقوق شرع میں سے ہیں۔ ان کا مسجد میں پوچھنا کچھ حرج نہیں اسی طرح اگر کوئی چیز مسجد میں گم ہو جائے تو اس کا پوچھنا بھی جائز ہے علیٰ ہذا معتکف کی خرید و فروخت جیسا اوپر مذکور ہوا اور شریعت نے کیا ہی آسانی رکھی ہے اگر کوئی سودا اعتکاف کرنا چاہے اور اس کے لئے معاملہ مسجد میں ناجائز ہوتا تو وہ یہ پکارہ اس عبادت سے محروم رہتا۔ شریعت نے اس کے لئے اجازت دیدی تاکہ وہ اس عبادت سے محروم نہ رہے ایسی ہی باتیں شریعت کے حق ہونے کی گواہی دیتی ہیں کہ اس میں بن تعلق کی بھی رعایت ہے۔ تاہم کین کی بھی رعایت ہے

بہارِ عالمِ حشر دل و جاں تازہ میدارد برنگِ اصحابِ صورت را بہوار بابِ معنی را

اس کے عالمِ حسن کی بہار دل و جان کو تازہ دیکھتی ہے اصحابِ ظاہر کو رنگ سے اور

اربابِ باطن کو حقیقت سے)

باقی غیر متکلف کے لئے ممانعت بیان ہو چکی۔ ایک بار مجھ کو اپنے ایک دوست کی کہ ان کو تلمذ کا تعلق بھی تھا ایک سنا بہایت پسند آئی کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا ایک روپیہ کی ریزنگاری ایک شخص سے خریدی انھوں نے فوراً متنبہ کیا کہ یہ بیع ہے اور مسجد میں نہ چاہئے۔ اہل حق کی یہ شان ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں کو بھی کہہ دے مگر ادب کو نہ چھوڑے اس موقع پر اسی مناسبت سے یہ ذکر آیا کہ حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا شہید رحمۃ اللہ کے پیر ایک دن صبح کی نماز میں بوجہ نئی شادی ہونے کے ذرا دیر سے پہنچے ان کے مرید مولوی عبدالحی صاحب نماز کے بعد وعظ فرمائے بیٹھ گئے اس میں یہ بھی کہا کہ بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو رو کی بغل میں پڑے رہتے ہیں اور تکبیر اولیٰ قضا ہو جاتی ہے۔ جناب سید صاحب نے نہایت شکر یہ ادا کیا اور فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس بیان کے بعد فرمایا کہ مولوی عبدالحی صاحب نے باوجود یہ کہ ظاہر ایہ عنوان خلاف ادب تھا اس واسطے اس عنوان سے کہنے کی جرأت کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ سید صاحب کے دل میں اس سے میل نہیں آئے گا بلکہ خوش ہوں گے ان کے خوش کرنے کو بے ادبی اختیار کی ہے

گفتگوئے عاشقانِ درکارِ رب جوششِ عشق است فی ترکِ لوب

با ادبِ ترغیبتِ زو کس در جہاں بے ادبِ ترغیبتِ زو کس در جہاں

عاشقینِ خدا کا اس کی شان میں جوش اور غلبہ حال میں کوئی کلمہ منہ سے بظاہر خلافتِ شان

نکال دینا بے ادبی نہیں ہے دنیا میں اس سے زیادہ بے ادب کوئی نہیں باطنی طور پر اس

سے زیادہ با ادب کوئی نہیں)

ایسا ہی قصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حدیث میں ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو اس وقت لا و رب ابراہیم (قسم ہے ابراہیم کے رب کی) کہتی ہو اور جس وقت خوش ہوتی ہو اس وقت لا و رب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہتی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ لا اھجر

اِذَا اسْتَدْرَجَ رَجُلٌ رَجُلًا بِمَا فِي بَيْتِهِ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا فِي بَيْتِهِ مِنْ خَيْرٍ اور
 کر لے بے ادبی میں داخل ہو جائے بلکہ کفر ہو جائے مگر عاشق صادق جو عشق محبت
 اور علاقہ محبت سے کرتا ہے اس لئے وہ عفو ہوتی ہیں حاصل یہ کہ ظاہراً باتیں بے
 ادبوں کی سی ہوتی ہیں اور باطناً ہوتی ہیں باادب سے

کار پا کاں راقیاس از خود مگیر
جملہ عالم زیریں سبب گمراہ شد
گفت اینک ما بشر ایشان بشر
این نہ انستند ایشان از عنے
احمد و ابو جہل در بت خانہ رفت
ذیک لوگوں کو اپنے او پر قیاس مت کرو اگرچہ دیکھنے میں تمہارا اور ان کا کام یکساں ہو
جیسے لکھنے میں شیر اور شیر کیساں ہے تمام دنیا اسی خام خیالی کی وجہ سے گمراہ ہو گئی کہ
انہوں نے اولیاء اللہ کو نہ پہچان اور کہنے لگے کہ ہم بھی انسان ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں
ہم بھی کھتے پیتے ہیں آپ نے یہ خیال نہ کیا کہ ان میں ہم میں بڑا فرق ہے احمد اور ابو جہل
بت خانہ میں گئے ان کے اور ان کے جانے میں بڑا فرق ہے ابو جہل بُت پرستی کے لئے
گیا اور آپ بُت توڑنے کے لئے

خلاصہ مطلب یہ کہ آداب مسجد کو بلا ارادہ تشہب ایسا خیال کرنا چاہئے جیسا کہ حاکم دنیوی کی حضوری میں قلب اور جوارح کی حالت ہوتی ہے کہ اس کا مصداق بن جاتا ہے ۔
 ایک چشم زون غافل ازاں شا و نباشی شاید کہ نگاہے کند آگاہہ نباشی
 ایک پلک مارنے کی مقدار بھی محبوب کے غافل نہ رہو شاید تم پر لطف کی نگاہ کرے اور تم آشکارہ ہو
 اتنا تو ہونا چاہئے اور ایسی حالت اول تو ہر وقت ہو اور نہ حضوری مساجد کے وقت تو
 ضروری ہے اور ہر وقت حاصل ہونا اس حالت کا یوں نہ سمجھا جائے کہ بزرگان پیشین پر ختم
 ہو گیا ہم کو کب ہو سکتا ہے ۔

تو گویا زیدان شعر بار نیست
با کرمیاں کار بار و شوار نیست

زبان مت کہو بیجا ہماری رسائی اس دربار تک کہاں ہے کیونکہ کہیوں کو کوئی کام دشوار نہیں ہے وہ کریم ہیں، دیکھئے صحابہ کی کیفیت ادب مساجد کی یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو شخصوں کو جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آوازی سے باتیں کر رہے تھے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اگر تم باہر کے مسافر نہ ہوتے تو تمہیں سزا دیتا اَتُوْا فَاِنْ اَصْحٰی الْکَلِمَاتِ فَاِنْ مَسْجِدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ رکھا تم مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آواز بلند کرتے ہو، اور اس میں یہ شبہ نہ ہو کہ یہ حکم عدم رفع صوت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ مساجد سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہیں۔ چنانچہ مَثَلًا یَقْرَءُ بَیْنَ مَسَاجِدَنَا (پس ہرگز نہ قریب جائیں ہماری مساجد کے) میں آپ نے جمیع مساجد کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ ہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زیادہ ادب ہوگا علاوہ ازیں یہ تو ہے ہی کہ اِنَّ الْمَسَاجِدَ بِلِقَاءِ اور حب اللہ کی ہوتیں تو یہ ادب کو بدرجہ اولیٰ متقاضی ہوگا اور جس طرح مسجد قبل ادب ہے ایسے ہی اہل مسجد کا ادب بھی ضروری ہے وہ یہ کہ ایسی کوئی حسرت نہ کرے جس سے اہل مسجد کو تاؤی ہو مثلاً یہ خیال رکھنا چاہئے کہ ایسی جگہ نہ کھڑا ہو جہاں اور آنے جانے والوں کو تکلیف ہو کیوں کہ اس میں تکلیف ہے ذاکرین کو علیٰ ہذا ذکر چہر جس وقت کوئی اور شخص نماز پڑھ رہا ہو نہ کرنا چاہئے کیونکہ اس کی نماز میں خلل ہوگا اور اس کو تکلیف ہوگی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مسجد میں بموجب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنۃ میں اور جنت میں آزار تکلیف نہ ہونا چاہئے۔

بہشت آجنا کہ آزار سے نباشد کسے رہا کسے کا رہے نباشد

(وہ جگہ بہشت ہے جہاں کسی قسم کی آزار نہ ہو کسی شخص سے کچھ سروکار نہ ہو)

حُتْمُ سِدِّ

قارئین سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماویں کہ ناشر اور اس کی اولاد کی خوش دینیہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور مقبولانِ حق کے ساتھ محشور فرماویں اور تمام زندگی بقائے

معروضہ

پوری فرماویں۔ آمین بحرمہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

رواه البخاری

دعوات عبدیت جلد اول کا

و صفہ دوم ملقب بہ

مہمات الدعاء

حصہ اول

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر محمد عیوب المٹان شہرہ

مکتبہ تحفانوی دفتر الایقار

متصل مسافر خانہ بندر روڈ کراچی
ایم۔ اے۔ جناح روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعوات عبدیت جلد اول کا

وعظ دوم ملقب بہ

مہمات الدعاء

کا

حصہ اول

این	مت	کم	کیف	ماذا	من ضبط المستمعون	اشیات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنابو	آخر ہو کر یا پیکر کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تحفہ تعداد	متفرقات
جامع مسجد تھانہ بھون	۲ صفر ۱۳۴۵ھ	قریب دو گھنٹہ	پیٹھ کر	میان تنبیہات متعلقہ دعا	مولوی نور حسین پنجابی	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله محمد لا نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعبائنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى آتت
رسلكم ادعوني استجب لكم وان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا اور جو لوگ میری
عبادت سے سرتانی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے
اس آیت کے مضمون ہی سے سمجھ میں آگیا ہو گا کہ آج کا مقصود وعظ بیان تنبیہات متعلقہ دعا

ہے اور شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ ہم تو دعائے کیا کرتے ہیں اور اس کی ضرورت و طبعہ کو بھی جانتے ہیں پھر کیوں تنبیہ کی جاتی ہے کیونکہ تنبیہ تو اس میں ضرور نکلتی ہے جس کو جانتا نہ ہو یا کرتا نہ ہو۔ سو ضرورت تنبیہ کی یوں ہے کہ باوجود جاننے اور کرنے کے بھی جب دعا کے بارے میں تغافل برتا جاتا ہے یعنی اس کی ضروری آداب و شرائط سے بے پروائی کی جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ جانی ہوئی چیزوں سے بھی بڑھ کر کوئی قوی حجاب ہے کیونکہ مجہولات میں تو صرف جہل حجاب ہے کہ اس کا رفع ہونا سہل ہے اور جانی ہوئی چیز میں جب ایسا معاملہ کیا جائے تو وہ حجاب زیادہ سخت ہوگا اور جہل کہ یہ تغافل اور قلب کا حاضر نہ ہونا سب عبادت میں قبیح ہے مگر دعا میں اقبیح ہے۔ وجہ یہ کہ عبادات میں گواہ اصل مقصود معنی ہے مگر تاہم ایک درجہ میں صورت بھی مقصود ہے بخلاف دعا کے کہ اس میں صرف معنی ہی مقصود ہے اور وہ نیاز و افتقار کا نشا و خروش قلب ہے جب یہ بھی نہ ہوا تو وہ دعا کیا ہوئی بیان اس کا یہ ہے کہ مثلاً نماز ہے کہ قرآن سے اس میں علاوہ مقصود معنوی یعنی توجہ الی اللہ کی صورت بھی مراد اور مطلوب ہے کہ اس کے قیود ظاہری سے مفہوم ہوتا ہے مثلاً وضو۔ جہت قبلہ وقت تعین رکعات وغیرہ اب اگر کوئی شخص بغیر حضور قلب کے رکوع و سجود وغیرہ شرائط سے نماز پڑھ لے تو گو مقصود معنوی توجہ الی اللہ اس میں نہیں ہوئی مگر فقیہ عالم بھی حکم دے گا کہ فرض ادا ہو گیا اس سے ثابت ہوا کہ صورت بھی کسی درجہ میں مطلوب ہے اور اس کی تحقیق سے صحت صلوٰۃ کا فتویٰ صحیح ہوا اس تقریر سے اُن بے دینوں کا یہ شبہ بھی رفع ہو گیا جو کہا کرتے ہیں کہ صاحب دل تو حاضر نہیں پھر نماز کیا پڑھیں معلوم ہوا کہ علاوہ حضور قلب کے کہ معنی اور حقیقت ہے نماز کی یہ صورت ظاہری رکوع و سجود بھی مقصود ہے۔ دوسری نظیر لیجئے۔ روزے سے مقصود معنوی قوت بہیمیہ کا توڑنا اور مغلوب کرنا مطلوب ہے۔ مگر بایں ہمہ اگر کوئی شخص سحری کو ایسا پیٹ بھر کھائے کہ افطار تک اس کو بھوک نہ لگے تو اس صورت میں قوت بہیمیہ تو کچھ بھی نہیں ٹوٹی مگر روزے کی چونکہ ظاہری صورت پوری ہو گئی ہے روزہ صحیح ہو گیا۔

تیسری نظر اور لیجئے۔ زکوٰۃ کہ مقصود معنوی اس سے اغنا مساکین ہیں مگر با ایں ہمہ اس کے لئے ایک خاص مقدار۔ ایک خاص وقت معین ہے جس سے مقصودیت صورت ایک درجہ میں یہاں بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ صرف اغنا تو ان امور پر موقوف نہیں لیکن دعائیں نہ کسی وقت کی شرط نہ زبان عربی کی شرط نہ کسی خاص جہت کی شرط نہ کوئی مقدار معین نہ وضو وغیرہ کی قید اس میں صرف عاجزی۔ نیاز مندی۔ اپنی احتیاج کا اظہار اپنے مولیٰ کے آگے بس یہ کافی ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہاں صورت پر بالکل نظر نہیں معنی ہی معنی مقصود ہیں۔ پس اب یہ صرف زبانی دعا کہ آموختہ سارٹا ہوا پڑھ دیا۔ نہ خشوع نہ خشیت۔ نہ دل میں اپنی عاجزی تصور یہ خالی از معنی دعا کیا ہوئی۔ اس بے توجہی کی مثال تو ایسی ہوئی جیسا کوئی شخص کسی حاکم کے ہاں عرضی دینا چاہے اور اس طور پر عرضی پیش کرے کہ حاکم کی طرف پیٹھ کرے اور منہ اپنا کسی دوست یا ر کی طرف کر کے اس عرضی کو پڑھنا شروع کرے دو جملے پڑھ لئے۔ پھر یا دوست سے ہنسی مخول کرنے لگے پھر دو جملے پڑھ دیئے اور ادھر مشغول ہو گئے۔ اب سوچ لینا چاہئے کہ حاکم کی نظر میں ایسی عرضی کی کیا قدر ہو سکتی ہے بلکہ اٹنا یہ شخص قابل سزا ٹھہرایا جائے گا۔ بس یہی معاملہ ہے دعا کا دعائیں جب تک کہ پورے طور پر قلب کو حاضر نہ کرے گا اور عاجزی اور فروتنی کے آثار اس پر نمایاں نہ ہوں گے۔ وہ دعا۔ دعا نہیں خیال کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قلب کی حالت کو دیکھتے ہیں نہ

ما بروں را منگریم و قال را مادر و نرا منگریم و حال را

ناظر قلبیم گر خاشع بود گر چہ گفت لفظ ناخاضع بود

اہم ظاہر اور قال کو نہیں دیکھتے ہم باطن اور حال کو ہم دل کو دیکھنے والے ہیں۔ اگر

عاجزی و فروتنی کرنے والا ہو اگرچہ اس کا قول عاجزی و فروتنی کرنے والا نہ ہو

حدیث شریف میں ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰی صُوْرِكُمْ وَاَلَا يَنْظُرُ اِلٰی قُلُوْبِكُمْ (اللہ

تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے لیکن تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں) اور آیت (فَرَفَّ

وَجَهَّتْ وَجْهِيْ اِلَيْهِ) میں اپنے دل کو متوجہ کرتا ہوں میں وجہی سے بھی مراد یہی وجہ قلب ہے

ورنہ بر تقدیر وجہ ظاہری کے خداوند تعالیٰ کا دو جہت ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ

معنی تو یہی ہیں کہ میں نے اپنی وجہ کو خدا کی طرف کیا۔ اور ظاہر ہے کہ وجہ ایک خاص سمت میں ہوگا۔ تو کیا ذات منزہ اسی سمت میں ہوگی۔ یہ تو محال ہے عقلاً اور شرعاً کیونکہ وہ قیود سے منزہ ہے چنانچہ **اَيُّهَا الَّذِي لَا يَفْتَقِدُ جَدُّكَ اللهُ** (جس طرف منہ کر لو اُدھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے) اس کی شرعی دلیل ہے اور اس نفی جہت و تنزہ عن القیود سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ذات باری میں تشخص اور تعین کے تو کسی شے کا وجود محض ہے جیسا کہ بعض کے کلام سے متوہم ہوتا ہے کیونکہ بدون تشخص اور تعین کے تو کسی شے کا وجود خارجی محال ہے البتہ اس کی ذات کے لائق تشخص و تعین ہے کہ ہم اس تشخص و تعین کی حقیقت و کنہ کا ادراک نہیں کر سکتے اور اگر شبہ ہو کہ جیسے جسم کے لئے جہت ہو نا ضروری ہے۔ ایسے ہی قلب کی بھی تو کوئی جہت ہوگی وہی اشکال یہاں لازم آئے گا۔ تو جواب یہ ہے کہ قلب سے مراد یہ مضغہ صنوبری نہیں بلکہ قلب ایک لطیفہ غیبی ہے مجردات سے اور ہر چند کہ بعض متکلمین کا اس میں اختلاف ہے کہ مجردات کا وجود ہے یا نہیں مگر محققین صوفیہ کا یہ کشوف ہے کہ بعض اشیاء مجردات سے ہیں مگر حادث ہیں ذاتاً بھی اور زماناً بھی اور یہی فرق ہے درمیان صوفیہ اور حکماء کیونکہ حکماء مجردات کو صرف ذاتاً حادث مانتے ہیں اور زماناً قديم مانتے ہیں اور متکلمین کے پاس نفی مجردات کی جبکہ وہ زماناً بھی حادث ہوں کوئی دلیل سالم نہیں اور یہ مضمون کے قلب سے مراد ایک لطیفہ غیبی ہے اور مجرد عن المادہ ہے یہ ٹکڑا گوشت کا مراد نہیں جو کہ ذو جہت ہے علاوہ کشف کے۔ ہمارے ایک محاورے سے بھی جو کہ روزمرہ بولا جاتا ہے بالکل واضح ہو جاتا ہے مثلاً ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل اس وقت بازار میں ہے اور فرض کیجئے کہ ہم اس وقت بازار میں موجود نہ ہوں۔ اور مقصود محاورات سے حقائق علمیہ پر استدلال کرنا نہیں محض تنویر اور تقریب ہے۔ غرض یہ بات پورے طور پر ثابت ہوگئی کہ دعائیں حضور اور خشوع ہی مقصود ہے۔ اگر بے اس کے بھی کسی کی دعا قبول ہو جائے تو اس کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ خداوند تعالیٰ کا مجھ پر استدانی احسان ہے دعا کا اثر نہیں یہ ایک تمہید تہی مضمون دعا کی اب آیت کا مضمون سنئے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیت میں بڑے اہتمام سے دعا کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ شروع میں یہ تصریح

فرمائی کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ امْتَحِنَنَّاس کو اس لئے ظاہر فرمایا کہ اس کی تاثیر نفس میں قوی ہو جائے اور مضمون مایہد کی وقعت دلوں میں زیادہ ہو پھر لفظ رَبُّكُمُ امْتَحِنَنَّاس کا ارشاد فرمایا اس میں بوجہ الظہار بوجہ بیت گویا اشارہ ہے دعا کے قبول کر لینے کا اس طور پر کہ چونکہ ہم ہمیشہ سے تمہاری پرورش کرتے آئے ہیں حتیٰ کہ بدو ن تمہاری درخواست کے بھی کی ہے تو کیا تمہاری عرض کو درخواست کرنے پر بھی قبول نہ کریں گے نہیں ضرور قبول کریں گے

ما نبودیم دعتاً ضا ما نبود لطف تو ناگفت ماے شنود

(ہم تھے نہ دعا کا تقاضا نہ آپ کا لطف و کرم ہمارے بلا کہ ہوئے سنت حق)

آیت اِنَّ الشَّاءَ كَشُوْهُنَ الذُّرِّ مِنْ اَنْفُسِهِنَّ وَارْتَدُّوا عَنْهَا رَاَتْهُنَّ اَنْهِيَ رَبُّكُمُ اَنْ يَّزِيْعَهُنَّ مِنْ اَرْضٍ مَّا يَخْتَارُ سے پیدا کیا تھا جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے میں اسی تربیت سے درخواست کا ذکر فرمایا ہے اس کے بعد پیدائش کے بعد کی حالت قابل غور ہے کہ یہ حالت ایسی تھی کہ کسی قسم کی تمیز اور شعور اس وقت تک نہ ہوا تھا اس حالت میں اگر تمام دنیا کے حکماء سقراط بقراط وغیرہ اکٹھا ہو کر صرف اتنی ہی تدبیر کرنا چاہیں کہ بچہ دودھ پینا سیکھ جائے تو ہرگز وہ قیامت تک اس پرفت در نہیں ہو سکتے یہ اُسی وقت در ذوالجدال کی حکمت اور اس کی رحمت اور عنایت ہے کہ اس نے بچہ کو دودھ چوسنا سکھایا حکم رکھیں گے کہ یہ خود طبیعت کا فعل ہے مگر جب کہ خود وہ طبیعت ہی کو بے شعور مان چکے ہیں تو ایسے پر حکمت کا مول کا اس کی طرف منسوب کرنا بے شعوری نہیں تو اور کیا ہے تیسرا اہتمام رَبُّكُمُ کی اضافت ہے گویا فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ہیں تم ہم سے مانگو اور اسی کی نظیر دوسری آیت میں اضافت ہے وَتَوَّيْنَا اِيْضًا اَنْتُمْ السَّامِعِیْنَ اِنْ تَوَلَّوْا كَاَنْ لِّعِبَادِیْ ذَیْالْاَلْمِیْنِ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے ظلم کے سبب دارو گیر فرماتے تا وہ اپنے بندوں پر رعب ہے! حالانکہ یہاں عبادہ اخو دین کا ذکر ہے مگر ان کو بھی اپنی طرف مضاف فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کی رحمت ہے اس آیت کے متعلق ایک تائید علیہ تفسیر یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ آدمیوں کے مواخذے کی تعداد پر تمام دواب کے ہلاک کو کیسے مرتب فرمایا تو وجہ اس کی یہ ہے

کہ سب چیزیں انسان ہی کے لئے پیدا ہوئی ہیں جیسا کہ ارشاد ہے **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ** **مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا** یعنی تمام چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے ہی لئے پیدا کی ہیں خواہ ان کا نفع بلا واسطہ تم کو پہنچے یا واسطہ درواسطہ پس چونکہ انسان کے لئے ہی سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں اس لئے انسان اگر گناہ پر ہلاک کیا جاتا تو دوسری چیزیں بھی اس لئے ہلاک کی جاتیں کہ جب وہی نذر ہا جس کے لئے یہ سامان تھا تو پھر اس سامان کی کیا ضرورت جب آدمی نہ ہوں تو پھر خیمے ڈیرے و دیگر سامان اسباب کس کام کے البتہ یہ مشبہ اور باقی رہ گیا کہ بڑوں کو تو ان کے بڑے کام کی سزا ملتی ہے اور نیک آدمیوں کو کیوں ہلاک کیا جاتا ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ اچھے آدمی قدرِ قلیل ہوتے ہیں اور انسان کی ضرورتیں تمدن و آسائش کے متعلق اس کثرت سے ہیں کہ تھوڑے آدمی ہرگز ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ پھر اگر بڑوں کے بعد نیک زندہ رہتے تو ان کو جینا و بال ہو جاتا ان کے لئے یہ مرنا ہی مصیبت و رحمت ہوتا۔ اس سے بڑھ کر مقدمہ دعائیں اس آیت میں یہ اہتمام فرمایا کہ دعا نہ کرنے والوں کے واسطے ترہیبِ قرمانی کہ **إِنَّ الْتَّوْبَةَ يُسْتَكْبَرُونَ** (بلا شک جو لوگ توبہ کرتے ہیں) اس موقع پر ایک فائدہ علمیہ کا بیان ضروری معلوم ہوتا ہے جس سے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ ترہیب اعراض عن الدعای پر ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کے شروع میں تو مادہ دعا کا اور ترہیب میں مادہ عبادت کا چنانچہ **يُسْتَكْبَرُونَ عَنْ عِبَادَتِي** (میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں) ہے **يُسْتَكْبَرُونَ عَنْ دُعَائِي** (میری دعا سے سرتابی کرتے ہیں) نہیں ہے اور تطابق ضروری اس لئے یا تو دعا بمعنی عبادت لیا جائے یا عبادت بمعنی دعا قرار دیا جائے احتمال دونوں فی نفسہ برابر ہیں۔ مگر چونکہ کلام مجید کا سمجھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص زیادہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مخاطبِ اول آپ ہی ہیں اس لئے اس کی تعین کے لئے حدیث کو دیکھا گیا سو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے **الَّذِي عَادَ الْمُتَعَبِّدَةَ رَدَّ عِبَادَتِهَا مَغْرِبًا** اور پھر اس آیت کی تلاوت قرمانی جس سے ثابت ہو کہ دعا اپنے معنی پر ہے اور عبادت سے مراد یہاں خاص دعائے ہے ان اہستاموں سے دعا کی شان و عظمت کس درجہ ظاہر ہوتی ہے۔

ایک خصوصیت خاص دعا میں اور عبادات سے زیادہ یہ ہے کہ اور جتنی عبادتیں ہیں اگر دنیا کے لئے ہوں تو عبادت نہیں رہتیں۔ مگر دعا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اگر دنیا کے لئے ہی ہو تب بھی عبادت ہے اور ثواب ملتا ہے مثلاً مال مانگے دولت مانگے۔ یا اور کوئی دنیوی حاجت مانگے جب بھی ثواب کا مستحق بنے گا برخلاف اور عبادات کے کہ اگر ان میں دنیوی حاجت مطلوب ہو تو ثواب نہیں ملتا۔ چنانچہ حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر طبیب نے کسی کو لئے دی کہ تم آج دن کا کھانا نہ کھاؤ اگر کھایا تو ضرر دے گا اس نے کہا لاؤ آج روزہ ہی رکھ لیں۔ پس روزہ رکھ لیا تو اس کو خالص روزہ کا ثواب نہ ملے گا کیونکہ اس کو دراصل روزہ رکھنا مقصود نہیں۔ ایسے ہی کوئی شخص مسافرت میں اس نیت سے مسجد کے اندر اعتکاف کئے کہ سڑک کے کرایہ وغیرہ سے بچوں گا تو اس کو خالص ثواب اعتکاف کا نہ ملے گا۔ مگر دعا میں یہ بات نہیں چاہئے کتنی ہی حاجتیں دنیوی مانگو مگر پھر بھی ثواب ملے گا اور دعا میں یہ خصوصیت اس لئے ہے کہ دعا سراسر نیاز مندی ہے اور غرر و انکسار اور اظہار عبدیت و احتیاج اور یہ دیکھا گئے کے وقت بھی متحقق ہے اور نیاز مندی خود ایک بڑا محبوب عمل ہے کیونکہ جہاں نیاز مندی ہوگی وہاں کبیر نہیں رہے گا اور کبیر اور خودی بھی بڑا مبغوض اور بڑا حائل ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ اَلْکِبْرِیَاءُ رِدَائِیُّ وَالْعَظْمَةُ اَزْدَائِیُّ (بڑائی میری چادر اور عظمت میرا زار ہے) ردار اور ازار مراد یہ کہ دونوں میرے وصف خاص ہیں کہ کوئی دوسرا ان دو وصفوں کا مدعی محق نہیں ہو سکتا اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ منام میں جناب باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ دُلِّیْ عَلٰی اَقْرَبِ الطَّرِیْقِ (لینک) مجھے اپنی طرف آنے کا قریب تر طریق بتاؤ۔ جواب ارشاد ہوا اَعَنْ نَفْسُکَ وَتَعَالَ (اپنی خودی کو چھوڑ اور آجا) حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو کیا خوب فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ۔

میان عاشق و معشوق بیچ حامل نیت تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
(اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان کوئی چیز حامل نہیں ہے تو اپنے حجاب خودی کو اسے

حافظ درمیان سے بٹا دے)

تو دروگم شو وصال میں است بس گم شدن گم کن کمال این است و بس

(تو اس میں فنا ہو جائی ہی وصال کافی ہے اپنا گم ہونا بھول جا انتہائی کمال یہ ہے)

حاصل یہ کہ اپنی خودی کو مٹاؤ یہاں تک کہ اس مٹانے پر بھی نظر نہ رہے۔ یعنی

اس صفت فنا پر بھی نظر نہ رہے اور اس کا نام اصطلاح میں فنا الفناء ہے اور

اس کو شاعرانہ مضمون نہ سمجھا جائے کہ مٹانے کو بھی مٹاؤ۔ اس کے نظائر تو روزمرہ

واقعہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس مسئلہ فنا الفناء کی توضیح اس مثال سے اچھی طرح ہو سکتی

ہے کہ اگر کسی کا کوئی دلربا معشوق ہو اور عاشق اس کے خیال میں مستغرق ہو اس

حالت میں اس عاشق کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں خیال کر رہا ہوں کسی کو یاد کیجئے

اس یاد کی طرف ذرا بھی ذہن نہیں جاتا۔ آدمی سوتا ہے مگر اس وقت یہ خبر نہیں ہوتی

کہ میں سوتا ہوں اور اگر یہ خبر ہو جائے تو وہ سوتا ہوا نہیں ہے اور ان احوال عالیہ

کو سن کر یہ ناامید می نہ چاہئے کہ بھلا ہم کو یہ دولت کب میسر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ

اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا وسیع ہے اس کو کچھ دشوار نہیں ہے

تو مگو مارا بد اں شہ بار نیست با کریمیاں کار با دشوار نیست

(یہ مت کہو کہ بھلا اس دربار تک ہماری رسائی کہاں ہے کیوں کہ کریموں

پر کوئی کام دشوار نہیں)

البتہ ایسے ماحول کے لئے صحبت شیخ کی ضرورت ہے اور صحبت وہ چیز ہے

کہ دیکھو انڈا کیسا چیز ہے سفیدی اور زردی کے سوا اس میں کچھ بھی نہ تھا مگر مرغی

کے سینے سے اُس میں جان آگئی تو کیسا صحبت کا ملیں کی اس سے بھی گئی گذری

اور یہ وسوسہ بھی نہ ہو کہ صحبت تو ایسی چیز ضرور ہے مگر خود وہ لوگ کہاں

ہیں جن کی صحبت میں یہ برکت ہو تو یقین کے ساتھ سمجھو کہ اب بھی اللہ کے نیک بندے

اس برکت کے موجود ہیں

بنو زآں ابر حمت درفشان است خم و فخنہ با مہر و نشان است

(اب بھی ابررحمت ورفشان ہے خم اور خندانہ مہر و نشان کے ساتھ موجود ہے)
 دل سے میدان طلب میں آنا چاہئے۔ نری روکھی سوکھی آرزو سے کام نہیں چلتا
 صدق طلب ہوتی چاہئے اور کوشش ۷

گرچہ رختہ نیست علم ز پدید خیر و یوسف دارمی باید دید
 (اگرچہ علم میں نکتے کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر یوسف علیہ السلام کی طرح
 دوڑنا یعنی کوشش تو کرنی چاہئے)

یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کو کیسا اپنے مولیٰ پر بھروسہ تھا کہ باوجود دروازے
 بند ہونے کے دوڑے اور کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے دروازے بھی کھول دیئے اگر
 صدق دل سے طلب اور کوشش ہو تو مقصود ملنے کی یقینی امید ہے۔ بعض صوفیہ
 نے بطور تاویل اور اعتبار کے نہ بطور تفسیر اس آیت **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہ
أَفْعَالُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر
 نکل جاؤ تو نکلو) میں **أَمْرًا نَفْعًا** کا کو امر تعجیزی نہیں لیا بلکہ تکلیفی اسی مضمون کے مناسب
 سمجھا ہے غرض حاصل یہ ہے کہ دعا کا خلاصہ نیاز مندی ہے اور دعا خواہ کسی قسم کی دینی
 ہو یا دنیوی ہو مگر ناجائز امر کے لئے نہ ہو سب عبادت ہے خواہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کی ہو
 یا بڑی چیز کی حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا تعالیٰ سے
 مانگا کر دو۔

ایک بزرگ رو رہے تھے کہ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو فرمایا بھوک لگی ہے
 اس نے کہا ایک بچہ ہو کہ بھوک سے روتے ہو انہوں نے فرمایا کہ جب مولیٰ کی یہی مرضی
 ہو کہ میں بھوک سے روؤں تو پھر استقلال کیوں اختیار کروں ۷

گر طمع خواہد ز من سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازین
 (اگر شاہنشاہ دین مجھ سے طمع کرنے کا خواہش مند ہو تو میں قناعت پر
 خاک ڈال دوں گا)

نالہ میں ناہا خوش آیدش از دو عالم نالہ و غنم بایدش

میں اس واسطے نالہ کرتا ہوں کہ اس کو نالے پسند آتے ہیں دو عالم سے نالہ

و غم اس کو چاہئے)

بعض اہل لطائف کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ

اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میں مرض کی شکایت کا اظہار کروں تب منہ مایا زب

اَنتی مَسِیَی الْقَضَا (اے میرے پروردگار مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے) ورنہ یہ اظہار بے صبری

کی وجہ سے تھا اگر بے صبری ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو یوں تعریف نہ فرماتے

اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ (ہم نے اس کو صابر پایا اچھا بندہ ہے) ۵

در نیابہد حال پختہ بیج غام پس سخن کو تاہ باید والسلام

غام پختہ کے حال کو نہیں سمجھ سکتا بات مختصر چاہئے تطویل کلام سے کیا فائدہ والسلام

غرض ان کا ملین کی نظر خدا تعالیٰ کی رضا پر ہوتی ہے۔ اپنا حظ ظاہری یا باطنی کچھ مقصود

نہیں ہوتا جس میں خدا تعالیٰ راضی ہوں وہی کرنے لگتے ہیں ۵

گفت معشوقے عاشق اے قننا تو بغربت دیدہ بس شہر ہا

پس کد امی شہر ازا نہا خوشتر است گفت آں شہرے کہ در شے دلبر است

ہر کجا یوسف رخ با شد چو ماہ جنت است او گر چہ باشد قصر چاہ

باتو دوزخ جنت است لے جانفزا بے تو جنت دوزخ است اسے دلبر ہا

کسی معشوق نے عاشق سے پوچھا کہ تم نے سیاحت میں کونسا شہر پسند کیا ہے اس نے

جواب دیا سب عمدہ وہ شہر ہے جہاں محبوب کی زیارت ہو جہاں محبوب ہو وہ جگہ

جنت ہے اگرچہ کنواں ہی کیوں نہ ہو اے محبوب بے تمہارا سے جنت بھی دوزخ

ہے اور تمہارا سے ساتھ دوزخ بھی جنت ہے)

عاشقوں کی کچھ اور ہی شان ہے۔ حضرت حافظ محمد ضامن شہید علیہ الرحمۃ کی

حکایت ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو اس واسطے ذکر کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتے

ہیں کہ فَادْكُرْ ذُنِّي اَذْكُرْ كُنْ (پس تم مجھ کو یاد کیا کرو میں تم کو یاد رکھوں گا) یعنی احوال و کیفیات

باطنی پر نظر نہ تھی دیکھئے محققین کی تو یہاں تک نگاہ ہے کہ خدا کے نام اور احکام میں

کیفیات باطنی تک کا قصد نہ کریں اور افسوس آجکل لوگوں کا یہ حال ہے کہ فقط تفصیل دنیا کے لئے پڑھتے ہیں کوئی درست غیب تلاش کرتا پھرتا ہے۔ حالانکہ اس میں جواز تک بھی نہیں کیونکہ اس کے ذریعہ سے جو کچھ ملتا ہے وہ حرام ہے کیونکہ جن مسخر ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کا مال چرا کر عامل کو دیتے ہیں۔ یا اگر اپنا لائیں تب بھی مجبور ہو کر لاتے ہیں۔ ایسا ہی تسخیر و تسلوب کا حال ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے جو مال دیا جاتا ہے وہ طیب خاطر سے نہیں دیا جاتا۔ مغلوبہ الرئے و مضطر ہو کر دیتا ہے اور اگر کسی عمل میں جواز بھی ہو تب بھی ایسے اغراض کے لئے اللہ تعالیٰ کے نام کی بے قدری کرنا اور بھی بے ادبی ہے اور احادیث میں جو سورۃ واقعہ کا پڑھنا وغیرہ آیا ہے وہ دنیا کو معین دین بنانے کی غرض سے ہے جو کہ دین ہی ہے۔ کاش یہ لوگ بجائے ان اعمال کے دعا کیا کرتے اگر مقصود حاصل ہو جاتا تو بھی مطلب کا مطلب اور ثواب کا ثواب اور اگر نہ ہوتا تو بھی دعا کا ثواب کہیں گیا ہی نہ تھا۔

مذکورہ بالا خرابیوں کے علاوہ عمل میں ایک اور خرابی ہے کہ دعا سے تو پیدا ہوتی ہے عاجزی اور فرد تنہا اور عمل سے پیدا ہوتا ہے دعویٰ۔ عامل جانتا ہے کہ بس ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی علیہ الرحمۃ کا لوگ ذکر کرتے ہیں کہ فرماتے تھے کہ اگر صاحب نسبت عمل کرے تو نسبت سلب ہو جاتی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ عامل کو خدا پر توکل نہیں رہتا اور عجب پیدا ہو جاتا ہے اور یہ منافق ہے نسبت مع اللہ کے یہ قدر ضروری بیان تھا دعا کے ہتم بالشان ہونے کا اب دعا سے لوگوں کے تغافل کے اسباب کا بیان باقی رہا۔ انشاء اللہ تعالیٰ کسی مواقع پر وہ ہو جائیگا فقط ختم شد

معروضہ قارئین سے التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمادیں کہ نامشرد اس کی اولاد کی کوشش دینیہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور مقبولان حق کے ساتھ محذور فرمادیں اور تمام زندگی بعافیت پوری فرمادیں۔ آمین بحرمۃ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ۛ

قَالَ سُؤْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(مراد از البخاری)

دعوات عبدیت جداول کا

و عطا سے ملقب بہ

مہمات الدعاء

حَقِّقْ دِقِّقْ

منجملہ ارشاد

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عبد المنان غفرلہ

مکتبہ تھانوی، دفتر الایقار

میسافر خانہ بندر روڈ کراچی

ایم ۱۰۷ جناح روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعواتِ عبدیتِ جبرائیل کا

وعظ سوم ملقب بہ

مُحَمَّدٌ - الدُّعَاءُ

حصہ دوم

این	میتا	کم	کیف	ماذا	من ضبط	المستعملون	اشتات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	کچھ شے ہو کر یا بچھ کر	کیا مضمون تھا کس نے لکھا	سایمیں کی تختی تعداد	متفرقات	
جامع مسجد	۱۳۳۹ھ	قربا	بچھ کر	دعا سے تو نہیں	مولوی حسین		
تھانہ بھون	۱۶ صفر	میں گشتہ		کے اسباب	پنجابی		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمدًا ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتمكّل عليه ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم (آيت) وَقَالَ
رَبِّكُمْ اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِيْنَ ۚ (اور تمہارے پروردگار نے فرمادیا مجھ ہی کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا
بلاشبک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے)
اس سے پہلے وعظ میں دعا کی غفلت اور اس کے مہم بالشان ہونے کا بیان بقدر ضرورت
کیا گیا تھا وعظ کے ختم پر یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ آئندہ کسی موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ

دعا سے غفلت کرنے کے اسباب کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ سو آج ان اسباب کا بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ آیت وہی ہے جو پہلے وعظ میں بھی پڑھی گئی تھی۔ آج کا بیان بھی چونکہ دعا کے متعلق ہے اس لئے اس آیت سے بیان کو شروع کیا جاتا ہے اور اس بیان کو بھی اس پہلے وعظ کا بقیہ یا تمہہ سمجھنا چاہئے قبل اس کے کہ غفلت عن الدعا کے اسباب بیان کئے جائیں یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ دعا صرف امور غیر اختیاریہ کے ساتھ خاص نہیں۔ جیسا عام خیال ہے کہ جو امر اپنے اختیار سے خارج ہوتا ہے وہاں مجبور ہو کر دعا کرتے ہیں ورنہ تدبیر پر اعتماد ہوتا ہے بلکہ امور اختیاریہ میں بھی دعا کی سخت ضرورت ہے اور ہر چند کہ ان کا وجود اور ترتیب بظاہر تدبیر اور اسباب پر مبنی ہے لیکن اگر غور کر کے دیکھا جائے تو خود ان اسباب کا جمع ہو جانا واقع میں غیر اختیاری ہے اور اس کا بجز دعا اور کوئی علاج نہیں۔ مثلاً کھیتی کرنے میں ہل چلانا۔ بیج بونا وغیرہ تو اختیاری ہے مگر کھیتی اُگنے کے واسطے جن شرائط اور اسباب کی ضرورت ہے وہ اختیار سے باہر ہیں مثلاً یہ کہ پالانہ پڑے یا اور کوئی ایسی آفت نہ پڑے جو کھیتی کو اُگنے نہ دے اس لئے الشرحل جلالہ فرماتے ہیں کہ اَفَرَضَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ اَمْ اَسْتَحْثَرْتُمْ مَرْثُونَ اَمْ تَحْنُو السَّارَةَ عُونَ الخ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تم جو (نعم وغیرہ) بوتے ہو اس کو تم کھاتے ہو یا ہم۔ پھر ان سب کو احتیاج ہے تعلق مشیت خداوندی کی اور صاف ظاہر ہے کہ وہ عبادت کے اختیاریہ میں نہیں پس ثابت ہو گیا کہ امور اختیاریہ میں بھی تدبیر اور کسب کے ساتھ دعا کی ضرورت ہے خصوصاً جبکہ اس پر نظر کی جائے کہ ہم جن اسباب کو اسباب سمجھے ہوئے ہیں وہ بھی درحقیقت برائے نام ہی اسباب ہیں۔ ورنہ اصل میں ان میں بھی وصف سببیہ بمعنی تاثیر محل کلام میں ہے بلکہ احتمال ہے کہ عادت اللہ اس طرح جاری ہو کر ان کے تلبین و اقتران کی بعد حق تعالیٰ اس اثر کو ابتدا پیدا فرمادیتے ہوں اور جب چاہیں اثر مرتب نہ فرمائیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقع میں اثر کو پیدا نہ فرمایا تو جو شخص اس راز کو سمجھ گیا وہ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے سرد ہونے میں تعجب نہیں کرے گا کیونکہ اگر تعجب ہے تو تاثیر کے مسلوب ہونے میں ہے

اور اثر پیدا نہ ہونا چند اس محجب نہیں۔ اور اگر اس کا نقل تاثیر ہو جیسا طبعین کہتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر شعلہ کے اندر سے جلدی سے ہاتھ ڈال کر نکال لیا جائے تو ہاتھ کیوں نہیں جلتا۔ اگر آگ کی ذات مقتضی احراق ہے تو یہاں پر بھی ہاتھ جل جانا چاہیے تھا۔ معلوم ہوا کہ آگ کی ذات مقتضی احراق کو نہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ مؤثر تو اسی کی ذات ہے مگر کمات یعنی معتد بہ حصہ مدت تک ٹھہرنا اس کے لئے شرط ہے تو اس سے ہم کو انکار نہیں مگر کلام اس میں ہے کہ یہ شرط عادی ہے یا عقلی اُس وقت وجود شرط کے ترتیب اثر کا آیا لزوم کے ساتھ ہے یا بلا لزوم۔ سو اس کی فلسفی کے پاس کیا دلیل ہے اور اگر تجربہ کو اس کی دلیل کہا جائے تو تجربہ سے صرف ترتیب ثابت ہوتا ہے لزوم کیسے ثابت ہوا اس کا دعویٰ بلا دلیل ہی رہا کیونکہ تجربہ سبب افراد کا ابتداء سے انتہا تک احاطہ نہیں کر سکتا چند محدود افراد کے تجربے اور مشاہدے پر حکم لگا دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی فرد جس کا اب تک مشاہدہ نہیں ہوا اس کے خلاف ہو۔ درحقیقت ان سبب خرافات کے قائل ہونے کے وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فاعل با اختیار ہونے کے قائل نہیں۔ اس لئے ایسی ایسی رکیک تالیفیں کرنی پڑتی ہیں بالجملہ ان اسباب کے تاثیر کی ایسی مثال معلوم ہوتی ہے کہ جیسے سرخ جھنڈی دکھانے سے ریل رک جاتی ہے اب کوئی نادان یہ سمجھے کہ سرخ جھنڈی میں کوئی تاثیر ہے جس سے ریل رک جاتی ہے تو یہ اس کی نادانی ہوگی سرخ جھنڈی سے تو کیا رکستی وہ تو کسی چلانے والے کے روکنے سے رکی ہے سرخ جھنڈی صرف اصطلاحی علامت قرار دی گئی ہے یہی مثال ہے اسباب اور ترتیب اثر کی۔ اصل کام تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ اسباب و علامات محض عباد کی تسلی و دیگر حکمتوں کے لئے مقرر فرمادیئے ہیں۔

ایں سببہا در نظر با پردہا است در حقیقت فاعل ہر شے خداست

ایہ اسباب نظر میں پردے میں حقیقت میں فاعل ہر شے کا خدا تعالیٰ ہے

۵۔ کب فلک کو یہ سلیقہ ہے سترگاری میں کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں

عارفین اس بات کو سمجھتے اور حقیقت حال معلوم کر کے یوں گویا ہوئے ۵

عشق من پیدا او معشوقم نہاں یار بیدوں فتیہ او در جہاں
 (یار تو جہاں سے باہر ہے مگر اس کا تصرف جہاں کے اندر ہے اور وہ خود نظر نہیں آتا)
 کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہر بانی
 کار زلف ترست مشک افشانی اما عشقاں مصلحت را چہتے بر آموئے چیں بست اند
 (مشک افشانی محبوب کے زلف کا فعل ہے لیکن عاشق نے مصلحت کی بنا پر چین کے
 ہرنوں کی طرف منسوب کر دی ہے)

آب و خاک و باد و آتش بندہ اند یا من و تو مردہ با حق زندہ اند
 خاک ہوا پانی آگ یہ چاروں عنصر حق تعالیٰ کے بندہ ہیں ہمارے اور تمہارے روبرو
 گو مردہ ہیں مگر حق تعالیٰ کے روبرو زندہ ہیں)

مثنوی میں اس یہودی بادشاہ کی حکایت ہے جو مسلمانوں کو بتوں کے سجدے پر مجبور
 کر کے آگ میں ڈلواتا تھا یہاں تک کہ اخیر میں یہ قصہ ہوا کہ وہ آگ میں نہیں جلتے تھے
 اس پر اس یہودی بادشاہ نے آگ سے مجنونانہ غصہ میں یہ خطاب کیا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو
 نہیں جلاتی۔ تو آگ نہیں رہی آگ نے باذن خالق ہمارے خالق کی اجازت سے جواب دیا
 ۵ گفت آتش من ہمانا آتشم اندر آتا تو یہ بیسنی تا بشم
 (آگ نے کہا میں آگ ہی ہوں آپ تشریف لائیے تاکہ میری تیری حرارت کو دیکھو)
 پھر اس گستاخی کا یہ انجام ہوا ۵

بانگ آمد کار تو ایں جا رسید پائے داراے سگ کہ قہر مارید
 (آواز آئی کام تیرا اس جگہ تک پہنچا کھڑا ہے کہ ہمارا قہر و غضب نازل ہو)

دیکھئے وہی آگ تھی ایک کو جلایا ایک کو نہ جلایا اس سے یہ بات بہت وضاحت سے
 ثابت ہو گئی کہ اسباب بھی باختیار حق ہیں۔ جب یہ ہے تو اسباب کے اعتماد پر خالق
 سے قطع نظر واستغنا کرنا بڑی غلطی ہے غرض امور اختیار یہ ہوں یا غیر اختیار یہ
 سب میں دعا کی حاجت ثابت ہوئی۔ البتہ امور اختیار یہ میں اس بات کا خیال
 رکھنا ضروری ہے کہ تدبیر بھی کی جائے اور دعا بھی یہ نہ ہو کہ بلا تدبیر صرف دعا پر اتکاف

کیا جائے۔ مثلاً کوئی شخص اولاد کی تمنا رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ اول نکاح کرے اور پھر دعا کرے اور بے نکاح کے اگر یوں ہی چاہے کہ اولاد ہو جائے تو یہ اس کی نادانی ہے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کئے ہیں اور ان میں حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں۔ مطلق اسباب کا اس طور پر معطل چھوڑنا افراط و غلو ہے اور ایک گونہ تعلیل ہے حکم الہیہ کی۔ جو کہ سوسے ادب اور خلاف عہدیت ہے اور مباشرت اسباب میں اظہار عہدیت اور اقتدار الی اللہ بھی ہے جو کہ اعظم مقاصد سے ہے اس لئے ایسے امور میں مباشرت اسباب اور وعادوں کا ہونا ضروری ہے کہ اس میں اعتدال اور تعدیل ہے۔ غرض یہ ثابت ہو گیا کہ دعا کی حاجت سب کو ہے اور اگرچہ اعتقاد تو اکثر مسلمانوں کا یہی ہے مگر پھر بھی دعائے غفلت کی جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اگرچہ اسباب غفلت کے بہت ہیں مگر اس وقت چند اسباب جو بطور امور کلیہ کے ہیں بیان کئے جاتے ہیں۔ باقی اسباب کا بطور تصریح کے ان ہی سے سمجھ لینا اور نکال لینا آسان ہوگا۔ سوا ایک سبب تو جس کا آجکل زیادہ تسلط ہے یہ ہے کہ طبائع میں تعلیم جدید کے اثر سے تو غل طبیعات کے سبب جو دو ظاہری حسن پرستی اس درجہ آگئی ہے کہ معنوی اور حقیقی اسباب تک ان کی نظر کورسائی نہیں ہوتی اس لئے دعا کو بھی بیکار سمجھا جانے لگا ہے اور مت مترا آنا کو ان ہی اسباب طبعیہ میں منحصر مان لیا ہے۔ حالانکہ یہ حضرات جن سائنس دانوں کی تقلید کر رہے ہیں خود ان کے محققین اسباب کے آثار اور قدرت کے اسرار کی پوری تحقیق و احاطہ سے لاعلمی کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں آخر اس سائنس کی ساری پونجی اور تمام دولت استقرار ہی تو ہے جو کہ نہایت ناقص و نامکمل درجہ کی دلیل ہے۔ یہ حضرات چونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے خدائے تعالیٰ کے وجود کا انکار تو نہیں کر سکتے تھے جیسا کہ یورپ کے آزاد منش لوگ کر بیٹھتے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ ایک قانون فطرت اپنے ظن و گمان میں تجویز کیا اور اس کو بننے میں تو اللہ تعالیٰ کا ماتحت مانتے ہیں لیکن چلنے میں اس کا بھی محتاج نہیں مانتے بلکہ نعوذ باللہ خود واجب الوجود کو اس کا تابع سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس اس کو خاص انتظام پر پیدا تو کر دیا لیکن وہ اب اسی طسرح پر خود چل رہا ہے اس میں تغیر نہیں ہو سکتا جیسے گھڑی

کہ کوک دینے میں تو دوسرے کی محتاج ہے اُس کے بعد از خود چلتی رہتی ہے۔ گویا اس اللہ تعالیٰ کو بھی تغیر و تبدل کا کچھ اختیار نہیں۔ معاذ اللہ مسلمان ہو کر یہ عقیدہ جو اس وجہ سے عقل کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اضطرار اور مجبر لازم آتا ہے۔ نیز اس صورت میں مشیت کا تعطل بھی لازم آئے گا اور مشیت کے تحقق پر نصوص قطعیہ شاہد ہیں۔ یہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے حکمائے یونانی نہیں اللہ تعالیٰ کے وجود و حدوث عالم کے لئے علت موجبہ اضطراریہ قرار دیتے ہیں اور اختیارِ مشیت کی جو اس میں نفی لازم آتی ہے اس کے قائل ہوتے ہیں لیکن ان کی اس لئے زیادہ شکایت نہیں کہ وہ المستزاد اسلام کا کئے ہوئے ہیں اور یہ تو سب سے زیادہ اسلام کے جانِ شار و خیر خواہ بنتے ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ اگر صفت اختیارِ باری تعالیٰ میں نہ مانی جائے تو احوادثِ عالم میں یا ترجیح بلا مرجح کا قائل ہونا پڑے گا جو عقلاً محال ہے۔ یا عالم کو قیدِ کیم کہنا پڑے گا جو معاً محال ہے۔ اور یہ حدیث نہ کیا جائے کہ اختیار میں بھی ترجیح بلا مرجح کا لزوم ہوتا ہے کیونکہ اس کی کیا وجہ کہ یہ اختیار پہلے متعلق نہ ہوا پھر متعلق ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ صفت ارادہ و اختیار کے لئے یہ امر ذاتی یا لازم ہے کہ تخصیص مآشاء مستی شاء زچا ہے اور جب چاہے اور ذاتی اور لازم کے لئے علت کا سوال نامعقول ہے کیونکہ اس میں تخلل جعل کا درمیان ذات و ذاتیات کے یا درمیان ملزوم و لازم آتا ہے اور یہ محال ہے۔ پس وہ حدیث رفع ہو گیا اور اعتقاد اختیار کا بلا غبار ثابت رہا۔ پس اس تمام بیان سے معلوم ہو گیا کہ مذہب تعطل و انکارِ قدرت بالکل باطل ہے۔ مذہب حق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل با اختیار ہے جب یہ ہے تو اس کی قدرت جس کی وجہ سے ممکن کا خود وجود اور ظہور ہوا ممکنات کی تاثیرات کو ظاہر بھی کر سکتی ہے اور روک بھی سکتی ہے۔ اسی وجہ سے دعا کی جاتی ہے کہ آپ اپنی مشیت کا تعلق اس سے فرمائیں۔ یہ توجہ ہے کہ اسبابِ خاصہ سے وہ مسبب پیدا ہو لیکن خود یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام اسباب جمع ہونے پر ہی ترتیب اثر ہو بلکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی رحمت و عنایت سے نیک بندوں کی

عاجزی اور دعا و زاری پر نظر فرما کر محض اپنی قدرت سے تھوڑے سے ناتمام اسباب سے یا بلا اسباب بھی اثر مرتب فرمادیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں یہ قصہ موجود ہے کہ ایک نیک بی بی نے تنور میں سوختہ جھونک کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اَللّٰهُمَّ (رَبِّ قُنَا اے اللہ تم کو رزق دے) تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ تنور روٹیوں سے پُر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں قوت یقینہ زیادہ تھی پورا یقین اس کی رزاقی پر تھا چنانچہ اس کا ظہور بلا اسباب ہوا اور یہ حضرات تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ تھے۔ (بلیس کے یقین اور توقع اجابت دعا کی کیفیت دیکھنے کے عین غضب اور قہاری کے موقع پر بھی اس کو پورا بھروسہ تھا کہ غضب الہی اجابت دعا کیلئے مانع نہیں اِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ (میری رحمت میرے غضب پر غالب آگئی) حالانکہ یہ سوال ایسا بعید ہے کہ خود انبیاء علیہم السلام کے لئے بھی خلوص اور دوام نہیں عنایت کیا گیا۔ مَا جَعَلْتُ الْبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخَالِدِ (اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لئے ہمیشہ رہنا بخیر نہیں کیا) مگر شیطان نے رحمت کی وسعت کے بھروسے پر اس کی دعا کر دی اور حکم بھی ہو گیا اِسْتَفْ مِنْ الْمُسْطَرِّحِ اِلٰی يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ (جانتھو کو وقت معین کی تاریخ تک مہلت دی گئی) دعا کے قبول ہونے پر بھروسہ اور یقین ہو تو ضرور اثر ہوتا ہے۔ اور یقین ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑے بڑے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علاء بن الحضرمی حضرت سدریق الکبریٰ کی خلافت میں جب غزوہ مرتدین کے لئے بحرین پر گئے اور راستے میں دریا پڑا تو ساتھیوں نے اس وجہ سے کہ کشتی تیار نہ تھی ٹھہرنے کو کہا۔ فرمانے لگے خلیفہ کا حکم ہے جلدی پہنچنے کا اس لئے میں نہیں ٹھہر سکتا اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے اللہ جس طرح تو نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کیا اسی طرح آج ہم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پار اُتار دے اور دعا کر کے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ دریا پابا سب ہو گیا اور سارا لشکر پار ہو گیا۔

اور مشہور حکایت ہے کہ ایک مولوی صاحب بسم اللہ کے فضائل میں وعظا فرما رہے تھے

کہ بسم اللہ پڑھ کر جو کام کریں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ایک جناہل گنوار نے سنا اور کہا یہ ترکیب تو اچھی ہاتھ آئی۔ بہرہ ریزی کے پیسے دینے پڑتے ہیں پس بسم اللہ پڑھ کر دریا سے پار اتر جایا کریں گے۔ چنانچہ مدتوں وہ اسی طرح آتا جاتا رہا۔ اتفاقاً ایک روز مولوی صاحب کی دعوت کی اور گھر لے جانے کے واسطے ان کو ساتھ لیا راستہ میں وہی دریا آگیا۔

مولوی صاحب کشتی کے انتظام میں رہے۔ اُس نے کہا مولوی صاحب آئیے کھڑے کیوں رہ گئے۔ مولوی صاحب بولے کہ کیسے آؤں، اُس نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر آجائے میں تو ہمیشہ بسم اللہ ہی پڑھ کر اتر جاتا ہوں۔ مولوی صاحب کی تو بہت نہ ہوتی مگر اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ان کو بھی پار تار دیا۔ یہ قوتِ یقینہ ہی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اُس کو یہ آسان کر دیا۔ اسی وجہ سے بعض بزرگ تعویذ دیتے وقت کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کھولنا مست ورنہ اثر نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ کھولنے سے دیکھنے والا وہی معمولی کلمات سمجھ کر ضعیف الیقین ہو جاتا ہے اور اثر نہیں ہوتا۔ ان مثالوں سے ظاہر ہو گیا کہ تھوڑے بہت اسبابِ جمع کر کے اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے چلے میں یقین کی برکت سے سب کچھ دے دیتا ہے اور یہی معنی معلوم ہوتے ہیں۔ وَاجْمَعُوا فِي الطَّلَبِ وَ

تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ زَمَانِ رُوی اختیار کرو طلب میں اور اس پر بھروسہ رکھو، اے تدبیر اور مباحثت اسباب میں اختصار ہو۔ اَجْمَعُوا اس کی طرف اشارہ ہے اور نظر تقدیر پر ہو وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ اور اس پر بھروسہ کرو، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور درحقیقت اگر روزی صرف سعی و تدبیر پر ہی موقوف ہوتی تو اکثر آدمی حکمت و تدبیر سے خفا حاصل کر سکتے تھے مگر غنا اور تمول دیکھا جاتا ہے کہ حکمت اور تدبیر اور سعی پر موقوف نہیں بلکہ بکثرت دیکھا گیا ہے کہ ایک معمولی آدمی جو دو آنے تین آنے کی مختصر مزدوری کیا کرتا تھا چند سال میں وہ لکھ بچی ہو گیا۔ اگر غنا تدبیر اور سعی سے بلا تقدیر حاصل ہو سکتا ہے تو ہم ایک دوسرا آدمی منتخب کرتے ہیں جو قوت اور ہمت رائے و تدبیر میں اس سے زیادہ ہو اور مدت بھی اس کے لئے دو فی تجویز کہتے ہیں اور اس پہلے کو دو آنے

روزانہ ملتے تھے ہم اس کے چار آنے یومیہ دیتے ہیں اور اس پہلے شخص کا تمام کارنامہ اس کو دیئے دیتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس پہلے کے برابر اس کے قریب مضاعف مدت میں کما سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ترقی کے اسباب اور تدابیر بہت قویں جانتی ہیں۔ مگر ترقی وہی قویں کرتی ہیں کہ جن کی تدبیر اور سعی کے ساتھ تقدیر بھی مساعدت کرتی ہے ورنہ ان سے دُگنی محنت کرتے ہیں اور افلاس نہیں جاتا۔ اصل یہ ہے کہ نہ تو نرے اسباب پر مدار ہے بلکہ تقدیر اور مشیت کی موافقت شرط ہے اور نہ یہ کارخانہ اسباب بالکل معطل ہے کہ اس کو چھوڑ کر صرف دعا سے ہی کام لیا جائے۔ افراط اور تفریط دونوں کو چھوڑیں۔ اس طرح سے کہ اسباب کو بھی اختیار کریں کیوں کہ اس میں بھی اظہار ہے عہدیت اور افتقار الی اللہ کا اور اسباب کے بھروسہ دعا سے بھی غفلت نہ کی جائے۔ ہم میں بیٹے جو متوکل ہوئے تو اس میں بھی غلو کرنے لگے ہیں ہماری بھی وہی مثال ہے یہ

اگر غفلت سے باز آیا جفت کی تلائی کی تھی ظالم نے کیا کی
اس غلو کی بددلت بعض اوقات توکل نام ہوتا ہے واقع میں تعطل و کم ہمتی ہے یہ
جو باز باش کہ صید کے کئی و قمر ہی طفیل خوار و مشوچوں کلا غیے پڑ بال
دبان کی طرح ہو کہ شکار کرو اور رقمہ دو بے پرو بال کوئے کی طرح طفیل خوار مت بنو

السبب اگر اسباب معیشت میں اشتغال مضر اس کے دین کو یا مانع خدمت دین کو ہو اور یہ شخص اس کا اہل ہے اور توکل کی ہمت بھی ہے تو توکل بہتر ہے۔ مثلاً اس کے متعلق تعلیم و ترتیب دیتی ہو اور یہ شخص اس کا توکل و دینی خدمت سے بہتر کوئی کام نہیں البتہ یہ ضروری بات ہے کہ توکل صرف اللہ پر ہو لوگوں کے پدایا و تحف کی طرف نفس کا اشرف نہ ہو۔ حدیث میں مِنْ غَيْرِ اشْرَافِ نَفْسٍ (بغیر اشرف نفس سے) کی قید آتی ہے ورنہ وہ توکل علی اللہ نہیں غرض لوگوں کی اموال کی تاک میں نہ بیٹھا رہے۔ اس مقام پر ایک نکتہ سننے کے قابل ہے وہ یہ کہ بعض اوقات اہل کشف کو کشف سے آمد معلوم ہو کر مال کی طرف اشرف نفس پیدا ہو جاتا ہے۔ یا بعض اوقات اموال مشتبہ کی حقیقت ظاہر ہو کر مال حلال ملت مشکل ہو جاتا ہے۔ سو کشف نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ

کا بڑا احسان ہے کہ عمل بالسنۃ میں محض نہیں ہوتا اشرف کے متعلق بلگرام کے ایک بزرگ عالم کا قفقہ یا دیا کہ ان کے خاص شاگرد یا مریدان کے پاس آئے شیخ کے اضمحلال اور ناتوانی کو دیکھ کر انہوں نے جانچ لیا کہ آج فاقہ ہے اس لئے وہ اٹھے اور کچھ کھانا لیکر حاضر ہوئے اور پیش کیا۔ شیخ نے فرمایا کہ گو یہ پہنچا ہے حاجت کے وقت لیکن مجھ کو اس کے قبول کرنے میں ایک عذر ہے۔ اس واسطے کہ جس وقت تم میرے پاس سے اٹھ گئے تھے اس وقت میرے دل میں خیال آیا تھا کہ کھانا لائیں گے۔ چونکہ میرے دل کا اور اشرف نفس اس کے ساتھ ہو گیا اور ایسی حالت میں ہدیہ لیستنا خلاف سنت ہے۔ اس لئے اس کے لینے سے معذور ہوں یا شوالہ مرید یا شاگرد تھے سمجھا رہے کہ ذرا اصرار نہیں کیا جیسا کہ بعض کم فہم لوگوں کی عادت ہے کہ بزرگوں سے جھک جھک کیا کرتے ہیں حالانکہ نہایت سبب ادب ہے۔ بلکہ فوراً کھانا لے کر اٹھ گئے اور آدھے رستے سے پھر لوٹ آئے اور وہی کھانا پھر پیش کیا اور عرض کیا کہ حضرت لیجئے اب تو میرے واپس چلے جانے سے اشرف نہیں رہا ہوگا اب قبول فرمائیے شیخ نے قبول فرمایا اور ان کی اس نکستہ رسی اور ذبانت پر آفریں فرمائی۔

آپ نے سنا بزرگانِ دین نے اشرف سے کس قدر تحریک کیا ہے غرض توکل کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اشرف نہ ہو اور بدو ان اس کے اگر توکل ہو تو محمود ہے اور جو توکل کے شرائط نہ ہوں تو بدو ہر مسنون ہے بالجملہ افراط و تفریط دونوں سے برکتا رہے اور اعتدال اختیار کر لے ۵

گر توکل میسکنی در کار کن کسب کن پس تکیہ بر جبار کن
گفت پیغمبر با د از بلند بر توکل زانوائے اشتر بہ بند
اگر توکل کرو تو کام کے اندر توکل کرو پھر اسباب کے اندر اثر بخشنے میں اور ان کے مسبب ہونے پر (الشرع لی پر اعتماد کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو اونٹ پر سوار ہو کر آیا تھا اور دروازہ مسجد پر اس کو بٹھا دیا تھا با د از بلند فرمایا صرف توکل مت کر بلکہ توکل کے ساتھ اونٹ کا زانو بھی رسی سے باندھ دو)

اور بیان لینا چاہئے کہ تدبیر و اسباب کا اختیار کرنا بھی تو کل فرعون کے خلاف نہیں ہے۔ اس کی بعینہ مثال توکیل کی ہی سمجھ لینا چاہئے۔ مثلاً جب کوئی شخص کسی مقدمہ میں وکیل مقرر کرتا ہے تو کیا وکیل کرنے کے بعد یہ شخص کچھ خالی بیٹھ جاتا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ جتنی کوشش اس سے ہو سکتی ہے خود بھی کرتا ہے اور اس کے خلاف توکل نہیں سمجھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ وکیل کے کرنے کا جو کام ہے وہ کرے گا۔ جو مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے مجھ کو کرنا چاہئے اسی طرح تدبیر کرنا اعتدال کے ساتھ توکل کے خلاف نہیں بلکہ تدبیر ایسی چیز ہے کہ جو امور محض غیر اختیاری ہیں جن میں تدبیر کو اصلاً دخل نہیں محض دعا ہی پران کا مدار ہے۔ سنن میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی دعا کے ساتھ کچھ صورت تدبیر اختیار کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک قصہ حدیث سے بیان کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو جائے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح توکل اور دعا کو جمع فرمایا اور اس حدیث کے ضمن میں اور بھی فوائد ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام مقدادؓ ہے جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر مسافرانہ مقیم تھے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بتلا دی تھیں کہ ان کا دودھ نکال کر کچھ خود اور فقہ پنی لیا کرو اور کچھ ہمارے لئے رکھ دیا کرو اور ان کا اس طرح معمول تھا وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں دیر ہوئی تو میں سمجھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں دعوت ہو گئی ہوگی یہ خیال کر کے آپ کا حصہ بھی پنی گیا۔ مگر اتفاق سے جب پنی چکا اس وقت خیال آیا کہ شاید آپ نے کچھ نہ کھایا ہو۔ اور بے چینی کا یہ حال ہوا کہ کروٹیں بدلتے ہوئے اور نیند نہیں آتی اس سبب دہچ میں سمجھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی عادت شریفہ آنے کے وقت یہ تھی کہ جب تشریف لاتے اور دیکھتے کہ گھبر والے لیٹے ہیں تو بہت آہستہ سے سلام کرتے اس طرح سے کہ اگر حاضرین جاگتے ہوتے تو سن لیتے اور اگر سوتے ہوتے تو آنکھ نہ کھنٹی اسی طرح نسانی میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے آپ کا شب برات میں بقیع میں جانے کیلئے آہستہ اٹھنا اور آہستہ سے کواڑ کھولنا سب کام آہستہ سے کرنا تاکہ سونے والے

کو تکلیف نہ ہوا آیا ہے۔ سو اسی طرح سلام بھی آہستہ سے فرماتے کہ اگر کوئی جاگت ہو تو آواز
اور سوتا ہو تو اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اس موقع پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے
کہ بعض لوگ دوسرے آدمیوں کی تکلیف کا اصلاحیہ نہیں کرتے۔ سوتے آدمیوں میں
اٹھ کر سب کام بے تکلف زور زور سے کرتے ہیں اور اس سے دوسروں کو ایذا ہوتی ہے
اسی طرح یہ امر بھی موجب ایذا ہے کہ مشغول کار آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں
جس سے اس کے ضروری کام میں حرج ہوتا ہے اور پریشانی بھی۔

نواب صدیق حسن خاں صاحب کے بیٹے کی ایک حکایت یاد آئی ہے کہ ایک روز
بھوپال میں وہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور ایک صاحب مدنی عمل بالمحدیث ان کے
پاس کھڑے تھے۔ یہ خیال کر کے کہ صاحبزادے صاحب بہت خوش ہوں گے بڑے
زور سے آمین کہی۔ صاحبزادے صاحب نے بعد نماز کے ان سے کہا کہ آپ سر مجھے
کام ہے ذرا مجھ سے مل کر جائیے وہ خوشی خوشی انتظار میں بیٹھ گئے دیکھئے کیا انعام
ملتا ہے۔ اتنے میں صاحبزادے صاحب مسجد کے باہر تشریف لائے۔ وہ صاحب سامنے
آئے کہ حضور کیا ارشاد تھا۔ انہوں نے ان صاحب کے ایک دھول جمانی اور فرمایا
کہ آمین بالجہر تو ضرور حدیث میں آئی ہے مگر یہ بے تلا کہ آمین کی اذان کس حدیث میں
آئی ہے جو تو نے اس زور سے کہی کہ پاس والے بھی گھبرا اٹھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ محض
خیالیت بھڑکانے کو ایسا کیا جاتا ہے اس لئے یہ سزا دی گئی۔

حضرات ہماری سبھی حالتیں بگڑ رہی ہیں ہر چیز میں افراط و تفریط ہو رہی ہے
اور عوام کی کیا شکایت کریں۔ انصاف یہ ہے کہ آداب کو بعض اہل علم تک نہیں ملتا
محض لفظ پرستی رہ گئی ہے ۵

مولوی گشتی و اگر نیستی خود کجسا و از کجا کیستی

(مولوی بن گیا اور آگاہ و خجہ دار نہ ہوا خود کہاں اور کہاں سے اور کون ہے تو)
اس لفظ پرستی پر ایک مثال یاد آئی۔ ایک شخص کا انتقال ہوا موت کے قریب بیٹے
کو وصیت کی کہ جو کوئی میری تعزیت کو آئے اس کو اونچی جگہ بٹھانا اور نرم اور شیریں

باتیں کرنا۔ اور بھاری کپڑے پہن کر اس سے ملنا اور قیمتی کھان کھلانا۔ اب صاحبِ جبراد
کی سنے۔ ایک صاحب ان کے والد کے دوست تعزیت کو آئے۔ آپ نے فوراً نوکرؤں
کو حکم دیا کہ ان کو مچان پر بٹھا دو وہ آئے اور نچرموں کی طرح ان کو زبردستی پکڑ کر
مچان پر بٹھا دیا۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا معاملہ ہے نوکر کہتے ہیں کہ آقا کا یہی حکم
ہے۔ اب آقا صاحب تشریف لائے تو اس انداز سے کہ جاجرہ درسی، قالین میں پیٹے ہوئے
ایک عجیب بغلول کی سی شکل بنے ہوئے ہیں۔ آخر مہمان نے کچھ تعزیت میں کہا تو جواب
میں فرماتے ہیں گڑ۔ انہوں نے کچھ اور کہا تو جواب ملتا ہے ردئی۔ مہمان بے چارہ
دنگ ہے۔ غرض کھانے کا وقت آیا گوشت گلا نہ تھا مہمان نے کہیں اس کا شکوہ کیا
تو آپ تیز ہو کر کہتے ہیں واہ صاحب میں نے آپ کے لئے پچاس روپیہ کا کتا کاٹ ڈالا
اور آپ کو پسند نہیں آیا۔ اب مہمان اور بھی پریشان۔ آخر تحقیق کیا تو انہوں نے بیان
کیا کہ اباجان نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد اگر کوئی شخص تعزیت کے
واسطے تمہارے پاس آئے تو اس کو اونچی جگہ بٹھانا اس واسطے میں نے مچان پر بٹھایا
کہ سب سے اونچی جگہ یہی تھی۔ اور یہ کہا تھا کہ بھاری کپڑے پہن کر ان سے ملنا تو اس ہی
قالین سے بھاری کوئی کپڑا نہ تھا۔ تیسرے یہ کہ تھا کہ نرم اور میٹھی باتیں کرنا تو گڑ اور
روٹی سے زیادہ نرم اور میٹھی چیز مجھ کو نہ معلوم ہوئی۔ اور وصیت کی تھی کہ قیمتی
کھانا کھلانا تو اس کتے سے زیادہ کوئی جانور قیمتی ہمارے گھر نہ تھا۔ مہمان لعنت
بھیج کر وہاں سے رخصت ہوا۔ پس یہی حالت ہماری ہے کہ الفاظ یا د کرنے میں حقیقت
آداب و اخلاق اعمال کی نہیں سمجھے۔ چنانچہ ہم نے اخلاق نامہ صدف چا پلو سی اور
خوشامد اور میٹھی باتیں کرنے کا رکھ لیا ہے سو حقیقت میں اخلاق کو نفاق سے بدل دیا ہے
اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی کو کسی قسم کی ایذا ظاہری یا باطنی یا حضور یا غیبت
میں نہ پہنچنے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اخلاق ظاہر داری کا نام ہے گو اس سے ایذا ہی پہنچے اس کی کچھ
پرہیز نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اور رعایت کہ سلام بھی کرتے ہیں تو
اس طرح سے کہ کوئی بے چین نہ ہو۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد تشریف لائے

اور حسب معمول سلام کر کے برتنوں کی طرف چلے اور وہ صحابی جو دودھ پی کر لیٹ گئے تھے یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو اس میں دودھ نہ ملا۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھوک لگی ہوئی تھی اور طعام کی حاجت تھی آپ نے حسب معمول کچھ نفلیں پڑھیں اور یوں دعا فرمائی اَللّٰهُمَّ اطْعِمْنِيْ مِنْ اَطْعَمْتَنِيْ (اے اللہ کھانا کھلا اس کو جس نے مجھ کو کھانا کھلایا ہے) دیکھئے یہ امر قابلِ غور ہے کہ اس دعا میں آپ نے توکل کے ساتھ اسباب کی کس لطیف طور پر رعایت فرمائی کہ یہ ظاہر کر دیا کہ کھانا کھانے اس طرح ملتا ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں لے آئے ورنہ یہ بھی تو دعا فرما سکتے تھے کہ اے اللہ آسمان سے ماندہ یا رزق بھیج مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل اور تدبیر کو کس لطیف طریق پر جمع فرمایا جیسا مذکور ہوا۔ تمہ قصہ کا یہ ہے کہ اس دعا کے سننے کے بعد وہ صحابی اُٹھے چونکہ ان کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی ہوگی اس لئے گو بکریوں کا دودھ وہ چکے تھے مگر پھر برتن لے کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ برتن بھر گیا۔ اس برتن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ عرض اس قصے کے بیان سے یہ تھی کہ دیکھنا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا و توکل کے ساتھ اسباب کی رعایت کس طور پر فرمائی۔ پس معلوم ہوا کہ نہ دعا کے بھروسے اسباب کو چھوڑ دے اور نہ اسباب میں ایسا انتہاک ہو کہ سب اسباب پر نظر نہ رہے۔ اعتدالِ اصل طریقہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ بدون تفصیل و تبحر علوم دین کے حاصل ہونا مشکل ہے کوئی آسان کام نہیں جو ہر ایک دعوے کرنے لگے۔

ہر کفہ جامِ شریعت در کفہ اند عشق ہر ہوسنا کے نداند جام و سدا بقدر
 (ادھر شریعت کا مقفیٰ اور عشق کا مقفیٰ شریعت اور عشق دونوں کے مقفیٰ پر عمل کرنا
 ہر ہوسناک کا کام نہیں ہے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے تو یہاں تک اس اعتدال کا پتا چلتا ہے کہ مجاہد میں بھی جو کہ بالکل بطورِ خرق عادت ظہور میں آتے ہیں ان میں بھی تدبیر اور اسباب کی صورت کو ملحوظ رکھا گیا ہے چنانچہ حضرت جابرؓ کی دعوت کا قصہ جو جنگِ احزاب میں خندق کھودنے کے

وقت ظہر میں آیا اور کاشا جب آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ ہانڈی چوڑھے سے ستا اتارنا پھر اس میں آگڑب دہن ملا دیا۔ اور وہ چند آدمی کی خوراک لشکر کے لشکر کو کافی ہو گئی۔ اسی طرح حدیث میں اور بھی معجزات کے قصے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ خسرق عادت میں تھوڑی سی رعایت اسباب کی گئی مشدہ چوڑھے پر ہانڈی اور تو سے کار کھار ہٹا اور ڈھک دینا وغیرہ کی صورت اسباب کو حجاب بنایا گیا اور ویسے بھی کھانا بڑھ سکتا تھا۔ یہ آداب میں توکل اور تدبیر کے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو سیکھنا چاہئے ان سے فیصل رہنا بعض اوقات سبب ہو جاتا ہے انہما کہ فی قربا کا جو ایک سبب ہے ترک دعا کا جس کا اصل ہے کہ اسباب میں انہما کہ اور سبب اسباب پر نظر نہ رکھنا اور عقیدت کی کمزوری۔

اب ایک دوسرا سبب دعا نہ کرنے کا سینہ۔ وہ یہ کہ عقیدہ تو دعا کا ہے مگر یہ خیال ہو جاتا ہے کہ ہم دعا کے قابل نہیں ہم کیا دعا کریں اور درحقیقت یہ بھی شیعان کا ایک وسوسہ ہے جو ان لوگوں کے دلوں میں تواضع کے رنگ میں ڈالا گیا ہے درحقیقت بعض احوال باطنہ کچھ اس قسم کے ظاہر مشتبہ معلوم ہوا کرتے ہیں کہ ان کو بھلایا برا قرار دینے میں بڑی اہم وقت نظر آگاہی شرع شریف کی سخت ضرورت پڑتی ہے چنانچہ آیت مَرْجِعُ الشُّكْرِ مِنْ يَتَّقِيَانِ يَتَّقِيَانِ لَا يَبْغِيَانِ (اس نے دو دریاؤں کو مٹا دیا) باجم ملے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے کہ دونوں بڑھ نہیں سکتے ہیں ان لطائف اس طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر دو امر میں التماس ہو جاتا ہے۔ ایک تو تواضع اور حیب۔ اس کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے بھی برگ خیال رہے۔ اپنی عیدیت اور خدا کے تعالیٰ سے شرم کرنا ملحوظ رہے ورنہ اگر صرف دعا کے وقت تو تواضع کے خیال سے دعا نہ کی جائے اور گناہ کرتے وقت مہیا کہ اور نڈر ہو جائیں تو یہ درحقیقت تواضع نہیں ہے بلکہ کمزوری اور سستی ہے۔ شیطان

مع چنانچہ ایک یا ایک شخص نے مجھ سے قرظ کی شکایت کی میں نے کہا دعا کرو کہنے لگا زبان دعا کے قابل ہی نہیں میں نے کہا کہ تو پھر کہہ دوں پڑھنے ہو کیا کلمہ کے قابل ہے اور دعا کے قابل نہیں پڑھ رہا گیا۔ من

نے برکات دعا سے محروم کرنے کے واسطے ایک حیلہ سکھا دیا ہے لہذا اس کا وسوسہ بھی دل میں نہ لانا چاہیئے اور دعا بڑے اہتمام سے کرنی چاہیئے کہ وہ خالی نہیں جاتی اور کچھ نہ ہو۔ یہ کیا کچھ کم ہے کہ آخرت کے لئے اس کا اجر جمع رہے گا اور اہل حال کے جوا قوال ہیں مثلاً :-

أَحَبُّ مُنَاجَاتِ الْحَبِيبِ بِأَوْجٍ وَ لَوْ لِسَانُ الْمَذْنُونِ يَكْمِلُهُ

(محبوب کی پسندیدہ تر مناجات کے بہت سے طریقے ہیں لیکن گنہگاروں کی زبان بیان

کرنے سے قاصر ہے)

سودہ غلبہ حال کے ہیں جس میں وہ معذوریں مگر قابل تقلید نہیں۔ الحاصل حیا و تواضع میں رضائے خداوندی پیش نظر ہوتی ہے اور یہ نہ ہو تو کم ہمتی ہے۔ ان باتوں میں فرق کرنے کے واسطے بڑی ضرورت ہے علم شریعت کی اسی طرح اگر کوئی شخص (اصلاً و لاحقاً) بِحُضُورِ الْقَلْبِ (بلا حضور قلب نماز نہیں ہوتی) میں بھی حیلہ جو دعائیں کیا ہے نکال لے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز چھوڑ بیٹھے گا لہذا ایسے وسوسوں کا قابل اعتبار نہیں جو کچھ جیسا کچھ ہو سکے کرنا چاہیئے۔ بھلا بڑا جو کچھ بھی ہو خدا کے دروازے پر آنا چاہئے :-

باز آ باز ہر پنچہ ہستی باز آ گر کا فر و گیر و بت پرستی باز آ

ایں درگہ مادر گنہ گری نیست صد بار اگر تو بہ شکستی باز آ

(جو کچھ بھی تجھ سے غلطی ہو گئی ہو اس سے باز آ جاؤ خواہ کا فر و منحہ اور بت پرستی ہی

کیوں نہ ہو اپنی ان حرکات سے باز آ یہ ہماری درگاہ اور دربار مایوسی کی جگہ نہیں ہے

اگر تیرے سوا توبہ کرنے کے بعد توڑی ہے باز آ جا اور پھر توبہ کر لے)

ایسا شخص ایک غلطی تو یہ کرتا ہے کہ کم ہمتی سے عبادت اور طاعت اور دعا کی طرف نہیں آتا اور دوسری غلطی یہ کرتا ہے کہ اپنی نسبت گنہ گنہ کرتا ہے کہ میں کسی وقت پاک صاف ہو کر حق عبادت ادا کر سکتا ہوں اور ایسے وقت عبادت کروں گا اور جو عبادت کر رہا ہے گویا بزبان حال اس کا حق ادا کرنے کا مدعی ہے اور یہ بھاری غلطی ہے۔ انسان کبھی پورا پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ کے قابل بننا اور اس کا حق عبادت کرنا کیا اس ممکن ہے

وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِهِ ذَنْبٌ

(تمہاری ہستی ہی گناہ ہے اور کسی گناہ کو اس برقیاس نہیں کیا جاسکتا)

مولانا روم فرماتے ہیں :

خود ثنا گفتنِ زمن ترک ثنا است کایں دلیل ہستی و ہستی خطا است

(خود ثنا کرنا میری طرف سے ترک ثنا ہے یہ ہستی کی دلیل ہے اور ہستی خود خطا ہے)

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں : لَا تُحْصى ثَنَاءٌ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ
(میں تیری تعریف نہیں کر سکتا جبکہ تو نے اپنی ذات کی تعریف کی ہے) مرزا مظہر جان جاناں علیہ
الرحمۃ اس معنی میں کہ ہم آپ کی ثنا نہیں کر سکے فرماتے ہیں :

خدا در انتظار حمد مانہست محمد چشم بر راہ ثنات نیست

خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس محمد حامد حمد خدا بس

مناجاتی اگر خواہی بیاں کرد بہ بیلتی ہم قناعت سے تو ان کرد

محمد از تو میخوایسم خدا را الہی از توحب مصطفیٰ را

(حق تعالیٰ کو ہماری حمد کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ثنا کا

استقرار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا کی مدح کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کو حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کی حمد کافی ہے۔

اگر کوئی مناجات کرنا چاہتے ہو تو ان دہیتوں پر اکتفا کرو۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خدا کی محبت مانگتے ہیں اور اے اللہ

آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگتے ہیں)

اے پاک سمجھنے کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں : لَا تُؤْكَلُ أَنْفُسُ كُؤَالِ دَابِّهِمْ نَفْسُونَ كِی پاكی

بیان نہ کرو، ہم اور ہماری عبادت تو ایسی ہے کہ یہی غنیمت ہے کہ اس پر مواخذہ نہ ہو۔

کیونکہ ہماری ثنا ایسی ہے جیسا مولانا فرماتے ہیں :

مشاورا گوید کہ سے جولاءہ نیست این نہ مدح است او مگر آگاہ نیست

(اگر کوئی شخص بادشاہ کو کہے جولاءہ نہیں ہے یہ اس کی تعریف نہیں ہے بلکہ وہ اس کے مرتب

سے واقف نہیں ہے،

ما بری از پاک و ناپاک کی ہمسہ وز گرا بخانی دچالا کی ہمسہ
من نگر دم پاک از تسبیح شان پاک ہم ایشان شوند و در فشان
یعنی جیسی پاکی تم بیان کرتے ہو ہم اس سے بھی پاک ہیں اور ہم ہر طرح کی سستی اور تیزی
سے بھی پاک ہیں میں ان کی تسبیح سے پاک نہیں ہوتا بلکہ وہ خود پاک ہو جاتے ہیں اور ان سے
خوبیوں کا اظہار ہوتا ہے)

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنِّیْ لَا اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ فِیْ کُلِّ یَوْمٍ سَبْعِیْنَ
مَرَّةً (میں ہر دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں) حالانکہ عصمت انبیاء ایک مسلم مسئلہ ہے
پھر یہ استغفار گویا اپنی حالت عبادت کو کمال خداوندی کے مقابلہ میں ناتمام دیکھ کر ہوتا ہے
یعنی اپنی عبادت و حمد و ثناء کو غیر قابل قرب خداوندی سمجھ کر استغفار کر رہے ہیں۔ یہ حالت
ہے اکابر مقبولین کی کہ بایں ہر علوم و مرتبت بمقابلہ کمال حقوق خداوندی اپنے آپ کو محض بچ
سمجھ رہے ہیں اور یہ نہیں کہ وہ واقع میں کمال و وصال سے خالی ہیں بلکہ یہ

دل آرام در بردل آرام جو لب از تشنگی خشک و بر طرط جو
نگویم کہ بر آب قادر نیست کہ بر ساحل نیل مستقی اند
محبوب گو میں ہے اور محبوب کی تلاش کر رہے ہیں نہر کے کنارے پر ہیں اور ہونٹ پیاس
سے خشک ہیں میں نہیں کہتا کہ پانی پر قادر نہیں ہیں لب دریا ہوتے ہوئے جلندھر کے
بیمار کی طرح ہیں)

۵ دامان نگہ تنگ گل حسن تو بسید گلچیں بہار تو ز دامان گلہ دارد
جب خواص کی یہ کیفیت ہے تو ہم عوام کس شمار میں ہیں۔ ہم پر یہ اُن کی عنایت کہ باوجود
ہماری بد اعمالی و خراب حالی جاننے کے پھر ہم کو اپنی طاعت و حمد و ثناء دعا و التجا کی نصرت
دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ کرو۔ اگر وہ باوجود علم کے ہم سے کھوٹے مال اور ناقص عبادت
کو قبول کرتے ہیں تو پھر بندہ کو کسی قسم کا عذر پیش کرنا گودہ عذر ناقابلیت ہی کا ہو
کس درجہ حماقت ہے ۵

چوں طمع خواہد ز تو سلطانِ مین خاک بر فرق قناعت بعد ازین
(جب شاہ دین مجھ سے طمع کہ خواہشمند ہو تو اس کے بعد قناعت پر خاک ڈال دوں گا)
ایں قبول ذکر تو از رحمت است جو نماز مستحاضہ رخصت است
وہ آپ کا ہمارے ذکر کو قبول فرمانا رحمت ہی سے ہے جیسے مستحاضہ کی نماز
رخصت کی بنا پر قبول فرمائیے ہیں)

یہ دوسرا سبب نذر دعا کے نہ کرنے کا۔ یعنی اپنے آپ کو دعا کے قابل نہ سمجھنا جس کی
اصلاح پوری طور سے کر دی گئی۔

اب تیسرا سبب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یعنی یہ سمجھ کر دعا نہیں کرتے کہ قبول تو
ہوتی ہی نہیں پھر دعا سے کیا فائدہ۔ سو خود بھی سمجھنا غلط ہے کہ خداوند تعالیٰ دعا قبول نہیں
کرتے واقع میں موانع قبول دعا خود اپنی ذات میں ہوتے ہیں مثلاً دل سے مشغول و خضوع
کے ساتھ جو روح ہے۔ مگر دعا نہ کرنا محض زبان سے کہہ دینا۔ حدیث میں ہے (اِنَّ الدُّعَاءَ
كَالِ يَسْتَحْيِبِ الدُّعَاءُ مِنْ قَلْبٍ لَا اِنَّ الدُّعَاءَ قَلْبٌ نَافِلٌ سَعْدًا قَبُولُ نَحْسٍ فَرَمَلَتْ) قصور
اپنا ہے ورنہ وہ ذات تو سب پر مہربان اور اس کا فیض سب پر محیط ہے اپنے میں قابلیت
نہ ہو تو اس کا کیا علاج ہے

اس کے الطاف تو ہیں عا شہیدی سب پر تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا
ہم لوگوں کی تو یہ حالت ہے

توبہ بر لب۔ سمجھ کر کف۔ دل پُر از ذوق گناہ۔ معصیت را خندہ می آید براستغفار ما
دل پر توبہ یا تجھ میں تسبیح دل ذوق گناہ سے پُر ہمارے استغفار پر گناہ کو بھی منسی
آتی ہے)

اور مثلاً گناہ کی بات کی دعا کرنا۔ حدیث شریف میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جب
ایک گناہ اور قطعہ رحم کی دعا نہ ہو۔ سو بعض دفعہ اکثر دعائیں گناہ کی ہوتی ہیں اب اُن کا
قبول نہ کرنا ہی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مثلاً مورثی زمین کے بھگڑے میں مال کا نہ
قبضے کی دعا خود گناہ ہے۔ ایسے ہے۔ بعض لوگ بزرگوں سے دعا کراتے ہیں کہ ہمارا لڑکا

فغانِ امتحان میں پاس ہو جائے۔ اُس کو ڈپٹی کلکری، تحصیلداری وغیرہ مل جائے
 سو یہ دعا ہی سرے سے ناجائز ہے۔ کیونکہ حکومت کی اکثر ملازمتیں خلافتِ شرع میں
 اور یہ مشبہ نہ کیا جائے کہ بزرگوں کے متعلقین بعض ڈپٹی کلکری تحصیلداری وغیرہ حکومت
 کے عہدوں پر ہوتے ہیں۔ سو اگر یہ نوکری ناجائز ہے تو وہ بزرگ ان کو کیوں نہیں روکتے
 جواب اس مشبہ کا یہ ہے کہ میں تو یہ نوکریاں ناجائز مگر جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اور ان
 کے روزگار کی صورت بچہ اس کے اور کچھ ہے نہیں۔ اگر ان کو اس سے عیب دیکر دیا جائے گا
 اور وہ نوکری چھوڑ دیں گے تو بوجہ عدم سببیں معاش وہ اس سے زیادہ کسی گناہ میں
 مبتلا ہوں گے۔ سو حقیقت اُن کو اجازت نہیں دی جاتی بلکہ اور بہت سے بڑے گناہوں
 سے بچا کر ایک چھوٹے گناہ پر رکھا جاتا ہے۔ اور ایسی دعا میں خود مشائخ اور علماء کو احتیاط
 کرنی چاہئے کہ ایسے ناجائز مقدمات اور امور ممنوعہ کے واسطے دعا نہ کیا کریں کیونکہ گناہ
 ہوگا اور صاحبِ حاجت تو حسبِ الغرض مجنون ہوتا ہے اس پر اعتبار اور بھروسہ نہیں
 چاہئے اگر ایسا ہی کسی کی دل شکنی وغیرہ کا خیال ہو تو یوں دعا کریں کہ یا الہی جس کا حق
 ہو اس کو دلوائے باقی ایسی ناجائز دعا اپنے لئے کرے نہ غیر کے لئے۔ ناجائز امور کی
 دعایا دعا کا غافلِ دل سے کرنا منجملہ ان موانع کے ہے جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں
 ہوتی کہ حقیقت وہ دعا اس کے لئے بہتر نہیں ہوتی اور خلافِ حکمت ہوتی ہے۔ اس
 لئے ترجیحاً قبول نہیں فرماتے۔ اس کی ایسی ہی مثال کیجئے۔ جیسے بچہ انگارے کو اچھا
 سمجھ کر منہ میں ڈالنے لگے تو شفیقِ ماں باپ اُس کو منع کرتے اور اس کے ہاتھ سے
 چھین لیتے ہیں ۵

آنکس کو تو نگرت نمیگرداند آن مصلحت تو از تو بہتر داند

(جس ذات نے تجھ کو نالدا نہیں بنایا وہ تیری مصلحت کو تجھ سے بہتر جانتا ہے)

چنانچہ حکایت ہے کہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا کرائی تھی کہ کل کی
 بات معذوم ہو جایا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی کہ اس کو جانے دے
 اُس نے نصیحت نہ مانی اور اصرار کیا۔ انہوں نے دعا کر دی اور وہ قبول ہو گئی۔ اس کو

معلوم ہوا کہ کل کو میرا گھوڑا مر جائے گا۔ اس نے فوراً بازار میں جا کر بیچ ڈالا۔ اور خوش ہوا۔
 پھر معلوم ہوا کہ کل کو میرا غلام مر جائے گا وہ اس کو بھی بیچ آیا اور بہت خوش ہوا۔ پھر
 معلوم ہوا کہ کل کو میں مر جاؤں گا۔ بہت پریشان ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے جا کر عرض
 کیا کہ کیا کروں۔ وحی آئی کہ اس سے کھدو تجھ کو اس کشف راز سے منع کیا گیا تھا تو نے
 نہ مانا آخر تو نے دیکھا کہ اصل یہ ہے کہ تیرے گھر پر ایک بلا آنے والی تھی ہم نے چاہا جانو
 پر پڑ جائے تو نے اس کو جڑ کر دیا۔ ہم نے چاہا کہ غلام پر پڑ جائے تو نے اس کو بھی جڑ
 کر دیا۔ اب تو ہی رہ گیا۔ اگر تجھ کو پہلے سے آئندہ کی خبر نہ ہوا کرتی تو گھوڑا اور غلام
 کیوں بیچا جاتا اور تو معرضِ ہلاکت میں کیوں پڑتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی بعض
 مصلحت انسان نہیں سمجھتا تو اس معلوم ہونے پر اس کو بہت پریشانی اٹھانی پڑی
 تھی۔ یہاں سے ذکرِ ین اور شاغلیں کے واسطے بھی نصیحت بتائی ہے کہ جو حالت غیر
 اختیاری اللہ تعالیٰ دارد فرمائیں اس کو اپنے لئے بہتر جانیں اور اپنی خواہش سے کسی پسندیدہ
 حالت کی تمنا نہ کریں ۛ

بدرد و صاف ترا حکم نیست دم در کس کہ ہر چہ ساقی مار بخت عین الطاف است
 در دو صاف یعنی قبض و بسط تجویز کرنے کا تم کو کچھ حق نہیں ہے جو کچھ عطا ہو جائے

تر بیت باطنی کے لئے مصلحت اور وہی عین لطف ہے)

مجاہدے سے کسی خاص حالت کا قصد ٹھیک نہیں ۛ

تو زندگی چو گدایان بشر طامزد کن کہ خواجہ خود روش بندہ پروری دارد

(تو فقیروں کی طرح زندگی مزدوری کی مشرق سے نہ کر کیونکہ آقا بندی پروری کا طریقہ

خود جانتا ہے)

ہر حالت جو اس کی طرف سے آئے وہی مناسب ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذوق و شوق و نشاط
 باعثِ عجب ہو جاتا ہے۔ تو مربی حقیقی اس کا علاج اس طرح فرماتے ہیں کہ حزن و ملال اور
 انقباض کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں جس سے تواضع و انکسار پیدا ہوتا ہے الغرض اپنے
 لئے کوئی فکر اپنی خواہش و پسند پر نہ کرنا چاہئے ۛ

فکر خود رائے خود در عالم زندگی نیست کفر است درین مذہب خود بینی و خود رانی
 (اپنی رائے اور شکر کو راہ سلوک پر کچھ دخل نہیں ہے اس طریق میں خود بینی
 اور خود رانی کفر ہے)

بعض لوگ ذکر و شغل کرتے ہیں اور کسی خاص حالت اور ثمرہ کو حاصل ہونے پر جس کو
 غلط فہمی سے انہوں نے مقصود سمجھ رکھا ہے غلگین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ حاصل
 نہیں ہوا یہ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اصل مقصود رضائے حق ہے جس کا
 طریق ذکر و طاعت ہے جس کو یہ حاصل ہے سب کچھ حاصل ہے تو اُن کو
 خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اُن کو ذکر اور اطاعت کی توفیق تو دی ہے۔ ص
 بلا بودے اگر ایں ہم نبوے

حقیقت میں یہ طلب اور درد و غم بھی نعمتِ عظمیٰ ہے جس کا شکر کرنا چاہیے
 گفت آن اللہ تو لبیک ماست درین نیاز و سوز و دردت پیک ماست
 (فرمایا تیسرا اللہ ہی کہنا ہمارا جواب ہے اور تیسرا یہ سوز و نیاز اور درد
 ہمارا قاصد ہے)

اگر حضرت حاجی صاحب قدس سرہ سے کوئی خادم اس امر کی شکایت کرتا تو
 فرماتے کہ خدا کا شکر کرو کہ اس نے اپنا نام لینے کی توفیق تو دی ہے اور اس
 موقع پر اکثر یہ شعر فرمایا کرتے تھے

یا ہم اور یا دنیا ہم جستجوئے میکتم حاصل آید یا دنیا یاد آرزوئے میکتم
 (میں اس کو پاؤں یا نہ پاؤں اس کی جستجو کرتا ہوں ملے یا نہ ملے آرزو
 کرتا ہوں)

اور فرمایا کرتے کہ جس طاعت کے بعد پھر اس طاعت کی توفیق ہو یہ طاعت
 سابقہ کے قبول کی علامت ہے۔ تو قبول کتنی بڑی نعمت ہے غرض مقبول
 اسی میں منحصر نہیں کہ اس کی خواہش کے موافق ہو اور عشاق کی نظر تو کسی قسم کے
 قبول پر ہی نہیں ہوتی اُن کی حالت تو یہ ہے کہ

از دعا نبود مراد عاشقان جز سخن گفتن باں شیریں زبان
مراد عاشقوں کی دعا سے محبوب حقیقی کی ہنگامی کے سوا اور کچھ نہیں ہے)

عاشقان خدا کو عشق میں مجنوں سے کم نہ ہونا چاہئے کیا اُس کے نام کی مشق کچھ کم دولت
ہے جو اور چیزوں کی تمسنا کی جاتی ہے

دید مجنوں را یکے صحرانورد در بیا بان غش بنشستہ فسرود
ریگ کا غد بود انگشتان قلم می نمودی بہر کس نامہ رقم
گفت اے مجنوں شیدا چیست این مینو لسی نامہ بہر کیست این
گفت مشق نام یلے می کنم خاطر خود راستی می دھم
کسی نے مجنوں کو جنگل میں تنہا دیکھا کر غلین بیٹھا ہوا ہے ریت پر انگلیوں سے کچھ لکھ
رہا ہے اس نے پوچھا اے مجنوں کسے خط لکھ رہے ہو کہنے لگا کہ لیلی کے نام کی مشق کر رہا
ہوں اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں

اور علاوہ اس کے کہ وہ دعا ان کی مصلحت کے مناسب نہ ہو کہی یہ بھی ہوتا ہے اس کا
اجر آخرت کے لئے ذخیرہ کیا جاتا ہے سو تعجب ہے کہ مومن ذخیرہ آخرت پر قناعت
نہ کرے۔ متاع دنیا کے حاصل نہ ہونے پر افسوس کرے۔ مومن کا مل تو نعمت اخرویہ
کے رو برو دینیوی سلطنت تک کو گرد سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان منجر شاہ ملک
نیمروز نے حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عریضہ
لکھا کہ اگر آپ قبول فرمائیں تو میں ملک نیمروز آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اس کے
جواب میں حضرت نے یہ دو شعر تحریر فرمائے

چوں چتر سجری رخ بنجم سیاہ یاد در دل اگر بود ہوس ملک سجرم
ز انگہ یا فتم خیر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جو نیم خرم
(چتر سجری کی طرح میرا منہ کالا ہوا اگر میرے دل میں ملک سجرم کا وسوسہ بھی ہو
جب سے مجھ کو نیم شب کی سلطنت حاصل ہے نیمروز کی سلطنت میری نظر
میں ایک جھوکی برابر بھی نہیں)

یہ بیان تھا بہت در ضروری دعا کا بعض لوگوں کو شاید یہ شبہ ہو کہ دعا
 رضا بالقضاء کے خلاف ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا اور رضا دونوں جمع
 ہو سکتے ہیں اس طور پر کہ عین دعا کے وقت یہ قصد ہے کہ اگر دعا کے موافق ہو گیا
 تو یہی قضا ہے اُس پر راضی ہوں گے اور اگر اس کے خلاف ہوا تو وہی قضا ہے
 اُس پر راضی ہوں گے اور چونکہ دعا بھی مامور بہ ہے اس لئے وہ بھی داخل
 قضا ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جائے
 کے قتل سے استدلال کرے کہ انہوں نے باوجود جبریل علیہ السلام کے کہنے کے
 کہ دعا کرو۔ دعا نہیں کی اور نہ مایا حُثْبَہ عَنْ سَوَالِیْ عَلَیْہِ یَحَاقِی (اس کا میرے
 حال کو جاننا کافی ہے میرے سوال کرنے سے) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرنا رضا بالقضاء
 اور تفویض و تسلیم کے خلاف ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ قصہ سیر کی رقت
 ہے جس کو معرض استدلال میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ دوسرے اگر اس قصہ کو مان
 بھی لیا جائے تو آسان طالبِ علمانہ یہ جواب ہو سکتا ہے کہ یہ قصہ پہلی امت کا ہے
 ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مسئلہ نہیں جو ہم پر حجت ہو۔ تیسرے
 یہ کہ وہ صاحبِ وحی تھے اُن کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس وقت دعا کرنا خلافِ رضا ہے
 مولانا روم فرماتے ہیں

کفر باشد نزدشان کردن دعا کہ اے خدا از ما بگردان این قضا

(ان کے نزدیک دعا کرنا کفر ہے کہ اے خدا! ہم سے اس حکم قضا کو پھیر دے)

ہم لوگ کوئی صاحبِ وحی نہیں جو خاص وقت کا حکم معلوم ہو سکے۔ ہمیں تو دعا کرنے کا
 حکم ہے۔ اس لئے دعا کریں گے۔ جو تھے یہ بھی توجیبہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم چونکہ علم میں اتم و اکمل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اُس وقت غلبہِ جاہلین تفویض
 اور تسلیم کی فضیلت منکشف تھی اور دعا کی فضیلت مستور۔ اور ہمارے آں حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت تفویض تسلیم اور رضا کی فضیلت بھی منکشف رہتی تھی
 اور دعا کی فضیلت بھی۔ اسی لئے دونوں کو جمع فرمایا۔ اور اکثر بزرگوں سے غلبہ

حال میں اس قسم کی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ جن کی نہ تقلید درست ہے نہ ان کی باتوں سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ ان پر انکار درست ہے۔ وہ معذور ہیں چنانچہ شاہ فخر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتے تھے کہ سیر صیوں پر ایک بڑھیا نے شہریت کا پیلا پیش کیا اور کہا۔ بیٹا اس کو پی لو۔ شاہ صاحب روزے سے تھے۔ روزے کا کچھ خیال نہ کیا اور شہریت پی لیا۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ فرمایا روزے کی تلافی قضا سے ہو سکتی ہے۔ مگر دل شکنی کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے میں نہ پی لیا۔

ہمارے حاجی صاحب علیہ الرحمۃ نے اس قصے کے متعلق فرمایا کہ خواجہ صاحب پر اس وقت غلبہ حال میں قلب کی فوضیلت منکشف اور روزے کی فضیلت مستور تھی اس واسطے ایسا کیا۔ اگر کوئی صاحب تمکین اور اپنی حالت پر غالب ہوتا تو دویوں کرتا کہ نرمی سے اس کا جواب دے کہ اُس کو بھی راضی رکھتا اور روزہ بھی نہ توڑتا مغلوب الحال کی تقلید کسی دوسرے کو جائز نہیں۔ اس کے واسطے خود شریعت کے صاف اور کھلے ہوئے احکام موجود ہیں جن میں کوئی گھٹکا نہیں۔ **بِیْ كَافَّةٍ الشَّمْرِ مَا يُفْنِيَتْ عَنْ سَرَجٍ** (آفتاب طلوع ہونے میں وہ ہے جو تھک کو آدمی سے بے نیاز کر دے گی)

الغرض یہ چند اسباب موانع دعا کے بطور امور کلیہ کے بیان کئے گئے ہیں اب اُن سے اور جزئی اسباب بھی معلوم ہو سکتے ہیں جو سمجھدار آدمی سمجھ کر نکال سکتے ہیں۔
وَأُخِرْ دَعْوَانَا اِنَّ اِلٰهَنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

معرضہ

قاریین سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمادیں کہ ناسرور اسکی اولاد کی اللہ تعالیٰ کو شش دین قبول فرمائیں اور مقبولان حق کے ساتھ محشور فرمادیں اور تمام زندگی بعافیت پوری فرمادیں آمین بحرمۃ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ۖ

(رواه البخاری)

دعواتِ عبدیت جلد اول کا

وعظ چہارم ملقب بہ

سیرِ الصُّوفی

مِنْ جُمْلَةِ شَائِدٍ

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب دہلوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر :- محمد عبدالمتان غفرلہ

مکتبہ تنقہ انوی، دفتر الابصار

مسافر خانہ - بندر روڈ کراچی

ایم۔ اسے جہاں روڈ

راے کپڑوں میں لیٹنے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات کہ اس میں قیام نہ کرو بلکہ آرام کرو یا اس نصف سے کسی قدر کم کرو یا نصف سے کچھ بڑھا دو اور قرآن کو خوب خوب صاف پڑھو ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں بے شک رات کے اٹھنے میں دل و زبان کا خوب میل ہونا ہے اور بات ٹھیک نکلتی ہے اور بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ ہو وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی قابلِ عبادت نہیں اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ رہو اور ان جھڑانے والوں ناز و نعمت میں رہنے والوں کو حالتِ موجودہ میں چھوڑ دو اور ان لوگوں کو تھوڑے دنوں اور جہلت دوپہار یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے اور کھٹے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے جس دن پہاڑ اور زمین بے لگیں گے اور پہاڑ ریگس رواں ہو جائیں گے

بعض احباب از باب سلوک نے مجھ سے استعاضی کہ اگر ہمارے لئے کچھ دستور العمل کے طور پر بیان ہو جائے تو بہتر ہے اس وقت بوجہ کسی مضمون کے حاضر نہ ہونے کے اور نیز ایسے مضامین کے لئے خلوت مناسب ہونے کے میں نے حتمی وعدہ نہیں کیا مگر آج صبح کو سورہ مزمل کی یہ ابتدائی آیات قلب میں وارد ہوئیں معلوم ہوا کہ ان میں تمام طریق سلوک ہی مذکور ہے۔ اس لئے آج ان ہی آیات کے متعلق کچھ بیان کیا جاتا ہے اور بیان سے پہلے یہ بتلادینا ضروری ہے کہ عوام یہ سمجھیں کہ اس میں ہمارا کیا نفع ہوگا۔ یہ طریقہ تو خواص کے لئے ہے ہم دنیا داروں کے لئے نہیں۔ سو بات یہ ہے کہ سرے سے یہ تقسیم ہی صحیح نہیں کہ دنیا داروں کے لئے اور احکام اور دینداروں کے لئے اور احکام۔ کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ اور احکام شرعی سب کے ساتھ یکساں متعلق ہیں۔ بلکہ حقیقت میں مسلمان دنیا دار ہوتا ہی نہیں کیونکہ دنیا داری حقیقت میں یہ ہے کہ حرام و حلال میں کچھ امتیاز نہ رکھے جس طرح سے بنے مال حاصل کرنے کو مقصود سمجھے۔ اگر کہیں دونوں غرضیں دین و دنیا کی ملے اور چونکہ مسائل علوم معاملہ کے ہیں۔ علوم مکاشفہ کے نہیں اس لئے اعلان کا بھی مضائقہ نہیں ۱۲

جمع ہو جائیں تو دنیوی غرض کو مقدم رکھا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ دین سے ہم کو کوئی غرض نہیں کیونکہ شریعت کے احکام اس قدر دشواریں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو دنیا کی زندگی مشکل ہے سو ظاہر ہے کہ اسلام کے ساتھ ان خیالات کی گنجائش کہاں ہے۔ کیونکہ اس سے تو باری تعالیٰ کی تکذیب کی نوبت پہنچتی ہے۔ یُرِیدُ اللہ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لَا یُرِیْکُمُ اللہُ نَفْسًا رَکَاةً وَ سَعَةً ۚ وَاللّٰہُ تَعَالٰی کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ احکام میں دشواری منظور نہیں اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور اگر یہ غذر کیا جائے کہ ہم تکذیب نہیں کرتے۔ مگر جب واقعات ہی روزمرہ اس امر کی شہادت دے رہے ہیں کہ احکام شرعیہ پر چلنا بہت مشکل ہے تو ہمارا کیا قصور ہے اس اشتباہ کا جواب یہ ہے کہ ایک مشقت تو ہوتی ہے ذات حکم میں مثلاً وہ حکم فی حد ذاتہ سخت اور دشوار ہو۔ یہ اصرار اور اعلان کہلاتے ہیں۔ اہم سابقہ میں بعض ایسے احکام تھے مگر اس امت میں اس قسم کے احکام نہیں رکھے گئے۔ اور ایک مشقت یہ ہے کہ دراصل ذات حکم میں تو کوئی دشواری نہیں مگر ہم نے اپنے اغراض فاسد کی وجہ سے خود اپنی حالت ایسی بگاڑ لی اور قوم نے متفق ہو کر شریعت کے خلاف عاداتیں اختیار کر لیں کہ وہ رسم عام ہو گئی اور ظاہر ہے کہ جب اس رسم عام کے خلاف کوئی حکم شرعی پر چلنا چاہے گا تو ضرور اس کو اس آسان اور بے ضرر حکم میں دشواری پیدا ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی طبیب کسی مریض کو دو پیسہ کا نسخہ لکھ دے مگر مریض چونکہ ایسے گاؤں میں رہتا ہے جہاں کے لوگوں کی نادانی کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ وہ لوگ اس قسم کی فطری اور مفید چیزوں کی رغبت نہیں رکھتے وہ چیزیں وہاں نہیں مل سکتیں۔ اس دو پیسہ کے نسخہ کو وہاں نہیں پی سکتا۔ اب فی نفسہ گراں نہیں کیا اب نہیں مگر اس گاؤں والے نے خود اپنا دستور بگاڑ رکھا ہے اس واسطے وہاں نہیں مل سکتا۔ اس صورت میں ہر عاقل یہی کہے گا کہ علاج بالکل آسان ہے۔ مگر یہ قصور اس جسگہ کے رہنے والوں کا ہے کہ ایسی معمولی چیزیں بھی نہیں مل سکتیں۔ ایسا ہی ہمارا حال ہے کہ مجوعہ قوم نے مل کر ایسی حالت بگاڑ دی ہے کہ اب احکام شرعیہ کے بجالانے میں دشواری پیدا ہو گئی ہے۔

مثلاً بہانہ کیا جاتا ہے کہ تنخواہ کم ہے بھلا اگر رشوت نہ لیں تو کام کیسے چلے اگر اپنے اخراجات اندازہ سے رکھے جائیں تو تنخواہ کیوں نہ کفالت کرے۔ یا مثلاً عام طور پر سیر آم کی بیج۔ پھل آنے سے پہلے کی جاتی ہے اور اگر ایک بچنا چاہے تو ضرور کسی قدر دقت پیش آتی ہے لیکن اگر سب اتفاق کر لیں کہ اس طرح سے کوئی خسارہ نہ ہو و فروخت نہ کرے تو دیکھیں پھر کیا دشواری پیش آتی ہے۔ دشواری حقیقی تو وہ ہے کہ اگر سب مل کر بھی اس کو دور کرنا چاہیں جب بھی دور نہ ہو سکے اور جو سب مل کر اس مذموم رسم اور طریق کو چھوڑنا چاہیں اور وہ چھوٹ جائے تو یہ دشواری نہیں آسان ہے۔ یہ عارضی دشواری تو صرف اپنا طرز معاشرت بگاڑ دینے اور طریق تعامل کو خراب کر دینے سے پیدا ہو گئی ہے سو یہ تنگی خود اپنے اوپر تنگی ڈال لینے سے ہوئی۔ تعجب ہے کہ خود اپنی تنگی کو نہ دیکھیں۔ شریعت پر تنگی کا الزام دیں۔ جیسا کہ اس شیر نے جس کا قصہ مثنوی میں ہے خرگوش کے بھاگنے سے اپنا عکس دیکھا اور اس کو دو سرا شیر سمجھ کر اس پر حملہ کرنے کو کنوئیں میں کود پڑا۔ دراصل وہ خود اپنے اوپر حملہ کر رہا تھا۔ ایسے ہی ہم اپنے عیب کو آئینہ شریعت میں دیکھ رہے ہیں اور نا سمجھی سے اس کو شریعت کی تنگی بتا رہے ہیں سو یہ درحقیقت شریعت پر حملہ نہ ہوا بلکہ خود اپنی ذات پر حملہ کر رہے ہیں ۵

حملہ بر خود میکنی لے ساد و مرد بچو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

(میر تقی تو اپنے اوپر ہی حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے اوپر حملہ کیا)

ہماری تنگی کا یہی قصہ ہے۔ بعض لوگ غدر کرتے ہیں کہ ہم ناجائز معاملات رشوت ستانی وغیرہ ضرورت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ مگر حقیقت میں وہ لوگ جس کو ضرورت کہتے ہیں وہ ضرورت بھی نہیں۔ بلکہ محض حظوظ نفسانیہ ہیں جن کا نام ضرورت رکھ دیا ہے مثلاً کسی کی نوکری کے پیسے میں اتنی گنجائش ہے کہ معمولی درمیانی قیمت کے کپڑے پہن سکتا ہے مگر بیش قیمت زرق برق کپڑے بنانے کی گنجائش نہیں اس صورت میں عقلمند آدمی کبھی بھی ایسے گراں قدر کپڑوں کی ضرورت تسلیم نہیں کر سکتا کہ جس ضرورت کے واسطے رشوت لینا پڑے اور اگر اس پر بھی کچھ تنگی ہو تو آخر صبر کی تعلیم اسی حالت کے لئے ہے۔

اور جو مرتبہ صبر سے گزر جائے تو ایسے لوگوں کی امداد کے واسطے شریعت نے خاص قواعد مقرر کئے ہیں ان سے منتفع ہونا چاہیے۔

غرض مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی حالت میں بھی دنیا کو دین پر ترجیح دینا جائز نہیں۔ پس اس اعتبار سے مسلمان دنیا دار ہو ہی نہیں سکتا صرف کفار ہی اہل دنیا ہیں جو دین کے مقابلہ میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور اس شعر کا مطلب تقریر پر بالکل صاف ہو گیا ہے

اہل دنیا کا فرمان مطلق اند روز و شب در حق حق و در حق حق اند

(صرف کفار اہل دنیا ہیں رات دن زق زق زق حق میں گرفتار ہیں)

یعنی پہلے مصرع میں مبتدا مؤخر اور خبر مقدم ہے۔ یعنی جو محض کا فرمان مطلق ہیں صرف وہی اہل دنیا باقی مسلمان کی توشان ہی اور ہے۔ وَاللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا الرَّسُوْلُ سَاحِیْہُ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اس میں عام مومنین کے لئے درجہ ولایت ثابت کیا گیا ہے گو وہ ولایت عام ہی ہو کیونکہ خاصہ میں اتنا اور زیادہ ہے الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ کَانُوْا یَتَّقُوْنَ اور اگر دنیا داری کے معنی عام لئے جائیں کہ طَلَبُ الْمَالِ وَ لَوْ عَلٰی وَجْهِ الْحَلَالِ (مال کی طلب اگر چہ حلال ہی ذریعہ سے ہو) تو یہ منافی دین کی نہیں۔ تاکہ ایسا شخص محض احکام دینیہ کا نہ ہو۔ کیونکہ خود حضرت انبیاء علیہ السلام سے کاروبار دنیوی اہل و شرب و نکاح و صنعت وغیرہ کچھ بھی ثابت ہے غرض دنیوی کاروبار دین کے منافی نہیں۔ بشرطیکہ وہ شریعت کے دائرے میں ہوں۔ اللہ جل جلالہ کی رحمت تو یہاں تک وسیع ہے کہ باوجود ظلم اور گستاخ کے بھی ولایت عامہ اور اصطفاۃ عام سے مومنین کو محروم نہیں کیا۔ فَمَاتَ مِنْهُمْ اَوْ مَرَّ a

عباد کا فتنہ ظالمین لنفسہم ومنہم مقتصد ومنہم ساری بالتحذیرات یہاں اللہ (پھر یہ کتاب ان لوگوں کے ہاتھ پہنچائی جن کو ہم نے اپنے بندوں سے پسند کیا پھر بعضے تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں سے متوسط درجہ کے ہیں۔ اور بعضے ان میں خدا کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کئے چلے جاتے ہیں) ظاہر ہے کہ منہم ظالمین لنفسہم ومنہم مقتصد

مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُ سَائِرُ الْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ (اور بعضے ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور متوسط درجہ کے ہیں اور بعض ان میں سے نیکیوں میں ترقی کر کے چلے جاتے ہیں وہ ہیں جن کو ہم نے پسند کیا ہے) کی قسمیں ہیں۔ اور مقسم کا صدق ہر قسم پر واجب ہے۔ پس اصطفا ظالم لنفسہ کو بھی مشاغل ہوا۔ بھلا جب گناہ کے ساتھ بھی ولایت عامہ اور اصطفا باقی رہتا ہے تو ضروری اشتغال دینا کیسے متاثر دین ہو سکتا ہے۔ تعجب ہے کہ اپنے منہ سے اس ذلت والے حقیقی کافر اکر کیا جاتا ہے گو یا خدا تعالیٰ نے ان کو دین کے واسطے پیدا ہی نہیں کیا اور غضب تو یہ ہے کہ ان بھلے مانسوں نے اپنے لئے تو ایسے ناجائز لقب تراشے ہی تھے اہل دین کے لئے بھی ایسے القاب نازیبہ کا بے محابا استعمال کرتے ہیں جیسے مسجد کے مینڈھے۔ اس پر بطور جملہ معترضہ کے ایک ہنسی کی حکایت یا داغی ایک طالب علم کو کسی متکبر نے کہہ دیا مسجد کا مینڈھا اس نے کہا بلا سے پھر بھی دنیا کے کتوں سے تو اچھے ہی ہیں۔ اور اس جواب میں لطیف یہ ہے کہ اہل دین کے لئے جو وہ لقب تجویز کرتے ہیں وہ تو ایک دعویٰ ہے جو دلیل کا محتاج ہے۔ مگر دنیا کا کتا یہ اقراری لقب ہے اور اَلْمَرْءُ يُؤَخِّدُ بِإِقْرَارِهِ (آدمی اپنے اقرار سے بکرا جاتا ہے) بالجملہ ایسے القاب اپنے لئے یا غیر کے لئے تراش ممنوع ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَنَابِهْ دَابَالًا لِقَابٍ يُشْكِي الْإِسْلَامَ فَتُؤْتَى بَعْدَ الْإِيمَانِ (ایک دوسرے کو بُرے القاب سے مت بکا رو ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بُرا ہے)

حدیث شریف میں ہے لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوْعِ۔ عجب ہے کہ بعض لوگ ایسے واہیات القاب کو انکسار اور تواضع سمجھتے ہیں اس کی مثال میں ایک قصہ یاد آگیا کہ میرے سامنے ریل میں ایک دولت مند مسخرے نے اپنے کھانے کو گوہ موت کوہ کرا ایک شخص کو مدعو کیا تھا اور ان ہی کے ایک جلیس نے ان کو کہا کہ ہاں کھانے کی ایسی بے ادبی کی تو انھوں نے تواضع کی توجہ کی سو ایسی تواضع حاقت ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز حتیٰ کہ اپنا نفس بھی ہمارا ملک حقیقی نہیں کہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں بلکہ یہ ہم سب سرکاری چیز اسی ہیں۔ سرکاری حد سے زیادہ اس سے کام لینا یا سرکاری ہو کے خلاف اس کی بے قدری کرنا جائز نہیں۔ اہل اللہ اسی بنا پر کبھی اپنے نفس

کی بھی قدر کرنے لگتے ہیں اور عام لوگ کچھ اور سمجھ جاتے ہیں۔ سچ کہا ہے یہ
درنیا بدر حال پختہ بیخجام پس سخن کوتاہ باید و السلام
(ناقص کامل کی حالت کو نہیں سمجھ سکتا پس کلام کو کوتاہ کرنا چاہیے اور سلام)

سودہ حضرات اس حیثیت سے اپنے نفس کی قدر کرتے ہیں کہ وہ اُس نفس کو سرکاری
چیز سمجھتے ہیں اور اسی طرح ہاتھ پاؤں و دماغ۔ یہ سب سرکاری مشینیں ہیں جن کو ہمارے
سپر دیکھا گیا ہے۔ اگر ہم اپنی بے اعتدالی سے اُن کو بیگاڑیں گے تو خود موردِ عتاب
مستوجبِ عذاب بنیں گے۔ اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے کہ رَنْ
لِنَفْسِنَا عَلَیْكَ حَقًّا۔ وَرَنْ لِرَبِّوْجِلِّكَ عَلَیْكَ حَقًّا۔ وَرَنْ لِعَبْدِكَ عَلَیْكَ حَقًّا (خود پر
اپنے نفس کا بھی حق اور اپنی بیوی کا بھی حق اور اپنی آنکھوں کا بھی حق ہے) اگر اپنے دل و دماغ
آنکھ کی حفاظت اور خدمت اس نیت سے کریں گے کہ یہ ہمارے موتی کی سپردگی ہوئی چیزیں
ہیں ان کی عزت و حرمت خدمت و حفاظت ہم پر بوجہ عبد و خادم ہونے کے ضروری
ہے تو اس میں بھی ثواب ملے گا۔ یہی معنی ہیں رَنْ لِعَبْدِكَ عَلَیْكَ حَقًّا (اعمالِ ثواب
نیتوں پر ہے) کے اور اس مرتبہ میں کہ ان اعضاء کو محبوب سے تعلق ہے۔ کسی نے کہا کہ

نازمِ چشمِ خود کہ جمال تو دیدہ است انتم بیائے خود کہ بکویہ رسیدہ است

ہر دم ہزار بوسہ نہ تم دست خویش را کو دامنست گرفته بوسکم کشیدہ است

(مجھ کو اپنی آنکھوں پر ناز ہے کہ انہوں نے تیرے جمال کو دیکھا ہے اور اپنے پیروں پر

رُشک کرتا ہوں کہ وہ تیرے کو چہرہ میں پہنچے ہیں ہر گھڑی اپنے ہاتھوں کو ہزار بوسہ

دیتا ہوں کہ انہوں نے تیرا دامن پکڑ کر میری طرف کھینچا ہے)

اور بعض کے کلام سے جو ان اشیاء کا اپنی طرف منسوب ہونا اور اس نسبت کے درجے میں

ایسے اقوال صادر ہونا معلوم ہوتا ہے جیسے کہا گیا ہے یہ

بجدا شکم آید زود چشم روشن خود کہ نظر دینغ باشد چہنیں لطیف ریش

(بجدا مجھ کو اپنی دونوں آنکھوں پر رُشک آتا ہے کہ وہ محبوب کے چہرہ النور کو دیکھتی ہیں)

تو یہ غالبہ ہے حال کا ورنہ اہل مقام کی تحقیق وہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی جسے کسی نے کہا کہ

جب آپ کو دولتِ رسولِ میر ہو چکی تو اب کیوں منہج رکھتے ہیں۔ آپ نے کیا لطیف جواب دیا کہ میاں جس کی بدولت ہم کو یہ دولت ملی کیسا اب اس رشتہ کو چھوڑ دیں۔ ہرگز نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے گھوڑا پالتا ہے اس گھوڑے کا بول و براز بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ میزانِ اعمال میں اُس کے اندازے کے موافق اعمال رکھے جائیں گے اور ان پر ثواب ملے گا۔ یہ سب برکتِ نسبتِ الی اللہ کی ہے۔ اور ایسی نفیس اشیاء کے حسنات میں شمار ہونے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص مصری خریدے تو جو تنکا مصری میں ہوگا وہ بھی مصری کے بھاؤ ملے گا اور دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھنے کی بھی یہی حکمت ہے کہ درود شریف کو تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی قبول کریں گے۔ اور یہ ان کے کرم سے بعید ہے کہ اول و آخر کو تو قبول کر لیں اور بیچ والی پسٹی ہوئی چیز کو رد کر دیں۔ اور درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص مقبول و محبوب ہیں آپ پر سب سے کسی کی درخواست کے بھی رحمت فرماتے ہیں سو جب کسی نے آپ پر رحمت کرنے کی درخواست کی تو یہ گویا اُس شخص کی خیر خواہی ظاہر ہوئی جس سے یہ بھی مقبول ہو گیا۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص ہر عید پر اپنے لڑکے کو کچھ انعام دیا کرتا ہے تو وہ تو دے ہی گا۔ اگر کسی شخص نے اس کو انعام دینے کی نسبت کہہ بھی دیا تو وہ شخص اُس کہنے کی وجہ سے اس کہنے والے پر بھی مہربان ہو جائے گا۔ اور یہ سمجھے گا کہ اس کو ہمارے لڑکے سے محبت ہے اس لئے درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے۔ اور طفیل میں یہ شخص بھی جب درود شریف قبول ہوگا تو دعا اس کے ساتھ وہ بھی ضرور قبول ہوگی۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کھانڈ کے چنے کے اندر چٹا ہوتا ہے اور اوپر کھانڈ لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اُس مٹھائی کے سبب وہ چنے بھی مٹھائی کے حساب میں جکتے ہیں۔ کیونکہ ان پر کھانڈ لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اس واسطے وہ اسی کے حکم میں ہو گئی۔ اسی طرح وہ دعا بھی گویا درود شریف کے حکم میں ہو گئی۔ یا جیسے پتے مٹھائی کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر ان کو کوئی واپس نہیں کرتا اور یہی رازِ حکمت ہے نماز میں جماعت کی کیونکہ عذرِ بدامرز یا نیکان بخشد کریم (اللہ تعالیٰ بزرگ

نیکوں کے ساتھ بخشدیں گے۔ جماعت میں نیک بھی ہوتے ہیں ان کی نماز غالباً قبول ہوگی۔ اور بروں کی نماز بھی چونکہ نیکوں کے ساتھ ہیں اس واسطے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اس کی ایک فقہی نظر ہے وہ یہ کہ اگر متعدد اشیاء ایک سودے سے خریدی جائیں تو یا سب واپس کی جاتی ہیں۔ یا سب رکھی جاتی ہیں اور جو ہر ایک کا الگ الگ سودا ہوتا ہے تو معیوب کو واپس کر سکتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے یہی معاملہ کرتے ہیں۔ اس لئے جماعت مشروع فرمائی۔ کیونکہ یہ تو مستعد ہے کہ سب کی نمازیں واپس فرمائیں تو سب ہی کو قبول فرمائیں گے۔ البتہ اس میں ایک یہ شبہ رہ گیا کہ جماعت تو صرف فرضوں کے ساتھ مخصوص ہے وہ تو اس جماعت کے ذریعہ قبول ہو گئی مگر سنت باقی رہ گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تابع ہمیشہ اپنے متبوع کے حکم میں ہوا کرتا ہے سنتیں تابع ہیں فرضوں کی وہ بھی فرضوں کے ساتھ قبول ہو جائیں گی جیسے کہ کوئی شخص گائے بھینس خریدے تو اس کے رستے وغیرہ بھی گودہ کیسے ہی بوسیدہ ہوں لے لیتا ہے۔ غرض انضمام و اقتران کے یہ فوائد ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اعمال دنیویہ بھی نیت خیر رکھے گا تو اس کو صبر و ثواب ملے گا۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ کسی اپنے مرید کے گھر گئے۔ وہاں اُن کے گھر روشن دان دیکھا۔ پوچھا یہ کیوں رکھا ہے اس نے جواب دیا روشنی کے واسطے انہوں نے فرمایا کہ روشنی تو بدون نیت روشنی کے بھی آتی اگر اس کے رکھنے میں یہ نیت کر لیتا کہ اس میں سے اذان کی آواز آیا کرے گی تو تجھے اس کا ثواب بھی ملتا اور روشنی تو خود ہی آجاتی مطلب یہ ہے کہ نیت صالحہ رکھنے سے رب اعمال دنیوی بھی قابل ثواب بن جاتے ہیں۔ پس ایسی دنیا منافی دین نہیں۔ پس ایسا دنیا دار بھی دیندار ہی ہے اور پہلے معنی کہ دنیا دار کوئی مسلمان نہیں تو سب مسلمان دیندار ہی ہوئے اور دو قسم بنکر کوئی فرق نہیں ہوا یہ دیندار دنیا دار کا فرق جو جبہ جہل بالا حکام کے ہم نے تراش لیا ہے اور جب فرق نہ ہوا تو کیسا وجہ ہے کہ دستور العمل الگ الگ رکھا جائے۔ یہ بات جہاد ہی کہ حالت عذر ضرورت میں کسی کے لئے کچھ تخفیف کر دی جائے سو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دستور العمل ہر ایک کے واسطے الگ الگ تجویز کیا جائے دستور العمل تو ایک ہی

رہیگا مواقع ضرورت اس سے مستثنیٰ سمجھے جائیں گے پس یہ تو طے ہو چکا کہ دستور العمل سب کا ایک ہے مگر عوام کا ایک شہزادہ و مومسہ اور وہ گیا کہ شاید اس دستور العمل کا نفع مشروط ہو فہم کے ساتھ اور وہ مخصوص خواص کے ساتھ تو ہم کو اُس پر چلنے سے کچھ نفع نہ ہوگا سو یہ خیال اور غدر بھی درست نہیں کیونکہ نفع ان اعمال کا علیٰ حسب تعدد سب کو ہوتا ہے جیسے متجن کھانے سے اُس شخص کو لذت ہوگی جو اس کی حقیقت اور اجزائے واقف اور ماہر ہے لیکن وہ شخص بھی متلذذ ہوگا جو متجن کی حقیقت کے بالکل واقف نہ ہو اور اسی طرح اس کا نفع قوت وغیرہ بھی جس طرح اس پہلے شخص کو ہوا ہے اسی طرح اسکو بھی حاصل ہوگا ایسا ہی خیال کرنا چاہیے کہ اعمال حسنہ کے نفس منافع اور برکات سب کے لئے عام ہیں۔ صلا اذیم زمین سفر عام دوست دروئے زمین اس کا عام دستور خوان ہے البتہ خواص کے لئے بوجہ زیادہ فہم کے ایک خاص زائد لذت ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا ثواب اصل عمل کے ثواب پر زائد ملے گا مگر اصل مقصود میں عوام و خواص سب شریک ہیں اب وہ دستور العمل بیان کیا جاتا ہے اتفاق سے وہ ضروری ہدایات جو اس بحث کے مناسب ہیں ان آیات میں پورے طور پر جمع ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایہا المرمل تعالیٰ لا قلیلا نصفہ و نقص منه قلیلا اود علیہ اللہ ہر چند کہ یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر حکم اس کا امت کو بھی شامل ہے اور مرمل معنی میں چادر اوڑھنے والا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تکذیب سے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ یہ کبھی ایمان لے آئیں تاکہ نارحیم سے چھوٹ جائیں اور وہ لوگ ایمان تو کیا لاتے الٹی تکذیب پر مگر باندھ رکھی تھی اور آیات الہی سے تسخر اور مقابلہ کیا کرتے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ شدت غم و رنج و حزن و ملال کے چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے تھے اس لئے خاص اس حالت کے اعتبار سے یا ایہا المرمل ندا و خطاب میں فرمایا گیا۔ تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گونہ تسلی ہو اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص جھوم اعدا اور ان کے طعن و تشنیع سے پریشان ہو رہا ہو اس وقت اس کا محبوب خاص اُسی حالت کے عنوان سے اس کو پکارے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو دیکھئے اس شخص کو کتنی

تسلی ہوگی اور اس لفظ کی لذت اس کو کتنی معلوم ہوگی جس کی ایک وجہ یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ محبوب کو میرے حال پر نظر ہے ایسا ہی یہاں بھی یَا أَيُّهَا الْمَوْمِنُ کے عنوان سے جو کہ مناسب وقت سے بے عداد ہے کرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی گئی ہے اور بعد اس کے بعض اعمال کا حکم دیا جاتا ہے اور ان بعض عارضی احوال پر صبر کرنے کا ارشاد فرماتے ہیں چنانچہ ایک دوسرے مقام پر بھی اسی طرح ارشاد فرمایا ہے کہ فَاَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے اوپر کہ مثال میں اس شخص کا محبوب اُس کو یہ کہے کہ میں تم ہم سے باتیں کرو۔ ہم کو دیکھو دشمنوں کو بکنے دو جو بکتے ہیں۔ آؤ تم ہم سے باتیں کرو۔ یہ کام کرو وہ کام کرو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تسلیہ بذریعہ وحی کے ہوا مگر امت میں اہل اللہ کو اس قسم کے خطابات وغیرہ بذریعہ الہام اور واردات کے ہوتے ہیں اور اس مقام پر لفظ مَزْنَن کی تفسیر سے ایک مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ کہ سبباً معلوم ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اور رھنے کی وجہ شدت ملال و حزن تھی اس سے ثابت ہوا کہ کامل یا وجود کمال کے لوازم بشریت سے نہیں نکلتا جیسا یہاں پر بوجہ تکذیب مخالفین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مغموم ہونا معلوم ہوتا ہے ہاں اتنا فرق ہے کہ ہم لوگوں کا غم ایسے مواقع پر بوجہ تنگ دلی وضعف تحمل کے ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم بوجہ غایت شفقت و رحم کے تھا آپ اس پر مغموم تھے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے تو جہنم میں جائیں گے اس وجہ سے اُن پر رحم آتا تھا اور غم پیدا ہوتا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہے لَعَلَّكَ بِأَخِيَةِ نَفْسِكَ الْإِشَادَانِ دَلَالَةُ بَرَاخِي جَانِ دِيرِی گے۔

کارِ پاکِ نراقیاس از خود ملگیر گر چہ مانند درنوشتن شیر و شیر

نیک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو اگر شیر اور شیر لکھنے میں ایک ہی کی

طرح ہیں مگر معنوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے

مگر یہ تو ثابت ہو کہ کامل یا وجود کمال عرفان کے لوازم طبعی سے نہیں نکلتا اور یہی ہونا بھی چاہیے کیونکہ اگر کسی کو اذیت و مصیبت میں تکلیف جو لازماً طبعی ہے محسوس

نہ ہو تو سب کیسے متحقق ہو گا کیونکہ صبر تو نام ہے ناگوار چیز۔ پھر پر غلبہ نفس کرنے کا اور جب کسی کو کوئی چیز ناگوار ہی نہ معلوم ہو تو ضبط کیا کرے گا البتہ غلبہٴ حال میں محسوس نہ ہونا اور بات ہے لیکن غلبہٴ حال خود کوئی کمال کی چیز نہیں۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ بیٹے کے مرنے کی خبر سنی تو قہقہہ لگا کر ہنسنے اور ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹے ابراہیمؑ پر آنسو بہانا ثابت ہے اور یہ فرمانا کہ اَنْ يُّغَاوِلَكَ يَا اَبُو اِهْلِيْمٍ فَتُخَوِّدُوْنَ رہیں تہماری جدائی میں اسے ابراہیمؑ غمگین ہوں اب اگر کسی ظاہر میں شخص کے سامنے یہ دونوں قصے بیان کر دیئے جائیں اور یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ یہ قصہ کس کا ہے اور وہ کس کا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ شخص پہلے بزرگ کو جنہوں نے قہقہہ لگا یا زیادہ کمال سمجھے گا۔ حالانکہ یہ مسئلہ مسلم و بدیہی ہے کہ ولی کسی حال میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا اور یہ بھی مسلم ہے کہ اولیاء کے کمالات انبیاء کے کمالات سے مستفاد ہیں سو دراصل ان دونوں قصوں کی حقیقت یہ ہے کہ اس ولی کی نظر صرف حقوق حق پر تھی۔ حقوق عباد۔ اولاد کی اہمیت اس کے قلب سے مستور تھی اس واسطے حقوق عباد کا اثر ظاہر نہیں ہوا جو ترجم کی وجہ سے غم پیدا ہوتا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دونوں حقوق پر تھی۔ حقوق حق پر بھی اور حقوق عباد پر بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی رعایت سے صبر کیا اور جزع و فزع نہیں کیا۔ اور حقوق عباد یعنی ترجم علی الاولاد کی وجہ سے آنسو جاری ہوئے سخت دلی نہیں کی۔ اِنَّمَا يَذْكُرُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمٰنَ اس کی ایک مثال ہے مثلاً آئینہ کے دیکھنے والے تین قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو ضرورت سے خریداری وغیرہ کے صرف آئینے کو دیکھتے ہیں اس کی مولائی چوڑائی شفافیت پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ یہ مثال ہے مجاہدین غافلین اہل سمورت کی اور ایک وہ کہ صرف اُس چیز کو دیکھتے ہیں جو کہ آئینہ میں منعکس ہوتی ہے اور آئینہ کو نہیں دیکھتے یہ مثال ہے غیر کاملین مغلوب الحال لوگوں کی یہ غلبہٴ حال سے ظہر کو نہیں دیکھتے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ایک وہ جو آئینہ اور سمورت منعکس دونوں کو دیکھتے ہیں اور دونوں کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں اس کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ یہ شان ہے انبیاء علیہم السلام اور عارفین کاملین کی کہ حقوق حق کی رعایت کے ساتھ حقوق عباد کی رعایت بھی اُن کے

نصب العین رہتی ہے یہ لوگ جامع ہیں ۵

برکھے جام شریعت در کفے سندان عشق ہر ہوتا کے نذرانہ جام سندان باطن

(اور شریعت کا خیال ادھر عشق کا خیال شریعت اور عشق کے مقتضی پر عمل کرنا ہر ہوتا کا

کام نہیں ہے)

ایسی باریکیوں کے سمجھنے کے واسطے بڑی فہم کی ضرورت ہے ورنہ ظاہر میں تو ناگوار نہ گذرنا زیادہ کمال معلوم ہوتا ہے۔ بہ نسبت ناگوار گذرنے کے۔ اسی طرح دوسری کیفیات و جہانہ کے تفاضل میں اسی قسم کی غلطی واقع ہوتی ہے کہ بعض باتیں کمال سمجھی جاتی ہیں حالانکہ ان میں کوئی نقص خفی ہوتا ہے جیسے مبالغہ فی التواضع کے بعض دفعہ مقتضی ہو جاتا ہے

ناشکری کی طرف کیونکہ اس میں افہام ہوتا ہے انکار نعمت کا ایسا ہی بعض آدمی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ذکر و شغل کیا مگر کچھ نہیں ہوا اور سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا انکار ہے حالانکہ علاوہ ناشکری نعمت ذکر کے اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ معلوم ہوتا ہے انہوں نے اپنے ذکر و شغل کو اس قابل سمجھا کہ اس کو قبول کیا جائے اور اس کے صلہ میں ان کو بڑا رتبہ دیا جائے اور یہ کہہ رہے۔ یہ نفس کے بڑے بڑے مکر ہیں ان لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ ذکر خود ایک مستقل نعمت ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ سے اگر کوئی خادم اس قسم کی شکایت کرتا تو آپ فرماتے کہ خود ذکر کی توفیق ہونا کیسا تھوڑی نعمت ہے جو دوسرے ثمرات کی تمنا کرتے ہو۔ اور اکثر ایسے موقع پر یہ شعر پڑھا کرتے تھے ۵

یا ہم اور یا نیسا ہم جستجوئے میکم حاصل آید یا نیاید آرزوئے میکم

(اس کو پاؤں یا نہ پاؤں جستجو کرتا ہوں ملے یا نہ ملے آرزو کرتا ہوں)۔

۶۔ بلا بودے اگر ایں ہم نبودے۔ الخ (مضیبت ہوتی اگر یہ نہ ہوتا)

کسی خادم نے حضرت سے بیان کیا تھا کہ میں نے اب کے چلہ کھینچا اور روزانہ سوا لاکھ اہم ذات پڑھا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا شاید حضرت مجھ سے ناراض ہیں کہ ثمرہ نہیں ملا۔ فرمایا اگر میں ناراض ہوتا تو تمہیں سوا لاکھ پڑھنے کی توفیق ہی کہساں ہوتی۔ اور یہ ثمرات کے طالب ایک اور بہت بڑی غلطی میں ہیں کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ثمرات اصل مقصود

ہیں اور اعمال مقصود بالعرض اور یہ سخت غلطیاں ہیں۔ اعمال خود مقصود بالذات نہیں۔ اور اصل ثمرہ اُن کا حصول رضا دخولِ جنت دیدارِ خداوندی ہے۔ افسوس ہے کہ طالبِ ثمراتِ عشق میں مجنوں سے بھی کم ہیں وہ تو سیلی کے نام کی مشق کو بڑا مقصود سمجھ رہا ہے مگر یہ لوگ دوسری چیزوں کی تلاش میں ہیں کیا مولیٰ کا عشق ایسے کے عشق سے بھی کم ہے۔

دید مجنوں را یکے صحرانورد
در بیا بانِ عیش شسته فرد
ریگ کا غد بود۔ انگلستانِ قلم
مینودے بہر کس نامہ رقم
گفت اسے مجنوں شیدا چیت این
می نویسی نامہ بہر کیست این
گفت شق نام ایسے می کنم
خاطر خود را قسلی مید ہم
کسی نے مجنوں کو جنگل میں تنہا دیکھا کہ غمگین بیٹھا ہوا ہے اور ریت پر انگلیوں
سے کسی کو خط لکھ رہا ہے۔ اس نے دریافت کیا اسے مجنوں کے خط لکھ رہے ہو کہنے
لگا کہ سیلی کے نام کی مشق کر کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں

۵ ہینیم بس کہ داند ماہِ رویہم کہ من نیز از خریداران اویم
بہی کافی ہے کہ میرا محبوب جان لے کہ میں بھی اس کے خریداروں میں ہوں ۱۰
کبھی ثمرات کا قصد مت کرو یہ تو ایک قسم کی مزدوری ہوئی جو کہ عشق و محبت کے
سراسر خلاف ہے

تو بندگی چو گدایاں بشرطِ مزدکن
کہ خواجہ خود روشن بندہ پروری داند
تو بندگی فقر کی طرح مزدوری کی شرط سے مت کر کہ آقائے حقیقی بندہ پروری کا طریقہ
خود جانتے ہیں

ایک عارف کو غیب سے آواز آئی کہ تمہاری عبادت قبول نہیں۔ اُنہوں نے اس پر بھی
عبادت کو نہ چھوڑا بلکہ بدستور اسی طور پر عبادت کرتے رہے۔ کسی نے اُن سے
کہا کہ جب تمہاری عبادت قبول نہیں ہوتی تو پھر اُس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

۷۵ یعنی بہ نسبت ان ثمراتِ خاصہ مطلوبہ کے - ۱۲۰

آنکھوں نے کیا اچھا جواب دیا بھائی کہ اگر کوئی دروازہ ہوتا تو اس کو چھوڑ کر اُس طرف چلے جاتے جب دوسرا دروازہ ہی نہیں پھر اور کمال جائیں اور کب چارہ کریں ۵

تو فی ازاں دل پیسہ واختن کہ دانی کر بے او تو اس ساختن
اس شخص سے دل فانی کر سکتے ہو جس کے متعلق معلوم ہو کہ بغیر اسکے گذر کر سکتے ہو۔
بس معانیب سے آواز آئی کہ جب ہمارے سوا تہا اور کوئی نہیں تو خیر جیسی کچھ ہے وہی قبول ہے ۵

قبول است اگرچہ ہنر نیست کہ جز ما پنا ہے دگر نیست
قبول ہے اگرچہ تہا را کوئی اس میں کمال نہیں بجز اس بات کے کہ تو نے کہا
کہ ہمارے سوا تیری کوئی جگہ پناہ کی نہیں ہے،
عبادت میں بجز رضا کے خدا کے اور ثمرات کا طلب کرنا بھی اخلاص کے بالکل خلاف ہے
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۔

از خدا غیر خدا را خوشستن ظن افز و نیست کلی کاستن
خدا کا نام دوسری چیز کے مانگنے کی نیست سے لینا تنزیہی ہے اللہ کا نام تو
اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں،

بدر دو صاف ترا حکم نیست مگرش کہ اپنے ساقی یا بخت عین اطاعت
درد و صاف یعنی قبض و بسط تجویز کرنے کا تم کو کچھ حق نہیں جو کچھ ساقی نے عطا
کر دیا اس کی عین عنایت ہے،

اور اوپر جو بیان ہوا ہے کہ کامل نوازم بشریہ سے نہیں نکلتا اس سے ایک بات
یہ بھی ثابت ہوئی کہ طبیعت کا میلان انسانی خواہشوں کی طرف یہ ایک امر طبعی ہے
سو طبیعت کا میلان اگر کسی معصیت کی طرف ہو یہ انسانی کمال نہیں بعض لوگ
یہ غلطی کرتے ہیں کہ میلان کو بھی مقبولیت و تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں اور پھر
جی میں کڑھتے ہیں اور قلب کی ساری توجہ اسی فکر و غم میں مصروف کر دیتے ہیں مثلاً

پہلے کبھی کسی کے ساتھ تعلق تھا پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق تو بہ کی عطا فرمائی اور وہ تعلق نہ رہا اب اگر حصول کمال کے بعد کبھی طبیعت کی رغبت اس طرف معلوم ہونے لگی تو پریشان ہوتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ میلان بھی تقویٰ کے خلاف ہے خوب سمجھ لینا چاہئے کہ خود معصیت تو خلاف تقویٰ ہے میلان معصیت اس کے خلاف نہیں۔ میلان معصیت بعض اوقات بعد کمال کے بھی زائل نہیں ہوتا اس کے زوال کی فکر فضول ہے۔ ہاں البتہ کاملین اور دوسرے میں یہ فرق ہے کہ کاملین کا میلان غیر ثابت اور مغلوب ہوتا ہے تھوڑے سے تذکرہ سے زائل ہو جاتا ہے جناب باری ارشاد فرماتے ہیں رَاٰ اَمْسَهُمْ ظَاكِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ مَذْكُورٌ فَاِذَا هُمْ غُلْبُيْوْنَ رَجَبُ اَنْ كُوْنِيْ خُطْرَ شَيْطَانٍ كِيْ طَرَفٍ سَآجَاتٍ تُوْهِ يَادٍ مِّنْ لِّكٍ جَاتٍ سُوِيْكَ اِيْكَ اَنْ كِيْ اَتَكْهِيْ كَلَّ جَاتٍ يٰ اِيْ اَسَّ سَآجَاتٍ مِّنْ الشَّيْطَانِ تَرْجُحُ فَاَسْتَعِذُّ بِاللّٰهِ رَاوَدُكَ اِيْكَ كُوْنِيْ دُسُوسَ شَيْطَانٍ كِيْ طَرَفٍ سَآجَاتٍ لِّكَ تُوْهِ كِيْ پَنَآ مَانِگَ لِيَا كِيْجَ اِيْ اَوْرَ مَتَوَسَّطِيْنَ اَبَلْ سَلُوْكَ كَا مِيْلَانِ ذُرَاشِدْ يَدِ مَوْتَا ہے دل کو بہت تنگی پیش آتی ہے اور مجاہدہ سے مغلوب ہوتا ہے اور مجاہدین کا میلان ادھر غالب ہو جاتا ہے اور حقیقت میں کہ اگر میلان نہ رہے تو معاشی سے بچنا کوئی کمال ہی نہیں اور میلان میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور مجاہدہ سے ترقی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ملائکہ کو ان مدارج میں ترقی نہیں ہے کیونکہ ان میں مجاہدہ متصور نہیں اور بشر میں مجاہدہ بوجہ میلان اور رغبت معاشی کے متصور ہے اس لئے ان کے مدارج میں بسبیل لا تقف عند حد کسی حد پر نہیں ٹھہرتا ترقی ہوتی رہتی ہے حکیم ترندی ایک بزرگ گذرے ہیں جوانی میں ایک عورت اُن پر عاشق ہو گئی تھی اور ہر وقت ان کی تلاش و جستجو میں رہتی آخر کار ایک دن موقع پر ایک باغ میں ان کو دیکھا اور وہ باغ چاروں طرف سے چار دیواری کی وجہ سے بند تھا وہاں پہنچ کر اُن سے اپنے مطلب کی درخواست کی۔ یہ گھبرائے اور گناہ سے بچنے کی غرض سے بھاگ کر دیوار سے کود پڑے۔ اس قصہ کے بعد ایک روز بڑھاپے

کے زمانہ میں دوسو سے کے طور پر یہ خیال آیا کہ اگر میں اس عورت کی دل شکنی نہ کرتا اور اس کا مطلب پورا کر دیتا اور پیچھے تو یہ کر لیتا تو یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا اور اس کی دل شکنی بھی نہ ہوتی اس دوسو کا آنا تھا کہ بہت پریشان ہوئے۔ اور روئے

بر دل سالک ہزاراں غم بود گھر خلائے از ہزارش کم شود
رسالک کے دل پر ہزاروں غم طاری ہوتے ہیں اگر ذرہ بھر بھی اس کی باہمی
حالت میں کمی ہوتی ہے

اور اس پر تعلق ہوا کہ جوانی میں تو اس گناہ سے اس کو شش سے بچا اور آج اس بڑھاپے میں یہ حال ہے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ میں نے اعمال اشغال کئے ہیں وہ سب غارت اور اکارت گئے اس پر حکیم موصوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ اے حکیم کیوں غم کرتے ہو تمہارا درجہ وہی ہے اور جو کچھ تم نے کیا وہ ضائع نہیں ہوا اور اس دوسو کی یہ وجہ تھی کہ یہ زمانہ دوسو کا میرے زمانہ سے دور ہو گیا تھا اور اس گناہ سے بچنے کی یہ وجہ ہے کہ وہ زمانہ میرے زمانہ سے قریب تھا اور قرب عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت ہے۔ ایک بزرگ اسی وجہ سے باسی روٹی کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قریب ہے اور تازی میں کسی قدر بعد آگیا ہے سبحان اللہ جب قریب عہد نبوت میں یہ برکت ہے تو ارشادات نبوت پر عمل کرنے میں کیسی برکت ہوگی۔ ایک مولوی صاحب کہ طبیب بھی تھے مجھ سے اپنا قصہ بیان فرماتے تھے کہ میں بیمار ہوا بخار تھا۔ ہر چند علاج کیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا آخر کار میں نے اس حدیث کے مطابق جس میں بخار کا علاج غسل سے آیا ہے نہر میں غسل کیا ان کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے اور بیماریاں تو ہوئیں مگر بخار کبھی نہیں ہوا۔ ہر چند کہ بعض مشراح اس علاج غسل کو غیر مادی بخار کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں مگر اہل عقیدت کے لئے سب اقسام کو عام ہے۔ علاوہ ازیں یہ مسئلہ طبیب ہے کہ دو امین ہے فاکل نہیں۔ سو

اہل عقیدت کی طبیعت میں اس عمل سے قوت ہوگی اور وہ اپنی قوت سے فعل کرے گی حکیم ترمذی کے اس قصہ سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ باوجود میلان کے اُن کو میلان معصیت کا ہوا اور ان کے کمال کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات صادقہ میں فرمائی اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ جو شیوخ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے کہ کبھی ہم میں بُرے کام کی غیبت ہی نہ پیدا ہو یہ بالکل غلطی ہے اور منشاء اُس کا ناواقفی ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے لوازم بشر یہ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ وسوسہ یا خیال آ ہی جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی عورت کے دیکھنے وغیرہ سے اس کی طرف میلان یا وسوسہ معلوم ہو تو اپنے گھر میں بیوی سے رفع حاجت کرے کیونکہ اِنَّ الشَّيْءَ الَّذِي مَعَهَا مِثْلُ الشَّيْءِ الَّذِي مَعَهَا جو چیز اس عورت کے پاس ہے وہ اس کی بیوی کے بھی پاس ہے) اس علاج سے وہ طبیعت کا میلان دور ہو جائے گا۔ اطباء نے بھی تعشق کا علاج تزوج لکھا ہے۔ اگر خاص مشقت سے ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ ورنہ غیر جگہ بھی نکاح کرنے سے دوسرے کے تعشق میں کمی آجاتی ہے۔ باقی تھوڑا بہت میلان تو تمام عمر رہتا ہے۔ اگر اس کے مقتضی پر عمل نہ ہو تو اس کی فکرنہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس کی طرف توجہ کرنے سے اور اس فکریں پڑنے سے وہ اور بڑھے گا اور تنگی پیش آئے گی اور سالک اس جھگڑے میں پڑ کر مطالعہ محبوب سے غافل ہو جائے گا۔ اور انسان صرف مطالعہ محبوب ہی کے لئے پیدا ہوا ہے اس کو دوسری جانب اتنی توجہ ہی نہ کرنی چاہئے اگر ان باتوں کی طرف طبیعت کو نہ لگایا جائے گا یہ آپ سے آپ دور ہو جائیں گی بالخصوص وسوسہ کا تو علاج یہی ہے کہ اُس کی طرف خیال ہی نہ کرے اور اپنی توجہ ذکر کی طرف رکھے اس سے وہ وسوسہ خود بخود جاتا رہتا ہے اور یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ وسوسہ کا آنا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے اس کی وجہ سے جو تنگی پیدا ہوتی ہے وہ موجب تصفیہ قلب ہو جاتی ہے اور اس کے دور کرنے میں جو مجاہدہ ہوتا ہے اس سے رفع

درجات ہوتا ہے اور جو بیان کیا گیا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے اوپر بے گمانی نہ کرے اور ان باتوں کی طرف زیادہ التفات نہ کرے اور زیادہ موٹنگانی اور باریک بینی سے کرید کرید کر عیوب کو نہ دیکھے۔ یہ خواص اہل طریق کے واسطے ہے کیونکہ وہ اس طرف لگ کر مطالعہ محبوب سے غافل ہو جائیں گے باقی عوام کو بے فکر نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ اگر وہ اپنے عیوب کی نگہداشت اس مستعدی سے نہ کریں گے تو اور بڑے بڑے گستاہوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اب ندائے یَا اَيُّهَا الْمُرْتَدُ رائے کپڑوں میں لپٹنے والے کے بعد احکام کا بیان شروع ہوتا ہے حاصل احکام کا یہ ہے کہ تعلق دو طرح کے ہیں ایک خالق کے ساتھ دوسرا مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دو قسم کا ہے موافق کے ساتھ اور مخالف کے ساتھ۔ ان ہی تعلقات کے کچھ اعمال و آداب میں چند امر بیان ہوتے ہیں۔ اول تعلق خالق کے ساتھ ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے **فِيهِ الْيُسْرُ الْاَقْلِيْلُ** (رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی رات) اس میں ایک توجہ و طاعتِ ادبِ تعلیم کی ہے اور اس کے ساتھ اقتصاد (میان روی) کا اشارہ فرمایا ہے۔ ادب یہ کہ قیام لیل کے لئے وہ وقت مقرر فرمایا گیا جو کہ نہ بھوک کی تکلیف کا وقت ہے اور نہ معدہ کی پری کا وقت ہے کہ طبیعت میں گرانی اور بوجھ ہو اور قیام میں کدورت ہو بلکہ ایسا وقت دونوں تکلیفوں سے خالی ہے اور طبیعت میں نشاط اور سُور ہوتا ہے اور اس میں تشبہ بالملک بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کی یہی شان ہوتی ہے کہ نہ بھوک لگے نہ کھانے سے گراں رہوں۔ اور نیند رات کے وقت کیسوئی بھی ہوتی ہے اور اقتصاد یہ کہ ساری رات کا حکم نہیں دیا۔ کیونکہ اس میں تعب تھا بلکہ کچھ حستہ سونے کے لئے بھی رکھا گیا اور چونکہ ہر وقت اور ہر حالت اور ہر شخص کے لئے ایک مقدار معین نہیں ہو سکتی اس لئے ادغیرہ سے نصف اور ثلث اور دو ثلث میں جو مفہوم ہے **اَنْفُسُ مِنْهُ قَلِيْلٌ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ** اس نصف سے کسی قدر کم یا نصف سے کچھ بڑھا دو کا جیب دوسرے رکوع سے معلوم ہوتا ہے۔ اختیار دے کہ مخاطب کی رائے پر چھوڑا گیا کہ اگر زیادہ قیام نہ ہو سکے تو تھوڑا ہی سہی حدیث

میں ہے وَ شَيْءٌ مِّنَ الْوُجُوهِ کچھ بھی کسی حصہ میں ہو) اس اقتصاد میں ایک یہ بھی مصلحت اور حکمت ہے تو سب میں دوام ہو سکتا ہے اور افراط میں دوام نہیں رہ سکتا۔ اور پہلے یہ قیام پسئل کہ مراد تہجد ہے فرض تھا۔ بعد اس کے فرضیت منسوخ ہو کر مستونت باقی رہ گئی اور اقرب الی الدلیل تہجد کا سنت ہو گیا۔ تہجد سے محروم رہنے والوں کو اکثر غلطیاں ہو رہی ہیں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تہجد صرف آخر ہی شب میں ہوتا ہے اور اس وقت اٹھنا دشوار ہے اس لئے انہوں نے چپوڑ رکھا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر آخر شب میں نہ اٹھ سکے تو اول شب میں بھی وتر سے پہلے تہجد پڑھنا جائز ہے بعض نے یہ سمجھ رہے ہیں کہ تہجد کے بعد سونا نہ چاہئے اور سونے سے تہجد جاتا رہتا ہے۔ یہ لوگ اس لئے نہیں اٹھتے یہ بھی غلطی ہے تہجد کے بعد سونا بھی جائز ہے غرض اہل سلوک کے لئے یہ عمل تہجد کا بھی ضروری ہے اور اگر کبھی قضا ہو جائے تو زیادہ غم میں نہ پڑے تہجد کی قضاؤں میں کر لے اس آیت سے یہی مراد ہے۔ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ اَرَادَ اَنْ يَّتَذَكَّرَ اِلٰهٍ رَّوۡدِ اِيسَاۡ جِس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنائے اور یہ سب کچھ جو دلائل مذکور ہوئے اس شخص کے سمجھنے کے لئے ہیں جو سمجھنا چاہتا بعض لوگوں کا تہجد اگر قضا ہو جائے تو حد سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور گراہتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ ہمارا تہجد کبھی قضا نہ ہوا تھا یہ کیا ہو گیا۔ یاد رکھو اتنی پریشانی کا انجام بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بجائے مطالعہ محبوب کے اپنے مطالعہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس غم میں لگ کر اصل ذکر سے جو کہ مقصود ہے رہ جاتے ہیں اور انسان مطالعہ محبوب کے لئے پیدا ہوا ہے اس کو غیر میں مشغول نہ ہونا چاہئے۔

عبر ماضی و مستقبل پر ردۃ خداست زما غنی و مستقبل بندہ اور خدا کے درمیان حجب ہے۔ غرض نفس کو پریشانی میں زیادہ مبتلا نہ کیا جائے اور تجربہ ہے کہ بعض اوقات آسانی رکھنے سے نفس خوشی سے کام دیتا ہے اور تنگی اور بوجھ ڈالنے سے پہلا کام بھی چھوٹ جاتا ہے۔ اس لئے بہت تنگی نہ کرو۔ کہ مزہ دور خوش دل کند کار بیش (مزہ دور خوش دل کام زیادہ کرتا ہے)

بعض محققین کا قول ہے کہ ذکرِ شغل کو مرغِ کھانا کھانا چاہئے۔ ورنہ ضعف ہو جائے گا۔ اور کسی وقت بیکار ہو جائے گا۔ خوب کھاؤ پیو اور اس سے کام لو۔ البتہ یہ یاد رہے کہ کھانے پینے میں ایسی زیادتی نہ ہو کہ کسل ہو جائے یا بیماری ہو جائے۔ بیمار ہو کر اور خرابی میں پڑ جائے اسی لئے کُلُوا وَاشْرَبُوا (کھاؤ اور پیو) کے ساتھ لَا تُسْرِفُوا (فضول خرچی نہ کرو) پھر فرمایا ہے حضرات اہل بیت میں سے کسی بزرگ کا قصہ ہے کہ اُن سے کسی نصرانی حکیم نے پوچھا تھا کہ قرآن کو کتنا بجا مع کہتے ہیں اس میں طب کہ ضروری چیز ہے نہیں ہے۔ فرمایا اصل طب موجود ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو) وہ دنگ رہ گیا بطور جملہ معترضہ کے یاد آگیا کہ غالب جو ایک آزاد شاعر ہے اس نے اپنے مذاق پر یہ شعر کہا تھا ہے

ہم توجہ کریں گے شراب و کباب سے قرآن میں جب آیا کُلُوا وَاشْرَبُوا نہ ہو (کھاؤ اور پیو)
کسی نے کیا خوب جواب دیا ہے
تسلیم قول آپ کا ہم جب کریں جناب جب آگے وَاشْرَبُوا کے وَلَا تُسْرِفُوا نہ ہو

ایسا ہی روحانی تنگی قبضِ حزن وغیرہ سے بھی پریشان نہ ہونا چاہئے کیونکہ اس میں بھی تذکیہ نفس ہوا کرتا ہے۔ خاص کر دوسوسہ کی طرف تواضع بھی نہ کرنا چاہئے کیونکہ درپے ہونے سے اس میں اور بھی ترقی ہوتی ہے۔ محقق اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتا اور دوسوسہ کے پیچھے پڑنے میں اس کے سوا اور بھی بہت خرابیاں ہیں۔ اسی ایک دوسوسہ سے اور شاخیں نکلتی شروع ہوتی ہیں اور رہا غم سو وہ الگ ہے اور غم کی وجہ سے اصل ذکرِ شغل کا فوت ہونا یہ الگ ہے ایسا ہی استغفار اور توبہ کے وقت معاصی کے تذکرہ و استحضار میں ایک قسم کا توسط ہونا چاہئے یہ ضروری نہیں کہ سب گناہوں کی پوری فہرست پڑھنے بیٹھ جائے۔ صرف اجمالی طور پر سب گناہوں سے توبہ کرے ہر گناہ کا نام ضروری نہیں۔

حدیث میں ہے وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مَعْنَى (اور وہ گناہ بھی جن کو آپ مجھ سے زیادہ

جاتے ہیں) اس سے بھی یہ بات نکلتی ہے اس میں سب گناہ آگے اگرچہ یاد آئیں کیونکہ اس سوچ میں وقت ضائع کرنا مطالعہ محبوب سے غافل ہونا ہے۔ البتہ جو خود یاد آجائے اس سے بالخصوص بھی توبہ کر لے۔ ایک شخص کا ذکر ہے کہ رومی جمار کے وقت وہاں جوتیاں مار رہا تھا اور ایک ایک گنہ گن کر شیطان کو گالیاں دیتا تھا اور مارتا تھا سو یہ لہو ہے۔ ہر ایک گناہ کا نام لینا اور تلاش اور سوچ میں عمر عزیز کو جو دراصل مطالعہ محبوب کے لئے تھی اس سوچ بچار میں کھوتا نہ چاہیے ۵

عمر عزیز قابل سوز و گداز نیست ایں رشتہ را مسوز کہ چندیں دراز نیست

عمر عزیز مفت ضائع نہ کرنی چاہیے یہ رشتہ دراز نہیں اس کو مت جلاؤ (

اہل سلوک کو بالخصوص اس کا خیال بہت ضروری ہے کہ مطالعہ محبوب سے غفلت نہ ہو واقعہ میں عارف ہی کی نظر ان امور تک پہنچتی ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی خادم نے اس بات کا افسوس ظاہر کیا کہ اب کی بیماری کی وجہ سے مدت تک حرم میں حاضر ہونا نصیب نہ ہوا۔ آپ نے خواص سے فرمایا کہ اگر یہ شخص عارف ہوتا تو اس پر کبھی افسوس نہ کرتا کیونکہ مقصود قرب حق ہے اور اس کے لئے جس طرح نماز حرم ایک طریق ہے اسی طرح اس کے لئے مرض بھی ایک طریق ہے تو بندہ کا کیا منصب ہے کہ اپنے لئے خود ایک طریق معین کرے۔ یہ مرنی کے اختیار میں ہے طبیب کی تجویز مریض کی تجویز سے ہزار درجہ زیادہ بہتر ہے ۵

بدرو صاف ترا حکم نیست دم در کش کہ ہر چہ ساقی مار کینت عین الطاف است

درو صاف یعنی قبض و بسط کی تجویز کا ہم کو حق نہیں ہے جو کچھ عطا ہو جائے ترتیب باطنی

کے لئے وہی معلومت اور وہی عین لطف ہے (

یہ سب بیان تھا قیام لیل اور اس کے آداب کا اقصاء کے ساتھ۔ اب دوسرا معمول اہل سلوک کا مذکور ہوتا ہے وَ رَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا رقرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو (ترتیل کے معنی ہیں تھام تھام کر پڑھنا۔ صحابہؓ کے زمانہ میں ایک یہ بھی طریق حصول نسبت کا تھا کہ قرآن اور نماز پر مداومت اور محافظت کرتے تھے۔ چنانچہ

دستور العمل تھا اہل سلوک کے واسطے یعنی تلاوتِ قرآن۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں
 رَأَيْنَا سُلَيْمٰنَ بْنَ عَلِيٍّ قَوْلًا ثَقِيْلًا (ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں) اس کو ماقبل سے
 اس طور پر ربط ہے کہ مراد قَوْلًا ثَقِيْلًا بھاری کلام ہے وحی ہے جو کہ ثقیل تھی اور نماز اور
 تلاوتِ کلام مجید کی مزاولت سے قوتِ احتمالِ انفعال وحی کی پیدا ہوگی اس لئے پہلے
 نماز اور تلاوت کا حکم فرمایا۔ پھر رَأَيْنَا سُلَيْمٰنَ بْنَ عَلِيٍّ الخ میں وحی کا وعدہ کیا اب اس کی تحقیق کہ نزول
 وحی کے وقت ثقل معلوم ہونے کا کیا سبب تھا سو یہ امر عقول متوسطہ سے خارج ہے باقی
 روایات سے ثقل ہونا ثابت ہے۔ چنانچہ نزول وحی کے وقت اونٹنی کا بیٹھ جانا اور ایک
 صحابی کا یہ قول کہ نزول وحی کے وقت (جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ران اُن کی
 ران پر تھی) یہ معلوم ہوتا تھا کہ میری ران بیٹھی جاتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو سخت شدتِ سر مار میں بھی نزول وحی کے وقت پسینہ آ جاتا۔ اس ثقل کے آثار
 روایت میں وارد ہیں اور ان آیات میں کہ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
 اَلَمْ نُنْفِضْ ظَهْرَكَ (کیا ہم نے آپ کی خاطر سینه کشادہ نہیں کر دیا اور ہم نے آپ کا وہ بوجھ
 اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی) یہ شرح صدر اور وضع و زرجو موجب نقض ظہر تھا میرے
 نزدیک اسی طرف اشارہ ہے اور آیت لَوْ اَنَّا نَزَّلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَاكَ رُجُومًا (اگر ہم اس
 قرآن کو پہاڑ پر اتارتے) اس معنی میں بھی بہت ہی صاف ہے اور نماز اور تلاوت اور ذکر
 کی مضاولت اور کثرت سے قوت کا پیدا ہونا اور ثقل وحی کی احتمال کی طاقت
 پیدا ہو جانا اس طور پر ہے کہ چونکہ ذکر وغیرہ سے واردات اور فیوض غیبیہ علمی و
 عملی قلب پر فائز ہوتے ہیں اُن کے ورود سے قلب میں بتدریج قوت پیدا
 ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے شدت و ثقل کا مقابلہ اس کے لئے آسان ہو جاتا
 ہے۔ چنانچہ اہل تلوین کا اضطراب اور اہل تمکین کا استقلال اسی وجہ سے
 ہے کہ پہلے قلب میں قوتِ تحمل کی نہ تھی۔ پھر ذکر کی کثرت سے احتمالِ ثقل
 کی طاقت آگئی اور اس شعریں ان واردات میں سے بعض کا
 ذکر ہے ۵

پیشی اندر خور علوم انبیا بے کتاب و بے معید و استاد

(اپنے اندر بغیر کتاب و معاون اور استاد کے انبیا علیہم السلام جیسے علوم دیکھو گے)

اور یہ حالات واروہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں کبھی ذوق و شوق و سرور و انبساط ہوتا ہے۔ کبھی حزن و انقباض ہوتا ہے۔ بسط کے الگ فائدے ہیں اور قبض کے علیحدہ مصالح۔ اور سب محدود ہیں کیونکہ قبض میں بھی ترکیب نفس و اصلاح عجیب ہوتی ہے۔

چونکہ قبض آمد تو دور وے بسط میں تازہ باش و چین میفگن برجیں

(جب قبض پیش آئے تو اس میں بسط کا ملاحظہ کرو خوش و خرم رہو پیشانی پر ہل نہ ڈالو)

چونکہ قبض آید اے راض و آں صلاح تست آیش دل مشو

(جب تم کو قبض کی حالت پیش آئے وہ تمہاری اصلاح باطنی کے لئے ہے

اس سے بخشدہ مت ہو)

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ رَاتٌ تَابَتْ لَكَ النَّيْمُ هِيَ تَشَدُّ وَطَأٌ وَافْوُهُ قَبْلُ رَبِّكَ رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور بات خوب نیرت کھتی ہے اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ رات کو اٹھنے کے وقت چونکہ شور و شغب سکون ہوتا ہے اور افعال معاش کا بھی وقت نہیں ہوتا اس لئے قلب میں یکسوئی ہوتی ہے اور اس لئے اس وقت جو کچھ زبان سے بڑھا جا تلے دل کو اس سے بہت تاثیر ہوتی ہے اور جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا اثر قوی ہوتا ہے تو گویا اس آیت میں رَاتٌ تَابَتْ لَكَ النَّيْمُ مضمون آیت ما قبل فَمِ النَّيْمُ اور رَبِّتِ الْقُرْآنِ کی تعلیل ہے کہ اس وقت بوجہ ان اسباب کے حضور قلب زیادہ ہوتا ہے لہذا قیام میں درتربیل کا فائدہ اس وقت پورے طور سے حاصل ہوگا۔ اور حضور قلب کے متعلق ایک طریقہ تحریر ہے معلوم ہوا کہ وہیکہ مبتدی ہر ہر لفظ پر بتکلف مستقل ارادو کرے۔ اسی طرح الفاظ پر توجہ رکھنے سے حضور حاصل ہو جاتا ہے اور بعد چندے ملکہ ہو جاتا ہے زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی اور منتہی کو ملاحظہ ذات سے حضور میسر ہو سکتا ہے ابتدا میں یہ مشکل ہے کیونکہ مبتدی کو غائب کا تصور جتنا نہیں اور منتہی ذات کا ملاحظہ رکھ سکتا ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا دے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے۔ پہلے بطور حکمت کے بیان ہوا ہے کہ تہجد اور قرآن مجید پڑھا جائے کیونکہ اس وقت اس کا اثر زیادہ ہوگا اب اس کے علاوہ ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو دن میں اور کام بھی رہتے ہیں ان کی وجہ سے خاص قسم کی توجہ الی اللہ تام نہیں ہو سکتی۔ اس لئے یہ وقت شب کا کہ مصر و فیت سے خالی ہے تجوید کر گیا اور وہ کاروبار یہ ہیں۔ مثلاً تبلیغ دین۔ تربیت خلایق۔ حوائج ضروریہ لازمہ بشریت ہر چند کہ تبلیغ دین اور تربیت خلایق خود بھی دین ہے لیکن چونکہ ان میں ایک قسم کا تعلق مخلوق سے بھی ہوتا ہے لہذا اس میں خاص قسم کی توجہ الی اللہ پورے طور پر نہیں ہو سکتی جیسی خاص خلوت میں ہو سکتی ہے یہاں سے بھی اس دہروالی بات کی تائید ہوتی ہے کہ انسان باوجود کمال کے بھی لوازم بشریہ سے بالکل نہیں چھوٹ سکتا۔ دیکھئے آیت صاف دلالت کر رہی ہے کہ نہار کا سچ طویل یکسوئی سے ایک درجہ میں آپ کو بھی مانع ہو جاتا تھا اور چونکہ آپ کے تمام احوال کامل ہیں اس سے معلوم ہوا کہ خلق کی طرف مشغول ہونا مٹانی کمال نہیں۔ پس صاحب کمال پر بھی ہر وقت یکساں حالت نہیں رہتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت خنظلہ رضی اللہ عنہ کا قصہ حدیث میں ہے کہ حضرت خنظلہ نے اپنے کو اس بنا پر منافق کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اور حالت ہوتی ہے اور پیچھے کچھ اور اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حالت تو ہماری بھی ہے۔ آخر یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنْ يٰ خَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ اَيَكُ غَدَوِيْ كَيْسِيْ اَيَكُ غَدَوِيْ كَيْسِيْ اور درحقیقت اگر ہر وقت وہی حالت تجلی کی رہے خود جسمانی ترکیب بھی ٹھیک نہ رہے اول تعطل ہوگا کیونکہ حالت علیہ میں انتظام تعذیہ وغیرہ کا ممکن نہیں۔ پھر اس فنا کی نوبت آجائے گی وَلَنَعْمَ مَا قِيلَ ۝

جو سلطان عزت علم برکشد جہاں سرکجیب عدم درکشد
(جب محبوب حقیقی کی تجلی قلب پر وارد ہوتی ہے تو سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں)

دوسری مصلحت یہ بھی ہے کہ ذوق و لذت جب ہی آتی ہے کہ اس حالت میں دوام نہ ہو ورنہ دوام سے عادت ہو جائے گی اور لذت جو سبب جدت کے معلوم ہوتی ہے نہ رہے گی۔ کُنْ جَدِيدًا لَّنْ يَدْرِيكَ رُبَّنِّي حَيْثُ مَرِيدًا ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک اور حکمت بھی ہے وہ یہ کہ غلبہ استغراق میں قصد نہ رہے گا اور بلا قصد کے اعمال کا اجر نہیں اور بڑا اعمال قرب نہیں ملتا اور اعمال ہی دنیا میں مقصود ہیں۔ دنیا میں انہیں اعمال کے واسطے بھیجا گیا ہے۔ ورنہ دنیا میں آنے سے پہلے روح کو خود ایسی حالتیں حاصل تھیں اور حضور ائمہ میسر تھا مگر اعمال نہ تھے ان کے واسطے دنیا میں بھیجا گیا لہذا اعمال اور ان کا اجر امر بہتم باشان ٹھہرا۔ اس لئے محققین صوفیہ نے فرمایا ہے کہ استغراق میں ترقی نہیں ہوتی۔ ان سب باتوں سے معلوم ہو گیا کہ تجلی میں جیسی حکمتیں ہیں ویسی ہی استعاریں بھی ہیں اور یہاں ایک فائدہ قابل غور معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ باوجودیکہ تبلیغ دین و تعلیم احکام متعدی نفع ہے اور وہ نفع لازمی سے بڑھ کر ہے اس لئے منتہی کو اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ مگر بایں ہمہ یہ ارشاد ہے کہ چونکہ آپ کو دن میں بہت کام رہتے ہیں رات کو تہجد اور ترسیل سے قرآن پڑھا کیجئے اور ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ قَدْ اَوْحَيْتَ قَانُصَبْ وَرَالِي سَرِيَتْ فَرَحُكَ رَأَيْتُ جِبَ فَاغْبَا كَرِيْمٌ تَوَحُّشَتْ كَيْفَ كَيْفَ رَأَيْتُ رَبَّ كِي طَرَفَ تَوَجُّهٍ رُكِّنْ اِسْ سے یہ ثابت ہوا کہ کامل کو اپنے لئے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے اور بعد تکمیل بھی ذکر سے غفلت نہ چاہیے اور نہ از خود اس کا وہ حال رہے گا نہ دوسروں کو اس سے کامل نفع پہنچے گا کیونکہ بدون خود کئے ہوئے تعلیم میں برکت نہیں ہوتی یہی معنی ہیں قول مشہور مَنْ لَمْ يَزِدْ لَهُ لَمْ يَزِدْ لَهُ رُبَّنِّي حَيْثُ مَرِيدًا اس کے لئے دارو بھی نہیں کے البتہ یہ غلطی ہے کہ منتہی قطع تعلق کر کے دوام خلوت اختیار کر لے۔

طریقت بجز خدمتِ خلق نیست بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

طریقت خدمتِ خلق کا نام ہے تسبیح مصلیٰ اور گداری کو نہیں کہتے ہیں

لیکن خود اپنے کو قابل ارشاد نہ سمجھنے لگے۔ البتہ جب شیخ اجازت دیدے تو امتثالاً اس کام کو بھی شروع کر دے اور پہلے سے اس کی نیت کرنا اور ذکر و شغل اس

نیت سے کرنا بھی مضرب ہے۔ اور اس نیت کے ساتھ کامیابی مشکل ہے۔ وجہ یہ کہ یہ نیت بڑا پسند کا شعبہ ہے۔ اب کامل کی توجہ الی الخلق میں ایک شبہ رہا وہ یہ کہ اشتغال بالخلق یا داس کو یا دحق سے مانع ہوگا۔ سو اس مشبہہ کی منتہی کامل کے حق میں گنجائش نہیں کیونکہ منتہی کی بسبب وسعت صدر کے یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کو شغل خلق یا دحق سے مانع نہیں ہوتا۔ اور نیز خلق کے ساتھ اس کا مشغول ہونا بھی بامر حق ہوتا ہے اور اس کو مقصود اس سے امتثال امر اور رضائے حق قبل و علا ہی ہوتی ہے اور خلق کی طرف اس کی توجہ خدا ہی کے لئے ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو اشتغال بالخلق مانع عن الحق مخلوق میں مشغول ہونا حق سے مانع نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اشتغال خود حقوق خلق سے ہے۔ اور اس آیت میں سَبَّحًا طَوِيلًا بطور جملہ معترضہ کے مخلوق کے اس حق کی طرف اشارہ ہے اور مخلوق کا وہ حق یہ ہے۔ نصیح عام تہریت ارشاد لیکن اس حق خلق میں حق خالق کو نہ بھولنا چاہئے۔ چنانچہ یہاں بھی مخلوق کے بیان کے پہلے قُبْحُ الْاِیْلِ اٰءِ میں حقوق اللہ بیان کئے گئے تھے۔ اور مخلوق کے حقوق کے بعد بھی وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ (اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو) فرمایا گیا ہے۔ تو گویا یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس شغل میں ہمیں نہ بھول جانا۔ اول آخر دونوں جگہ یاد دلایا گیا ہے اور وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ میں اکثر مفسرین لفظ اسم کو زائد کہتے ہیں اور بعض زائد نہیں قرار دیتے اور اس اختلاف سے یہاں ایک عجیب مسئلہ مستفاد ہو گیا اور اختلاف اُمْتَقِنِ رَحْمَةَ رَبِّكَ میری امت کا اختلاف رحمت ہے) کا ظہور ہو گیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ زیادۃ اسم کا قول تو موافق حالت منتہی کے ہے اور عدم زیادۃ کا قول موافق حالت مبتدی کے ہے کیونکہ مبتدی کو خود مسمیٰ اور مذکور کا تصور کم جتنا ہے اس کے لئے یہی کافی ہے کہ اسم ہی کا تصور ہو جائے برخلاف منتہی کے۔ اس کو ملاحظہ ذات بلا واسطہ سہل ہے اور حدیث اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ کَاَنَّكَ تَرَاهُ (تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو) میں مشہور توجیہ پیر متہی کا طریق اور اس کی حالت کا بیان ہے اور عام کے لئے حضور کا ایک سہل اور مفید طریق خدا کے فضل سے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ آدمی یہ خیال کر لے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مثلاً

فرمائش کی ہے اور میں اس فرمائش پر اس کو سنارہا ہوں اس سے بہت آسانی سے حضور میسر ہو جاتا ہے اس کے بعد ارشاد ہے وَ تَبْتَئِلُ الْيَنَّةِ نَبَاتِيْلًا اور سب سے قطع کر کے اس طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ تبتل کو صرف وَاذْكُرْ سَمْعَ کے متعلق کیا جائے تو اس صورت میں تبتل سے ارشاد ہوگا مراقبہ کی طرف یعنی ذکر کے ساتھ مراقبہ ہوا اور ایک یہ کہ تبتل کو مستقل حکم کہا جائے۔ مطلب یہ ہوگا کہ علاوہ احکام مذکور کے یہ بھی حکم ہے کہ سب سے قطع تعلق کرو بایں معنی کہ سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے تعلق علمی اور حبی سے مغلوب ہو جائے اور اثر اس مغلوبیت کا تعارض مقاصد کے وقت معلوم ہوتا ہے مثلاً ایک وقت میں دو کام متضاد پیش آئے۔ ایک کام تو اللہ تعالیٰ کے تعلق کا ہے اور دوسرا غیر اللہ کے تعلق کا اور دونوں کا جمع ہونا ممکن نہ ہو تو ایسے وقت پر اللہ کے کام کو اختیار کرنا اور خلاف مرضی حق کو چھوڑ دینا بس یہی معنی ہیں قطع تعلق کے۔ نہ یہ کہ کسی سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھے۔

تعلق حجاب است فی حالی چوپوند با بگسل واصل

ارتلاقات غیر اللہ حجاب اور لا حاصل میں جب ان تعلقات کو قطع کر لو گے تو تم واصل ہو گے

البعیۃ اختلاط میں افراط کرنا مضر ہے۔ اس کے آگے فرماتے ہیں کہ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْ كَأَوَّلِيَّةٍ وَآخِرِيَّةٍ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں تو اسی کو اپنے کام سپرد کرنے کے لئے قرار دیتے رہو۔

مطلب یہ کہ اللہ پر توکل کرو اس سے معلوم ہوا کہ اہل سلوک کے لئے توکل کی بھی ضرورت ہے اور یہ ان کا معمول ہونا چاہئے۔ نکتہ اس توکل کی تعلیم میں یہ ہے کہ اعمال مذکورہ بالا کے اختیار کرنے کے بعد حالت میں تغیر تبدیل قبض و بسط شروع ہوگا اس میں ضرورت توکل کی ہوگی اس لئے فرماتے ہیں کہ آخر وہ مشرق و مغرب کا رب ہے اس لئے اس نے جو حالت تم پر وارد کی ہے اس میں کوئی حکمت ضرور ہوگی اور ثابت ہے کہ اکثر قبض میں تصفیہ و تذکیہ خوب ہوتا ہے اس لئے تم کو تنگ دل نہ ہونا چاہئے اور خدا پر بھروسہ رکھنا چاہئے اس میں کچھ مصلحت رکھی ہوگی

اور مشرق و مغرب کا ذکر قبض و بسط کی حالت کے کس قدر مناسب ہے مشرق تو حالت بسط کے مناسب ہے مگر مشرق ظہور ہوتا ہے واردات کا اور مغرب مناسب ہے حالت قبض کے۔ پس مشرق

و مغرب کا نمونہ باطن انسان میں بھی پایا گیا۔ ولنعلم ما قیل ۵

آسمانہا است در ولایت جاں کار فرمائے آسمان جہاں

در رہ روح پست بالا ہاست کوہ ہائے بلند و بالا ہاست

ولایت جان میں بہت سے آسمان ہیں جو ظاہری آسمان میں کار فرما ہیں روح

(باطن) کے راستہ میں نشیب و فراز کوہ صحراموجود ہیں)

اور جس طرح مغرب میں آفتاب مستور ہوتا ہے معدوم نہیں ہوتا اسی طرح قبض میں کیفیات سلب نہیں ہوتیں بلکہ مستور ہو جاتی ہیں اور پھر بسط میں گویا صلوع ہو جاتی ہیں حاصل کل کا یہ ہوا کہ اہل سلوک کے لئے یہاں چند ضروری معمول بیان کئے گئے قیام لیل یعنی تنہج۔ تلاوت قرآن تبلیغ دین ذکر و تبتل۔ توکل اور چونکہ تعلق خلق کی دو قسم ہیں ایک موافقین کے ساتھ اس کا بیان اشارۃً اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَاَلَيْسَ لَكَ بِهٖ شَكٌّ مَّا كُوْنُ فِيْہِ بہت کام رہتا ہے) میں ہوا ہے۔ جس کا حاصل تبلیغ دین اور ارشاد و ترویجیت ہے چونکہ موافقین سے تعلق محبت کا ہے اس کے حقوق بوجہ اس کے کہ وہ حالت طبعی ہے تقاضائے حب کی وجہ سے خود بخود ادا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اس میں زیادہ اہتمام کی ضرورت نہ ہوئی البتہ مخالف کے معاملہ میں ممکن تھا کہ کچھ افراط و تفریط ہو جاتی اس لئے اس کا بیان اہتمام سے فرماتے ہیں۔

وَاصْبِرْ عَلٰٓی مَا یَقُوْلُوْنَ وَاَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیْلًا مطلب یہ کہ مخالف کی ایذا بھری کیمچے اور ان سے علیحدہ رہیے اچھے طور پر کہیں ایسا نہ ہو کہ سختی سے اُن کی آتش عناد اور بھڑک اُٹھے اور زیادہ تکلیف پہنچائیں ہجر جمیل سے مراد قطع تعلق ہے اس طرح پر کہ قلب میں تنگی نہ ہو پھر حجب صبر کی تعلیم دی گئی تو اس کی تسہیل کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اپنے انتقام لینے کی خبر سنا کر آپ کی تسلی بھی فرمائی

جاتی ہے کہ وَذَرْنِي وَكَمُنْ بِذِيْنِ اُولٰٓئِیْ السَّعٰدَةِ وَ مَقٰلَهُمْ فَتَنِيْدُۢهُ یَعْنٰی مَحٰلِیْنِ کے معاملہ کو ہم پر چھوڑ دیجئے ہم ان سے پورا بدلہ لے لیں گے یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اہل حق کے محالین سے پورا انتقام لیتے ہیں اس لئے بھی مناسب یہی ہے کہ صبر اختیار کیا جائے کیونکہ جب اپنے سے بالا دست بدلہ لینے والا موجود ہے تو کیوں شکر کی جائے خدا تعالیٰ کی اس سنت کے موافق مخالف کو آخرت اور دنیا دونوں میں رسوائی ہو جاتی ہے ۵

بس تجزیکر دیم دریں دیر مکافات یاد رکشاں ہر کہ در افتاد بر افتاد
اس دیر مکافات میں بہت تجزہ ہم نے کیا ہے کہ جو شخص اہل اللہ سے
انجھا بلاک ہو گیا

۵ ہیج قومے را خدا رسوا نہ کرد یاد رکشاں ہر کہ در افتاد بر افتاد
خدا تبار نے کسی قوم کو رسوا نہیں کیا جب تک اس نے کسی عاصی کو
کو رنجیدہ نہیں کیا

الغرض اہل تصوف کی معمول بہ چند چیزیں ہوتیں جن کا بیان اس مقام پر ہوا قیام لیل یعنی تہجد - تلاوت قرآن - تبلیغ دین - ذکر و تبتل - توکل - صبر - اس لئے اس مجموعہ بیان کو جو کہ اہل تصوف کے معمولات کو بفضلہ حاوی اور شامل ہے سیرۃ الصوفی کے لقب سے ملقب کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے اور یَا اَيُّهَا الْمُرْتَضٰی میں دو لطیفے بھی معلوم ہوئے - ایک یہ کہ جس طرح آپ بوجہ غایت حزن و الم اپنے اوپر چادر اوڑھے ہوئے تھے - اسی طرح بعض اہل طریق کا معمول ہوتا ہے کہ چادر ایسے طور پر لپیٹ لیتے ہیں کہ نظر منتشر نہ ہو اور اس سے قلب منتشر نہ ہو اور جمعیت کے ساتھ ذکر میں لگا رہے - دوسرا لطیفہ یہ کہ اَلْمَرْمَلِہ کے معنی عام کھل اور ہڈ بھی ہے تو یَا اَيُّهَا الْمُرْتَضٰی میں اشارہ ہوگا لقب یَا اَيُّهَا الشَّوْقِی کی طرف کیونکہ لفظ صوفی میں گواختلاف ہے مگر ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مراد موٹا کپڑا کھل وغیرہ مراد لیا جائے - پس عتوفی اور مرمزل

مقارب المعانی ہوئے۔ اور اہل تصوف نے یہ لباس اس لئے اختیار کیا تھا کہ جلدی پچھے نہیں جلدی میلانہ ہوا اور بار بار دھونا نہ پڑے اور بعض اہل شفقت اس خاص وجہ سے بھی یہ شعار رکھتے تھے مستور ہونے کی حالت میں بعض لوگ ان کو ایذا پہنچا کر مبتلائے وبال ہو جاتے تھے اس لئے انھوں نے ایک علامت مقرر کی جیسے آیت ذالِک اَذْفٰی اَنْ یُّعْرِضَنَّ وَلاَ یُوَذِّبَنَّ اس کی تفسیر ہے بس یہ حکمتیں تھیں اس لباس میں اور اب تو محض ریا و سمعہ کی غرض سے پہنتے ہیں جو بالکل اس شعر کا مصداق ہے

نقد صوفی نہ ہر صافی بیغش باشد اے بسا خرقہ کہ مستوجب آتش باشد
 صوفی کی موجودہ حالت اگر بالکل درست اور بیغش نہ ہو وہ صوفی نہیں
 اگرچہ خرقہ پہن لے اے شخص! بہت سے خرقہ آگ میں جلائے
 کے قابل ہیں

اس لئے یہ اب قابل ترک ہو گیا ہے۔ و انحر دعوایا ان المحمد
 ﷺ رب العالمین و سلم علی المرسلین و علی عباد اللہ الصالحین
 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فقط

حیات اشرف

اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ان کے علمی و روحانی کمالات ان کے مجددانہ کارنامے اصول تربیت و سلوک، عارفانہ نکات، تہذیب اقوال اور دنیا و آخرت کے سنوارنے کا مکمل لائحہ عمل آگیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ایک شیخ کامل اور شفیق مراد کی صحبت کا فائدہ عطا کیے گا اس نعمت سے ہر مسلمان کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہئے۔ قیمت

ملنے کا پتہ :- مکتبہ تنہانوی بندر روڈ کراچی

چند مفید کتابیں

مسلمانوں کا عروج و زوال :

یعنی بیان الامراء ترجمہ اردو تاریخ الخلفاء

اس کے مطالعہ سے تاریخ اسلام کی پوری واقفیت ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ خلافت کس طرح اور کس کس پر منتقل ہوئی تھی کچھ سال کم ایک ہزار سال کی تاریخ کا علم اس کتاب سے ہو جاتا ہے اس میں امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت سے لیکر تیسرے صدی تک کے شان و حکومت و جادو و رفعت کا منظر، عدل و انصاف کا سچا فوٹو اس خوبی سے کھینچا گیا ہے کہ اس سے اسلام کی اولوالعزمی کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔
قیمت مجلد ڈسٹ کورا علی علاوہ ڈاکس چھ

شریعت اور طریقت

اس کتاب کے جملہ مضامین حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے افادات کا انتخاب ہیں، اس میں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، بیعت، اخلاق، مجاہدات، انکار، اشغال، مراقبات، احوال، توجیبات، تعلیمات، مسائل مع دلائل و حقائق، سانک کے لئے طریق عمل مندرج ہیں جو قرآن مجید احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تصانیف علماء تحقیقین و اولیاء کرام کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے۔ اس کتاب کا ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ قیمت مجلد علاوہ ڈاکس چھ۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

دعواتِ عبدیت جلد اول کا

وسطِ پخشِ ملقب بہ

استخا المعاصی

مِنْ جُفَاءِ شَكَادَاتِ

حَاكِمِ الْأُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ خَيْرَتِ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ عَلَي صَانِعِي

رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ

بِشْكْرِ: مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْمَنَانِ عَفْوُهُ

مَكْتَبَةُ تَهَانَوِي، دَفْتَرُ الْإِبْقَاءِ

متصل مسافر خانہ، پندرہ روڈ، کراچی

۱۳۱۰ھ ۱۹۹۲ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعواتِ عبدیت جلد اول کا
وعظ پنجم ملقب بہ

استحقاق المعاصی

این	منے	کم	کیف	ماذا	منضبط	استمعون	اشقات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	کھڑے ہو کر پہنچ کر	کیا مضمون تھا کس کنھا	سامعین کی تین تین تعداد	متفرقات	
ایہو رہنما برہن کا برہن کا	۳ ربیع الاول ۱۲۸۵ھ بعد از عشا	۱۵ صائی گھنٹہ	کھڑے ہو کر	گناہوں کا کی مذمت	مولوی حسین عناجی		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده ونستعينه ونستعفف ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له
ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا
محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى (أَذْهَبَ نَفْسَهُ يَأْسِبْ كَرِهَ تَقُولُونَ
يَقُولُ أَهْلُهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ)

رجب تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ
رہے تھے جس کی تم کو کسی دلیل سے مطاق خبر نہیں اور تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ
وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے :

یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں ان میں ایک خاص گناہ کا ہلکا سمجھنے کی مذمت بیان کی گئی ہے وَ تَحْسِبُوْنَهُ هَيْئًا وَ هُوَ عِندَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ رادرتم اس کو ہلکا یا ست سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی بھاری بات ہے اس میں نص ہے یہ قصہ افک کا ہے اس میں تہمت اور بہتان کا بیان ہے اور اس کو ہلکا سمجھنے پر تو بیخ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا خاص اسی گناہ کو جیسا کہ مقتضا سبب نزول کا ہے یا ہر گناہ کا جبکہ وہ کبیرہ ہو ہلکا سمجھنا برا اور مضموم ہے سو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تخصیص کسی گناہ کی نہیں کیونکہ سبب نزول سے تو جگہ کی تخصیص ہوا ہی نہیں کرتی۔ رہا شبہ تخصیص کا عظیم سے سو ہر گناہ گو وہ صغیرہ ہو اپنی حقیقت کے اعتبار سے عظیم ہی ہے۔ کیونکہ حقیقت گناہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی۔ اور ظاہر ہے نافرمانی گو کسی قسم کی ہو زیادہ ہی بری ہے اور گناہوں کے درجات میں جو چٹائی بڑائی کا تفاوت ہے وہ ایک امر اضافی ہے کہ کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور دوسرا اس سے چھوٹا اور نہ اصل حقیقت کے اعتبار سے سب گناہ بڑے ہی ہیں کسی کو ہلکا نہ سمجھنا چاہیے۔ اس چھوٹے بڑے ہونے کی ایسی مثال ہے کہ جیسے آسمان دنیا عرش سے تو چھوٹا ہے مگر درحقیقت کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ دوسری مثال ناپاکی اور پلیدی کی ہے کہ پلیدی چاہے نہوڑی ہو یا بہت مگر حقیقت تو دونوں کی پلیدی ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ جتنی کسی کی عظمت اور احسان ہوتا ہے اتنی ہی اس کی نافرمانی کی باری بات ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور احسان کے برابر نہ کسی کی عظمت نہ کسی کا احسان۔ تو اس کی نافرمانی سب سے زیادہ بری ہوگی پس وہ اپنی اس حقیقت اور مقتضی کے اعتبار سے عظیم ہی ہوگی اور اس کا مقتضا یہ تھا کہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جاتا مگر اس جزا کے چند اسباب ہیں بعضے گناہ کو تو صغیرہ سمجھ کر ارتکاب کر لیا جاتا ہے حالانکہ اسی راز کی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ استخفاف گناہ کفر ہے گو چھوٹا ہی ہو غرض خدا تعالیٰ کی ہر نافرمانی عظیم ہی ہے اس اعتبار سے

تو بیچ بین سمجھنے کے ہر گناہ کو عام ہوئی گناہ کی مثال تو آگ کی سی ہے۔ ایک چنگاری بھی مکان جلانے کے لئے کافی ہے اور بڑا انگارہ بھی۔ پس صغیرہ چنگاری ہے اور بڑا انگارہ۔ پس عمل کرنے کے لئے یہ پوچھنا کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ مشابہ میں ڈالتا ہے کہ اگر کبیرہ ہوگا تو بچیں گے اور اگر صغیرہ ہو تو نیرہم ایسے شخص سے اجازت لیتے ہیں کہ لاؤ تمہارے چہرے میں چھوٹی سی چنگاری رکھیں اگر یہ ناگوار ہے تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کیسے گوارا ہے وہ چنگاری گوجھوٹی ہو مگر پھیلنے پھیلنے انگارہ ہی ہو جائے گا۔ اسی طرح آدمی اول صغیرہ کرتا ہے اور وہ چھوٹتا نہیں اس اصرار سے وہ صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور زیادہ مدت تک کرتے رہنے سے اُس کو ہلکا ہی سمجھنے لگ جاتا ہے اور وہ اس جہت سے کبیرہ ہو جاتا ہے یعنی بعضے تو بہ کے بھر دسہ گناہ کرتے ہیں اور یہ سخت غلطی ہے کیونکہ گناہ کی جب عادت ہو جاتی ہے پھر تو بہ بھی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ نئے گناہ سے جن کی ابھی لذت نہیں رچی تو بہ کرنا آسان ہے اور عادت دالے گناہ سے تو بہ بہت مشکل ہے۔ علاوہ اس کے جب چھوٹے گناہوں سے اجتناب نہیں کیا جاتا ہے تو طبیعت بے باک ہو جاتی ہے اور دل کھل جاتا ہے پھر رفتہ رفتہ کبیرہ بھی ہونے لگتے ہیں جیسے صاف لپڑے کو بارش میں کیچڑ وغیرہ سے بچایا جاتا ہے اور جب بہت چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو پھر دامن کھٹلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ کپڑا بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی گناہ کا معاملہ ہے کہ جس گناہ کی طبیعت عادی ہو جاتی ہے وہ پراا ہو جاتا ہے اور چھوٹتا نہیں۔ مثلاً زمینداروں، کاشتکاروں وغیرہ میں یہ گناہ بمنزلہ عادت ہو گئے غنیمت، ظلم، بیع باطل جیسے آم اور سیر کی بیع متعارف اور مستعمل نابالغوں کے مال میں تصرف دیکھ لیجئے یہ گناہ کس طرح سب بے کھٹکے کرتے ہیں اور خیال میں بھی نہیں لاتے۔ البتہ شراب نہیں پیئیں گے تو یہ تفاوت

اسی عادت کے ہونے نہ ہونے سے ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ عادت ہو جانے سے اصرار و استغفار بلکہ استحسان کی نوبت آجاتی ہے اس لئے تو یہ مشکل ہو جاتی ہے اور اگر ہوتی بھی ہے تو زبانی جیسے کسی نے کہا ہے۔

بجہ و رکفِ توبہ بر لبِ لہلہ پراز ذوقِ گناہ
معصیتِ راخذہ مے آید براستغفار ما
رہا تھ میں تسبیحِ زبان پر توبہ دل ذوقِ گناہ سے بھر پور ہے ہمارے
گناہ کو بھی ہمارے استغفار پر مبنی آتی ہے۔

چنانچہ ان امورِ متذکرہ بالا سے توبہ تو کیسی اور اٹے ان امور کے ترک کو خلافِ ریاست اور ذلت سمجھتے ہیں اور گناہ سے دل بُرا نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایمان کی نشانی یہ ہے *إِذَا سَأَلْتَهُ حَسَنَتًا وَسَاءَةً ثَلَاثَ سَيِّئَاتٍ* (جبکہ تیری نیکی تجھ کو خوش کرے اور تجھ کو اپنی برائی بُری معلوم ہو) غرض توبہ ان وجوہ سے مشکل ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کے بھروسہ گناہ کرنا نہایت حماقت ہے مگر بعض نادان پھر بھی دھوکے میں ہیں اور توبہ کے توقع پر گناہوں پر دلیری کرتے ہیں۔ اس شخص کی ایسی مثال ہے کہ اس کے پاس مرہم ہو اور اس کے بھروسے وہ اپنی انگلیاں آگ میں جلا لیتا ہو۔ کیا یہ شخص پورا حلق نہیں ہوگا۔ کیا کسی عاقل نے کبھی ایسا کیا ہے جب اس آگ پر دلیری نہیں کی جاسکتی تو درزخ کی آگ تو اس آگ سے ستر حصہ زیادہ تیز ہے بلکہ مرہم تو پھر بھی من کل الوجوہ اختیاری ہے اور توبہ کو بظاہر اختیاری ہے مگر مرہم کی طرح من کل الوجوہ اختیاری نہیں کیونکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے *التَّوْبَةُ تَذَقُّمُ* (توبہ شرمندگی ہے) جس کو لوں بھی تعبیر کیا ہے *وَهُوَ تَوْبَةُ الْحَشَا عَلَى الْخَطَا وَتَالَهُمْ أَنْفَلَبُ عَلَى الْإِلَاحِ* (وہ خطا پر اندردنی اعتقاد کو جلا دیتی ہے اور قلبِ گناہ پر متالم ہوتا ہے)

پس توبہ اس سوزِ شمس اور جلن کو کہتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ تَالَهُمْ مَقُولُ
نفعال سے ہے اور وہ اختیار سے خارج ہے۔ البتہ اس پر ایک طالبِ علمانہ شبہ

ہوتا ہے کہ جب توبہ امر اختیار نہیں اور حسب الارشاد وَلَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا
 إِلَّا دُسْعًا ۚ اللَّهُ تَعَالَى وَسِعَتْ سَیْرًا سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے) کے
 غیر اختیاری کی تکلیف دی نہیں گئی تو پھر تَوْبُوا (تم توبہ کرو) کا امر کیوں
 کیا گیا اس سبب کا جواب یہ ہے کہ اختیاری کی دو قسم ہیں ایک وہ جو
 خود اختیار میں ہو۔ ایک وہ جس کے اسباب اختیار میں ہوں سو توبہ
 باین معنی اختیاری ہے کہ اس کے اسباب اختیار میں معنی اللہ تعالیٰ
 کی عظمت اور اس کے عذاب کا مراقبہ سو اس کے کرنے سے عادیۃ اللہ
 یوں ہی جاری ہے کہ ندامت اور تالم و تلب جو حقیقت میں توبہ ہے پیدا
 ہو جاتی ہے۔ لہذا تَوْبُوا (توبہ کرو) کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ
 ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَتَا حِشَّةً أَوْ ظَنَّمُوا أَنَّفْسَهُمْ
 ذُكِرَ اللَّهُ فَاسْتَعْفَرُوا وَإِذْ تَوْبَهُمْ ۚ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ
 ہو جاتا ہے یا اپنے نفس پر ظلم ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عذاب کو یاد
 کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں) مطلب یہ کہ اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے
 تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے عذاب کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر ذکر اللہ
 میں مصنف محذوف ہے یعنی ذُكِرَ ذَا عَذَابِ اللَّهِ ۚ اَوْ عَظَمَةُ اللَّهِ اور واقعی
 اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی ہی چیز ہے کہ اس کے یاد رکھنے سے نافرمانی نہیں
 ہو سکتی اور وہ ہے بھی قابل یاد رکھنے کے۔ پس اس کو دل سے بھلا کر اس کی
 نافرمانی پر کمر باندھ لیسا بڑی بے باکی کی بات ہے بعضے منتظر رہتے ہیں کہ
 فلاں کام کر کے توبہ اور تدارک کر لیں گے حالانکہ ممکن ہے کہ اس کو موانع کے
 ہجوم سے اتنی مہلت ہی نہ ملے اس لئے اس وقت کے امکان اور فراغت کو
 غنیمت سمجھو اور جب یہ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کے عذاب
 کے مراقبہ کرنے سے توبہ نصیب ہوتی ہے تو اب دوسری بات قابل غور ہے
 کہ اس مراقبہ کے لئے بھی فرصت اور فراغ کی ضرورت ہے بعض لوگ اس

فراغ کی بھی قدر نہیں کرتے حالانکہ وہ بہت بڑی غنیمت چیز ہے حدیث شریف میں ہے **رَاعَيْنَاكُمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسِينَ** (پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھا اور ان میں سے ایک یہ ہے **فَكَرَا غُلْفًا قَبْلَ شُغْلِكَ** (تیری فراغت تیرے مشغول ہونے سے پہلے) مشغول آدمیوں کی حالت میں غور کرنے سے فراغ کی قدر معلوم ہوتی ہے وہ بیچارے ہر وقت بلا میں مبتلا ہیں ان کو کوئی وقت فرصت کا اور ایسے سوچ کا نہیں ملتا بس یہ حالت ہے کہ **عِشْرَ**

چو میر و مبتلا میر و چو خیزد مبتلا خیزد (جو مرتے ہیں مبتلا مرتے ہیں جب اٹھتے ہیں مبتلا اٹھتے ہیں) فراغ کی قدر کے بارے میں خوب کہا گیا ہے ۵

خوشا روزگارے کہ دارد کسے کہ بازارِ حیرتش نباشد بے

بقدر ضرورت ہمارے بود کند کارے از مرد کارے بود

ر فراغت عجیب چیز ہے اگر کسی کو حاصل ہو زیادہ کی اس کو طمع نہ ہو ضرورت

کے موافق اس کے پاس مال بھی ہو تو اس کو کچھ کرنا چاہے اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے

اور اسی حدیث شریف میں دوسری چیز ہے کہ **صَحَّتُكَ قَبْلَ سَقَمِكَ** (تیری تندرستی

یہاں سے پہلے) تیسری **شَبَابُكَ قَبْلَ هَرَمِكَ** (تیری جوانی تیرے بڑھاپے سے پہلے)

نیز حدیث شریف میں ہے کہ **هَمٌّ أَصْبَحَ** (امٹا فی سیرہ معافا فی جسدہ

وَعَمَلُهُ قُوَّةٌ يَوْمَ مِثْقَاتِ الْحَبِّ (لہذا سب سے پہلے اپنے اعمال کو قوت میں لے

بات ہے کیونکہ اگر زیادہ بھی ہوا تب بھی اس کی تو ہر روز ایک ہے روز کا قوت

آئے گا پس اس میں یہ اور قلیس والہ پس برابر ہوا ۵

گریزی بحر را در کوزه چند گنجہ قسمت یک روزہ

چوں ترانانی و خسرقانی بود بہ بن موئے تو سلطانے بود

(اگر دریا کو کوزہ میں ڈالے کتنا ساوے مگر ایک دن کی قسمت کا جب تو ایک

روئی اور ایک کپڑا مل جائے تو بہر بن مویرا بادشاہ ہے)

چنانچہ اسی زمانہ کے ایک متمول کی حکایت ہے کہ وہ ایک روز اپنے خزانہ کو دیکھنے گیا

جو نہ یر زمین بڑے مکان میں تھا اور وہ مکان گاہ گاہ کھلتا تھا اتفاقاً اس کو وہاں دیر لگ گئی اور کسی کو خبر بھی نہیں ملا زموں نے دروازہ بند کر لیا اور وہ بہت بڑا مکان تھا اور دروازوں کا سلسلہ بڑی دور تک تھا اور یہ اتنی دور تھا کہ وہاں سے آواز باہر نہیں آ سکتی تھی الغرض وہ یہودی وہاں جواہرات کے ڈھیروں میں بھوٹا پیاسا مر گیا۔ اس وقت کوئی اس سے پوچھتا تو اس کے نزدیک ایک بسکٹ اور پانی کے گلاس کے سامنے سا راخرا نہ بیچ تھا۔ ایسی ہی حکایت ہے کہ کسی بھوٹے کو ایک تحصیل ملی کھوں کر دیکھا تو اشرفیاں پھینک کر زمین پر مار دی اور افسوس کیا اور کہہ کہ اگر یہ گیہوں کے دانے ہوتے تو کچھ کام آتے۔

الغرض فراغ اور صحت اور ضروری سامان خسرج یہ بہت غنیمت چیزیں ہیں۔ یہ ہر وقت میسر نہیں آتیں۔ اس لئے اس کو غنیمت سمجھے۔ اس وقت کی فرصت کو ہاتھ سے نہ دے اور توبہ بہت جلدی کر لے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے ناز پر توبہ نہیں کرتے حالانکہ رحمت اور مغفرت کی خبریں اس لئے دی گئی ہیں کہ تائب کو یاس نہ ہو جیسا کہ کیا ہے۔

باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ گر کا فرو گہ و بت پرستی باز آ
 ایں درگہ مادر گد نومیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ
 رو ایں آ واپس آ جو کچھ بھی تو ہے واپس آ جا اگر کا فر آتش پرست اور
 بت پرست ہے تو بھی واپس آ یہ ہمارا دربار نامیدی کا دربار نہیں ہے
 اگر سو بار توبے توبہ توڑی ہے تو بھی واپس آ جا۔

اور جرات اور دلیری کے واسطے نہیں کہ اور دلیر ہو کر گستاخ و کرو بلکہ احسان اور رحمت خداوندی کی اطلاع کا مستفنا یہ تھا کہ متاثر ہو کر اور بھی طاعت اور فرمانبرداری کرتے نہ کہ اور جرات اور گستاخی اور نافرمانی کی جانے چنانچہ

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ اور زیادہ نجست و اطاعت کرتا ہے نہ کہ مخالفت و سرکشی۔ رہا یہ اشکال کہ واقعی اس کا مقتضی تو یہی تھا مگر ایک دوسرا مقتضی کہ لذت ہے وہ غالب ہو گیا۔ چنانچہ گناہ میں ظاہر ہے کہ کیسے مزا اور لذت ہے اس کو چھوڑنا اس لئے مشکل ہے سو اگر اور ایک ضعیف ہو تو یہ اشکال بالکل ٹھیک نہیں کیونکہ گناہ میں جو لذت ہے اس کی مثال کبھی جیسی ہے کہ خود اس میں کوئی لذت نہیں محض مرض کی وجہ سے لذت معلوم ہوتی ہے پھر فوراً ہی سوز و شش پیدا ہوتی ہے سو یہ دراصل مرض ہے جیسا کہ سانپ کے کاٹے ہوئے کو کڑوا بھی میٹھا معلوم ہونے لگتا ہے سو کسی عاقل کو ایسی لذت علاج سے نافع نہیں ہوتی۔ البتہ حقیقی لذت طاعت میں ہے چونکہ ان لوگوں نے ابھی اعمالِ آخرت اور پرہیزگاری اور طاعت کی لذت چکھی نہیں اس لئے گناہ اور نفسانی لذات ان کو مرغوب معلوم ہوتے ہیں۔ آخرت اور پرہیزگاری کی لذت حضرت ابراہیم و اسمٰعیل علیہ السلام سے پوچھئے کہ کس طرح اس کے پیچھے سلطنت کی لذت ترک کر دی حضرت غم بن عبد العزیز نے اس لذت کے پیچھے لباسِ شہانہ ترک کر کے غریبانہ کپڑوں پر کفایت کی اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانیؒ کو سلطانِ سنجر نے ملکِ نیمروز دینا چاہا اس کے جواب میں یہ شعر تحریر فرمائے :-

چو چترِ سنجرِ رخِ نیم سہاہ باد در دل بود اگر ہو بس ملکِ سنجر
زانکہ کہ یافتہ خبر از ملکِ نیم شب من ملکِ نیمروز بیک جوئی خرم
(چترِ سنجر کی طرح میرا منہ کالا ہوا اگر میرے دل میں ملکِ سنجر کا دوسرا بھی ہو جب سے
مجھے نیم شب کی سلطنت ملی ہے میری نظر میں نیمروز کی سلطنت ایک جو کے برابر نہیں)
بغراقِ دل زمانے نظر سے بہاؤ سے بہ از آنکہ چترِ شاہی رزہاؤ ہوئے
(فرمانت سے ایک نہ عت ایک لہو محبوب کے اطمینان سے دیکھنا دن بھر کی دار و گیر
شاہی سے بہتر ہے)

۵ پس از سی سال معنی شش چاقائی کہ یکدم با فدا بودن بہ از ملک سلیمانی
 رفتائی ہمیں سال کے بعد یہ ثابت ہو کہ ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 مشغول ہونا بہتر ہے ملک سلیمانی سے؛

چونکہ یہ لذات و تنعمات در حقیقت جان کے لئے عذاب ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں
 وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُغْنِي عَنْهُمْ بَهْمُ يَوْمَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ
 (سوان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں اللہ کو یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ
 سے دنیوی زندگی میں ان کو گرفتار عذاب رکھے؛ اول تو ان چیزوں کا مرضی کے موافق حاصل
 ہونا غیر اختیاری اور اگر حاصل بھی ہو گئی تو ان سب مشغولی اور تعلق کی پریشانی اور
 بے آرامی یہ دوسرا عذاب۔ حقیقت میں آرام تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق
 پیدا کرنے میں ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے دل کو
 اطمینان حاصل ہوتا ہے؛ یہ کلفتیں تو گناہِ انفسی ہیں اور بعض کلفتیں آفاقی بھی مرتب
 ہوتی ہیں چنانچہ ان نا فرمانیوں کی بدولت طرح طرح کی بیماریاں طاعون وغیرہ
 وبائی امراض آپس کی نا اتفاقیوں وغیرہ ظہور میں آتی ہیں اور ان بیماریوں سے
 ظاہری اسباب گو کچھ امور طبعیہ ہوں مگر ذنوب ان کے اسباب حقیقیہ اور اصلیہ
 ہیں اور دونوں میں تعارض نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ سزا تو ہو گئی ہو مگر وجہ سے مگر
 ظہور اس سزا کا اسباب طبعیہ کے ذریعہ سے ہوا ہو اور چونکہ ذنوب کو ان امراض کا
 سبب نہیں قرار دیتے اس لئے صرف طبی علاج کرتے ہیں اصل علاج استغفار ہے
 وہ نہیں کرتے وہ بھی کرنا چاہئے ۵

چند دنیوی حکمت یونانیاں	حکمت ایمانیاں راہم بخواں
صحت این جس بگوید از طبیب	صحت آں جس بگوید از حبیب
صحت این جس ز معمری تن	صحت آں جس ز تحریب بدن
یونانی حکمت کی کتابیں کب تک پڑھتے رہو گے کچھ دن حکمت ایمانی یعنی معرفت	
کی بھی تو پڑھو جس جہانی کو درست کرنا چاہتے ہو تو طبیب سے رجوع کرو اور	

اگر جس روحانی کی ترقی منظور ہو تو مرشدِ کامل سے رجوع کرو جس جسمانی سے تو بدن کی درستی ہے اور جس روحانی سے بدن کی تخریب ہوتی ہے)

اور ذنوب سے مصائب کا آنا نصوص سے ثابت ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتَ إِلَّا بِكَؤُودٍ (اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے) ایک بزرگ گھوڑے پر سوار تھے وہ شوخی کرنے لگا فرمانے لگے ہم سے آج کوئی گناہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ ہماری نافرمانی کرتا ہے۔
تو ہم گردن از حکمِ داوڑ میسج کہ گردن نہ بیچد ز حکمِ تو بیچ
(تو بھی حق تعالیٰ کے حکم سے گردن نہ بھیر کر تیرے حکم سے کوئی گردن نہ پھیرے)
ہر کہ ترسید از حق و تقوئے گزید ترسید از وے جن و انس ہر کہ دید
(جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوئے اختیار کرتا ہے اس سے جن و انسان اور جو شخص دیکھتا ہے ڈرتا ہے)

اس کے مناسب جناب پیر و مرشد حاجی صاحب علیہ الرحمۃ کی حکایت ہے کہ ایک دفعہ پیرانِ کلیر سے واپس ہوتے ہوئے سہارنپور تشریف لائے لوگوں نے آپ کو ایک ایسے مکان میں اتر دیا کہ وہاں ایک جن نے سخت آزار پہنچا رکھا تھا حتیٰ کہ وہ مکان بالکل معطل چھوڑ دیا گیا تھا جب حضرت رات کو اٹھے دیکھتے کیا ہیں کہ ایک آدمی آیا اور سلام کیا اور مصافحہ کر کے بیٹھ گیا حضرت نے تعجب سے پوچھا تم کون ہو کیونکہ مکان بند تھا اس نے عرض کیا میں ایک جن ہوں اور میری ہی وجہ یہ مکان خالی پڑا ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تم کو خدا کا خوف نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو۔ اس نے عہد کیا کہ میں اب تکلیف نہ دوں گا۔ اس کے بعد وہ جن اس مکان سے چلا گیا اور وہ مکان آباد ہو گیا تو یہ اثر جن پر حضرت کی طاعت ہی کا تھا۔

ایک سیر کی روایت ہے کہ حضرت عمر و ابن العاص نے جب مصر فتح کیا تو ایک بار دریائے نیل خشک ہو گیا لوگوں نے عرض کیا آپ نے فرمایا کہ

کبھی پہلے بھی ایسا ہوا ہے اور لوگ ایسے وقت کیا کرتے ہیں عرض کیا کہ یہاں یہ رسم ہے کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو لوگ ایک کنواری لڑکی کو بساؤ سنگا کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں دریائے نیل پھر جوش مار کر جاری ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا ایسا کبھی نہ ہوگا اور یہ سب مضمون حضرت عمرؓ کو لکھ کر بھیجی حضرت عمرؓ نے اپنا ایک رقعہ دریائے نیل کے نام لکھ کر بھیجا جس کا یہ مضمون تھا کہ اگر تو اپنی خوشی سے چلتا ہے تو ہم کو تیری حاجت نہیں اللہ تعالیٰ کفیس رزق ہے اور اگر خدا کے حکم سے چلتا ہے تو شیطان کے تصرف سے کیوں بند ہوتا ہے۔ اُس کے ڈالتے ہی دریا کو جوش ہوا اور ہمیشہ کے لئے جاری ہو گیا اور وہ بدرم موقوف ہو گئی یہ برکت صرف اطاعت کی ہے حقیقت میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتا ہے اس کے لئے سب باتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ غرض طاعت کا سبب راحت اور معصیت کا سبب کلفت ہونا ثابت ہو گیا آج کل اول تو گناہ کو معصیت کا سبب ہی نہیں سمجھتے اور اگر کوئی سمجھا بھی ہے تو اپنے گناہ کو سبب نہیں سمجھتا دوسرے کے گناہ کو سمجھتا ہے چنانچہ ایسے مواقع پر اپنے گناہ کو نہیں دیکھتے پہلے بزرگوں کی حالت اس کے برعکس تھی حضرت ذوالنون مصری سے لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت بارش نہیں ہوتی فرمایا کہ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں شاید بارش میری وجہ سے نہیں ہوتی میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد چلے گئے اور بارش بھی ہوئی۔ پس ہم لوگوں کو اپنے گناہوں پر نظر کرنا چاہئے مگر آجکل بجائے گناہ کے اپنی خوبیوں پر نظر ہوتی ہے حالانکہ وہ خوبیوں ہی کیا ہیں اور اس کی خبر نہیں کہ ہمارے ناقص اعمال درگاہِ خداوندی کے قابل ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں تو بس یہ سب محض دعوئے اور پندار ہے

خواجہ پندار کہ دارد حاصلے حاصل خواجہ بجز پندار نیست
(خواجہ کا گمان ہے کہ اس کو کچھ حاصل ہو خواجہ کو بجز غدر کے کچھ حاصل نہیں)

۵ از دست و زبان کہ بر آید کہ عہدہ شکرش بدر آید
 (ہاتھ اور زبان سے کس کو ممکن ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے شکر سے عہدہ برآ ہو سکے)
 ۵ منت منہ کہ خدمتِ سلطان بھی کنی منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت
 (یہ احسان مت جتاؤ کہ بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں اس کا احسان مانو تم جیسے
 کو خدمت میں رکھ لیا ہے)

یہ لوگ اپنے جن اعمالِ خیر پر نازاں ہوتے ہیں وہ خیر صرف ان کے گمان ہی کے موافق ہے
 ورنہ حقیقت میں بوجہ خلاف طریق اور بے ضابطہ ہونے کے وہ قابلِ قبول بھی نہیں مثال
 کے طور پر یاد آئے کہ ایک شخص بیطورِ مجھ کو پتکھا جھلنے لگے مجھ کو ناگوار ہوا وہ صاحبِ تو
 سمجھتے ہوں گے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اور آرام دے رہے ہیں مگر یہاں اس کے
 خلاف کلفت اور کدورت ہو رہی ہے اور بعض لوگ اپنے ہی گناہوں کو سبب
 مصائب کا سمجھ کر طاعت و استغفار میں مشغول ہوتے ہیں مگر اس استغفار اور
 عبادت میں ابتداء سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جب یہ مراد حاصل ہو جائے گی تو اس کو
 چھوڑ دیں گے مثلاً طاعون کے زمانے میں نماز پڑھتے ہیں مگر اس کے ختم کے
 ساتھ ہی اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ تو بالکل دھوکہ کی صورت ہو گئی ہے
 زہارِ ازاں قوم نباشی کہ فریبند حق را بسجودے و نبی را بدردے
 (تم ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
 ایک درد سے دھوکہ دیتے ہیں)

اسی باب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دَعَا نَا لِحَبِيبِہِ
 اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا (تو ہم کو پکا رہنے لگتا ہے لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی) اور جب اس
 کی تکلیف جاتی رہتی ہے اور سر از اس طرزِ عمل کی سخت ہونا چاہئے تھی مگر اس
 کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ کَانَ لَہُمْ یَدْعَاۤئِیْ ضَرًّا مُّسْتَدًّا (گویا جو تکلیف اس کو
 پہنچی تھی اس کے ہٹانے کے لئے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں) اس کی رحمت و عنایت ہے کہ باوجود
 اتنی خطاؤں اور شوخیوں اور گستاخیوں کے روزی و عافیت ویسی ہی برقرار رکھتے ہیں

خداے راست مسلم بزرگواری و حلم کہ جرمِ بیند و ناں برقرارے دارد
 (اللہ تعالیٰ ہی کی بزرگواری اور بردباری مسلم ہے کہ گناہ دیکھتے ہیں اور رزقِ بستہ
 نہیں کرتے)

لیکن فی نفسہ گناہ کا مقتضائے کلفت ہی ہے فی الحال بھی فی المال بھی تو ایسی چیز میں
 لذت ہی کیسا ہوئی تو وہ اشکالِ رفع ہو گیا اور کوئی عذر گناہ کرنے کا محقول
 نہ رہا اور ثابت ہو گیا کہ گناہ ہلکا سمجھنے کی چیز نہیں نہ اعتقاداً کہ کفر ہے اور نہ
 عملاً و حالاً کہ خلافِ دین اور خلافِ عقل ہے۔ حدیث میں ہے کہ مومن گناہ کو
 ایسا سمجھتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو کہ وہ گرا چاہتا ہے اس لئے اس سے
 بچتا ہے اور ڈرتا ہے اور منافق گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی اگر بیٹھی اور
 اُس کو ہاتھ سے اڑا دیا اس لئے بے دھڑک گناہ کرتا ہے اور ڈرتا نہیں۔

گناہ کا خوفناک ہونا تو بیان ہو چکا اب اس کے تدارک کے لئے ایک طریقہ
 بیان کیا جاتا ہے جس سے توبہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو اور گناہ سے خوف ہو وہ
 طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے اُس میں اُن مضامین کا مراقبہ
 کرے اور پھر نفس سے محاسبہ کرے چنانچہ اُدل گناہ کے مفسد اور مضار کو
 سوچے اور پھر اُس کے اوپر جو عذاب ہونے والا ہے اس کا خیال کرے پھر یہ
 دیکھے کہ میں کس کی نافرمانی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے اور پھر
 اپنے معاملہ کو سوچے جو اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے پھر نفس سے خطاب کر کے
 اس کو تنبیہ اور تہدید کرے اس کے بعد موت اور مابعد الموت کے تمام امور
 کو سوچے اس سے یہ بھی فائدہ ہو گا کہ دنیا کی محبت کم ہوگی جو سبب اکثری ہے
 گناہوں کا۔ حدیث شریف میں ہے اَكْثَرُ وُذُوْكَرْ هَا ذِهِمُ اللّٰهَاتِ وَلَذٰتُوْنَ
 توڑنے والی یعنی موت اکثر یاد رکھو) مراقبہ کے لئے یہ اشعار نہایت مناسب ہیں
 کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے خوب ملکِ روس ہے اور سرزمینِ طوس ہے
 گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجے زندگی اس طرف آواز طبل اور دھڑدائے کوس ہے

صبح سے تا شام چلتا ہے مئے گلگوں کا دور
شب ہوئی تو ماہ رویوں سے کنارِ بوس ہے
سننے ہی بھرت یہ بولی اک تماشیاں تجھے
چل دکھاؤں تو تو قیداز کا محبوبس ہے
لی گئی یکبارگی گورِ غریباں کی طرف
جس جگہ جان تمنا سوطرِ مایوس ہے
مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے
یہ مسکند رہے یہ دارا ہے یہ کیکاؤس ہے
پوچھ تو ان سے کہ جاہ و حشمت دنیا سے آج
کچھ بھی ان کے ساتھ غیرِ حسرت و افسوس ہے
اس مراقبہ کے بعد دنیا کی بھی محبت کم ہو گئی اور توبہ بھی ہو گئی اور مرضِ گناہ کا بفضلہ
تعالیٰ دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ شریعت نے کیا علاج تجویز فرمایا ہے اگر
امرِ مکون سے مبتلائے مرض ہوا تھا تو امرِ شرعی سے صحت یاب ہوا ہے

درد از یارِ ست و درمانِ نیند ہم

دل فدائے اوشد و جانِ نیند ہم

(دردِ محبوب کی طرف سے ہے اور علاج اس کا اسی کی جانب سے ہے اس پر دل بھی قربان ہو

اور جان بھی)

جدید کتابیں

ثباتِ استواریاتِ الخدور | اس کتاب میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حدیثوں سے پردہ کی تاکید اور بے پردگی کے برے نتائج جمع فرمائے ہیں تاکہ مسلمان بے پردگی سے ہانا جاد میں افشار اللہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد تمام مسلمان اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو پردہ کرائیں گے۔ یہ کتاب پڑھ کر شاید ہی کوئی بد نصیب مسلمان ہو گا جو پردہ کے خلاف ہو۔ ہر مسلمان کو اس کتاب کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔

قیمت صرف علاوہ ڈاک خرچہ

دلیلِ یخیرات فی ترک المنکرات | جس نے دین میں کوئی نئی بات نکالی وہ اسی پر مردود ہے جو قوم بدعت چار کی کرتی ہے سنت پر عمل کی توفیق اٹھ جاتی ہے کسی بدعت کی تعظیم کرنا اسلام کو ڈھنسا ہے۔ اس میں میت کے دفن میں خواہ نمازِ جو کہ کثرت نمازیں کی ہو گئی نہ کی نہ عی ممانت دفن کے بعد تیرا نئی دیر میں نہ کرد عدا و استغفار میت کیلئے کریں کہ اونٹ دیکھ کے اسکا گوشت کھینچ کر کھائے۔

ملفوظات کمالات اشرفیہ - حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چودہ سو سنتیں^۱ ملفوظات وارشادات کا قابل قدر مجموعہ جلد دسٹ کور

از شیخ العربیہ العجم حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی نور اللہ مرقدہ - یہ وہ مجموعہ کلیات امدادیہ بزرگ مہدی ہیں جن کے بڑے بڑے جلیل القدر خلیفہ مثلاً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور حضرت مولانا محمد قاسم تھانوی وغیرہ وغیرہ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پاکستان ہندوستان کے بہت بڑے شیخ ہیں، ان کا کمال مجموعہ دس کتابوں پر مشتمل ہے اس مجموعہ میں سکون تصوف اور تمام سلسلوں سے تعلق رکھنے والے پیروں اور مریدوں کے لئے بہترین رہنما اور مشربوت و طریقہ کے بہترین راستے دکھانے والی یہ واحد کتاب اس مجموعہ میں مندرجہ ذیل دس کتابیں ہیں: خیر القلوب، فیصلہ بخت مسد، ارشاد و رشد، فتویٰ تحفۃ الدقائق، رسالہ قطرہ وجود، غذائے روح، انگور معرفت، رسالہ درد غناک، چٹاواکبر، نالہ امداد غریب۔ اس کتاب کے کوئی گھر خالی نہیں جونا چاہئے۔

صفحات ۲۲۴، کاغذ لکھائی اور چھپائی نہایت ہی عمدہ - قیمت صرف علاوہ خرچہ ڈاک۔

از مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب پاکستان میں چونکہ نیکو کے بعد دعا کا عجیب انقباض المرغوبہ فی حکم اللہ دعا بعد الکتوبہ عجیب طریقہ رائج اور جو خصوصیت اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں حضرت مفتی صاحب نے احادیث کی روشنی میں دعا کا مسنون طریقہ بتلایا ہے اور آج کل جو اعتراض کے جالتے ہیں ان کے سبک جوابات بھی دیئے ہیں ایک اور چیز جس کی وجہ سے کتاب کی وقعت زیادہ ہو گئی ہے یہ ہے کہ اس کی ایک سو سے زیادہ علامت کرام نے تصدیق کی ہے جن میں علامتہ ولی دنگون، مولین، مانڈے، مولانا شاہ عبدالرحیم تھانوی، حضرت مولانا تھانوی، حضرات علامتہ دیوبند، سہارنپور، میرٹھ، مد اور آباد، علامتہ برہنہ، کانپور، اجیر، شریف، ریاست بھوپال، لکھنؤ، مولانا شبلی نعمانی، ڈاکٹر اہل، مسعود، ڈاکٹر مریض مولوی احمد رضا، بریلوی، علامتہ صوبہ بہار، علامتہ لاجپور، دیگر اہل پنجاب، گڑھ منظر کے قاضی، القضاۃ، غرض یہ کہ پورے ہندوستان کے بڑے بڑے حضرات علامتہ کرام کی اس کتاب پر تصدیق سے ہیں، انہوں نے بعد ازاں جو بدعت طریقہ کی گئی دعا کہنے کا سبب میں اختیار کر لیا۔ اس کتاب سے مسنون طریقہ معلوم ہو گا اور انشاء اللہ اس بدعت کی تباہی ہو گی۔ قیمت

نقطہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص شاگرد کے نام، سید محمد تقی، انجمنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی نے اس کتاب سے سبق آموز نصیحتیں لکھی ہیں کہ یہ مسلمان اب بھی فائدہ نہ لھادیں تو بڑی بے نصیبی کی بات ہے۔ قیمت صرف

شعب ہرأت، شعب بارات کے فضائل اور شعب بارات میں کیا مسلمان کو کرنا چاہئے حدیث کے حوالہ سے جمع فرمایا ہے قابل قدر رسالہ ہے۔ قیمت صرف علاوہ خرچہ ڈاک

مکتبہ تھانوی - بندر روڈ - کراچی ۷
ایم اے جلد ۱۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعوات عبدیت جلد اول کا

وعظ ششم ملقب بہ

حقوق المعاشرت

این	مَے	کم	کیف	ماذا	من ضبط	المستمعون	اشتات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تخفین تعداد	متفرقات
جامع مسجد نہاں بیون	۴ ربیع الاول ۱۳۲۹ھ	تخمیناً دھائی گھنٹہ	بیٹھ کر	حقوق و طرز معاشرت	مولوی نور حسین صاحب خان		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله محمد و نستعينه و نستغفرك و نومن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور
انفسنا و من سيئات اعدائنا من يهد الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و نشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمد اعبداً و رسوله
صلواته عليه و سلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم (آيت) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ
ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ رآپ فرمائیے کہ اس اہل کتاب تم اپنے
دین میں ناحق کا غلوت کرو اور ان لوگوں کے خیالات پرست چلو جو پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں اور
ابھی بہتوں کو غلطی میں ڈال چکے ہیں اور وہ لوگ راہ راست سے دور ہو گئے تھے (پہلے میں نے ایک

و عظمیٰ میں کچھ حقوق کے متعلق بیان کیا تھا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں اور وہ چند ہیں۔ سلام۔ جابتہ الداعی ہر دو معنی کے اعتبار سے یعنی دعوت قبول کرنا اور بلائے تو جواب دینا۔ پھینکنے کے وقت الحمد للہ کہے تو جواب دینا۔ بیمار ہو تو بیمار پر سی کرنا۔ مر جائے تو جنازے میں شریک ہونا یہ تو حاضر ہونے کی حالت کے ہیں اور بعض ایسے حقوق ہیں جو غائب ہونے کے وقت میں مثلاً اس کی غیبت کو دفع کرنا، اس پر کوئی بہتان باندھنے اُس کا دور کرنا وغیرہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان حقوق کے ضروری آداب کسی موقع پر بیان کروں گا۔ سو ان حقوق کے متعلق بعض ضروری آداب کو آج بیان کرتا ہوں۔

جانتنا چاہئے کہ احتیلاق اور معاشرت کے بھی کچھ حدود و قوانین ہیں مثلاً احکام نماز روزے وغیرہ کے جن کی کمی بیشی سے انضباطِ تفریط میں مبتلا ہو کر ادائے حقوق سے آدمی متاثر رہتا ہے۔ پس جس طرح چار رکعت والی نماز پانچ رکعت یا تین رکعت پڑھنے سے ادا نہیں ہوتی اور عصر کی نماز ظہر کے وقت پڑھنے سے نہیں ہوتی یا جیسے رکوع میں قرأت جائز نہیں بلکہ اور گناہ ہے یا جیسے روزہ عصر تک روزہ نہیں ہوتا اور نیز عشا تک روزہ رکھنے سے معصیت لازم آتی ہے اسی طرح حقوقِ معاشرت و اخلاق کے بھی حدود ہیں کہ ان میں کمی بیشی کرنے سے فبیح کا ارتکاب لازم آتا ہے اس لئے ان کے آداب اور حدود کا جاننا ضروری ہے آجکل باہمی برتاؤ کے طرز سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ احکامِ معاشرت سے اکثر کوتاہی ہے گویا اس کو دین ہی سمجھتے نہیں اس لئے اپنی رائے میں جو آیا کر لیا اس لئے اس کے احکام کی تحقیق بھی نہیں کرتے اور بعض جاننے والے معاشرت اور اخلاق میں کمی اور تفریط کو تو برا جانتے ہیں مگر افرات کو برا نہیں جانتے بلکہ مطلقاً کثرت کو مطلوب اور محبوب سمجھتے ہیں حالانکہ اوپر غلو کے مذموم ہونے سے معلوم ہو چکا ہے کہ جس طرح کمی بری ہے اسی طرح زیادتی بھی بُری ہے مثلاً سلام ہے کہ لوگ اس میں کتنی زیادتی کرتے ہیں کہ ذکرِ قرآن، خطبہ، اذان وغیرہ سب میں آتے جاتے سلام کرتے ہیں مثلاً مشہور ہے

اوپھنے لیکھا سلام نہ صبح دیکھے نہ شام اس قسم کے افراط بھی دین میں پسندیدہ نہیں بلکہ حد و سہ سجا و زار غلو فی الدین ہے جس کو اس آیت لَا تَخْلُوا فِي دُيُوتِكُمْ (اپنے دین میں غلومت کرو) میں منع فرمایا گیا ہے اس کی مثال نسخے کی سی ہے سمجھنا چاہئے مثلاً طبیب نسخے میں ۶ ماشہ کوئی دوا لکھے تو اگر یہ خیال کرے کہ یہ چیز جب طبیب نے لکھی ہے تو مفید ضرور ہے زیادہ ڈالنے سے اور زیادہ فائدہ ہوگا کوئی شخص وزن بڑھا دے تو وہ دوا ہرگز مفید نہ رہے گی کیونکہ نفع مقدار خاص کے ساتھ مشروط تھا۔ اسی طرح شریعت جب طب روحانی ہے تو اس کے احکام کی مثال نسخے کی سی سمجھنا چاہئے تو اس میں کمی بیشی کرنے سے ضرور نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (اور تعالیٰ کے حدود دیں ان سے آگے نہ بڑھو) آداب و حقوق کے بیان کرنے کا وعدہ میں نے کیا تھا اس لئے آج اس کا ایفا کرتا ہوں کیونکہ یہ بھی ضروری ہے اور ایفاءئے وعدہ بطور دین کے واجب الذمہ ہو جاتا ہے اور لوگ اس میں بھی سستی کرتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات بعض ایسے حقوق کا جو کہ دراصل کم درجہ کے ہیں یعنی بڑے حقوق سے زیادہ شرع نے اہتمام کیا ہے کیونکہ ضروری حقوق کو تو خود ہی لوگ ضروری سمجھ کر ادا کر لیں گے مگر جن حقوق کو ہلکا سمجھ رہے ہیں ان میں ضرور کوتاہی کریں گے اس لئے ان پر خاص تنبیہ کی جاتی ہے اور یہی نکتہ ہے قرآن میں وصیت کو دین پر ذکر میں مقدم کرنے کا چنانچہ ارشاد ہے مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي لِيُطْلَىٰ بِهَا أَدُودِيْنَ حَالَانِكَ شَرَعًا تَجْمِيزُ وَكَمْفِيْنِ کے بعد سب سے مقدم دین ہے اور اس کے بعد وصیت مگر ذکر میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کو اس لئے مقدم فرمایا کہ لوگ وصیت کے باب میں تساہل زیادہ کرتے ہیں اور تضرع تو سب ہی کے نزدیک ضروری ہے۔ پھر اس کے مطالبہ میں جبر کرنے والے بھی موجود ہیں اور وصیت فی نفسہ تبرع ہے۔ اس میں جبر کرنے کا کسی کو حق نہ تھا اس لئے وصیت کا ذکر میں مقدم کر کے تنبیہ کر دی کہ دیکھو اس کا بہت بہت خیال رکھنا خیر یہ ایفاءئے وعدہ کا ذکر بطور جملہ معترضہ کے ہو گیا

تھا اب آداب اُن حقوق کے بیان کئے جاتے ہیں ایک سلام ہے کہ یہ کفایہ کے طور پر سنت ہے مگر اُس میں یہ بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں کہ ایک تو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ وقت سلام کا ہے یا نہیں بعض اوقات سلام ممنوع بھی ہے مثلاً عبادت کے وقت خواہ وہ ذکر ہو یا قرآن یا نماز۔ سلام ممنوع ہے کیونکہ ایسے وقت سلام کرنا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف مشغول کرنا ہے اس کی مثال ہے جیسے کوئی شخص خاک کے پاس بیٹھا ہو اس سے باتیں کر رہا ہو ایک دوسرا شخص اس کو اپنی طرف مشغول کرنا چاہے کیا یہ خلاف ادب نہ ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص مشغول خدا کو اپنی طرف مشغول کرنا چاہتا ہے اذکرکۃ المقت فی الوقت (میں چاہتا ہوں اس کو غضب الہی اسی وقت) ہاں اگر ضرورت شدید آ پڑے تو اس وقت ذکر کو چھوڑ کر دوسرا کام کرنا یہ اور بات ہے۔ مثلاً نابینا کو یں میں گرنے لگے تو ایسے وقت میں نماز بھی توڑ کر اس کو بچانا ضروری ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے ذکر کے وقت سلام ممنوع ہے ایسی ہی کوئی حرکت جس سے دل ہٹ جائے ممنوع ہے مثلاً اس کو آگاہ کرنے کے لئے کھنکھارنا کھانستنا یا اس کی عین پشت کے پیچھے بیٹھ جانا کہ اس سے دوسرے آدمی کی طبیعت پریشان ہوتی ہے، اپنے اوپر قیاس کر کے دیکھ لینا چاہیے۔

انچہ بر خود نہ پسندی بردیگراں میسند

جو اپنے لئے ناپسند سمجھتے ہو دوسروں کے لئے پسند مت کرو۔

بعض لوگ بیٹھ پیچھے بیٹھنے کو ادب سمجھتے ہیں حالانکہ ادب ویسی چیز میں کبھی

نہیں ہو سکتا جس میں تکلیف ہو وہ تو بے ادبی ہوتی ہے

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کسے رابا کسے کارے نباشد

(وہ جگہ جہاں تکلیف نہ ہو جنت ہے کسی کو کسی سے کوئی غرض نہ ہو)

جو لوگ ایسا کرتے ہیں اگر کوئی شخص ان کے پیچھے اسی طرح آ کر بیٹھ جائے

تب حقیقت معلوم ہو جائے۔ بعض نے ان مضامین کے بیان کرنے پر اعتراض کیا کہ تمہارے مزاج میں تو انگریزی انتظام ہے افسوس ہے۔ درمختار تو کوئی انگریزی کتاب نہیں۔ آج تو اس میں سلام کے یہ آداب مذکورہ لکھے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ذکر کے وقت دوسرے آدمی کو انتظار میں سمجھتے رہتے ہیں اس سے بھی طبیعت پریشان ہوتی ہے بلکہ اگر انتظار کرنا ہو ایسی جگہ انتظار کرنا چاہئے کہ فکر اس شخص کو نہ دیکھے تاکہ اس کا تلب پریشان نہ ہو اور یہ شخص اس کو دیکھ کے اسی طرح بعض لوگ اور جگہ موجود ہونے کے عین بیٹھ پیچھے تیرت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں سوال تو یہ مشابہت کس ہے دوسرے کسی آدمی کو مقید و مجبوس کر دینا کہ جب تک یہ سلام نہ پھیریں وہ غریب کہیں جا بھی نہیں سکتا کون عقل کی بات ہے بعضے بخیال فیض لینے کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ سو یا درے فیض دینے کی حالت میں نہیں ہو سکتا یہ سخت غلطی ہے کہ تکلیف بھی دیں اور فیض کی بھی تمنا رکھیں۔ یہ واقعی بعضا ادب بھی تکلیف دہ ہوتا ہے تو ایسا ادب خود چھوڑ دینا چاہئے۔

دیکھئے حضرات صحابہ کرام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں اٹھتے تھے چونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کراہت و ناگواری ہے۔ ادب یہی ہے کہ اپنے بزرگ کی رضا و خوشنودی کی کوشش کرے حتیٰ کہ اگر تصریح یا قرینے سے یہ معلوم ہو جائے کہ راہ میں ان کے ساتھ ہمارے چلنے سے تکلیف ہوتی ہے تو ساتھ بھی نہ جانا چاہیے۔ اسی طرح جوتا اٹھانے سے اگر تکلیف ہو تو جوتا بھی نہ اٹھائے۔

جناب مولانا فتح محمد صاحب مرحوم و مغفور کی حکایت ہے کہ جمعہ کے بعد مسجد سے باہر کو تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے آکر جوتا لینا چاہا مولوی صاحب نے تو اضعاً نہ دیا اس نے اصرار کیا۔ مولوی صاحب نے زور سے پکڑ لیا تو اس شخص نے ایک ہاتھ سے تو مولوی صاحب کا ہاتھ دیا یا اور دوسرے ہاتھ سے زور

جھٹکا دے کر تھین لیا دیکھئے کہ اس شخص نے ایک ذرا سے خیالی ادب کے لئے ان بزرگ کو کیسی اذیت اور تکلیف دی اور اس ادب سے بڑھ کر بے ادبی ہو گئی۔ یہ سب نا سمجھی کی باتیں ہیں اور یہ باتیں ہلکی نہیں ہیں اور گویہ منازرہ روزہ کی طرح ارکان و شعائر اسلام سے نہیں لیکن اس حیثیت سے کہ اخلاق کا تعلق دوسروں سے ہے اور اس طور پر یہ حقوق العباد سے ہیں اس لئے ان میں حسدِ رابی اور افراطِ تفریط کرنے سے نماز روزہ کی کوتاہی سے بھی زیادہ ان میں مواخذہ کا اندیشہ ہے کیونکہ عبادتِ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان میں اگر کچھ کمی ہو تو اللہ تعالیٰ جو نیک کریم ہیں غفوک امید بعید نہیں مگر حقوق العباد صاحبِ حق کے ہیں معاف کر لئے سے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں اس لئے ان کی رعایت بھی زیادہ ضروری ہے چنانچہ حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ قصہ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو قبرستان کی طرف لے جانا اور حضرت کا پشت پیچھے جانا نہ کو رہے آدابِ معاشرت کے بہتم بالشان ہونے کے لئے کافی دلیل ہے وہ قصہ یہ ہے کہ ایک رات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہؓ کے مکان سے قبرستان کو تشریف لے گئے انھوں نے سمجھا کہ شاید کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے جا رہے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ ہوا کہ جاگتی ہیں کیونکہ علمِ محیط صرف خدائے تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخیاں اس کے کہ حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے آہستہ سے اٹھے اور آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے بند کیا ان باتوں کا خیال رکھنا چاہئے کہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو، اور قبرستان کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہؓ نہ چونکہ جاگتی تھیں اور ان کا خیال تھا کہ شاید کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں یہ بات ان کو بوجہ غایتِ تعلق و محبت گوارا نہ ہوئی اور دبے پاؤں پیچھے پیچھے ہو لیں اور آپ کی شانِ محبوبیت تو اس وجہ تھی کہ حضرت عائشہؓ کو یا آدمیوں کو تعلقِ عشق ہوتا ہو تو کیا عجیب ہے جبکہ حیوانات تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بیزار تھے

حج میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنواونٹ ذبح کئے ہیں جن میں تریسٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کئے تھے، اس سے قوت جسمانیہ کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے، اونٹوں کی یہ حالت تھی کہ بیقرار ہو کر اپنی گردنیں جھکاتے تھے اور آپ کی طرف مشتاقانہ بڑھتے تھے کہ ہم کو ذبح کریں۔ حدیث میں ہے کہ کُلُّهُمْ یَزِدُّ رَفَقًا لِّیْهِ (ان میں سے ہر ایک آپ کی طرف جھپٹتا تھا) خوب کہا ہے کہ ہم آجواں صحرا سرخ و نہاد و دیرگف بامید آنکہ رفیعے بشکار خواہی آمد

(اس امید پر کہ آپ شکار کو امیں گئے جنگل کے سب بہنوں نے اپنا سر تھیلی پر رکھ دیا ہے) جب حیوانات کو یہ بھڑکاری ہو تو حضرت عائشہ صدیقہؓ کو تو خاص تعلق تھا ان کی بھڑکاری کیا عجیب ہے۔ غرض کہ حضرت عائشہؓ پیچھے پیچھے قبرستان میں پہنچیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اموات کے لئے دعا فرمائی اور اس کے بعد گھر کی طرف لوٹے اور یہ بھی لوٹیں تو اب یہ آگے ہوئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آدمی دیکھ کر تحقیق کے لئے اس طرف تیز چلنا شروع کیا حضرت عائشہؓ دوڑیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوڑ کر آگے بڑھنا چاہا وہ اور دوڑیں اور گھرا کر بستر پر چپکے سے لیٹ گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ سانس کیوں چڑھا ہوا ہے۔ الی آخر الحدیث بعض لوگوں کو ان آداب کی تعلیم بضرورت ذرا سخت الفاظ سے کی جاتی ہے کیونکہ تعلیم کے لئے بعض حالات و بعض طبائع کے اعتبار سے ذرا سختی کی ضرورت ہوتی ہے، تو برامانتے ہیں اور اس کو اخلاق کے خلاف سمجھتے ہیں سو جان لینا چاہئے کہ بے تمیزی کی بات پر تشدد کرنا اور سختی سے تعلیم کرنا اخلاق کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ کی نسبت پوچھا کہ اگر کوئی آوارہ بکری ملے تو کیسا کیا جائے آپ نے فرمایا کہ لے لینا چاہئے ورنہ کوئی اور یا کہ بھیڑیا لے لیگا۔ پھر ایک شخص نے اونٹ کی نسبت بھی یہی سوال کیا تو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم ناخوش ہوئے اور تیسری سے جواب دیا اس سے معلوم ہوا کہ غصہ کرنا بے تمیزی پر جائز ہے ۵

درشتی و نرمی بہم در بہر است چورگ زن کہ جراح و مرہم نہ است
درشتی اور نرمی ساتھ ساتھ اچھی ہوتی ہے جس طرح نصہ کھولنے والا نشتر بھی
لگاتا ہے اور مرہم بھی رکھتا ہے)

پس اصل اصول اخلاق کا یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کو تکلیف و اذیت نہ پہنچائے
بجسے لوگ گھر پر آکر تعلقہ پر تعلقہ اور آواز میں دینی شروع کرتے ہیں یہ بھی تکلیف
دینا ہے۔ اِنَّ الْمَذِيْنَ يَنْتَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ
(جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثروں کو عقل نہیں ہے) پہلے
سے سلام کے آداب بیان ہو رہے تھے تو ایک ادب تو مذکور ہوا کہ طاعت و ذکر میں
جو شخص مشغول ہو اس کو سلام نہ کرے۔ کیونکہ عاصی کا اکرام جائز نہیں اور ایک
ادب یہ ہے کہ حاجت ضروری یعنی بول و براز کی حالت میں سلام نہ کرے
نیز کھانے پینے کی حالت میں سلام نہ کرنا چاہئے اس وقت اگر جواب دیا تو
احتمال ہے کہ گلے میں پھندا پڑ جاوے اس بیان کے ضمن میں بہت
آداب اور احکام آگئے پھر سلام کا اہم مصافحہ ہے اس کے بھی چند
ضروری آداب بیان ہوتے ہیں سو جاننا چاہیے کہ مصافحہ اول لقاء میں
بالالتفاق مسنون ہے اور رخصت کے وقت مختلف فیہ اور ان دو کے سوا
تیسرا ثابت نہیں پس اس کے لئے بھی ضوابط و حدود مقرر ہوئے اور اس کی کیا
تخصیص ہے ہر چیز کے واسطے خاص ضوابط اور شرائط ہیں کہ بدون ان کے
وہ چیز درست نہیں ہوتی مثلاً نماز ہے اگر کوئی چار رکعت کی جگہ پانچ رکعت
پڑھنے لگے تو صحیح نہیں ہوگی یا جمعہ حنفیہ کے نزدیک دیہات میں پڑھنے لگے تو
نہیں ہوگا یا حج بمبئی جا کر کرے تو نہیں جوتا اسی طرح ہر امر میں ضابطہ اور قاعدہ ہے
چنانچہ مصافحہ معانقبہ کے بھی قاعدے مقرر ہیں مثلاً عیدین اور جمعہ میں

جو لوگ محض رسم جان کر مصافحہ یا معالغہ کیا کرتے ہیں کہیں ثابت نہیں اور عیدین اور جمعوں کو اس کوئی دخل نہیں اس لئے یہ رسم بدعت ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے اور بتلائینوالے علماء سے ایسے امور میں مزاحمت نہ کرنا چاہیے کہ صاحب اس کی کیا وجہ ہے یہ کیوں منع ہے کیونکہ دلائل کا سمجھنا آسان ہے اس کے لئے خاص علوم کی بھی ضرورت ہے البتہ احکام بیشک آسان ہیں کہ مسئلہ معلوم کر لو اور عمل کر لو۔ باقی دلائل ہر شخص کے سمجھ میں نہیں آ سکتے مگر عوام کے حال پر افسوس ہے کہ باوجود جہل کے علماء سے مقابلہ کرتے ہیں اصل یہ ہے کہ ان کے دل میں علماء کی وقعت نہیں ورنہ وقعت خود مانع ہوتی ہے مزاحمت سے دیکھو اگر کوئی انجینئر کسی سرکاری عالی شان قیمتی عمارت کے گرنے کا حکم دیدے اور اس عیب و نقصان کی تفصیل نہ بیان کرے تو وہ عمارت فی الفور گرا دی جاتی ہے ذرا تامل نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کو ماہر و معتبر سمجھ کر اس کی اس تجویز کو باوقوت سمجھا جاتا ہے اور بڑا سے بڑا فاضل دل میں یوں جان لیتا ہے کہ جس بات کو انجینئر کی عقل اور نظر معلوم کر سکتی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ سکتی افسوس علماء کو اتنا بھی نہیں سمجھا جاتا جتنا انگریز ڈاکٹر اور انجینئر کو سمجھتے ہیں۔ احکام کا آسان اور دلائل کا مشکل ہونا ایسا ہے جیسا تقلید سس کا یہ دعویٰ سمجھنا تو چنداں دشوار نہیں کہ مثلث کے تین زاوے مل کر تین قائموں کے برابر ہوتے ہیں مگر اس کی دلیل ہر شخص کو آسان نہیں۔ بجز اس کے جو اس کے مبادی جانتا ہو۔ بعض اس سے بڑھ کر شریعت میں ترمیم کی رائے دیتے ہیں اگر ایسی رائے دینے والوں کی باتیں مافی جادیں تو شریعت تو تمام مٹ کر رہ جائے اور بجز کفر و دہریت کے اسلام کا نام بھی باقی نہ رہے ان رائے دہندگان کی بالکل ایسی مثال ہے یہ

گر بہیر و سنگ وزیر موش را دیواں کنند
ایں جنیں ایران دولت ملک را ویراں کنند

دہلی حاکم کتا وزیر اور چوہا دیوان ہو تو ایسے اراکین سلطنت ملک کو ویران کریں

یعنی نااہلوں سے ملک برباد ہو جاتا ہے

مسلمان من حیث مسلمان کا مشرب تو احکام الہیہ میں یہ ہے یہ

زباں تازہ کردن با فستار تو نینگیکختن علت از کار تو

آپ کی دیوبیت کا اقرار کرنا آپ کے کاموں میں علتیں نکالنے کو مانع ہے،

افسوس یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ وکیل سے قانون اور دفعہ پوچھی جاوے تو معقول ہے مگر بنا قانون دریافت کرنا محض غیر معقول ہے اول تو اکثر وکیل جانتے ہی نہ ہوں گے اور جو جانتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فرض منصبی قانون بتلانا ہے نہ کہ علت قانون اگر بنا قانون کی تحقیق منظور ہے تو واضعان قانون سے جا کر پوچھو اور تبدیل قانون کی رائے دینا اور اس میں بحث و گفتگو کرنا تو صریح انکار حکومت ہے افسوس حکومت دنیویہ کے قانون میں تو یہ مداخلت ناجائز سمجھی جاوے مگر شریعت کے احکام میں مداخلت کو سہل سمجھا جاوے حکیم ڈاکٹر اسول سرجن جب کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے اُس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ نسخہ کیوں تجویز کیا ہے اس کی وجہ اور علت کیا ہے مگر علماء سے علتیں پوچھی جاتی ہیں اور محبتیں نکالی جاتی ہیں اصل یہ ہے کہ وہاں تو اصلاح اور شفا مقصود ہے اور یہاں یہ مقصود ہے نہیں ورنہ اطباء روحانی کے نسخہ کو بعد تحقیق ان کے طبیب ہونے کے بے چون و چرا پی جاتے ان کے دلوں میں خود احکام ہی کی وقعت اور عظمت نہیں بلکہ احکام خداوندی کو کھیل بنا رکھا ہے احکام کا حال رسم و رواج کا سا سمجھتے ہیں کہ ان میں حسب مصلحت تغیر و تبدل ہوا کرتا ہے ۵

سحر با معجزہ کردہ قیاس ہر دورا بر مگر نہیادہ اساس

سحر اور معجزہ کو یکساں سمجھا اور دونوں کو مکر اور نظر بندی پر مبنی قرار دیا

احکام کے دلائل سمجھنا محققین کا کام ہے اور محقق ہونے کے لئے خاص اسباب و آلات کی ضرورت ہے اور جو آدمی درجہ تحقیق پر پہنچنے کی ہمت نہ رکھتا ہے اُس کو محققین کی تقلید اور اتباع کرنا چاہئے اور اگر نہ محقق ہوا نہ مقلد تو معتز

وہی حالت ہوگی جیسا ارشاد فرمایا ہے وَ تَالُوْا اَنْ تَكُنْ تَاَسْمَعُوْا اَوْ تَعْقِلُوْا مَا كُنْ تَا
 فِیْ اَصْحَابِ الشَّعْبِ عَلَیْہِمْ اَوَّلُ دَاوَرٍ لِّہِمْ اَمَّا اَنْ تَكُنْ تَاَسْمَعُوْا اَوْ تَعْقِلُوْا مَا كُنْ تَا
 اب مصافحہ کے متعلق عرض کرتا ہوں بعض وقت مصافحہ کرنے سے دوسرے آدمی کو
 بار ہوتا ہے۔ فرض لیجئے ایک ہاتھ میں جوتا ہے دوسرے ہاتھ میں چھتری ہے
 اب مصافحہ کیسے کرے بجز اس کے کہ جوتے کو رکھے تو خود اس کی تکلیف
 دینا یہ امر غیر معقول ہے اسی طرح جو آدمی کام میں مشغول ہو اس سے مصافحہ
 نہ کرنا چاہئے اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور حرج بھی ہوتا ہے اسی طرح
 جو شخص تیز چلتا ہو اس کو مصافحہ کے لئے مجبوس رکھنا مناسب نہیں کیونکہ
 اس میں دوسرے ضروری کام کا حرج ہوتا ہے اس لئے تنگی ہوتی ہے۔ اسی طرح
 بعض آدمیوں کی عادت ہے کہ مجلس میں پہنچ کر سب آدمیوں سے مصافحہ
 کرتے ہیں اور اگر وہ لوگ کسی شغل میں ہوں تو اتنی دیر تک سب بیکار ہو جاتے
 ہیں اور اس سے تنگی ہوتی ہے اسی طرح اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ بعد وعظ
 واعظ سے ضرور مصافحہ کرتے ہیں سوادِ قوم یہ بدعت ہے اور ہر تکلیف بھی
 ہے جس بات میں دوسرے کو تکلیف ہو وہ نہ کرنا چاہئے مثلاً اگر قرائن سے معلوم
 ہو کہ سفارش کرنے سے دوسرے آدمی پر بوجھ ہوگا تو ایسی سفارش نہ کرے بعض
 دفعہ سفارش پر عمل کرنا اس آدمی کی مصالحت کے خلاف ہوتا ہے اور سفارش
 کفریہ کے لحاظ اور دل شکنی کی وجہ سے اپنی مسلمانوں کے خلاف ہے اس کو مجبور
 ہونا پڑتا ہے اور اب سفارش کنندہ کو اس خیال میں مست ہیں کہ ہم نے فلاح
 کی حاجت روانہ کر دی۔ مگر اس کی خبر نہیں کہ بلا وجہ اور ناحق دوسرے آدمی پر
 بوجھ ڈال رہا ہے اس کی مصلحتوں کا خون کیا ایک تنگی کے لئے جو کہ واجب بھی نہ تھی مفت
 میں ہو۔ رائیاں دہلیز، اکثر اول ایک مصلحت تو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک آدمی کو نفع
 پہنچ گیا مگر ان مضرتوں اور ہفتوں کو نہیں دیکھتے جو دوسروں کو پہنچیں حَفِظْتَ
 شَيْئًا وَ غَیْثَ عَنَّا شَيْئًا رَاہِیْ ادرہا ہی اور بہت چیزیں تجھ سے غائب ہو گئیں

اگر سفارش کی ضرورت ہو تو اس میں صاف ظاہر کر دینا چاہئے کہ تمہاری مصلحت کے خلاف نہ ہو تو یہ کام کرو ورنہ خیر تاکہ دوسرے آدمی پر بوجھ نہ پڑے دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے معیشت کی سفارش کی ان کو نکاح میں قبول کر لو بریرہ چونکہ جانتی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش میں بوجھ نہیں ڈالتے اس لئے انہوں نے پوچھا کہ آپ حکم فرماتے ہیں یا سفارش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حکم نہیں دیتا سفارش کرتا ہوں اس پر بریرہ فرما کر چونکہ معلوم تھا کہ آپ اس سے ناخوش نہ ہوں گے انہوں نے صاف انکار کر دیا تو پس سفارش ایسی ہونی چاہئے کہ دوسرے پر بوجھ نہ پڑے بلکہ صاف کہہ دے کہ اگر خلاف مصلحت نہ ہو تو کرو کچھ زور نہیں ڈالا جاتا ہے کہ صاحب یہ کام آپ کو ضرور کرنا ہوگا۔ افسوس ہم نے سب طریقے اور معاملات اور طرز معاشرت وغیرہ کو بدل دیا ہے کس کس چیز کی اصلاح کی جاوے۔ مشکل اونٹ رے اونٹ تیری کونسی کل ہے سیدھی۔

تن ہمہ داغ داغ شد پنہ کجا کجا نہم

رہم بدن پر داغ ہی داغ ہیں کہاں کہاں پھلایہ رکھا جائے

یہ ایسا وقت ہے کہ ان سب خرابیوں کو دیکھ کر زبان پر یہ شعر آجاتا ہے

اے بسرا پردہ یثرب بخواب، نیز کہ شد مشرق و مغرب خراب

و اے وہ ذات جو یثرب میں آرام فرما ہے اٹھ کر مشرق و مغرب خراب ہو گئی

غرض اس بات کا خیال رکھئے کہ جو ہم کلفت وہ ہو وہ نہ کرے مشل دثوت تو کم آدمیوں کی کی اور زیادہ آگئے یہ مرض بھی کچھ ایسا عام ہو رہا ہے کہ لوگ اکثر شادی بیسہا میں اس کی پردہ نہیں کرتے خواہ اہل خانہ کے ہاں اتنا سامان بھی نہ ہو۔

ایک ظریف آدمی تھے انھوں نے جو دیکھا کہ شادی بیاہ وغیرہ عام دعوتوں میں ایک ایک دو دو کو ضرور ساتھ لے جاتے ہیں انھوں نے کیا دل لگی کی ایک دفعہ جو دعوت میں گئے تو ایک پھیرے کو بھی ساتھ لیتے گئے اور جب کھانا رکھا جانے لگا تو انھوں نے پچھیرے کے حصہ کی بھی رکابی رکھوائی لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے انھوں نے کہا بھائی اور لوگ اپنی اولاد کو لاتے ہیں میرے کوئی اولاد نہیں میں اس کو عزیز رکھتا ہوں میں اس کو لایا غرض سب شرمندہ ہوئے اور اس رسم کو موقوف کیا گیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں ایک آدمی ویسے ہی چلے گئے آپ نے مکان پر پہنچ کر صاحب خانہ سے صاف فرما دیا کہ یہ ایک آدمی ہمارے ساتھ ہولیا ہے اگر تمہاری اجازت ہو تو آوے ورنہ چلا جاوے۔ صاحب خانہ نے اس کو اجازت دیدی اور وہ شریک ہو گیا۔ رہا یہ شبہ کہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اُس نے اجازت دیدی ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر آزادی دے رکھی تھی کہ جس کا جی چاہتا قبول کرتا تھا اور جس کا جی چاہتا انکار کر دیتا تھا۔ چنانچہ حضرت بریرہؓ کا قصہ آپ نے ابھی سنا ہے۔

ایک قصہ اس سے بڑھ کر سنئے مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ ایک فارسی شخص نے کہ شوربا عمدہ پکاتا تھا۔ شوربا پکا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آپ نے فرمایا بشہ طیکہ عائشہؓ کی بھی دعوت کر دو تو قبول کرتا ہوں۔ اُس شخص نے عرض کیا کہ نہیں حضرت عائشہؓ کی نہیں اُس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری بھی نہیں۔ پھر اُس نے اصرار کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی فرمایا اُس نے چند بار

انکار کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ کا بوجھ اور دباؤ ہوتا تو وہ انکار کیوں کرتا۔ پھر اپنی خوشی سے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی دعوت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور یہ جائز ہے کہ دعوت قبول کرنے میں کوئی شرط لگا دے۔ غرض اس قسم کا تکلف اور تکلیف جو آجکل ہم لوگوں میں ہے اُس زمانہ میں نہیں تھا، ہم لوگوں نے اپنی حالت خود بگاڑ رکھی ہے اور مذہب اسلام کو غیر قوموں کی نظروں میں ہلکا بنا دیا ہے وہ ہماری حالت کو جو ہم نے خود اپنے افعال سے کر رکھی ہے دیکھ کر غلطی سے مذہب اسلام کو ناقص سمجھنے لگے ہیں اور دراصل ہم ہی نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے اور جس طرح بعض مواقع مذکورہ ہیں مصافحہ کے موجب افیت میں اسی طرح کھانے وغیرہ کے وقت مصافحہ کرنا بھی سراسر خلاف تہذیب ہے، ہاتھ تو سالن میں سن رہا ہے ان کو مصافحہ کی پڑی ہے بعض ایسی بے تمیزی کرتے ہیں کہ ہاتھ میں فتادورہ پیشاب کا ہے بس اس کو رکھا اور مصافحہ کرنے لگے یہ بالکل نظافت کے خلاف ہے اگرچہ ہاتھ میں کچھ نہ لگا ہو اصل اس کی حدیث مَن مَسَّ فَمَنْ مَسَّ فَمَنْ مَسَّ فَمَنْ مَسَّ (جو شخص اپنی شرمگاہ کو مس کرے پس اس کو چاہیے کہ وضو کرے) امام شافعی صاحب رحمہ اللہ اس حدیث سے مس فرج کو ناقص وضو قرار دے کر وضو کا حکم فرماتے ہیں مگر ہمارے ائمہ اس کو نظافت پر محمول فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ اب فتابل نماز کے نہیں استحباً وضو لغوی یعنی ہاتھ دھونا یا وضو شرعی کر لیا جاوے اور منجملہ حقوق اسلام ایک حقوقِ اِجَابَۃً الذَّاعِی پھر دو معنی ہے یعنی ایک معنی یہ کہ مسلمان بھائی کے پکارنے پر جواب دے اس کے بھی آداب ہیں چنانچہ امام یوسف کو امام صاحب نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ اگر کوئی تم کو پیچھے سے پکارتے تو جواب مت دے کیونکہ اُس نے تمہاری اباستہ کی ہے اس نے تم کو حیوان

چار پانوں کی طرح پیچھے سے آواز دی ہے کَمَثَلِ الذِّئْبِ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ
اِنَّ دُعَاءَ وَرَدَاءَ راس کیفیت کے مثل ہے کہ ایک شخص ہے وہ ایسے جانور کے پیچھے
چلا جا رہا ہے جو بجز بلانے در پکارنے کے کوئی بات نہیں سنتا، اور یہ جواب نہ دینا
تکبر نہیں ہے بلکہ ایک شخص کی اصلاح ہے اور واقع میں پیچھے سے
آواز دینا کستنی بے تمیزی کی بات ہے کہ کام تو ہمارا اور روکیں اُس کو
یہ خلاف تہذیب ہے خود آگے بڑھ کر سامنے کی طرف سے آکر بولنا
چاہئے۔ دوسرے معنی اجابتہ الداعی کے دعوت قبول کرنے کے
ہیں۔ اس کے بھی آداب ہیں بعض آدمی تکبر کی وجہ سے دعوت
غریب کی قبول نہیں کرتے یہ تکبر مذموم اور قبیح ہے۔

ایک حکایت یاد آئی ایک مولوی صاحب کی دعوت ایک
بیچارے غریب نے کی۔ مولوی صاحب اس کے ساتھ دعوت
کھانے جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک رئیس صاحب سے
ملاقات ہوئی۔ رئیس صاحب نے پوچھا مولوی صاحب کہاں
تشریف لے چلے مولوی صاحب نے جواب دیا کہ اس سقہ نے
دعوت کی ہے اس کے یہاں جا رہا ہوں، رئیس صاحب ملامت
کرنے لگے کہ مولوی صاحب آپ نے تو بالکل ہی بات ڈبودی
اور ایسی ذلت اختیار کی۔ مولوی صاحب نے ایک لطیفہ کیا اس
سقہ سے فرمایا کہ بھائی اگر ان کو بھی دعوت میں لے چلو تو چلتا ہوں
ورنہ میں بھی نہیں چلتا۔ اب وہ سقہ امیر صاحب کے گرد ہوا
اور منت سماجت کرنے لگا اول اول تو بہت عذر کئے مگر خوشامد
عجیب چیز ہے پھر اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور مجبور کرنے لگے لامحالہ
جانا پڑا وہاں جا کر دیکھا کہ غریب لوگ جس تعظیم و تکریم اور محبت
سے پیش آتے ہیں وہ امیروں و نوابوں کے یہاں خواب میں بھی

نہیں دکھلائی دیئے تو قائل ہو گئے کہ واقعی راحت عزت اور محبت جو غریبوں سے ملنے میں ہے وہ امیروں سے ملنے میں قیامت تک نہیں اور حقیقت میں غریبی میں جو پریشانی کی حد تک نہ ہو جس قدر دینی اور دنیوی راحت ہے وہ ثروت میں نہیں اور فضیلت الگ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہمَّ أَحْسِنِي مَسْكِينَتًا وَآمِنْهُ مَسْكِينَةً وَاحْشُرْنِي سَائِرَةَ الْمَسَاكِينِ پس مال کی اتنی ضرورت ہے کہ فدا نہ ہو اور پریشانی نہ ہو غرض یہ کہ یہ غریب لوگ اگر دعوت کریں تو صاحب ثروت کو جاہ و تکبر کی راہ سے انکار نہیں چاہئے باقی یہ کہ ہر جگہ کی دعوت بلا امتیاز اخلایں عدم اخلاص قبول کرے گو زیادہ تحقیق و تفتیش اور کھود کر یہی تاہم ضرورت نہیں مگر تاہم جن لوگوں کے ہاں بنظن غالب اکثر آمدنی حرام کی ہے ان کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں جیسا آجکل موروٹی زمینوں کی کثرت ہے۔ اسی طرح رشوت کی سو ایسے لوگوں کے ہاں دعوت قبول نہ کرے ہاں اگر غالب مال حلال ہو تو جائز ہے لیکن اگر زجر کے لئے نہ کھا دے تو زیادہ بہتر ہے اسی طرح اگر مجمع معصیت میں دعوت ہو قبول نہ کرے اور اگر اس کے جانے کے بعد فعل معصیت شروع ہو مثلاً راگ یا جاجو اکثر شادیوں میں ہوتا ہے تو اگر خاص اس جگہ ہے جہاں پر یہ بیٹھا ہوا ہے تو چھوڑ کر چلا آوے اور اگر فاصلہ سے ہے تو اگر یہ شخص مقتدائے دین ہے تب بھی اس کو وہاں سے اٹھ آنا چاہئے اور اگر مقتدائے دین نہیں تو خیر کھانا کھا کر چلا آئے اسی طرح جو رسوم خلاف شریعت اکثر شادیوں میں ہوا کرتی ہیں ان ہی سے وہ مجمع مجمع معصیت ہو جاتا ہے وہاں نہ بیٹھے اور

رسوم تو الگ ہیں خود آجکل برات ہی جمع معصیت ہے اگر کوئی اور خرابی نہ ہو تو یہ خرابی تو ضرور ہی براتوں میں ہوتی ہے کہ براقی مقابہ دعوت سے زائد جاتے ہیں جس سے بیچارہ میزبان کو سخت دقت کا سامنا ہوتا ہے کہیں قرض لیستا ہے کہیں اور کچھ منکر کرتا ہے غرض بہت خرابی ہوتی ہے پھر ایسے شخص کی نسبت حدیث شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ دَحَلٌ سَادِقٌ وَخَرَجٌ مُّغَيَّرٌ ایسی ہی شادی غمی کے موقع پر جو اکثر لوگ تفاحہ کے طور پر دعوت کرتے ہیں ان کی دعوت بھی قبول نہ کرنی چاہیے اسی طرح جو دعوت دین اور اطاعت کا غرض ہو وہ بھی درست اور جائز نہیں جیسے تیجے وغیرہ میں قرآن اور کلمہ درود پڑھ کر اس کے غرض دعوت اور الایچی دانہ اور چنے وغیرہ ملتے ہیں

زیاں میکتہ مرد تفسیر داں کہ عمل و عمل می فروشد بناں

عالم قرآن نقصان کرتا ہے کہ علم و عمل کو روٹی کے عوض فروخت کرتا ہے

اسی طرح وعظ کی خاص دعوت یا اجسرت بھی ایسی ہی ہے جس کے دل میں کچھ بھی دین کی غیرت اور عزت ہوگی وہ خود ایسی باتوں سے پرہیز کرے گا۔ البستہ واعظ اگر مسافر ہو اور مسافرت کے طور پر کھائو تو یہ اور بات ہے مگر پھر بھی جہاں پر وعظ ہو اس جگہ سے نکھاؤ ایسا ہی مرید ہونے کے موقع پر پیر کی دعوت کرنا کیونکہ یہ بالکل صورتِ مبادلہ کی ہے۔ اسی طرح نذر ہدیہ وقت بیعت اور علاوہ اس کے کہ یہ ہدیہ بیعت کے وقت کا مبادلہ کی صورت ہے اس میں کئی اور بھی خرابیاں ہیں مثلاً بعض نادار غریب جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بوجہ شرم کے رُک جاویں گے اسی طرح ذلت کی دعوت بھی متبوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ذلت سے بچنا امرِ شریعت میں

محمود ہے حدیث شریف میں ہے کہ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْئَلَ
نَفْسَهُ (مومن کو اپنے نفس کو ذلیل نہ کرنا چاہئے)

ذلت کی دعوت آجکل زیادہ تر ایک ہے یعنی جو کہ مُردوں کے
ایصالِ ثواب کے لئے دعوت کی جاتی ہے اور طالب علموں اور
ملاؤں وغیرہ کو بلایا جاتا ہے بس یہ دعوت ہے کہ اس کے کھانے
والے عام لوگوں میں حقیر سمجھے جاتے ہیں چنانچہ کانپور میں ایک دفعہ
ایک دعوت میں جاتے ہوئے طالب علموں کی نسبت سنا کہ خدا خیر
کرے کس کے گھر چڑھائی ہوئی ہے۔ بس اس قسم کی دعوت طعام
ذلت ہے اس سے بچنا چاہیئے ۵

بِئْسَ الْمَطَاعِمُ عَيْنَ الذَّلِيلِ تَكْسِبُهَا ذَالِقِدٌ مِّنْ مَّصِيبٍ وَالْقَدَرُ مَحْضُوءٌ

(وہ کھانے بُرے ہیں ذلت کے وقت تجھ کو حاصل ہوئے ہیں ہانڈی

چڑھی ہوئی ہے اور عزت گری ہوئی ہے)

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اہل علم کو اس دعوت سے بچنا چاہیئے
جس میں ذلت ہو ورنہ یہ کہ اہل علم کی ذلت خود علم کی ذلت ہے قبول
کرنے کے لائق صرف وہ دعوت ہے جو محض محبت سے ہو حلال
کھانا ہو نہ اس میں رسم کی پابندی ہو نہ تفاخر اور نہ ریا ہو نہ ذلت
ہو بلکہ اس کی بنا محض محبت ہی محبت ہو ایسی ہی بدیہ میں بھی ہونا
چاہئے۔ بس اس قسم کی دعوت اور بدیہ مسنون ہے اس کا
قبول کرنا سنت کیونکہ صرف محبت سے ہے تَهَادُوا وَتَحَابُّوا (آپس
میں بدیہ دیتے دلاتے رہو آپس میں محبت بڑھاتے رہو)

حدیث شریف ہے باقی رسم کے طور پر جو کچھ دیا جاتا ہے مثلاً شادی
کے جوڑے وغیرہ اس میں محبت کا نام بھی نہیں ہاں اگر محض محبت
سے بلا قید و پابندی رسوم ہو تو جائز ہے بلکہ ایسا بدیہ کھانے سے

دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور منجملہ ان حقوق کے جو ایک مسلمان کے دوسرے پر ہیں عیادت یعنی بیمار پر سی ہے اس کے بھی آداب ہیں ان میں بھی افراط و تفریط ہو رہی ہے چنانچہ بعض آدمی تو سرے سے بیمار کو پوچھنے ہی نہیں جاتے یہ تفریط ہے اور بعض جو پوچھنے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ بیمار کو ان سے راحت ملتی ہے اور اُلٹے موجب تکلیف بنتے ہیں مثلاً وہاں جا کر زیادہ دیر تک بیٹھا رہے یہ تکلیف کی بات ہے بیمار آدمی کو مختلف حوائج اور ضروریات ہوتے ہیں اور وہ بیچارہ ان کا لحاظ کرتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيضًا فَلْيُخَفِّضْ جُلُوسَهُ (جو شخص مریض کی تم میں سے عیادت کر دے اس کو چاہیے کہ مریض کے پاس کم بیٹھے) البتہ تیمارداری اور چیز ہے اس میں بیمار کے پاس ہر وقت بیٹھنا خدمت کے لئے ہے۔ خدمت ہر کسی پر ضروری نہیں مگر دفعِ اذیت اور راحت سب پر ضروری ہے بعض آدمیوں کی عادت ہے کہ بیمار آدمی کے پاس بیٹھ کر فضول قصے ہانکا کرتے ہیں یا خود اس بیمار ہی سے بیماری کا سارا قصہ پوچھتے ہیں ایسی باتوں سے بیمار کو تکلیف ہوتی ہے ان سے بچنا چاہیے۔

عجبت آنجا کہ آزار سے نباشد، ادبی جگہ ہے جہاں تکلیف نہ ہو، ایک ان حقوق میں سے تعزیت و شرکت جنازہ ہے اس کے بھی آداب ہیں مثلاً کندھا دینا، قبر میں اتارنا کچھ پڑھ کر ثواب بخشنا مگر شریعت کے موافق جس سے اس کو نفع پہنچے ورنہ بیکار ہے۔ مثلاً بعض لوگ ایصالِ ثواب کے لئے میت کے تمام پارچہ پاشیدنی دے دیتے ہیں اور تمام ورثہ سے اجازت نہیں لیتے

یا ورثہ نابالغ ہوتے ہیں جن کی اجازت قبیل از بلوغ معتبر نہیں سو یہ تصرف میت کے ترکہ میں جو کہ سب ورثہ میں مشترک ہے ناجائز ہے ہاں بعد تقسیم ترکہ جس کا جی چاہے اپنے حصہ میں سے دے سکتا ہے اور ایسے کپڑے وغیرہ اشیائے استعمالی اکثر مساجد اور مدارس میں آتے ہیں لہذا مدرسہ اور مسجد والوں کے ذمہ ضروری ہے کہ امور مذکورہ کی تحقیق کر لیا کریں۔ وعظ ختم ہوا اور تمام وعظ کا خلاصہ یہ ہوا کہ معاشرت باہمی میں اس کا خیال رہے کہ مردہ اور زندہ سب کو راحت اور نفع پہنچے اور کسی کو منفرت اور تکلیف نہ ہو اور ان امور میں سلیقہ صحبت اہل اللہ سے حاصل ہوتا ہے مگر بعض لوگ خود بزرگوں کے ہاں جانے میں ایسی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ اُن کو تکلیف ہوتی ہے مثلاً جانے کے وقت اپنی فرصت کا تو لحاظ رکھتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ آیا یہ وقت ان کی فرصت کا بھی ہے یا نہیں چاہے وہ وقت اُن کے آرام کا ہو مگر ان کو اُسی وقت جا کر تکلیف دی جاتی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اتنی دیر بیٹھتے ہیں کہ ان کے آرام کا سارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ان جانے والے بزرگ کا تو کوئی نقصان نہ ہوا مگر اگلے آدمی کو جو اذیت پہنچی وہ کس مد میں ہے۔ سو یہ نہایت بے تمیزی اور حماقت ہے اگر اتفاق سے ایسے وقت جانا ہو تو نہایت اختصار کرنا چاہیے ، تھوڑا بیٹھئے۔ ایک شخص حضرت حاجی صاحبؒ کے پاس عین دوپہر کے وقت آتے تھے اور حضرت کی نیند ضائع ہوتی مگر حضرت اپنی خوش اخلاقی سے کچھ نہ فرماتے ایک روز حضرت حافظ ضامن صاحبؒ شہید علیہ الرحمۃ کو تاب نہ رہی اور اس شخص کو سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ بیچارے درویش رات کو جاگتے ہیں دوپہر کا وقت تھوڑا سا سونے کا ہوتا ہے وہ تم خراب کرتے ہو یہ کس قدر بے انصافی ہے

آخر کچھ لحاظ چاہیے اور حضرت حافظ صاحب کی یہ تیرہی بضرورت تھی بعض اوقات اصلاح اخلاص، بجز سیاست اور سختی کے نہیں ہوتی اور کسی کے پاس جانے میں ایک اس کا خیال رکھے کہ اطلاع کر کے جاوے اور عام بیٹھک میں اگرچہ بلا اطلاع جانا جائز ہے اور لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ الْخَاۓِیِیْمِ (گھروں میں داخل نہ ہو) سے مستثنیٰ ہے مگر خاص خلوت کے وقتوں میں وہاں بھی نہ جانا چاہیے شاید تکلیف ہو یا گرانی ہو حاصل یہ کہ ہر وقت ہر حالت میں اس کا خیال بہت رکھے کہ کسی کو اپنے سے تکلیف اور گرانی نہ ہو۔ فقط

جس کا بہت عرصہ سے انتظار تھا الحمد للہ تم الحمد للہ
اللہ تعالیٰ نے چھپوا دیئے
یعنی

ملفوظات کمالات اشرفیہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چودہ سو بیست و تین (۲۳) ملفوظات وارشادات کا قابل قدر مجموعہ، ان ملفوظات میں ایسے مسائل حل ہوئے ہیں کہ بڑی بڑی کتابوں اور بڑے بڑے عالم سے بھی حل ہونا مشکل ہے اس کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت تھانوی کی مجلس خاص میں بیٹھتے ہیں تو سب سے چنانچہ مشاہدہ ہے اور ہزاروں کا تجربہ ہے کہ حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ العزیز کے ملفوظات و مواظبات پر معنی والوں کی زندگی میں عظیم الشان تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور باطن کے وہ عقدے جو لایحی دھن، جو نئے عالم، نظر آتے ہیں وہ دنیا کھل جاتے ہیں اور ایمان میں تازگی اور اعمال صالحہ کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے اپنے گناہوں اور غفلت کے مدارک کے لئے بہت ہی آسان صورت نظر آنے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی امیدیں قوی تر ہو جاتی ہیں، یہ بات انشاء اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ہر طالبِ خود بخود سوس کر گیا، کتابت طبعات، کاغذ بہت عمدہ ہے، تعداد صفحات ۱۶۴، سائز ۲۰×۳۲، مجلد ڈسٹ کور۔

ملنے کا پتہ :- مکتبہ تھانوی بندر روڈ کراچی ۱
ایم۔ اے۔ حیات آباد

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

دعوائِ عبدیتِ جِداؤِک کا
وعظِ مفتُمِ منقلبِیہ

الاحْصَاءُ

حصّۂ اوّل

منجملہ اشکادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ

ناشر: محمد عبد المنان

مکتبہ تھانوی، دفتر الایقار

متصل مسافر خانہ - بندر روڈ کراچی

ایم۔ اے جناح روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعوات عبدیت جلد اول کا

وعظ ہفتہ ملقب بہ

الاحصاء

حصہ اول

بیت	متر	کم	کیف	ماذا	من عبط استمعون	اشادات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنے ہوا	کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر	کس نے کہا	سامعین کی تجلیسی تعداد	متفرقات
تھانہ بھونٹ جامع مسجد	وسط جادوی تھری ۳۲۵	بیٹھ کر	اخلاص عبدلہ صاحب گنگوہی	مولوی عبدلہ صاحب گنگوہی		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله محمد، دستور، ونستغفره ونؤمن به ونلتوكم عليه ونعوذ بكم من شرور
نفسنا ومن سيئات اعمالنا من يردك الله فلا مضى له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم
اما بعد انقد كان انبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يظفر في صوركم و
اموكم ولكن يظفر في قلوبكم و اعلم انكم رتبه) حديث شريف كايه كرح
تہاں تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف نظر نہیں فرماتے لیکن تمہاری
نیتوں اور اعمال پر نظر فرماتے ہیں اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

اُس شے کی تعیین فرمائی ہے جس پر حق تعالیٰ کی نظر ہے گو مخلوق کی نظر نہیں اور اس شے کی بھی تعیین فرمادی جس پر حق تعالیٰ کی نظر نہیں گو مخلوق کی نظر ہے اور صورت و اموال کی تخصیص وجہ حالانکہ غیر منظور اور اشیاء دنیویہ بھی ہیں یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہی امور کو بیان فرماتے ہیں کہ جن کی ضرورت ہے اور جن میں ابتلا ہے اور جو غیر ضروری امور ہیں یا جس میں ابتلا کبھی نہیں ہوتا ان کو بیان نہیں فرماتے ہیں کیونکہ ایسے امور کے بیان کی ضرورت ہی نہیں چنانچہ یہ کہیں نہیں فرمایا کہ گو برمت کھایا کرو پیشاب مت پیا کرو اس لئے کہ اُطأ و شرباً ان چیزوں کا استعمال منعاً نہیں ہے۔ البتہ ان میں ابتلا کی سورۃ یہ ہو سکتی تھی کہ ثوب یا بدن بخاستہ میں آلودہ ہو جائے سو اس کو تصریحاً بیان فرمادیا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبیبِ ہر آپ کے تمام خطابات بعینہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ ایک طبیب کی مخاطبہ مریض کے ساتھ طبیب امراضِ جسمانی کا علاج کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امراضِ روحانی کے ازالہ کے لئے تشریف لائے ہیں۔ پس طبیبِ مریض کو ان ہی اشیاء سے منع کرتا ہے کہ جس میں ابتلا ہو مثلاً انبہ فی فصل میں انبہ سے منع کرے کہ انبہ مت کھانا اور اگر فصل نہ ہوگی منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس وقت منع کرنا عبث ہے بلکہ ایسے طبیب کی مثال اس بقال کی سی ہو جاوے گی کہ بقال کی تھالی گم ہو گئی تھی تمام جگہ تلاش کی یہاں تک کہ گھر سے میں بھی تلاش کی کسی نے پوچھا کہ گھر سے میں تھالی کیسے آتی ہے بقال نے کہا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں مگر احتیاطاً دیکھ لینا اچھا ہے۔ شاید اس تقریر سے ایک نہایت کاائد اور قزقرہ مضمون معلوم ہوا وہ یہ کہ قرآن و حدیث کا اصل مذاق یہ ہے

مبین ہونے کے یہ معنی نہیں کہ بالتخصیص ہر ہر واقعہ کا حکم بیان فرمایا ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ قواعد کلیہ ایسے فرمائے جن سے تمام واقعات کے احکام مستنبط ہوتے ہیں چنانچہ حضرت ابن مسعودؓ نے بدن گو دینے والے پر جو لعنت فرمائی تو ایک عورت نے دریافت کیا کہ قرآن میں تو یہ حکم ہی نہیں حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ اگر تو قرآن پڑھتی تو اس میں یہ حکم پائی کیا تو نے قرآن میں پڑھا نہیں مَّا أَشْكُوَ النَّسِيْهُ فَخُلْدٌ ذُوْماً نَّهَّاكُمْ عَنْهُ فَنَآتَتْهُوَ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دین (یعنی کسی شے کا امر فرمادیں) اُس کو لو اور جس شے سے منع فرمادیں اُس سے باز رہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن گو دینے والے پر لعنت فرمائی ہے پس یہ حکم بھی من اللہ ہوا اسی طرح سے آجکل جو اخباروں میں لکھا جاتا ہے کہ ڈاڑھی رکھنے کا حکم قرآن میں ہی نہیں یہ مولویوں کی گھڑت ہے یہاں سے اس کا جواب بھی معلوم ہو گیا کہ اگرچہ قرآن میں تصریحاً نہیں ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امر فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا اللہ تعالیٰ ہی کا فرمایا ہوا ہے ۔

گفتہ او گفتہ الشہود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
 (ان کا فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگرچہ اللہ کے بندہ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے منہ سے نکلا ہے)

آپ کی شان یہ ہے ۔
 دریں آئینہ طوطی صفتم داشته اند انچہ اوستا و ازل گفت گواں گویم
 (آئینہ کے پیچھے مجھے طوطی کی طرح رکھا ہے جو کچھ استادا ازل نے کہا تھا وہی میں کہہ رہا ہوں)

پس اس قاعدے سے ڈاڑھی رکھنے کا حکم بھی قرآن میں مذکور ہو گیا اور یہاں

سے ایک اور ضروری بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ جب معلوم ہو گیا کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا گویا اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا ہے تو اب ہم کو
اپنی حالت میں غور کرنا چاہئے کہ ہمارا معاملہ حق تعالیٰ کے اوامر
کے ساتھ کیسا ہے سو بقرہ سے ایک فتا عدد دیکھا جاتا ہے کہ
ہمارے آپس میں اوامر کے ساتھ دو قسم کا برتاؤ ہے ایک یہ
کہ بعض امر کا امر سنکر تو ہم اُس میں حجت اور حیل نکال سکتے ہیں
اور بعض مرتبہ صاف انکار بھی کر دیتے ہیں اور بعض امر کا امر
سن کر ہم سرنگوں اور دم بخود رہ جاتے ہیں اور بجز تسلیم و انقیاد
کے کچھ چارہ نہیں ہوتا اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے جیسا کہ شیخ
نظامی نے کہا ہے ۵

زبان تازہ کردن با فترت تو تنگی سخن علت از کار تو

(آپ کی دیوبیت کا اقرار کرنا آپ کے کاموں میں غلطیوں کا نکلنے کو مانع ہے)
پس غور کرنا چاہئے کہ اس فرق کی وجہ کیا ہے کہ کسی امر کے ساتھ یہ
برتاؤ اور کسی کے ساتھ دوسرا تو ماہ الفسق تامل کے بعد عظمت اور
عدم عظمت معلوم ہوتا ہے جس امر کی ہمارے قلب میں عظمت
ہوتی ہے اُس کے امر کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اس
میں کوئی مشبہ نہیں پیدا ہوتا اور جس کے قلب میں عظمت نہیں
ہوتی اس کی کچھ پروا نہیں کرتے عظمت وہ شے ہے کہ زبان پر
مہر لگا دیتی ہے بلکہ زبان تو کیسا قلب میں بھی اُس نام کے متعلق
شبہ تک نہیں آتا بلکہ اگر دوسرا کچھ وسوسہ پیش کرتا ہے تو
اس کو یوں دفع کیا جاتا ہے کہ میں یہ ایک جلیل القدر کا امر
ہے ضرور ضرور اس میں کچھ مصلحت ہوگی ورنہ ایسا شخص اس کا
امر ہی کیوں کرتا گو وہ مصلحت ہماری سمجھ میں نہ آوے مثلاً اسٹام

قیمتی عہد کا خرید کر اگر ہم ڈاک خانہ میں چھوڑ دیں اور اس پر
 ڈاک کا ٹکٹ نہ لگاویں تو وہ بیرنگ ہو جاوے گا اور بیکار کا
 لفافہ بیرنگ نہیں ہوتا حالانکہ اس کی قیمت اور اس کی قیمت
 میں ۱۵ کا فرق ہے سو ظاہراً یہ بالکل خلاف قیاس ہے مگر اس
 کے متعلق کبھی سوال تک نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کی کیا وجہ
 ہے بلکہ بلا وسوسہ و شبہ تسلیم کر لیتے ہیں اور شب و روز اس
 پر عمل درآمد ہے کبھی کسی کی زبان پر تو کیا دل میں بھی شبہ
 نہیں ہوتا علیٰ ہذا دیگر احکام حکام میں بھی کبھی کوئی شک و اعتراض
 نہیں کرتا اور اگر بالفرض کوئی اسٹام کے متعلق شبہ بھی کسی کے
 سامنے پیش کرے تو اول تو اُس شخص کو پاگل اور احمق سمجھیں گے
 کہ کیا سوال کرتا ہے اور پھر جواب بھی دیں گے کہ فتانوں اسی
 طرح ہے اور اس مجیب کو اس جواب غیر مفصل و غیر مدلل
 کی وجہ سے یوں نہ کہیں گے کہ جواب سے عاجز ہے بلکہ ہر
 شخص سمجھے گا کہ جواب کافی ہو گیا تو اس تسلیم و انقیاد کی وجہ
 بجز عظمت کے کیا ہے چونکہ حکام کی عظمت مطلوب میں راسخ
 و متمکن ہوتی ہے اس نے زبان بلکہ قلم پر مہر لگا دی اور سوائے
 آرزوئی نعم کے لا اور نہ زبان پر نہیں آسکتا جب یہ قاعدہ ثابت
 ہو گیا تو اب میں سخت حیرت اور تعجب میں ہوں کہ اللہ اکبر ایک
 ادنیٰ حاکم مجازی فانی عاجز اپنے ہم جنس کے حکم کے سامنے ایسے
 مجبور اور جسد و محض بن جاتے ہیں اور احکم الحاکمین حاکم حقیقی قادر مطلق
 کہ اگر چاہے تو ایک دم میں سب کو برباد و ہلاک کر دے، اس کے
 امر میں لم اور علت اور حکمت پوچھی جاتی ہے افسوس صد افسوس
 یہ جب یہ وعظ ہوا ہے اس وقت لفافہ نہ کاتھا۔

کوئی پوچھتا ہے کہ صاحب عن الفرار فی الطاعون (طاعون میں فرار کرنا) کی کیا وجہ ہے کوئی صاحب تشبیہ کے مسئلہ میں گفتگو کرتے ہیں حتیٰ کہ روزہ منسا ز حج و زکوٰۃ مواردِ سب احکام میں اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں نعوذ باللہ طے بین تفادات روزہ کجاست تا کجا۔ (دیکھو راستہ میں تفادات کہاں سے کہاں تک ہے) احکامِ شرعیہ میں جو بیجا سوالات کئے جاتے ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان احکام کی دل میں عظمت ہے اور اس سائل سے زیادہ عجیب زمانہ پر حیرت ہوتی ہے کہ آجکل مجیبین نے یہ شیوہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ سائلین کے مذاق کے تابع ہو گئے ہیں جو شخص جس حکم کی حکمت اور علت کو پوچھتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ علت اور حکمت بتلانا ضروری سمجھتے ہیں اور اگر معلوم نہیں ہوتی تو گھڑ کر کچھ بتاتے ہیں یہ جواب کیوں نہیں دیا جاتا کہ یہ فتانوں الہی ہے جیسا کہ حکامِ مجازی کے حکم کی تعمیل کے متعلق کہا جاتا ہے افسوس معلوم ہوتا ہے کہ احکم الحاکمین کی عظمت کو حکامِ مجازی سے بھی کم سمجھ لیا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سائل کے دل میں تو ظاہر ہے عظمت نہیں عجیب صاحب کے قلب میں بھی نہیں ہے کیونکہ عظمت اگر ہوتی تو وہی جواب دیتے جو اسٹام کی مثال میں گزرا کہ بس چپ رہو فتانوں اسی طرح ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے اور جب حاکمِ مجازی کے بہت سے احکام کے اسرار اور حکمتیں اور مصلحتیں ہم کو معلوم نہیں اور نہ ہوس ہوتی ہے تو پھر حاکمِ حقیقی کے اسرار معلوم کرنے کے درپے کیوں ہوتے ہیں اور جب ایک ادنیٰ آدمی اپنے نوکروں کو اپنی خانگی معاملات کے اسرار نہیں بتاتا تو حق تعالیٰ جل و علا شانہ بایںہمہ عظمت اپنے مخلوق و مملوک کو کیوں اسرار بتاویں اس لئے عارف شیرازی فرماتے ہیں

(حدیث) از مطرب دے گویا زادہ کتر جو کہ کس نکشو و نکشاید حکمت این مہمار
مطرب دے یعنی عشق و محبت کی باتیں کر دے زمانہ کے ہجید اور اسرار کی ٹوہ میں مت لگو
کیونکہ یہ عقیدہ حکمت سے نہ کسی نے حل کیا نہ کوئی حل کر سکے گا

اس زمانہ میں بہت لوگ علل اور حکم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بہت غور و خوض
کے بعد اگر کوئی بات کسی حکم کے متعلق سمجھ میں آگئی تو اس پر بے انتہا
اترا تے ہیں فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (جو علم ان کو حاصل ہے اس پر
وہ خوش ہیں) حالانکہ وہ حقیقی اسرار کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں دے

بحریت بحر عشق کو پہنچن کنارہ نیست آسنا جزا اینکه جاں بسا رند چارہ نیست
دگر عشق ایسا بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اس میں بجز جان دے چارہ نہیں ہے

خود اہل سائنس میں جو وسیع النظر ہیں معترف ہیں کہ دریائے سائنس میں
سے ابھی ایک قطرہ پر بھی ہم کو دسترس نہیں جب اسرارِ مخلوق پر ان
لوگوں کو ابھی تک عبور نہیں ہوا تو حقائق کے اسرار اور علل کیسے
سمجھ سکتے ہیں اور اگر غور و خوض کے بعد کوئی علت کسی کی سمجھ میں بھی آگئی
تو ظاہر ہے کہ منصوص تو نہیں ہے کیونکہ ان کی ہی طبع زاد ہے پس
وہ خود خلقی اور تخنیتی ہوگی پس اگر احتمالاً کوئی شخص مسکرا ان کی علت مخترعہ
کو باطل کر دے تو چونکہ اس مجیب نے اُس کی علت اور مدارِ حکم ہونے کا
اعتراف کر لیا ہے پس اس کے انہدام سے وہ حکم شرعی بھی منعدم
ہو گیا پس ان بزرگوں نے علل مخترعہ نکال کر اور ان کو مدارِ حکم ٹھہرا کر
تمام شریعت ہی کو اصل سے منہدم کر دیا۔ سچ ہے خدا

دوستی بخرد و چوں دشمنی است بد (نادان کی دوستی مانند دشمنی کے ہے)

ایسے ہی محققین من الحقیقہ کی بدولت اسلام پر انواعِ انواع کے اعتراض
ہورہے ہیں تو حضرت اسلام آپ کی ایسی ہمدردی سے مستغنی
ہے اسلام خود ایسا روشن اور ثابت ہے کہ اس کو ایسے تخفینات سے

ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے عِیُّسَیُّ طَلْعَةُ النَّهْسِ مَا يُعِیُّسُكَ
 عَنْ دُخْلِ آفْتَابِ جِس کے سامنے ہو وہ زحمت کو لے کر کیا کرے گا۔
 عِ آفتاب آمد دلیل آفتاب ۵ (آفتاب کا نکلتا ہی آفتاب کی دلیل ہے)
 پس جب کوئی تم سے پوچھے کہ فلاں حکم کی کیا علت ہے بے تکلف کہہ دو
 کہ ہم نہیں جانتے کیا علت اور حکمت ہے پس حکم خداے تعالیٰ کا ہے
 جیسا کہ فرشتوں نے عرض کیا تَحَا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا
 عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ یعنی تو پاک ذات ہے ہم کو کچھ
 علم نہیں مگر وہ جو آپ نے ہم کو سکھا دیا بیشک آپ ہی باخبر اور حکمت
 والے ہیں یہی طسریق ہم کو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا
 علم ناقص فرشتوں کے علم سے تو زیادہ نہیں جب انھوں نے
 تفویض محض سے کام لیا اور اپنی رائے کو دخل نہیں دیا تو ہم کون ہیں
 دخل در معقولات دیں پس یہ جواب کافی ہے حضرات صحابہ با اینہما
 فضل و کمال مناظرۂ کفار میں جو بات معلوم نہ ہوتی صاف فرما دیجئے کہ
 ہم نہیں جانتے ہم اپنے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پوچھ کر بتا دیں گے
 اور بھی خوبی کی بات ہے بلکہ اس میں احکام کی زیادہ عظمت ظاہر ہوتی
 ہے۔ ایک حکایت یاد آئی ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ ہم اپنے مذہب
 کے ہر جہز کی بنا عقل سے بتلا سکتے ہیں اور مسلمان ایسا نہیں کر سکتے
 میرے ایک عزیز نے جواب دیا کہ بس اسی سے معلوم ہوا کہ تمہارا
 مذہب کسی مخلوق کا بنایا ہوا ہے کہ دوسرا مخلوق اس کے اسرار تک
 پہنچ سکتا ہے اگر خالق کا فرمایا ہوا ہوتا مخلوق کہیں تو ادراک
 اسرار سے عاجز ہوتا آجکل ایسے لوگ زیادہ ہیں کہ علم تو خاک
 نہیں مگر مناظرہ اور مباحثہ میں قدم رکھتے ہیں اور بعض آریوں
 سے بعض شیعوں سے بعض عیسائیوں سے مناظرہ شروع کر دیتے

ہیں اور جب ان کے ایسے سوالات کے جواب میں خود احکام کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تو علماء سے پوچھتے پھرتے ہیں مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نہیں جانتے علماء سے پوچھ لو سودین کو ایسا ارزاں بنا رکھا ہے کہ اُس کے جاننے کا ہر شخص مدعی ہے اور مشنوں میں تو یہ کہتے ہوئے شرم اور غار نہیں آتی کہ ہم اس بات کو نہیں جانتے مگر دین ایسا ہو گیا کہ ہر شخص مدعی ہے کہ میں بھی مجتہد ہوں اور نہ بخبری کے اقرار سے غار ہے حاصل یہ کہ اسرار کی تفتیش ذیل اس کی ہے کہ حق تعالیٰ کی عظمت پیش نظر نہیں ہے اگر عظمت پیش نظر ہوتی تو احکام میں کاوش اور ان کی غفلت سے سوال کرنا تو کیا اس کا دسوسہ تک بھی نہ گذرتا چنانچہ جن کے دل میں عظمت ہوتی ہے ان کے دل میں ہرگز دسوسہ نہیں آتا یعنی ایسا دسوسہ جو عقیدہ کے مرتبہ میں ہو اور جو محض خطرہ کے مرتبہ میں ہو وہ منافی عظمت کے نہیں بلکہ وہ تو علالت کمال ایمان کی ہے چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایسے دسوسے آجاتے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایسے خطرات گذرتے ہیں کہ ہم جل کر خاک سیاہ ہو جاویں تو اس کی تکلم سے اس کو بہت جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَذُوْا حِزْبَ شُؤْءٍ فَاِنَّ الشَّيْءَ الْاَلْبَنَیْنَ یعنی کیسے تم ایسے خطرات کو اپنے قلوب میں پاتے ہو یہ کو صریح ایمان ہے اور یہ فرمایا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ رَزَقَ کَیْدَکُمْ زَیْنِ الْاَوْسُوْسِ یعنی اللہ کا شکر ہے کہ شیطان کے مکر کو دسوسہ کی طرف پھیر دیا اعمال اور عقائد تک اُس کو دسترس نہیں ہوتی اہل سلوک کو بھی بعض مرتبہ ایسے دسوسے آتے ہیں کہ خود کشی کرنی آسان معلوم ہوتی ہے چنانچہ جو ان میں جاہل ہیں وہ خود کشی کر بھی لیتے

ہیں اور جو واقف ہیں وہ صبر کرتے ہیں اور راز اور علت و سوسہ کی یہ ہے کہ جب سالک اللہ کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو شیطان کو بڑا رنج ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو ضرر پہنچاؤں اول نماز روزہ قرائت و اجبات کے ترک کی کوشش میں لگتا ہے کہ دینی ضرر ہے جب جانتا ہے کہ اس میں مجھ کو کامیابی نہ ہوگی اس وقت جسمانی ضرر اور پریشانیوں کو غنیمت سمجھ کر اس کے کوشش قلب میں بڑے بڑے وسوسہ پھونکتا ہے سالک اس سے پریشان ہوتا ہے اور رنج کرتا ہے کہ اللہ اکبر میرے تو ایمان ہی میں نقص ہے کہ مجھ کو ایسے خطرات گذرتے ہیں حالانکہ ان وسوسوں کا آنا اس کو مطلق مضر نہیں ہاں موجب پریشانی کا ہے اور پریشانی کا موجب بھی اس سبب سے کہ اس میں ایک غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ سالک سمجھتا ہے کہ یہ وسوسہ میرے قلب سے پیدا ہوتے ہیں منشاء ان کا میرا قلب ہے حالانکہ یہ غلط ہے منشاء اس کا شیطان ہے کیونکہ وہی قلب میں پھونکتا ہے قلب محض محل اور گذرگاہ وسوسہ ہے اس راز کے سمجھنے اور ذہن نشین ہونے کے بعد انشاء اللہ مطلق پریشانی نہ ہوگی بلکہ وسوسہ ہی کی جڑ کٹ جاوے گی کیونکہ شیطان وسوسہ اس کے پریشان کرنے کے لئے ڈالتا ہے جب وہ پریشان ہی نہ ہوگا وہ وسوسہ ڈالنا چھوڑ دے گا تو یہ علمی علاج ہے کہ جب وسوسہ آوے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھے کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ فعل شیطان ہے اور تعوذ سے بلکہ مطلق ذکر سے شیطان دفع ہوتا ہے و نیز جب ذکر کی طرف خوب متوجہ ہو گیا اور کامل توجہ دو طرف ہوتی ہیں تو وسوسہ کی طرف التفات نہ رہے گا اور بالفرض اگر اس پر بھی وسوسے آویں اور دفع نہ ہوں اور بالاضطرار پریشانی

ہو تو یہ بھی ایک مجاہدہ ہے تب بھی نفع ہی ہوا اس لئے رنج نہ کرے
اور جو شخص اسی فنکر میں لگا رہے کہ وسوسہ دفع ہوں اور عبادت
و ذکر اللہ میں مزہ آوے جیسا کہ آجکل اکثر اہل سلوک کا حال ہے
تو سمجھنا چاہئے کہ یہ شخص اپنے مزے کے لئے ذکر کرتا ہے رضائے
حق کے لئے نہیں کرتا ہے

بس دیون وسوسہ باشی ولا گر طرب را باز دانی از بلا
اتم بالکل معلوب و سادس سمجھے جاؤ گے اگر محبوب کے طرب و بلا
میں فرق سمجھو گے

گر مرادت را مذاق شکر است بے مرادی نے مراد دلبر است
مراد کا مزہ شیریں ہے تو کیا بے مرادی دلبر کی مراد نہیں ہے

دوسرا علاج وسوسہ کا مطلق ذکر اللہ ہے جیسا اوپر بھی اشارہ ہوا سو
جب وسوسہ آوے ذکر اللہ شروع کر دے حدیث میں ہے اذ ذکر اللہ
خس یعنی جب مومن ذکر اللہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے وَاِذَا عَفَلْتَ
ذَنْبًا مِّنْ رَّجَبٍ غَافِلٌ هُوَ تَا بَ تُو و وسوسہ ڈالتا ہے اوپر اس کے عقلی
لم بھی مذکور ہوئی ہے اور وسوسہ آنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے
کہ اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے سائنک کا امتحان ہے کہ اس کی
عبادت حفظ نفس کے لئے تھی یا یہ کہ اس کشمکش اور بے لطفی میں
بھی عبادت کرتا ہے اور یہ کہ اس وسوسہ کے وقت کس طرف
متوجہ ہوتا ہے بعض تو جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اُس
سے مناظرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں سو ایسا شخص عارف نہیں ہے
اگر عارف ہوتا تو اس طرف ہرگز متوجہ نہ ہوتا جیسا کہ شیخ
علیہ الرحمہ نے حکایت نقل فرمائی ہے

چہ خوش گشت بہلول فرزند خو چو بگذشت بر عارف جنگجو

گرایں مدعی دوست بشناختے بہ پیکار دشمن نہ پر دانتے
 دہلہول مبارک خصلت نے کیا اچھی بات کہی جسک وہ ایک عارف
 جنگ جو پر گزرے اگر اس مدعی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی تو دشمن کے
 ساتھ لڑائی میں مشغول نہ ہوتا

لہذا ان وسوسوں سے ہرگز پریشان نہ ہو اور کام میں لگا رہے آج کل
 یہ بھی اہل سلوک کو خط ہو گیا ہے کہ مرزہ کے طالب ہیں یہ چاہتے
 ہیں کہ ذکر میں کوئی وسوسہ نہ آوے اور مرزہ آوے طالب صادق کی
 ہرگز یہ شان نہیں صادق وہی ہے مرزہ آوے یا نہ آوے کلفت ہو یا
 راحت ہو ہر حالت میں طالب رضا کا ہو مولانا فرماتے ہیں یہ
 روز ہا گرفت گور پاک نیست تو بہاں اے آنکہ چوتھو پاک نیست
 یعنی ایام تلف ہونے پر حسرت نہ کرنا چاہیے اگر گئے بلا سے گئے عشق جو اصلی دہت
 ہے اور سب خرابیوں سے پاک ہے اس کا رہنا کافی ہے

واردات اور کیفیات کو اصطلاح صوفیہ میں روز بھی کہتے ہیں فرماتے
 ہیں کہ اگر واردات اور کیفیات جاتی رہیں کہہ دو جاؤ کچھ حرج نہیں
 اے پاک ذات تو رہ کہ تیرے مثل کوئی پاک نہیں ہے یعنی تیری رضا
 مطلوب ہے وہ فوت نہ ہونی چاہیے لہذا اصل مقصود کیفیت
 اور مرزہ کو نہ بنانا چاہیے رضا کو مقصود بناوے سرمد کیا خوب فرماتے
 ہیں یہ

سرمد گد اختصار می باید کرد یک کار از میں دو کار می باید کرد
 یا تن برضائے دوست می باید کرد یا قطع نظر زیار می باید کرد
 اے سرمد شکوہ شکایت مختصر کر اور دو کاموں میں سے ایک کام کر یا تو
 تن کو دوست کی خوشنودی حاصل کرنے کے وقف کر یا دوست
 سے قطع نظر کرے

اور محب کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ
 زندہ کئی عطاے تو ور بخشی فداے تو
 دل شدہ مبتلاے تو ہر چہ کئی رضاے تو
 زندہ کریں آپ کی عطا ہے اور قتل کریں آپ پر فدا ہوں
 دل آپ پر فدا ہے جو کچھ کریں اس پر میں راضی ہوں

پس جس حالت کو وہ سالک کے لئے پسند فرماویں اس پر راضی رہے
 کیونکہ حق تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہے اور اپنے بندوں کے حال سے
 خوب واقف ہیں بعضوں کی تربیت کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو ہمیشہ
 پریشانی انتیاض رنج میں مبتلا رکھیں سب کو تو ہر امر میں محبوب کی رضا
 جوئی کرنا چاہئے مثلاً اگر کوئی محبوب محب سے یہ کہے کہ اگر تم کو ہماری رضا
 مطلوب ہے تو ہمارے دروازہ پر بیٹھے رہا کرو اور ہم کو مت دیکھا کرو جناب
 اگر سچا محب ہے تو دل و جان سے امتثال کرے گا اور اگر ہوسناک
 ہے تو صبر نہ آوے گا اور مبتلائے ناراضی محبوب ہوگا غرض یہ ہے کہ
 سالک کو مختلف حالتیں پیش آتی ہیں کبھی جمیعت ہے کبھی پریشانی
 کبھی غیبت ہے نہ بمعنی نسیان بلکہ بمعنی عدم دل چسپی اور کبھی حضور
 ہے اور یہ جملہ حالات محمود ہیں اس لئے کہ گو یہ بظاہر غیبت ہے
 مگر فی الواقع یہ بھی حضور کی ایک ہیئت ہے پس رضاے محبوب
 اس میں بھی ہے اور یہی مطلوب ہے اور اگر حضور اصطلاحی ہو اور
 رضائہ ہو تو وہ بظاہر حضور ہے لیکن حقیقتہً غیبت ہے الحاصل کبھی
 حضور برنگ غیبت ہوتا ہے کبھی غیبت برنگ حضور ہوتا ہے
 کبھی قرب بصورتہً بعد ہوتا ہے کبھی بعد بصورتہً قرب ہوتا ہے اس
 کی مثال ہمارے معاملات دنیوی میں ایسی ہے کہ ایک شخص تو وہ
 ہے جو پادشاہ وقت سے دور ہے مگر بادشاہ نے اس کو کسی عہدہ

جلیل القدر اور خطبات اعزاز سے نواز لہے اور شب و روز شاہی الطاف و عنایات اس پر متوجہ ہیں تو گو یہ شخص صورتِ بادشاہ سے بعید ہے مگر فی الحقیقت قریب ہے اور ایک وہ شخص ہے جو جرائمِ شاہی کا مرتکب ہے جس کی وجہ سے بادشاہ اُس سے سخت ناراض ہے اور حکم ہے کہ جہاں اُس کو پاؤں گرنے کا کرلو چنانچہ حسبِ احکام شاہی وہ بادشاہ کے روبرو حاضر کیا گیا پس یہ شخص گویا ظاہراً قریب ہے مگر واقع میں یہ بعید اور مردود ہے حاصل یہ کہ ایسے دوسووں سے پریشان نہ ہو کہ یہ قرب کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ شخص مقرب ہے اور واقع میں یہ ساوے بھی باطنِ قلب کے اندر نہیں ہوتے گو متوہم ایسا ہی ہوتا ہے مگر حقیقت میں بیرونِ قلب ہوتے ہیں جیسے کہ آئینہ کے باہر سکھی بیٹھ جاوے تو دیکھنے والے کو تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ سکھی آئینہ کے اندر بیٹھی ہے حالانکہ وہ باہر ہے اسی طرح دوسرے قلب کے باہر ہے قلب کے اندر جہاں ذکر اللہ ہو ان کی گنجائش نہیں ہے ایسے مومن کا قلب بالفعل محفوظ ہے ۔

عَدْلُ الْعَوَازِلِ حَوْلَ قَلْبِ النَّاسِ وَ هُوَ الْإِحْيَاءُ مِنْهُ فِي سُودِ أَيْ

علامت گروں کی ملامت قلب کے ارد گرد ہے اور احباب کی محبت سودِ قلب

میں ہے :

اسی طرح قلبِ ذاکر میں دس دس کا گزر نہیں اور وہ جو اس کو معلوم ہوتا ہے وہ عکس دس دس کا ہے ایک بزرگ اس کے علاج میں فرماتے ہیں کہ جب دسویں آویں خوب خوش ہونا چاہئے کیونکہ یہ علامت ہے ایمان کی لقولہ علیہ السلام ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ (یہ صریح ایمان ہے) چور گھر میں جب ہی آتا ہے جسکے گھر میں مال ہو اسی

وجہ سے وسوسہ صاحبین ہی کو آتے ہیں اور جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں ان کو کبھی وسوسہ نہیں آتا اور مصلحت اس خوش ہونے میں یہ ہے کہ اس سے وسوسہ قطع ہو جاوے گا کیونکہ شیطان کا مقصد تو وسوسہ ڈالنے سے یہ ہے کہ یہ غم و حسرت میں مبتلا ہو اور جب یہ عکس خوش ہوتا ہے تو وسوسہ ڈالنا چھوڑ دے گا سبحان اللہ کیا علاج ہے یہاں سے حضراتِ صوفیہ و فقہار کا کمال علمی معلوم ہوتا ہے کہ فلاسفہ سے یہ حضرات بدرجہا زیادہ ہیں اس لئے کہ فلاسفہ اکثر اعیان اور محسوسات کے حقائق سے بحث کرتے اور یہ کوئی مشکل نہیں جوتے ہمارے سامنے موجود ہے اس کو ہم کسر او قطعاً و تحسلاً و ترکیباً ہر طرح تحقیق کر سکتے ہیں اور جہاں معنی سے بحث کی ہے وہاں ٹھوکر پیا کھائی ہیں اور حضراتِ فقہاء و صوفیہ معانی سے جو کہ غیر محسوس ہیں بحث کرتے ہیں اور ان کے عمل و اسرار بیان کرتے ہیں اور آثار و نتائج سے صحیح ثابت ہوتے ہیں یہ نہایت مشکل ہے حاصل یہ ہے کہ ایسے وسوسوں کا آنا عظمتِ الہی کے خلاف نہیں ہے۔ گفتگو ان وسوسوں میں ہے جن پر مدار رکھے اور وہ مرتب عقیدہ میں ہو جاویں ایسے وسوسے اُسی کے دل میں آویں گے جس کے دل میں عظمت نہ ہو جب ماہِ الفرقِ عظمت ہوا پس عظمت حق تعالیٰ کی اور اس کے احکام کی دل میں پیدا کرنا چاہیے تاکہ یہ شبہات کہ وسوسہ مذموم ہیں قطع ہوں اور مراد احکامِ الہیہ سے خاص قرآن نہیں بلکہ حدیث و فقہ بھی اس میں داخل ہے پس جس طرح عظمت اللہ تعالیٰ کے احکام کی ضروری ہے اُسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بھی عظمت ضروری ہے اس لئے کہ آپ کے احکام حقیقت میں خداوند تعالیٰ ہی کے احکام ہیں اور اسی طرح احکامِ فقہیہ کی عظمت بھی

لازم ہے اس لئے کہ وہ سب احکام قرآن و حدیث ہی سے مستنبط ہیں اس لئے کہ جو نیات تاج کلیات کے ہوتے ہیں یہ نہ کہیں گے کہ اس جزئی خاص کا حکم بالمتصریح مذکور نہیں ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس ہوا اور وہ قانون ہندوستان میں آیا اب جب کبھی کوئی شخص اس قانون کا خلاف کرے گا اس کو وہی سزا دی جائے گی جو پاس ہو چکی ہے یہ ہرگز نہ کہا جاوے گا کہ خاص اس شخص کا واقعہ تو تعزیرات میں درج نہیں ہے کیونکہ یہ واقعہ بھی تو جزئی اسی کلی کے ہے اسی طرح فقہار کتاب و سنت سے ایک علت سمجھ کر ایک کلیہ حاصل کرتے ہیں پھر اس کو تمام جزئیات کی طرف متعدی کرتے ہیں پس خواہ وہ حکم کتاب اللہ سے ثابت ہو یا سنت سے یا اجماع و قیاس سے سب حکم الہی ہے ۔

بہر رنگے کہ خواہی جامری پوش من انداز قدت رانی شناسم

خواہ کسی ہی رنگ کا لباس پہن لو میں قد کے انداز سے پہچان لوں گا)

اسی واسطے فقہانے کہا ہے اَلْقِيَاسُ مُظْهِرٌ لِّلْمَنْطِقِ (قیاس حکم شرعی کو ظاہر کرنے والا ہے نہ کہ ثابت کرنے والا) پس جب تمام احکام فقہیہ کا احکام الہی ہوتا معلوم ہو چکا اب اُس میں بھی چون و چرا کرنا اور اس کی علت دریافت کرنا نہایت بے ادبی ہے ہاں طالب علم اگر مستفیداء علت سے سوال کرے تو کچھ ہرج نہیں مثلاً طبیب نے مریض کو ایک نسخہ لکھ کر دیا اگر مریض دریافت کرنے لگے کہ جناب آپ نے گل بنفشہ کا وزن ۵ ماشہ کیوں لکھا ہے طبیب غصہ ہوگا اور اس کو کان پکڑ کر زکال دے گا اور اگر کوئی طالب علم جو اس فن کو حاصل کرنے آیا ہے سوال کرے اس کے سوال کرنے سے خوش ہوگا اور بیان کرے گا پس عوام الناس کا علل و اسرار سے سوال کرنا ایک بیہودہ حرکت ہے اور اگر معاندانہ سوال کرے تو سخت

یہ ادبی اور قریب بحکفر ہے افسوس ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بین احکام میں کیسی مشتتیں اٹھائیں انواع انواع کی تکالیف برداشت کیں اور ہماری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا ہمارے روشن خیال بھائیوں نے اس کی یہ قدر کی کہ اُن احکام پر بجائے عمل کرنے کے ان میں اپنی رائے کو دخل دینے لگے کہ فلاں حکم عقل کے خلاف ہے فلاں موافق ہے چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار ہوتے اور جب کوئی حکم ملتا سر آنکھوں پر رکھ کر عمل شروع کر دیتے پھر دیکھتے کہ وہ کیا نتیجہ دیتا غرض آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے جیسا مفضل ایک مشفق اور صادق طبیب سے کرتا ہے کہ اس کی ہر تجویز کو بلا چون و چرا اپنی مصلحت پر محمول کرتا ہے اور ممنون ہو کر عمل کرتا ہے سو اس حدیث میں بھی ہماری ضرورت و حالت موجودہ پر نظر فرما کر ارشاد فرمایا گیا ہے کیونکہ ہم اس بلا میں مبتلا ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے اس حدیث کے اختیار کرنے کی سو یہ مرض جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے ہم لوگوں میں آجکل رچ رہا ہے یعنی جس شے پر ہم لوگوں کی نظر ہے اس پر حق تعالیٰ کی نظر نہیں اور جس پر حق تعالیٰ کی نظر ہے اس پر ہماری نظر نہیں لوگوں کا مطمح نظر تو صور اور اموال ہیں اور حق تعالیٰ کی اس پر نظر نہیں اور حق تعالیٰ کی نظر نیت اور اعمال پر ہے اس پر مخلوق کی نظر نہیں اور یہ صریح مقابلہ ہے حق تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ من ذلک۔ صورتہ پر نظر تو یہ ہے کہ شب و روز یہ کوشش ہے کہ ہماری صورتہ ہمارا لباس ہماری وضع ہمارا طرز و انداز لوگوں کی نظر میں بھلا معلوم ہو ہر شخص کم و بیش اسی دھن میں ہے اور رات دن سوائے بناؤ سنگار کے کوئی مشغلہ نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ تزین ممنوع ہے تزین مباح ہے مگر جب تک کہ اس میں

تجاوز عن الحدود اور انہماک نہ ہو اور جب انہماک ہو تو وہ غفلت کا سبب ہو جاتا ہے اور تجاوز کا حکم تو ظاہر ہے غرض ترمین کو منظور الیہ قرار دینا نہ چاہیے اسی واسطے حدیث میں آیا ہے نَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّوَجُّلِ إِلَّا بِغَارٍ (ایک دن چھوڑ کر کنگھی کرنے کے علاوہ روزمرہ کنگھی کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے) اور یہ بھی بخبر ہے کہ جو لوگ شب و روز ترمین میں مشغول رہتے ہیں کمال سے عاری ہوتے ہیں اس لئے کہ اگر ان میں کمال ہوتا تو اس میں مشغول ہونے سے اس طرف توجہ نہ ہوتی غرض ایسا ترمین جس میں شب و روز مشغولی ہو منہی غنمہ سے اگرچہ ہدیت مباحہ سے بھی ہوتا اور مباحہ سے آگے بڑھ کر اوضاع منہی غنما میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ غیر اقوام کے لباس اور طرز کو پسند کرتے ہیں ڈاڑھی کے دشمن ہیں۔ اور قطع نظر جواز ناجواز سے اسلامی غیرت بھو تو اس کو مقتضی تھی کہ ہم اپنی وضع کو محفوظ رکھتے جیسے اور قومیں اپنی اپنی وضع کی پابند ہیں اور ہم کو دوسری قوموں سے امتیاز ہوتا مگر اب وہ غیرت اسلامی بھی اڑ گئی مابہ الامتیاز افعال اور ہدیت سو افعال کا امتیاز تو مدت ہوئی جاتا ہی رہا تھا الا ماشاء اللہ صرف امتیاز ہدیت کا باقی تھا سو افسوس ہے کہ اب وہ بھی رخصت ہوا شاید کوئی کہے کہ ہمارا ٹوپی سے امتیاز ہے جواب یہ ہے کہ اول تو یہ ٹوپی پنجاب میں ہندو بھی استعمال کرنے لگے ہیں اس لئے اس سے کچھ بھی امتیاز نہ رہا دوسرے یہ کہ اگر ٹوپی کسی وقت سر پر نہ ہو جیسا کہ اکثر تعلیم یافتہ لوگوں کا شعار ہے) تو پھر امتیاز کس چیز سے ہوگا اس کو ضروری کہا جاوے گا کہ ہر وقت ٹوپی سر پر ہے جیسے مجھ کو ایک حکایت یاد آئی۔ میرے یہاں ایک مہمان آئے میں اپنے ایک بھولے دوست سے کہا کہ دیکھو ان کو پہچان لو میں مکان سے ان کو کھانا بھیجوں گا کھلا دینا اس کے

بعد مکان سے کھانا آیا تو وہ مہمان میرے پاس بیٹھے تھے وہ دوست آکر کہنے لگے کہ کھانا تو آگیا مگر وہ معلوم نہیں کہاں ہیں میں نے کہا کہ یہ سامنے کیا بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس چادر تو ہے نہیں میں نے مزاحاً ان مہمان سے کہا کہ آج سے یاد رکھئے آپ چادر ہر وقت اوڑھے رہئے ورنہ کھانا نہ ملا کرے گا تو کیا چادر کی طرح ہر وقت ٹوپی سر پر رکھنا لازم ہوگا۔ غرض ٹوپی کوئی علامت نہیں ہے ذات کے اندر کسی علامت کا ہونا ضروری ہے سو وہ ڈاڑھی ہے اور دوسری علامت خارجی لباس اور بغیر ان دونوں علامتوں کے امتیاز نہیں ہو سکتا نہ تو صرف ڈاڑھی کافی ہے اس لئے کہ لڑکوں کے ڈاڑھی نہیں ہوتی اگر صرف ڈاڑھی کو ماہ الفرق کہا جائے تو لڑکوں کا امتیاز کس چیز سے ہوگا اور نیز بہت سی غیر قومیں بھی ڈاڑھی رکھتی ہیں ان سے امتیاز بجز لباس کے کسی چیز سے نہیں ہو سکتا اور نہ صرف لباس کافی ہے وید اظاہر۔

غرض حیات کا مقتضایہ ہے کہ ہم اپنی وضع اسلامی کو محفوظ رکھیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ ڈاڑھی رکھنے کا مسئلہ قرآن میں دکھلاؤ سو پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ جو احکام احادیث سے ثابت ہو چکے ہیں وہ سب احکام الہی ہیں کیونکہ اتباعِ حدیث کا حکم خود قرآن میں ہے پس اس طور پر تمام احکام حدیث قرآن میں ہیں مگر آجکل عام طور سے یہ خطہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ قرآن سے دلیل لاؤ کوئی کہتا ہے حدیث سے دلیل لاؤ سخت افسوس ہے کہ اپنے اصول کو چھوڑ دیا خوب سمجھ لو کہ اصول شرعیہ چار ہیں۔ کتاب و سنت و اجماع و قیاس ان کا دلائل ہونا دلائل عقلیہ و سمعیہ سے جب طے ہو چکا ہے پھر خاص یہ معنی ہوں گے کہ هٰذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ بِمَا يَنْقُذُ اِنْ وَالشَّيْءُ وَالْاِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ (یہ حکم قرآن سے یا حدیث یا اجماع امت سے یا قیاس سے ثابت ہے)

پھر ان اول اربعہ میں سے جس دلیل سے ہم ثابت کر دیں گے حکم شرعی ہونا اس حکم کا

کا ثابت ہو جاوے گا۔ سائل کا یہ منصب نہیں کہ یہ کہے کہ صرف قرآن اور حدیث سے ثابت کرو اور ایسا سائل درپے مدعی اس امر کا ہے کہ قرآن و حدیث کے سوا اور کوئی دلیل حجتہ نہیں ہے جسے کوئی شخص ہزار روپیہ کا دعویٰ عدالت میں دائر کرے اور گواہ پیش کرے تو مدعا علیہ کو یہ منصب نہیں ہے کہ کہے کہ میں ان گواہوں کی گواہی تسلیم نہیں کرتا جب تک فلاں فلاں گواہی نہ دیں گے میرے نزدیک حکم ثابت نہ ہوگا۔ عدالت سے سوال ہوگا کہ ان گواہوں میں تمہارے نزدیک کوئی جرح ہے مدعا علیہ کہے کہ جرح کچھ نہیں معتبر ہیں مگر میں تو فلاں فلاں کی گواہی تسلیم کروں گا اس کی یہ بکواس ہرگز معتبر نہ ہوگی اور عدالت سے ان ہی گواہوں پر فیصلہ ہوگا تا وقتیکہ کوئی جرح ثابت نہ کیا جاوے۔

پس شریعت میں جب چار گواہ تسلیم کر لئے گئے تو ہم حکم کو جس گواہ سے چاہیں گے ثابت کر دیں گے ہاں اگر گواہ میں یعنی ان دلائل کی صحت میں کوئی کلام ہو تو اُس کو طے کر لینا چاہیے اور اس سے زیادہ مجہدین پر افسوس ہے کہ قرآن و حدیث سے اگر دلیل طلب کی جاتی ہے تو وہ اس کی فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے اس مسئلہ کو ثابت کریں اور نہیں ملتا تو پریشان ہوتے ہیں حالانکہ اس قید کے ساتھ جواب کا ضروری ہونا خود اصول کے خلاف ہے مگر جہل کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے کہ حقیقی اور اصلی جواب پسند نہیں آتا اور جو اصول صحیح سے جواب دے وہ احمق گنا جاتا ہے اور جو خلاف اصول جواب دے وہ عاقل اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے اس کے علاج کے لئے علم دین کی سخت ضرورت ہے سو بعض ہنریات ترمین کا ناجائز ہونا یقیناً شرع سے ثابت ہے مگر وضع اسلامی کے ایسے دشمن ہوتے ہیں کہ اس میں طرح طرح کی چیمگوئیاں کرتے ہیں بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ جس نے جس قوم کا تشبہ اختیار کیا وہ اسی میں سے شمار کیا جائے گا حدیث ضعیف ہے بجان اللہ اچھے اچھے محققین پیدا ہوئے ہیں۔ حدیث کے ضعف اور قوت پہچاننے والے بھی آپ

ہیں غیر اگر تمہارے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہی ہے تو دوسری احادیث قویہ بھی تو موجود ہیں تشبیہ کا منہی عند ہونا تو شروع میں متواتر المعنی ہو گیا ہے حدیث میں ہے کہ اللہ نے وقتِ فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل بنائیں اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی شکل بنائیں جبکہ عورتوں کے ساتھ تشبیہ غیر جائز ہے حالانکہ ہمارے میں اور عورتوں میں اسلامی شرکت ہے تو جہاں اسلامی شرکت بھی نہ ہو جیسے کفار اور ان کی وضع بنانا تو کیسے جائز ہوگا جو صاحب تشبیہ کے مسئلہ میں گفتگو کرتے ہیں ان سے ہماری ایک التجا ہے اگر اس کو انہوں نے پورا کر دیا تو ہم آج ہی سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہرگز ان سے تشبیہ کے مسئلہ میں گفتگو نہ کریں گے آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنا لباس اتار دیجئے اور اندر وقت میں جا کر بیگم صاحبہ مکرمہ معظمہ کا کچھ اب کا پا جامہ اور سرخ ریشمی کا مدار کرتہ اور بتاری دوپٹہ اور باتھوں میں چوڑیاں اور پانوں میں پانیں اور گھٹے میں بازو اور تمامہ یوروں سے آراستہ پیراستہ ہو کر اور جہاں آپ کے دوست بچشم اور آپ کے بڑے چھوٹے بیٹے ہوں وہاں تشریف لا کر تھوڑی دیر کے لئے ذرا کرسی پر اجلاس فرمائیجئے اگر آپ نے یہ حرکت کر لی تو ہم آپ کے تشبیہ کے مسئلہ میں کبھی گفتگو نہ کریں گے مگر مجھے امید نہیں کہ کوئی صاحب اس پر راضی ہو جاوے بلکہ اگر ان کو ہزار روپے بھی دیں تب بھی راضی نہ ہوں گے اور عار سمجھیں گے تو بتلایئے یہاں انقباض اور ناگواری کا مبنی بجز تشبیہ بالنسار کے کچھ اور بھی ہے افسوس ہے کہ عورتوں کی وضع بنانا تو عار ہے اور اعداء اللہ کی وضع بنانا گوارا ہے بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ اگر سب کفار مسلمان ہو جائیں تو کیا اس وقت بھی تشبیہ ممنوع ہوگا جواب یہ ہے کہ اُس وقت وہ تشبیہ ہی نہ ہوگا کیونکہ وہ وضع اب وضع الکفار نہ رہی غرض یہ سب شعبے میں سورۃ آرائی کے یہ تو اپنی سورۃ پر نظر ہوئی اور دوسرے کی صورت پر نظر یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ امیر ہے یا غریب کالا ہے یا گورا اچھا لباس پہنے ہوئے ہے یا بُرا لباس اور پھر معاملہ اس سے مختلف کرتے

ہیں جو عمدہ لباس پہنے ہوئے ہو اس کی تعظیم بھی ہوتی ہے وقعت بھی ہوتی ہے اگرچہ وہ کمال سے بالکل خالی ہو اور جو خستہ حالت میں ہے اگرچہ بالکمال ہو اس کی پوچھ تک نہیں ہوتی اسی طرح امراء کی بہت تعظیم ہوتی ہے غریب کو پاس تک نہیں آنے دیتے اور میں اہل کبیر کی ظاہری تعظیم سے مطلقاً منع نہیں کرتا بلکہ اس میں تفصیل ہے کہ تعظیم اگر دُفعہ مضرت کے لئے ہو یا عُض تالیفِ قلب کے لئے ہو تو جائز ہے اگر دنیا کے نفع کے لئے امراء کے سامنے جہہ سائی کرے تو یہ ممنوع ہے حاصل یہ کہ آج کل اَللّٰہُ سُبَّانَہُ (لوگ لباس سے پہچانے جاتے ہیں) پر عمل ہے اس لئے اہل علم کی قدر نہیں کیونکہ یہ بیچارے خستہ حالت میں رہتے ہیں لباس اور وضع کے اعتبار سے بھی مال کے اعتبار سے بھی غرض ہر طرح ظاہر اُپستی کی حالت میں میں اسی لئے اہل دنیا کی نظر میں پست خیال تاریک خیال سمجھے جاتے ہیں لیکن بخدا اگر اہل علم کو دین کا ذرا چسکا لگ جاوے تو یہ بھی دنیا اور اہل دنیا کی طرف تھوکیں بھی نہیں اور ان کی یہ کیفیت ہو جاوے ۵

ہم شہر پر زخواباں منم و خیال ماہے چہ کم کہ چشم بدخونہ کند بہ کس نگاہے
تمام شہر حسیتوں سے بھرا ہوا ہے میں ایک چاند ہی کے خیال میں محو ہوں کیوں
کروں کہ چشم بدخونہ کسی کی طرف نہیں دیکھتی

اور یہی وجہ ہے جو علماء باعمل اور دیندار ہیں وہ دنیا کی طرف رُخ بھی نہیں کرتے اور نہ ان کو اپنے موجودہ حالتِ قلت دنیا پر حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ علم کیوں پڑھا تھا جس سے یہ پستی نصیب ہوئی مگر شرط یہی ہے کہ چسکا لگ جاوے غرض نہ ان کو حرمانِ غن الدنیا پر افسوس ہے اور نہ وہ تحصیلِ دنیا کی تدبیر میں لگتے ہیں اور ہم نے بعضے دنیا داروں کو جو کہ دنیا کا علم پڑھتے ہیں دیکھا ہے کہ دین کی طرف آتے ہیں اور علومِ دنیویہ چھوڑ چھوڑ کر علمِ دین پڑھتے ہیں اور جو پڑھ چکے ہیں ان میں بہت لوگ جو کہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں بچھٹاتے

ہوئے اور علمِ دین حاصل نہ کرنے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں ایک لطیفہ یاد آیا ایک طالب علم انگریزی چھوڑ کر علمِ دین پڑھنے کے لئے آئے ان سے کسی نے پوچھا کہ تم نے انگریزی کیوں چھوڑ دی کہا کہ میں نے چاہا کہ میں بھی جامعہ انسانیت پہن لوں مائل نے پوچھا کہ کیا اب تک تم جامعہ انسانیت پہنے ہوئے نہیں تھے کہا نہیں کیونکہ اُنٹ میں پائلباس، لوگ لباس کو دیکھتے ہیں مشہور مقولہ ہے اور لباس کی تعینِ خدا نے تعالیٰ نے فرمائی ہے وَبِئْسَ النَّفْسُ الْفَاسِقُ ذَلِكْ حَيَّرَ تَقْوَىٰ اِجَابَ لباس ہے، پس بدون تقویٰ کے جامعہ انسانیت میسر نہیں ہوتا پس دنیا سے بہتوں کا دین کی طرف آنا اور دین سے دنیا کی طرف ایک کا بھی نہ جانا کیا یہ دیں نہیں ہے دین کے علو اور دنیا کی پستی کی گرفتِ ساد المذاق لوگوں نے حالتِ دینیہ کو پستی اور حالتِ غیر دینیہ کو علو قرار دیا ہے اور بالکل لباس پر نظر ہے اور غربا بیچارے خواہ با کمال ہوں یا بے کمال ان کو نظر انداز کر رکھا ہے اور اس پر غیب یہ کہ ہمدردی کا دعویٰ ہے افسوس دیکھئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب کے ساتھ کس طور پر عنایتِ رحمہ ولی کے پیش آتے تھے اس مقام پر ایک حکایت یاد آئی حضرت زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں گاؤں میں رہا کرتے تھے کبھی کبھی مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور گاؤں کی چیزیں بذیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہر کی چیزیں مرحمت فرمایا کرتے اور یہ فرمایا کرتے کہ زہر ہمارا گاؤں ہے اور ہم زہر کے شہر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت زہر زہر ہمارے چلے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر پیچھے سے اُن کو آغوش میں پکڑ کر دبا لیا آنکھوں پر ہاتھ نہیں رکھا جیسا آجکل کرتے ہیں کیونکہ اس سے توایذا اور وحشت ہوتی ہے حضرت زہر بولے یہ کون ہے چھوڑ دو پھر جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر تو انھوں نے غنیمت سمجھا کہ آج کو دن پھر کہاں نصیب اپنی پیٹھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے خوب ملنا شروع کر دیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا کہ

کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے حضرت زہیرؓ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گاہک کون ہے میں تو کم قیمت ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے نزدیک تو کم قیمت نہیں ہو دیکھئے آپ ان کے ساتھ کس طرح پیش آئے اور ان کے خوش کرنے کو مزاج بھی فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مصلحت کے لئے گاہک و گاہد مزاج بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک یورپ کے بادشاہ کو میں نے خواب میں دیکھا اس نے یہ اعتراض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مجھے صرف ایک مشبہ ہے اور سچ نہیں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مزاج فرمایا کرتے تھے اور مزاج و قار کے خلاف ہے اور وقار و لازم نبوت سے ہے میں نے جواب دیا کہ مطلق مزاج و قار کے خلاف نہیں بلکہ خلاف وہ ہے جس میں کوئی معتد بہ مصلحت نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں مصلحت و حکمت تھی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے بعیدیت اور رعب ایسا عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے شان و شوکت اور جرأت والے آپ کے رو برو ابتداء کلام نہ کر سکتے تھے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے پس اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایسی بے تکلفی کا برتاؤ نہ فرماتے تو صحابہ کو جرأت نہ ہوتی کہ آپ سے کچھ دریافت کریں اور بعیدیت اور رعب کی وجہ سے الگ الگ رہتے اور اس حالت میں ہدایت کا ایک بڑا باب کہ استفسار ہے بند ہو جاتا اور تعلیم و تعلم کا بڑا حصہ مسدود ہو جاتا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزاج فرماتے تھے تاکہ بے تکلفی سے جو چاہیں پوچھیں پھر مزاج بھی تین قسم کا ہوتا ہے ایک مزاج وہ جو ملکہ پن اور چھچھور پن پر دلالت کرے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں اور ایک مزاج وہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور تیسرے وہ کہ وقار اور متانت سے ہو کذب اور خلاف حق اس میں نہ ہو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اسی قسم کا ہوتا تھا جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ و غبار کے ساتھ یہ تھا آج کل بہت لوگ

قومی ہمدردی کے مدعی ہیں مگر حاکمیت یہ ہے کہ قوم سے ان کو نہ مناسبت ہے نہ موافقت ہے بلکہ ان میں آبادی سے باہر رہتے ہیں اور دو وقت گوشت بھجنا ہوا اور چار اور بیضہ اور بسکٹ قسم قسم کی ان کی غذا ہے اور ان کے غریب بھائی شہر میں بھوکے ننگے پھرتے ہیں اور ان کو خبر تک نہیں اگر کسی کے لئے کچھ خریدا تو غیرہ کرتے بھی ہیں تو وہ امرا کے لئے سوا اس کو قومی ہمدردی نہیں کہتے اس لئے کہ قوم نام سے مجموعہ آماد کا اور مجموعہ میں ہمیشہ غالب کا اعتبار ہوتا ہے اور اکثر افراد قوم میں غریب ہیں امراء تو بالکل اقل قلیل ہیں بس اس اعتبار سے قوم گویا غریب کا نام ہوا پس قومی ہمدردی کے معنی یہ ہوں گے کہ غریب کے ساتھ ہمدردی کی جاوے سو وہ لوگ غریب کی کیا ہمدردی کریں گے جن کے یہاں غریبی و افلاس خود جرائم کی فہرست میں درج ہو البتہ قومی ہمدردی شریعت نے سکھائی ہے دیکھئے حدیث شریف میں ہے: **الْمُسْلِمُونَ كَجَسَدٍ وَاحِدٍ اِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْهُ سَئِرُ الْجَسَدِ اَوْ كَلْفًا فَيُغْنِي عَنْهُ الْمُسْلِمَانُ مِنْ اَيِّ جُوعٍ** (مسلمان مثل ایک جسم کے ہیں جب کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے اسی حدیث کا ترجمہ شیخ علیہ الرحمۃ نے کیا ہے ۵)

بنی آدم اعضائے یکدیگر اند کہ در آفرینش زیک جوہر اند
چو عضو سے بدو آرد روزگار دگر عضو بارانماند فسرار
یعنی آدم مثل اعضاء کے ہیں کہ یہ النش میں ایک ذات کے ہیں جب کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے اعضاء کو قرار نہیں رہتا

اور افلاس کو جرم جب قرار دیا جاوے کہ جب یہ ہمیشہ بے تدبیری کا نتیجہ ہو یہ تو محض منجانب اللہ ہے **لَا تَلْمِزْ يَبْسُطُ الْيَدَ فِي رِغْمَتِ يَسْتَأْذِنُ مِنْ عِيَدِهِ وَيَقْلِبُ رُؤُوسَهُ** (اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو روزی جائیں کشادہ کر دیں جس کی ہوا ہے تنگ کر دیں) اور اس میں حق تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں چنانچہ جو لوگ افلاس و فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں ان کے لئے بھی حکمت الہی ہے اور جو غنی ہیں ان کے لئے اسی میں حکمت ہے کوئی ایک دوسرے کو حقیر نہ جانے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی

حالت سے خوب واقف ہیں قاضی شہار الشہر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کا ایمان افلاس سے ہی باقی ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیں تو وہ اس قدر طغیان اختیار کریں کہ کفر تک پہنچ جاویں اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان ان کی غنا کی وجہ سے محفوظ ہے اگر ان پر افلاس آجاوے تو کفر و الحاد میں مبتلا ہو جاویں بہت سے مریض ایسے ہیں کہ ان کا دین مرض کی وجہ سے سالم ہے اگر تندرست ہو جاویں تو دنیا میں لگ کر خدائے تعالیٰ کو بھول جاویں اور بہت سے تندرست ایسے ہیں کہ ان کا دین صحت کی وجہ سے بے غرض جو جس حالت میں ہے اس کے لئے وہی مصلحت اور پسندیدہ ہے کسی نے خوب لکھا ہے

خاکسارانِ جہاں را بحقارت منکر تو چہ دانی کہ دریں گرد سوائے باشد
خاکسار لوگوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو ممکن ہے کہ ان میں کوئی اہل دل صفا

(حال ہو)

غرض ہمدردی کا سبق آجکل بہت گایا جا رہا ہے لیکن فی الحقیقت سچی ہمدردی وہی کر سکتا ہے جو مطیع ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ آپ کے برابر کسی نے ہمدردی کے اصول نہیں سکھائے حتیٰ کہ آپ نے جانوروں تک کے ساتھ ہمدردی کے احکام فرمائے ہیں اور سچے مطیعین نے اس پر عمل کیا ہے چنانچہ خود حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ انھوں نے دیکھا کہ ایک خارشتی کتا نہایت تکلیف میں ہے اور تمام بدن اس کا خارش سے مجروح ہو گیا اور ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کے ابنائے جنس بھی اُس کو پاس آنے نہیں دیتے ان کو اس پر رحم آیا اور اس کو گھبرلائے اور اپنے ہاتھ سے دوا ملا کرتے تھے حتیٰ کہ وہ تندرست ہو گیا حضرت بایزید کو کسی نے بعد وفات کے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا کہ میرے تمام اعمال میں سے یہ عمل پسند آیا کہ ایک روز میں چلا جاتا تھا اور جاڑے کا موسم تھا میں نے دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ

سر دی میں اکڑ رہا ہے مجھ کو رحم آیا اور اپنے لحاف میں اُس کی لپیٹ کر سویا یہ عمل میرا پسند آیا اور حکم ہوا کہ اس عمل کی وجہ سے ہم نے تم کو بخش دیا مجھ کو اس وقت حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب دہلوی یعنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ماجد قدس سرہ کی حکایت یاد آئی کہ ایک بار انھوں نے ایک کتے کا بچہ کچھڑ میں پڑا دیکھا سر دی سے اُس کا بُرا حال تھا کوئی حمام تھا وہاں لیجا کر اُس کو غسل دلایا اس کے ایک مدت بعد یہ اتفاق ہوا کہ وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے ایک چھوٹا راستہ ملا جس کو پگ ڈنڈی اور ٹیہ کہا جاتا ہے اور وہ راستہ اس قدر تنگ تھا کہ تکلف سے ایک آدمی اس پر سے چل سکتا تھا اور دونوں طرف اُس کے کچھڑ اور نجاست تھی اور سامنے سے ایک کتا آگیا دونوں رک گئے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اے کتے تو نیچے اترنا کہ میں نکل جاؤں ان کو کشوف ہوا کہ کتے نے کہا کہ کیا تعجب ہے آج کل کے درویشوں نے اختیار کی عادت کر لی ہے اور پہلے بزرگوں کا طریقہ ایسا رہتا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں رکھتے ہوں اگر میں نجاست میں آلودہ ہو گیا تو بے دھوئے نماز کیسے پڑھوں گا اور دھونے سے مشقت میں مبتلا ہوں گا اور تو غیر مکلف ہے تو اگر نجس ہو گیا تو تیرا کچھ حرج نہیں سوکھ کر پھر دیا ہی ہو جاوے گا اس نے کہا کہ حضرت یہ سچ ہے لیکن یہ سمجھ لو کہ اگر آپ اتر گئے اور نجاست ظاہری میں آلودہ ہو گئے تو یہ نجاست ایک لوٹے سے دھل جائے گی اور اگر میں نیچے اتر گیا اور تم پاک صاف چلے گئے تو یاد رکھنا کہ تمہارے قدب میں وہ نجاست یعنی عجب پندار پیدا ہو گا کہ وہ ہفت قلم سے بھی دج نیگا اب آپ فخر میں اس سے حضرت شاہ صاحب بڑا ایک کیفیت طاری ہوئی اور نیچے کود پڑے اور کتا نکل گیا اس کے بعد الہام ہوا کہ اے عبدالرحیم تم کو معلوم ہوا کہ یہ کیا واقعہ ہے بتائیے کہ اس ہم جنس پر تم نے ایک مرتبہ احسان کیا تھا ہم نے چاہا کہ اس پر تمہارا احسان ہے۔ اس کے جی نوع سے اُس کے بدلہ میں اتنا بڑا علم دلایا سبحان اللہ بزرگوں کی کیا شان ہے اور کیسے کیسے معاملات ان کو حق تعالیٰ کی جانب سے پیش آتے ہیں صاحبو ہمدردی اس کا نام

عہ اپنے نفس کو دوسروں پر ترجیح دینا ۱۲ منہ عہ دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دینا ۱۳ منہ

جو ان حضرات میں تھی جن کو بدنام کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان میں سختی بہت ہے اور بڑے متعصب و متشدد ہیں بات بات میں بگڑتے ہیں حضرت آپ کو تعصب کے معنی ہی کی آج تک خبر نہیں ہے جو دین کے لئے جوش ہو وہ تعصب نہیں ہے اس کا نام حمیت اور غیرت ہے تعصب کہتے ہیں ناحق کی حمایت کرنے کو سو جو شخص ان کو متعصب کہے وہ اول اس بات کو ثابت کرے کہ جس چیز پر ان کو جوش آیا وہ ناحق تھی میں نے ایک روشن دماغ سے کہا کہ اگر کوئی کسی سے آکر کہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی اماں جان بازار میں بیٹھا کرتی تھیں تو وہ سن کر بڑے گایا نہیں اور اس شخص کے بے اختیار دھول رسید کرنے لگا کیا نہیں کہ نالائق ہماری اہانت کرتا ہے مجھ کو تو یہ امید نہیں کہ وہ نہایت نرمی سے دلائل سے اس کا جواب دیں تو میں آپ اسے پوچھتا ہوں کہ اس کو آپ کیا کہیں گے آیا یہ غیرت و حمیت کہلائے گی یا تعصب اس کو جس طرح ماں کے لئے جوش آیا اسی طرح جو دین کے شیدائی ہیں اور دین کی حرمت پر اپنی عزت و حرمت کو نشانہ کر چکے ہیں ان کو دین کے لئے جوش ہوتا ہے ان کے سامنے جب کوئی بددین ایسا کلمہ بکتا ہے جس سے دین پر دھبہ آوے خصوص جبکہ بدعہدہ ہی و تمسخر و طعن سے کہے تو ان کو غیظ و غضب آجاتا ہے اور اگر نہ آوے تو وہ دیندار نہیں ہے بے غیرت ہے سو یہ تو اور بات ہوئی اس میں رحمت و شفقت کے خلاف کیا بات ہوئی یہ حضرات تو اس درجہ رحیم کریم ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا کہ اگر تم کو کوئی ستائے تو نہ صبر کیجیو اور نہ بدلہ لیجیو بدلہ تو اس لئے نہ لینا جیسے تم کو تکلیف ہوئی ہے ایسی ہی تمہارے بھائی کو تکلیف ہوگی اور صبر اس لئے نہ کرنا کہ یہ صبر اس پر پڑے گا اور پھر اس پر کوئی بلا آوے گی یہ بھی گوارا نہ ہونا چاہیے اس نے پوچھا کہ پھر کیا کریں فرمایا ذرا بھلا بُرا کہہ کر دل کا بخار نکال لیا کرو سبحان اللہ اصلی ہمدردی یہ ہے ایک اور بزرگ کی حکایت ہے کہ انھوں نے بازار سے شکر خریدی اور خوب منسوب کپڑے میں بانڈی گئی منزل پر گھر تھا گھر جا کر جو کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک چوٹی ہے پریشان ہو گئے

پھر اُسی جگہ واپس تشریف لے گئے اور اس چیونٹی کو اس کے ٹھکانے پر چھوڑ آئے
البتہ ترجمہ ہمدردی میں ہی اعتدال واجب ہے پس گاؤ کشی یا گوسفند کشی خلاف ترجمہ
و ہمدردی نہیں کیونکہ وہ امتثال ہے خالق تعالیٰ شانہ کے حکم کا وجہ کہ مالک ہے تمام اشیاء
کا، حق تعالیٰ نے اُس کو ہمارے لئے حلال فرمایا ہے اس لئے ایسی ہمدردی کے ہم مامور
نہیں ہیں ایسی ہمدردی کریں گے تو معتبوب ہوں گے کیونکہ گائے بھینس بکری خالق
تعالیٰ شانہ کے حکم کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے اگر ہم ان کی رعایت کریں اور ان کو
ذبح نہ کریں تو خالق تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرنا لازم آتا ہے مولانا نے اس مضمون کی
ایک حکایت لکھی ہے کہ سلطان محمود نے ایک مرتبہ ایاز کی آزمائش کی ایک موقی بہت
بیش بہا تھا اس کی نسبت وزیر اعظم سے کہا کہ اس کو توڑ ڈالو وزیر نے عرض کیا کہ حضور
ایسا در موقی نایاب کہاں ملے گا پھر اور وزیر امر سے کہا عرض کسی کی ہمت نہ ہوئی ایاز
کا نمبر آیا ایاز سے کہا کہ ایاز یہ موقی توڑ ڈالو ایاز نے فوراً توڑ ڈالا پھر محمود نے عقب کے لہجہ
میں پوچھا یہ کیا حرکت کی کہا حضور خطا ہوئی وزیر نے ایاز کو ملامت کی کہ تو نے ایسا
موقی توڑ ڈالا ایاز نے کہا بے وقوف تم نے نقشا ہی حکم توڑا اور میں نے موقی جس کی حکم شاہی
کے مقابلہ میں کوئی وقعت نہیں وہ توڑا مولانا الہی بخش فرماتے ہیں ۷

نقض امر از کسر در دشوار تر لاجرم بستم یا مراد کم
حکم عدولی موقی توڑنے سے زیادہ دشوار ہے ناچار میں نے اس کے حکم کے
موافق عمل کرنے پر کمر باندھی

تو حضرت ہماری تو بہت نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماوے اِذْ نَحْنُ بِقُرَّةٍ زَكَائے کی قربانی
کرو اور ہم کہیں لَا تَنْزِلْ نَحْنُ بِقُرَّةٍ زَكَائے کی قربانی نہیں کرتے دوسرے اگر ہم رحم کھا کر
گائے کو چھوڑ دیں تو یہ معنی ہوں گے کہ ہم خدا سے زیادہ رحیم ہیں حالانکہ صفات
واجب تعالیٰ شانہ جملہ کامل اکمل ہیں اور صفات ممکنات سب اس کی ظہر ہیں
حق تعالیٰ فرماتے ہیں الرَّائِيَّةُ وَالْإِنْفِيَّاتُ جِدُّوْا كَلَّ وَاجِبٌ مِنْهُمَا مِثْلَةُ جَدِّهِ
وَلَا تَأْخُذْ كُلُّ بِيْهَا رَافِعٌ فِيْ رِيْثٍ اَنْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ تُوْهُ وَمَنْ يَّوْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

یعنی زنا کار عورت، اور زنا کار مرد ہر ایک کے سود دے لگاؤ اور تم کو ان پر اللہ کے دین کے بارہ میں (یعنی اس حکم کے اجراء میں) رحم نہ آجاوے اگر تم مومن ہو مولانا فرماتے ہیں نہ چوں طبع خواہد زمن سلطان دیں خاک بر فرقہ قناعت بعد از دین

(جب شاہ دین مجھ سے طبع کرنے کا خواہاں ہو تو اس کے بعد قناعت کو ترک کر دوں گا)

پس ہم کو تو حکم کا بندہ بننا چاہیے جہاں جو حکم ہو وہاں اسی پر عمل کریں اور حقیقت میں ایسے موقع پر بے رحمی بھی نہیں ہے بلکہ انسان پر رحم کرنے کے لئے اس کے منع میں اس کے مصالح قوت ہوتے ہیں ادنیٰ کو انسان پر فردا کر دیا ہے اور خود اس کو جو ظاہر اُخلفیت ہوتی ہے وہ موت، طبعی کی تکلیف سے بہت کم ہے اس تقریر سے ذبح کا مسئلہ خوب حل ہو گیا یہ تھی تحقیق ہمدردی کے مسئلہ کی جس کی مدعیان ہمدردی کو ہوا بھی نہیں لگی جو صورت آرائی میں مشغول رہ کر غربا کو ان کی ظاہری حالت شکستگی و بے سروسامانی پر حقیر سمجھتے ہیں یہاں تک بیان صورت کے متعلق تھا اب مال کو لیجئے اس وقت اکثر نے مال کو بھی قبلہ و کعبہ بنا لیا ہے حالانکہ مال کو سوچنا چاہیے کہ مال قارون کے پاس کس قدر تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ تھا اگر مال کا ہونا کوئی شرف ہوتا تو امارت بالکس ہوتا لیکن اب مال ہی کو کمال سمجھتے ہیں اور اس کے لئے دین بھی برباد کرتے ہیں اب تو اس پر نظر ہے کہ جس طرح ہو سکے مال ہاتھ آنا چاہئے خواہ جائز ہو یا ناجائز کسی پر ظلم ہو یا رحم ہو ایک شخص مدعی علم سود لیتے تھے ان پر کسی نے اعتراض کیا کہ میاں تم سود لیتے ہو حالانکہ وہ حرام ہے تو وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میاں چپ رہو کس کا حلال کس کا حرام یہ وہ وقت ہے کہ مسلمانوں کو مال جس طرح ہاتھ لگے چھوڑنا نہ چاہیے میں ان سے اور جو صاحب ان کے ہم رنگ

ہوں کہتا ہوں کہ جب آپ کا یہ دعوئے ہے کہ مال جس طرح ہاتھ آوے لے لو سو مال ڈکیتی اور چوری سے بھی ہاتھ آتا ہے یہ بھی شروع کردو احکام شرعیہ کو چھوڑا ہے احکام سلطنت کو بھی چھوڑ دو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے تو اُس کو سب مہندین متشی کریں گے تو ان کے اقراء ہی سے یہ ثابت ہوا کہ یہ عام مخصوص البعض ہے اور

بعض مستثنیٰ اور مخصوص ہیں جو کہ احکام کے خلاف ہوں افسوس صد افسوس کہ حاکم مجازی ظاہری کے خلاف تو جیل خانہ کے خوف سے مستثنیٰ کیا جاوے اور حاکم حقیقی کی مخالفت پر دلیری کی جاوے اور اس کے خلاف حکم کو اُس کلیہ سے مستثنیٰ نہ کیا جاوے بعض اہل حیلہ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا کے لئے کماتے ہیں اگر دنیا نہ ہوگی تو دین کی بھی درستی نہ ہوگی مگر یہ کہنا اُن کا اُس وقت صحیح ہوتا جبکہ ہم یہ دیکھتے کہ دنیا کی ترقی کے ساتھ وہ دین کی بھی ترقی کر رہے ہیں ہم تو روز روشن کی طرح یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس قدر دنیا بڑھتی جاتی ہے اُسی قدر دین میں کمی آتی جاتی ہے حضرات یہ دنیا کچھ کام نہ آوے گی اور آخرت میں کام نہ آنا تو ظاہر ہی ہے ہم تو اس کا کام میں نہ آنا اور اس کی تحصیل پر حسرت ہونا یہاں ہی مشاہدہ کر رہے ہیں جب کوئی دنیا پرست مرنے لگے مرتے وقت پوچھنا چاہیے کہ دنیا طلبی کے بارہ میں اس وقت تمہاری کیا رائے ہے آیا تمہاری اب بھی وہی تحقیق ہے یا بدل گئی میں بقسم کہتا ہوں کہ وہ ضرور پہلی تحقیق سے رجوع کریں گے کیونکہ جس بازار میں وہ اب جا رہے ہیں وہاں یہ سکے نہیں چلتا جو انھوں نے عمر بھر جمع کیا ہے اور جو سکے وہاں چلتا ہے وہ ان کے پاس ہے نہیں کیونکہ وہ اس کے جمع کرنے کو عمر بھر بیسود بتایا کرتے تھے وہاں تو وہ سکہ چلتا ہے جو ظاہر میں تم کو کالا معلوم ہوتا ہے اور واقع میں وہ خالص چاندی ہے اور جو جمع کیا ہے وہ بظاہر چاندی اور واقع میں وہ لوہا ہے مگر اس وقت آنکھیں بند ہیں لیکن عنقریب کھل جائیگی اور حقیقت نظر آجائے گی

فَسَوْفَ تَرَىٰ اِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ اَفْوَسَ تَحْتَ رَجُلٍ اَمَّ جَدُّ

(غبار ہٹ جائے گا عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ تم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے یعنی مرنے

کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اچھا کیا ہے یا بُرا)

اس وقت تو خواب کا سا قصہ ہو رہا ہے جب آنکھ کھلے گی اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم سراسر خسارہ میں تھے۔ ایک شخص کی حکایت ہے کہ وہ ہمیشہ بستر پر پیشاب

کر دیا کرتا تھا اُس کی بیوی نے کہا کہ کبخت بخت کو کیا ہو گیا کہ ہر روز بستر پر پیشاب کر دیتا ہے۔ اُس نے کہا کہ میں خواب میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ مجھ کو سیر کے لئے بجاتا ہے اور جب مجھ کو حاجت ہوتی ہے کسی جگہ پر بیٹھا کر کہتا ہے کہ پیشاب کر لے میں پیشاب کر دیتا ہوں بیوی نے کہا کہ شیطان تو جنات میں سے ہے اور جن کو بڑے تصرفات دیئے گئے ہیں اس سے کہنا کہ ہم فقر و فاقہ میں رہتے ہیں ہم کو روپیہ کہیں سے دلائے اس نے کہا بہت اچھا اب اگر خواب میں آیا تو ضرور کہوں گا حسب معمول شیطان پھر خواب میں آیا اس نے کہا کہ کبخت تو مجھ کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے اور ہم پریشانی میں مبتلا ہیں ہم کو کہیں سے روپیہ نہیں دلاتا شیطان نے کہا تو نے مجھ سے پہلے سے نہ کہا روپیہ بہت غرض ایک جگہ لے گیا اور وہاں سے بہت سا روپیہ اس کو اٹھوا دیا اور اس کو دے گا اس قدر بار معلوم ہوا کہ پانچا نہ کھل گیا جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بستر پر پیشاب پاخانہ تو موجود ہے اور روپیہ کا پتہ بھی نہیں یہ حکایت تو ہنسنے کی تھی مگر اس سے ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس عالم کی مثال بالکل خواب کی سی ہے اور جو طالعین دنیا میں ان کی مثال اس خواب دیکھنے والے کی ہے اور مال دنیا پانچا ہے اس وقت ہم خواب غفلت میں ہیں ہم کو خبر نہیں کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں جب آنکھ کھلے گی یعنی موت آوے گی اس وقت معلوم ہوگا کہ مال تو نذر دگر پانچا یعنی گناہ موجود ہے اس وقت کہیں گے ارے ہم تو بڑے دھوکہ میں تھے جس کو ہم موتی سمجھتے تھے یہ تو سب سنگریزے نکلے ۵

حال دنیا را پر سیدم من از فرزانه گفت یا خولبے است یا بادیت یا فناء
 باز گفت حال آنکس گوگردل و دے پرست گفت یا غولبست یا دیو است یا دیوانہ
 ایک عقلمند سے میں نے دنیا کا حال دریافت کیا اس نے کہا یا تو خواب ہے یا دیوانہ فناء
 ہے پھر میں نے کہا اس شخص کا حال بیان کرو جس نے اس میں دل لگا لیا جواب دیا
 کہ وہ بھٹنا ہے یا شیطان یا دیوانہ ہے

بعض لوگ شبہ کیا کرتے ہیں کہ یہ علما اوروں کو تو ترک کر دینا کی ترغیب دیتے ہیں

اور خود مال دنیا میں جمع کرتے ہیں ہم تو جب جانتے کہ خود چھوڑ بیٹھتے اور اگر دنیا آتی تو رد کر دیتے جواب یہ ہے کہ ہم مذمت اس دنیا کی کرتے ہیں جو سبب غفلت ہو جاوے اور ان دنیا داروں کی مذمت کرتے ہیں جو دنیا میں ایسے منہمک ہیں کہ دین کو بھی برباد کر دیتے ہیں اور جائز ناجائز کا بھی امتیاز نہیں کرتے جو اس کے مصداق ہیں ۔

مبادا دل آں منہ روایہ شاد کہ از بہر دنیا دہد میں بہاد

ز اس کیسہ کے دل کو خوشی نصیب نہ ہو کہ دنیا کے واسطے دین کو برباد کر دیتا ہے۔

اور جو دنیا بقدر ضرورت ہو یا ضرورت سے زائد ہو مگر غفلت میں نہ ڈالے وہ مذموم نہیں بلکہ بقدر ضروری کے تحصیل ضروری ہے ملا جامی جب پیر کی تلاش میں خواجہ عبید اللہ احرار کے یہاں پہنچے تو خواجہ صاحب کے یہاں بڑا اٹھناٹا تھا ہر طرح کی نعمتیں دنیا کی موجود تھیں ملا جامی آکر بہت پچھتاوے اور جوش میں خواجہ صاحب کے سامنے ہی بے اختیار منہ سے نکلا ۔

نہ مر داست آنگہ دنیا دوست دارد

اور یہ کہہ کر بہت حسرت افسوس کے ساتھ کسی مسجد میں جا کر لیٹ رہے خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور ملا صاحب کسی قرض خواہ کے تقاضے سے سخت پریشان ہیں کہ ایک جانب سے حضرت خواجہ صاحبؒ باترک و احتشام تشریف لائے اور فرمایا کہ درویش کو کیوں پریشان کیا ہم نے جو خواہنا یہہ ل جمع کیا ہے اس میں سے دلوادو اس کے بعد آنکھ کھل گئی اس وقت خواجہ صاحب اسی مسجد میں آرہے تھے فوراً حاضر ہو کر پاؤں پر سر رکھ دیا اور عرض کیا کہ میری گستاخی معاف فرما دیجئے انھوں نے فرمایا کہ وہ مصرعہ آپ نے کس طرح پڑھا انھوں نے عرض کیا حضرت وہ تو حماقت تھی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں ہم اُس کو سننا چاہتے ہیں ملا جامی نے فرمایا کہ میرے منہ سے یہاں کے سامان کو دیکھ کر یہ نکلا تھا۔

ع نہ مرد است آنکہ دنیا دوست دارد
(وہ مرد خدا نہیں جو دنیا کو دوست رکھے)
فرمایا کہ یہ صحیح ہے مگر ناتمام ہے اس کے ساتھ یہ مصرعہ اور بلا دو۔
ع اگر دارد برائے دوست دارد
(اگر رکھتا ہے تو محبوب حقیقی کے لئے رکھتا ہے)

خلاصہ یہ ہے کہ اگر مال دنیا بھی دین کے لئے ہو تو سبحان اللہ ایسا مال دنیا نہیں بلکہ وہ سب دین ہے مال کی مثال پانی کی ہے اور قلب کی مثال کشتی کی سی ہے اگر پانی کشتی کے اندر آگیا تو اس کو غرق کر دیتا ہے اور اگر باہر رہے تو اس کے لئے امداد کا سبب بن جاتا ہے اسی طرح مال اگر قلب کے اندر ہو یعنی اس کی محبت قلب میں ممکن ہو جائے تو وہ باعثِ ہلاکت ہے اور اگر باہر رہے تو کچھ مضر نہیں ہے

آب در کشتی ہلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پستی است
مال اگر بہر دین باشی حمول نعم مال صالح گفت رسول ﷺ
(پانی اگر کشتی میں بھر جائے تو کشتی کی بربادی ہے اور اگر کشتی کے نیچے رہے تو اس کی رفتار میں معین ہے مال کو اگر دین کے لئے اپنے پاس رکھو تو اس کے حق میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نعم المال للرجل المشایع نیک آدمی کے لئے نیک مال اچھی چیز ہے)

غرض کہ قدر ضرورت مال تو بہت ضروری ہے ورنہ پریشانی ہوتی ہے اور پھر وہی حالت ہوتی ہے۔

شب جو عقد نماز بر بندم چہ خورد با مداد فرزندم
رات کو جب نماز کی نیت کرتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ صبح کو میرے بال بچے کیا کھائیں گے)

ایک فارسی داں نے اس شعر کے معنی عجیب و غریب بیان کئے اور بعد سننے کے واقعی معلوم ہوتا ہے کہ ذوق لسانی کے موافق یہی معنی ہیں

وہ یہ ہے کہ

شب چو عقد نماز بر بست دم بجائے تکبیر تحریمہ میگویم چہ خوردانہ
رات کو جب نماز کی نیت کرتا ہوں تو بجائے تکبیر تحریمہ کے کہتا ہوں کہ صبح کو میرے
بال بچے کیا کھائیں گے؟

یعنی میری حالت پریشانی کی یہاں تک پہنچی ہے کہ ہر وقت اسی کا خیال رہتا ہے حتیٰ
کہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ منہ سے کیا نکل رہا ہے چنانچہ بجائے تکبیر تحریمہ کے یہی کہہ کر
نیت باندھ لیتا ہوں چہ خورد و بامداد فرزندم یہ معنی اس شعر کے تہایت لطیف ہیں اور
اس میں مبالغہ بھی بہت ہے غرض کہ ایسے مال کے طلب سے نہی نہیں ہے گفتگو اس
مال میں ہے جو سبب غفلت کا ہو اور دوسرے غریب بھائیوں کی ابانت اور
تحقیر کا ذریعہ ہو آگے فرماتے ہیں لٰكِنْ يَذَّكَّرْ اِلٰى اَعْمَابِكُمْ وَبَيِّنَاتِكُمْ يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالٰى
تمہارے اعمال اور نیت کو دیکھتے ہیں جبکہ ثابت ہو گیا کہ حق تعالیٰ کی نظر اعمال
اور نیت پر ہے اور صور اور اموال پر نہیں تو صاحبو! آپ اپنی نیت اور اعمال سنواریں
فکر کرو ماشاء اللہ بہت ضرورت اس حدیث شریف کے پہلے ہر دو جزئی تفصیل
ہو گئی ہے اور باقی دو جز کی تفصیل باقی ہے انشاء اللہ وہ پھر کسی وقت
ہو جائے گی۔ فقط

مجموعہ کلیات امدادیہ الشیخ العربی العجم حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجرینی نور اللہ بقدرہ وہ بزرگ ہستی
ہیں جس کے بڑے بڑے حیلان قدر خفیہ مثلاً حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت
علیہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی، مولانا علی حیدر علی، حضرت مولانا امجد علی صاحب نانوتوی، حضرت اللہ علی قزوینی
و غیرہ جیسے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب عرب پاکستان، ہندوستان کے بہت بڑے شیخ ہیں۔ یہ ان کا کمال مجموعہ
دس کتابوں پر مشتمل ہے اس مجموعہ میں سوک و قصوف، درخت و مسوس سے تعلق رکھنے والے بیروں اور بیرون کے لئے
بہترین رہنما اور شریعت و حدیث کے بہترین راستے دکھانے والی یہ واحد کتاب ہے اس مجموعہ میں میت و جہیز و
کتاب میں ہیں: ضیاء القلوب، فیصلۃ الجنۃ، مسند، ارشاد مرشد، شوقی تحفۃ العشاق، رسالہ وحدۃ الوجود، مذہبے روح -
گھر، معرفت، رسالہ درویشانک، چٹا داکٹر، نانا امداد غریب۔ اس کتاب کے کوئی گھر خالی نہیں ہونا چاہیے۔
صفحات ۳۴۰ کا غذائیت فی اور چھپی فی تہایت ہی عمدہ۔

روپے علاوہ ڈاک خرچہ

قیمت صرف

ملنے کا پتہ :- مکتبہ تھانوی - بندر روڈ - کراچی ۷
الہامیہ جلد ۱ ص ۵۴

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي دُونَِيَّ

(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد اول کا

وعظ ہشتم ملقب بہ

الاحصاء

حصہ دوم (۲)

بجملہ ارشادات

حکیم الائمہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عبد المستان

مکتبہ تھانوی — دفتر الالبقار

متصل مسافر خانہ بندر روڈ۔ کراچی

ایم۔ اے جناح روڈ

دعواتِ عبدیت جلد اول کا وعظ، شتم، لقب بہ

الاحتمال

حصہ دوم

این	متن	کہ	کیف	ماذا	من ضبط	المستعملون	اشتات
کہاں ہوا	کب ہوا	کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر	کیا مضمون تھی	.	کس نے کیا	کہنا ہوا	متفرقات
جامع مسجد تھانہ بھولنا	۲۵ جلدی لکھنا ۲۵ جلدی	بیٹھ کر	احتمال	.	مولوی عبد الحق لکھنا	.	.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتمسك بعليه ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات افعالنا من يشهد الله انه لا شريك له وشهد ان سيدنا ومولانا محمداً
عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم اما بعد فقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واماؤكم ولكن ينظر الى اعمالكم
وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ اتوا لله بايمانهم وجميع ما كسبوا من قبلهم فاقبلهم
وَنَبِّئْكَ أَنَّ الصَّالِحِينَ إِذَا مَاتُوا دُفِنُوا وَكُنُّوا أَرْضًا مَحْلُوسَةً وَأَنَّ اللَّهَ لَخَبِيرُ الْبَاطِنِ

کو دیکھتے ہیں، اس حدیث کے اول ووجہ کا بیان جو گزشتہ کو بالتفصیل ہو چکا۔
اخیر کے وجہ باقی ہیں حسب وعدہ آج ان کو بیان کرتا ہوں۔ اس حدیث

کے اختیار کرنے کی وجہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہر زمانہ میں ابنائے زمان مختلف امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اس زمانہ کے امراض میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہماری نظر ہم تن دنیا پر ہے (جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعنوان صورۃ و مال تعبیر فرمایا) اور جو اصل چیز ہے جس پر مدار فلاح کا ہے یعنی دین جس کو عمل اور نیت سے تعبیر فرمایا ہے، اُس پر بالکل نظر نہیں ہے عوام دنیا دار تو اس مرض میں مبتلا ہیں یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیندار ہیں یعنی اپنے کو دیندار کہتے ہیں یہ مرض ان میں بھی موجود ہے دنیا دار کی جس قدر وقعت ان کے نزدیک ہے اُس قدر دیندار کی نہیں مثلاً ان کے پاس ایک دنیا دار آوے اور ایک دیندار۔ اس دیندار کو نہ جاہ حاصل ہو اور نہ وہ شیخ اور بزرگ ہونے اُس کے پاس مال ہو نہ کوئی کمال اس کا مشہور ہونے وہ عالم اصطلاحی ہو بلکہ بقدر ضرورت دین کا علم بغیر پڑھے لکھے حاصل کر لیا ہو جیسا کہ اکثر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تھا چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روحی فداہ و صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں فرمایا ہے **نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ** (ہم اُن پڑھ لوگ ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب جانتے ہیں) کیونکہ پڑھنا لکھنا مقصود بالذات تو ہے ہی نہیں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس کی ضرورت تھی ہر صحابی کو نور فہم اور علم دین بے لکھے حاصل تھا بعد زمانہ خیریت نشاء کے نہ تو وہ قوت حافظہ رہی اور نہ تدبیر عالم رہا اس وقت تدبیر علوم کی اور بطرز خاص و تدریس و تعلیم و تعلم کی حفاظت علوم کے لئے بھی اور غلط و دعویٰ اور تبلیس کے قطع کرنے کے لئے بھی ضرورت واقع ہوئی غرض فرض کیا جاوے کہ اُس شخص کا علم غیر درسی ہو کہ جس سے کچھ وقعت ہوتی اور یہ شخص عقیف صالح متقی بھی ہے اور ظاہری حالت اس کی یہ ہے کہ صورت بھی اس کی یہ نما ہو پکڑے بھی خستہ ہوں اور حسب و نسب اس کا اچھا نہ ہو بلکہ ایسی قوم میں سے ہو جو ادنیٰ درجہ کی سمجھی جاتی ہو۔ غرض ظاہری امتیاز کچھ نہ ہو اور دوسرا شخص دنیا دار ہو دین کا کوئی پہلو لئے ہوئے نہ ہو نہ زہد ہو نہ تقویٰ نہ علم ہو اور نسب میں بھی بڑھا چڑھا ہو اور یہ دونوں شخص یکے بعد دیگرے ان مدعی دین کے پاس آویں تو میں تقسم

کہتا ہوں اور کسی کو کیا کہوں خود اپنے کو کہتا ہوں کہ جو قدر اور وقعت اور وجاہت نظر میں اس دنیا دار کی ہوگی اس دیندار کی نہ ہوگی حق یہ ہے کہ نفوس میں عموماً دنیا کی طرف میلان ہے ظاہری جاہ و مال کو دیکھا جاتا ہے اگرچہ وہ جاہ دین کی وجہ سے حاصل ہو بزرگوں میں سے بھی اسی بزرگ کی تعظیم کریں گے جس کی چار آدمی تعظیم کرتے ہوں اس لئے کہ اس کی تعظیم و خدمت کرنے سے عار نہیں ہے یہ سخت کیدِ خفی ہے ظاہراً تو یہ تعظیم و خدمت نہایت صلاح کے اوپر وال ہے لیکن رازاً اور کیدِ نفس اس میں یہ ہے کہ اُن بزرگ کی خدمت اور تعظیم اس لئے کرتے ہیں کہ اس فعل سے لوگوں کی نظر میں خود اپنے کو بڑائی حاصل ہوتی ہے۔ پس ہماری یہ تعظیم اپنی تعظیم کے لئے ہے اسی واسطے اس خدمت اور تعظیم سے نفس خوش ہوتا ہے کچھ شکستگی اس کو نہیں ہوتی۔

اپنے اساتذہ میں اگر دو شخص ہوں ایک مشہور اور دوسرا غیر مشہور تو ہم اپنے کو مشہور کی طرف نسبت کرتے ہیں غیر مشہور کی طرف نسبت کرتے ہوئے عار آتی ہے۔ اسی واسطے بزرگانِ دین نے نکھاس ہے کہ ریا بہت آخر میں دل سے نکلتی ہے ہاں اگر یہ اکرام دنیا کے لئے نہ ہو دفعِ شر یا دلجوئی کے لئے ہو اور غریب کی تحقیر بھی نہ ہو تو وہ مذموم نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی دینداری بس صورت اور ظاہر ہے اور حقیقی دینداری بہت ہی کم ہے خود ہی فرماتے ہیں وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندہ کم ہیں اکثر لوگ رسم پرستی اسم پرستی ظاہر پرستی میں مبتلا ہیں اور یہ سب دنیا ہے اور دنیا کی نسبت ارشاد ہے لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزُنُّ عِنْدَ اللَّهِ جَنًّا لَا بُدَّ مِمَّا سَلَقَىٰ مِنْهَا كَافِرًا شَرَّ بَيْتٍ مَّا يَعْنِي اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کی برابر بھی قدر رکھتی تو کافر کو اس سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔

حاصل یہ کہ خواہ حسبِ نسب کی وجہ سے قدر ہو یا علم کی وجہ سے جہوں من حیث العلم بلکہ اس حیثیت سے کہ علم سے بھی جاہ دنیوی حاصل ہوتا ہے یا

مال کی وجہ سے ہو سب دنیا ہے اور اسی کو صورت اور اموال سے تعبیر فرمایا ہے
 اس کو نظر انداز کرنا چاہئے اور دین جس کو اعمال اور نیات فرمایا اس پر نظر ہونا
 چاہئے حستی کہ اگر دوسروں کی قدر کی جاوے تو دین ہی کی وجہ سے ہونا چاہئے
 اور اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے لفظ دین کے دو چیزیں ارشاد فرمائی
 ہیں ایک عمل دوسری نیت اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ دین کا مدار اعمال پر ہے کسی
 اور شے پر مثلاً کسی دینیوی و دینی شرف کی طرف انتساب پر نہیں بہت لوگ
 آج کل مغرور ہیں کہ ہم مثلاً بزرگ کے مرید ہیں، ہم فلاں بزرگ کی اولاد
 ہیں ہماری نجات ہو جاوے گی اعمال کی ہم کو ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ہی اُن
 لوگوں کے رد میں فرماتے ہیں يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ خَلَقْنَاْ لَہُمْۤ اٰمَالًا مَّا کُتِبَتْ لَہُمْۚ وَ لَکُمْۤ اٰمَالًا مَّا کُتِبَتْ لَہُمْۚ وَ لَکُمْۤ اٰمَالًا مَّا کُتِبَتْ لَہُمْۚ
 اَعْمَالُ ہوں تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں تم سے اُن کے اعمال کی نسبت سوال نہ ہوگا
 ہاں بزرگوں کے انتساب سے برکت البتہ حاصل ہوتی ہے بشرطیکہ اعمال و عقائد کا
 ذخیرہ بھی اپنے پاس موجود ہو اور اگر اعمال نہ ہوں نہ عقائد صحیح ہوں تو نری برکت کیا
 کام آوے گی برکت مثال چٹنی اور مربے کی سی ہے اور اعمال کی مثال غذا کی سی ہے جو کہ
 جز و بدن ہوتی ہے۔ مربے اور چٹنی معین مضم طعام ضرور ہیں لیکن غذا بھی ہونی چاہئے
 اور اگر غذا نہ ہو صرف مربے اور چٹنی مہمان کے سامنے رکھ دیں اور روٹی وغیرہ کچھ
 نہ ہو تو کیا اس سے کام چل سکتا ہے۔ پس اسی طرح انتساب الی الانبیاء والا ولیاء
 باعث برکت فی الاعمال ہے نہ کہ نجات کے لئے انتساب ہی کافی ہو اسی لئے حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص بیٹی کو خطاب کر کے فرمایا یٰۤاَبْنَتُیْ طِبَّۃٌ اِنْتِ فِیْ نَفْسِکِ
 مِنَ الشَّارِقِیَّیْنِ لَا اَعْرِضِیْ عَنْکِ مِنَ اللّٰہِ شَیْئًا یعنی اے قاطمہ نفس آگت سے بچاؤ
 میں اللہ کے مقابلہ میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا یعنی اگر تمہارے پاس اعمال
 کا ذخیرہ نہ ہوگا تو میں کچھ کام نہ آؤں گا اور اس کی نفی نہیں کہ اعمال کے ہوتے
 ہوئے بھی میں باعث ترقی درجات ہونا خود منصوص ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

بال سے باریک ہے اس پر بھی چلتا ہوں۔

مرید بہت خوش ہوئے کہ پیر ہی سب کام ہماری طرف سے کر لیتے ہیں اور ایک مرید خوشی میں بولا کہ جا میں نے تجھ کو فلاں کھیت وہاں کا دیا پیر بہت خوش ہوئے مگر یہ بھی سوچے کہ اس نے کھیت تو دے دیا لیکن قبضہ ہمارا اس پر ہوا نہیں مبادا یہ زبانی لین دین ہوا مناسب یہ ہے کہ قبضہ کر لیں اور اس کو دیکھ لیں یہ سوچ کر اس مرید سے فرمایا کہ چل کر دکھلا دے وہ ساتھ ہوا اور پیر نے سب تشریف لے چلے چانول کے کھیت میں پانی زیادہ تھا اور مینڈ تنگ تھی ایک جگہ پیر صاحب پھسل پڑے مرید نے ایک لات جڑی اور کہا ارے تو پلصراط پر کیا چلتا ہوگا اتنے چوڑے رستہ میں تو تجھ سے چلا نہ گیا تو جھوٹا ہے جا ہم تجھ کو کھیت نہیں دیتے آجکل کے پیروں نے خوب سمجھا دیا ہے کہ جو چاہو کرو سب بخشے جائو گے اس حدیث شریف میں اس زعم باطل کا رد ہے اسی واسطے بجائے لفظ دین کے لفظ اعمال فرمایا اور ہر چند کہ عمل میں نیت بھی آگئی تھی لیکن نیت کو علیحدہ اس لئے بیان فرمایا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ خود اعمال ہی جب معتبر ہیں جبکہ نیت درست ہو اور نیز ان دو لفظوں سے دو گروہوں کی اصلاح فرمائی لفظ اعمال سے تو غالب عوام کی کیونکہ عوام کو دنیا کے دھندول میں شب و روز غلطاں پیچاں رہنے سے اکثر اعمال کی طرف توجہ کم ہوتی ہے لیکن باقی یعنی ریاء وغیرہ سے اس لئے میرا ہیں کہ ان کو کوئی بزرگ نہیں سمجھتا اس لئے وہ اس کا قصد بھی نہیں کرتے اور لفظ نیات سے غالب خواص کی جو دیندار کہلاتے ہیں تمام شعائر اسلام کے پابند ہیں لیکن اخلاص سے خالی ہیں اس لئے ان کی یہ دینداری محض صورتاً ہے۔ رواج دین کی ان کو حاصل نہیں ایسے لوگوں میں اکثر مرض ریاء کا ہوتا ہے ان کو لفظ نیت سے اخلاص کی طرف متوجہ فرمایا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ نماز روزہ زکوٰۃ جرج زکوٰۃ تم کرتے ہو اگرچہ نفس اعمال نفع سے خالی نہیں ہیں اور بہ نسبت اس شخص کے جو کچھ نہ کرے اس سے بدرجہا بڑھ کر ہے مگر جو اصل مقصود ہے یعنی صفا وہ جب ہی حاصل ہوگا جبکہ اخلاص بھی ہو اور اس کی ایسی مثال ہے کہ دو شخص

کسی بادشاہ کے ہاں گئے ایک تو بدیہ لے گیا اگرچہ وہ بدیہ بادشاہ کے لائق نہ ہو اور دوسرا بغیر بدیہ کے گیا تو اگرچہ اس بدیہ نہ لے جانے والے کی یہ شکایت تو نہ ہوگی کہ بدیہ کیوں نہ لایا جیسا اس دوسرے سے یہی پتا پرس ہوگی اور اس اعتبار سے یہ اس سے غنیمت ہے مگر یہ شکایت ضرور ہوگی کہ تمہارا بدیہ ہمارے لائق نہیں اور چونکہ مقصود بدیہ ہے ارضا رہے اور اگر وہ حاصل نہ ہوگا تو بدیہ کا نعیم ہوگا اسی طرح مقصود عبادت سے رضا رہے پس جس عبادت میں غرض مفاسد کی آئینہ ہوا ورنیت درست نہ ہو تو ایسی عبادت کا بھی عدم وجود برابر ہوگا سو ہم لوگ اعمال کرتے ہیں مگر ہمارے اغراض اکثر فاسد ہوتے ہیں۔ چنانچہ اہل علم اہل زہد اپنی حالت کا موازنہ صحیح کر کے دیکھیں تو زیادہ حصہ اپنے اعمال میں اغراض نفسانیہ کا پائیں گے مثلاً عبادات نافسلہ تلاوت قرآن و ذکر و نوافل تہجد اور جو اعمال اخفا کے قابل ہیں ان کو کر کے ہمارا جی چاہتا ہے کہ ان کا عام طور پر ظہور ہو جاوے اور لوگوں میں ہم عابد زاید مشہور ہوں مثلاً تہجد میں اگر کوئی شب کو ایسے وقت اٹھ کہ کسی کو خبر نہ ہوئی اور تہجد پڑھ کر سو رہا تو اس حالت میں اور جس حالت میں کہ دوسرے کو اطلاع ہو بڑا فرق ہوتا ہے اطلاع ہونے پر بڑی خوشی ہوتی ہے اور اگر اطلاع نہ ہو تو جی چاہتا ہے کہ کسی طرح ظہور ہو جاوے اور اس کے متجسس رہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ذکر تو نہیں کرتا اگر کسی نے ذکر نہ کیا تو نفس کو ایک طرح کا افسوس ہوتا ہے کہ رات کا اٹھنا بیکار ہی ہوا۔ اسی طرح تمام اعمال میں ہماری یہ حالت ہے۔

جاننا چاہیے کہ عمل نیک کے دیکھنے پر جو دل خوش ہوتا ہے اس خوشی کی تین قسمیں ہیں ایک تو طبعاً جی خوش ہوتا ہے کہ الحمد للہ اس شخص نے ہم کو اچھی حالت میں دیکھا یہ خوش ہونا تو ایسا ہے جیسے لذیذ کھانا کھانے سے جی خوش ہوتا ہے طبیعت کا مقتضا ہے کہ اچھی شے سے خوشی ہوتی ہے غرض یہ فرحت تو آثارِ طبیعہ میں سے ہے اس ازالہ اور رفع پر قدرت نہیں ایسے خوش ہونے میں کچھ ملامت نہیں اہل خلوص کو سخت غلطی ہوتی ہے کہ اس فرحت میں اور ریاض میں ان کو امتیاز نہیں ہوتا اس لئے اہل خلوص

کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے وہ رات دن اسی غم میں گھلتے ہیں کہ ہماری نماز کو جو فلاں شخص نے دیکھا اور ہم کو خوشی ہوئی یہ بھی ریا ہو گئی حالانکہ یہ فرحت طبعی ہے ریا نہیں مگر یہ نہیں سمجھتے اور اپنی عبادت کو بیکار جانتے ہیں اور شب و روز اسی غم میں رہتے ہیں انجام ایسے اخلاص کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان بہکا دیتا ہے کہ جب تمہارا عمل کارآمد نہیں ہے تو ایسے عمل سے فائدہ ہی کیا پس یہ شخص مایوس ہو کر اس عمل ہی کو چھوڑ دیتا ہے اور کبھی عمل تو نہیں چھوڑتا لیکن اخلاص کے اندر سعی ترک کر دیتا ہے اور بعض مرتبہ یہ مضرت ہوتی ہے کہ اپنے شیخ سے بدگمانی ہو جاتی ہے کبھی اُن کے کمال میں بدگمانی ہو جاتی ہے کہ میاں اگر یہ صاحب کمال ہوتے تو ہم کو اخلاص ضرور نصیب ہوتا اور کبھی توجہ میں بدگمانی ہوتی ہے کہ ہماری طرف توجہ نہیں ہے اور یہ کفرانِ نعمت ہے جو شخص تمہارا مربی اور مصلح ہو اور اس کو ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہو یہ خیالات تمہارے اگر اس کو معلوم ہو جائیں تو اس کا دل ضرور دکھے گا اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ نعمت تم سے سلب ہو جاوے گی۔ یہ غلو فی الافلاص ہے کہ ایک دولت حاصل کی نفی کر رہے ہو۔ کسی درویش سے ایک ہاتھی سوار لے کہا کہ باوا دعا کرو کہ ترقی ہو درویش نے کہا کہ باوا ہاتھی پر تو سوار ہے کیا بانس پر سوار ہوگا اسی طرح تم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص نصیب فرمایا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ اس کا کفران کیا جاوے۔ غرض یہ فرحت طبعی ہے اس کو ریا سمجھنا غلطی ہے خوب سمجھ لینا چاہئے کہ ریا اعمال اختیار یہ میں سے ہے اور وسوسہ ریا غیر اختیاری پس وسوسہ ریا نہیں ہے جیسے کہ وسوسہ کفر کفر نہیں خود صحابہ رضی اللہ عنہم کو وسوسہ آجاتے تھے۔

بس وسوسہ ریا سے ریا کار نہیں ہوتا ہے یہ بھی شیطان کی رہزنی کا ایک طریق ہے کہ ضروری مقصود سے دور کر کے اس دھندے میں لگا دیتا ہے۔ پس یہ ایک قاعدہ کہیہ نکل آیا کہ جو امر غیر اختیاری ہو وہ مذموم نہیں اور اس قاعدے کے ذہن نشین کر لینے سے بہت سے صعوبات جو سالک کو پیش آتے ہیں سب حل ہو جاتے ہیں غار

شیرازی اسی کو فرماتے ہیں :

در طریقت ہر صبح پیش سالک آید خیر دوست بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست

(طریقت میں جو کچھ سالک کو پیش آئے اس کے لئے خیر ہی ہے صراط مستقیم پر کوئی گمراہ نہیں ہے)

پیش آید کا مطلب یہی ہے کہ جو بلا اختیار پیش آوے وہ اس کے لئے خیر ہی خیر ہے اور فعل اختیار ہی تو پیش آور ہوتا ہے اس پر البتہ مواخذہ ہوگا۔ حاصل یہ کہ ایک قسم تو خوش

ہونے کی یہ ہوئی اور دوسری قسم یہ ہے کہ دوسرے کے دیکھنے سے اس لئے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال نیک دیکھنے سے اس کو بھی توفیق ہوگی اور اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ یہ خوشی بھی مذموم نہیں ہے۔ مگر یہاں بتدی کو ایک دھوکا ہو جاتا ہے

وہ یہ ہے کہ اس اظہار سے اصل مقصود تو نفس میں یہی ہوتا ہے کہ میری جاہ بڑھے اور لوگ مجھ کو معظّم سمجھیں مگر ذہن تراش یہ لیتا ہے کہ میں اس لئے اظہار کرتا ہوں کہ لوگ

دیکھ کر میرا اقتدار میں ہند مناسب بتدی کے حال کے یہی ہے کہ اظہار کا قصد ہی نہ کرے البتہ کوئی صاحب کمال ہو اور نفس اس کا فنا ہو چکا ہو اور وہ اظہار عمل کا اس

نیت سے کرے تو اس کو جائز ہے اور باعث ثواب ہے اسی واسطے بزرگوں کا قول ہے رِیاءُ الشَّیْخِ خُیْرُ رِیْءٍ رِیْءٍ رِیْءٍ یعنی شیخ کا اظہار مرید کے اخلاص سے بہتر ہے

یہاں رِیاء یعنی لغوی ہے اصطلاحی نہیں مطلب یہ ہے کہ شیخ کا اظہار چونکہ موجب نفع متعدی ہے کہ دوسرے دیکھ کر اقتدار کرتے ہیں اس لئے وہ مرید کے اخلاص سے

کہ اس کا نفع اسی کی ذات تک ہے بہتر ہے پس اس مقصد سے اگر خوشی ہو تو یہ خوشی عبادت ہے۔

تیسرے خوشی اظہار عبادت پر اس لئے ہوتی ہے کہ ہماری نیک نامی ہوگی اور لوگ ہمارے معتقد ہوں گے یہ رِیاء ہے اور مذموم ہے اور اس کے لئے سخت وعیدیں

حدیث شریف میں آئی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز شہید کو بلایا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ ہم نے تجھ کو فلاں فلاں نعمت دی تھی تو نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟

عرض کرے گا کہ اے رب میں نے آپ کی راہ میں جان تک دیدی ارشاد ہوگا کہ تو نے

ہمارے واسطے نہیں کیا بلکہ محض اس لئے کہ شجاع مشہور ہو سو یہ غرض حاصل ہوگئی
اب یہاں کیا لیتا ہے اور حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل اولنا گسیٹ کر دوزخ میں
پھینک دو چنانچہ یہ اسی طرح پھینک دیا جاوے گا پھر اسی طرح ایک عالم اور
ایک سخی سے گفتگو ہوگی اور ان دونوں کے عمل میں بھی یہی جب شہرت کا نقص نہ لا
جاوے گا اور ان سب کو دوزخ میں ڈال دیا جاوے گا۔ دیکھئے یہ افضل الاعمال
ہیں مگر ریا ایسی شے ہے کہ ان اعمال کو بھی اس نے بیکار کر دیا ایک عجیب بات
سنئے کہ بعض اوقات آدمی خدا سے بھی ریا کرتا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ خدا سے
ریا کیسے ہو سکتی ہے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی صورت یہ ہے اور بہت واقع ہوئی
ہے کہ ایک آدمی کی عادت تھی کہ سب کے سامنے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا اور
خلوت میں جلدی جلدی اس کے بعد اس کو شرم آئی کہ افسوس میں خلوت میں جلدی
جلدی نمازیں پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو کیا کہیں گے اس لئے خلوت کی سی نماز پڑھنے
لگا لیکن نہ اس وجہ سے کہ اصل مقصود خلوت کی تطویل ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اصل
مقصود خلوت کی تطویل ان ہی اغراض فاسدہ کے لئے ہے مگر خلوت کی تطویل اس
لئے اختیار کی ہے کہ اس سے وہ تطویل خلوت مورد الزام نہ ہو پس اصل مقصود
تو اس کا یہی ہے کہ مخلوق کے نزدیک میری قدر ہو مگر اللہ میاں کے الزام سے
بچنے کے لئے تنہائی میں بھی وہ لمبی لمبی پڑھنے لگا یہ ہے ریا خدا تعالیٰ کے ساتھ
اور بعض اوقات نیت اچھی نہیں ہوتی مگر فرضی نیت تصنیف کرتا ہے تاکہ اللہ
تعالیٰ کے نزدیک ریا کار نہ ہو مگر یہ نیت ایسی ہی ہے کہ ایک مسافر کا اسباب بندھا
رکھا ہے ٹکٹ اسٹیشن سے لانے کو آدمی کو نہ بھیج رکھا ہے اور کوئی صاحب اس
سے کہیں کہ تم امام بن کر پوری نماز پڑھا دو اور اس کے لئے قیام کی نیت کر لو غرض
بمحنت ریا کا طویل اور زواں اس کا قدرے خیر ہے مگر یہ نہیں کہ اس مرض کا ازالہ نہ
ہو سکے یقیناً ازالہ ہو سکتا ہے مگر معالجہ کرنے سے پس جو لوگ اس کے معالجہ میں مصروف
ہیں اور پھر بھی ان کو شائبہ ریا کا پیش آ جاتا ہے وہ بے فکر رہیں کیونکہ وہ واجب کو ادا

کر رہے ہیں ان کے ذمہ اسی قدر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس قدر تم سے ہو سکے اور دوسرے مقام پر جو فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** یعنی اسے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جو اس سے ڈرنے کا حق ہے اور بظاہر اس میں اور آیت سابقہ میں تعارض معلوم ہوتا ہے چنانچہ سلف سے بھی منقول ہے کہ یہ ناسخ و منسوخ ہیں یعنی **اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** واللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے (منسوخ ہے اور **اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس قدر تم سے ہو سکے) ناسخ ہے اور نسخہ فرع ہے تعارض کی اس لئے سلف کے اس قول سے بھی تائید تعارض کی ہوئی سو حقیقت میں کچھ تعارض نہیں ہے کیونکہ **اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** تو منتہائے سلوک ہے یعنی مقصود سلوک کا یہ ہے کہ حق تقویٰ حاصل ہو اور **اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** میں ابتداء سلوک کو بیان فرمایا ہے کہ اس میں شیئاً نشیئاً کوشش کی جاتی ہے ان دونوں امروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی امر کرے کہ چھت پر چڑھو اور وہ گھبرا جائے کہ میں کیسے جاؤں تو اس کو کہا جاوے گا کہ ذیہ پر بقدر استطاعت ایک ایک درجہ طے کر کے پہنچ جاؤ دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی امر کرے کہ علاج کر کے اپنا بخار دور کرو اور گھبرا جائے کہ کیا کوئی دوا ایسی ہے کہ آج ہی بخار جاتا رہے تو اس کو کہا جاوے گا کہ تھوڑی تھوڑی دوا پیا کرو بخار جاتا رہے گا اسی طرح مطلب حق تعالیٰ کا یہ ہے کہ بقدر استطاعت تقویٰ کرتے رہو یہاں تک کہ حق تقویٰ حاصل ہو جاوے اور سلف نے جو اس میں نسخ کہا ہے تو وہ نسخ اصطلاحی نہیں ان کے عرف میں نسخ مطلق اختلاف کو کہتے ہیں **ذَلِكُمْ بِالْإِنْجِبَالِ وَالْتَّقْصِيلِ** (اگرچہ اجمال و تفصیل کے ساتھ ہو) جیسا یہاں ہے غرض دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہو گیا کہ کام میں لگنے والے اور معالجہ کرنے والے ہرگز نہ گھبرائیں ان پر کوئی ملامت نہیں وہ **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس قدر ہو سکے پر عمل کر رہے ہیں انشاء اللہ ایک روز ان کو حق تقویٰ بھی حاصل ہو جاوے گا ہاں جو معالجہ سے غافل ہیں اور مرض کو بڑھا رہے ہیں ان پر البتہ ملامت ہے بہر حال ہلکو

اپنی نیت کا خالص کرنا ضروری ہے تاکہ دین کی حقیقت ہم کو حاصل ہو اور آجکل اکثر لوگ اس خیال سے خالی ہیں حستی کہ دینداروں تک کی یہ حالت ہے کہ اعمال خیر کے ارتکاب اور اعمالِ سور کے اجتناب میں بھی وضع اور رسم و رواج کے پابند ہیں چنانچہ بعض اعمال کے پابند ہیں جیسے نماز اور جس کا ترک ان کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے اس کے پابند ہیں جیسے نماز اور جس کا ترک خلاف شان نہیں سمجھا جاتا اس کے پابند نہیں جیسے حقوق العباد۔ اسی طرح ہم لوگ غیبت تو کرتے ہیں مگر شراب نہیں پیتے سو شراب نہ پینا اس لئے نہیں کہ حق جل مجدہ راضی ہوں ورنہ غیبت کو بھی ترک کرتے بلکہ اس لئے ہے کہ باپ دادا نے شراب نہیں پی یہ خلاف وضع ہے اور غیبت وہ بھی کرتے رہے اس لئے خلاف وضع نہیں رشوت لیتے ہیں۔ جو انہیں کھیلنے تو وجہ یہی ہے کہ جو بازاروں میں بیٹھ کر کھیلنا بے حرمتی کا سبب ہے اور رشوت خاندانی رسم ہے وضع کے خلاف نہیں، باپ نے لی دادا نے لی اور اپنے اور اپنے تمام ہم عصر ہم چشم لیتے ہیں اس لئے اس کے لینے میں باک نہیں بہت کم رمن کی آمدنی کھاتے ہیں اور غری سود نہیں لیتے وجہ یہ ہے کہ سود لینے والے کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں اور رمن کی آمدنی تو باپ دادا سے کھاتے چلے آئے ہیں وہ شان ریاست ہے بعض اعمال میں یہ ہے کہ جن کی ہمیں عادت ہے اور عرفاً وہ موجبِ ذلت بھی نہیں اور رسم و رواج کے بھی خلاف نہیں ہیں ان کے پابند ہیں اور جن کی عادت نہیں ہے یا موجبِ استخفاف سمجھے جاتے ہیں ان کے پابند نہیں ہیں اَقْتُمُوْا صَوْتَكُمْ بِبَعْضِ الْکَثٰبِ وَتُكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ الْکَثٰبِ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو کے مصداق بن رہے ہیں اس پر دعویٰ ہے تقدس کا اور مدعی ہیں بزرگی کے۔ صاحبو یہ صورت دینداری کی تو ہے مگر حقیقت دینداری کی نہیں ہے۔ صاحبو بادام اور شے ہے اور بادام کا چھلکا اور شے ہے پستہ اور ہے اور پستہ اور شے ہے اخروٹ اور شے ہے اور چھلکا اس کا اور شے ہے۔ اسی طرح آدمی کی صورت اور شے ہے اور حقیقت اور ہے۔ شعر

گر بصورت آدمی انسان بدے احمد و بوجہل ہم یکساں ہئے

اینکہ می بینی خلایف آدم اند نیستند آدم خلایف آدم اند
(اگر آدمی کی صورت کی وجہ سے انسان ہوتا تو احمد اور ابو جہل یکساں ہوتے یہ کہ
خلایف آدم کے تھو کو نظر آتا ہے آدم نہیں ہیں آدم کے خلایف میں ہیں)

ایسی ہی ہمارے اعمال کی حالت ہے کہ اعمال کی صورت ہے حقیقت نہیں ہے
خواجہ پندار د کہ دارو حاصلے حاصل خواجہ بجز پندار نیست
(خواجہ کو گمان ہے کہ اس کو کچھ حاصل ہے خواجہ کو بجز غرور کے کچھ حاصل نہیں)
ان ہی صورتِ اعمال پر نظر مقتصر کر کے ہر شخص بجائے خود سمجھ رہا ہے کہ تجھ میں کچھ ہے
میں متقی ہوں ذکر ہوں کوئی سمجھتا ہے کہ عالم ہوں حافظ ہوں اور اگر باطن کو دیکھا جاوے تو
یہ حالت ہے

از بروں چوں گور کا فر پر حلل و اندروں قہر خدائے عزوجل
از بروں طعنه زنی بر بایزید و از درونت ننگ میدارد دیزید
(ظاہر میں) کا فر کی طرح آراستہ اور مرہن ہیں اور اندر باطن میں
خدائے عزوجل کا عذاب مہور ہے ظاہر سے تو بایزید بسلطانی جیسے پر تو طعنه زنی
کرتا ہے اور تیری اندرونی حالت سے شیطان بھی شرماتا ہے)

اصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جس نہیں رہی اگر بصیرت ہو تو معلوم ہو کہ سب اعمال میں
نفس کی پچر لگی ہوئی ہوتی ہے واللہ العظیم ہم لوگوں کے اعمال وہ ہیں کہ قیامت کے
روز اگر ہمارے جوتیاں نہ لگیں تو غنیمت ہے کس کا تقرب اور کیسے درجے منتیں
تو بزرگوں کی ہوتی تھیں چنانچہ حضرت حاتم اہم رحمۃ اللہ کی حکایت ہے کہ ان کو ایک
شخص نے کچھ نذر کی آپ نے کچھ غدر فرمایا اس لئے کہ اس میں کچھ شبہ تھا اگرچہ فتوے کی
رو سے وہ شے جائز تھی مگر تقوے کے اعتبار سے اس کا لینا درست نہ تھا اور حکم
شرعی یہ ہے کہ اگر تقویٰ کے اس خاص درجہ پر عمل کرنے سے دوسرے کی دل شکنی
ہو تو فتوے پر عمل کرنا چاہیے ایسے موقع پر تقوے کی حفاظت جائز نہیں اور ہماری حالت
یہ ہے کہ اگر کسی بڑی مقدار میں ملے مثلاً پانچ سو روپیہ اور شتبہ تو کیا مشتبہ

اور بڑھ کر ہو تو تاویل کر کر کر اس کو جائز کر لیں گے اور اگر کوئی ایک روپیہ دے تو سارا تقویٰ اس میں چلا دیں گے، القصہ حضرت حاتم نے اول انکار کیا جب اس نے اصرار کیا تو لے لیا بخلاف ہم لوگوں کے کہ اگر ہمارے منہ سے ایک مرتبہ نہ نکل جاوے تو ہرگز نہ لیں گے کیونکہ اب لینا اپنی آن کے خلاف ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اول انکار کیوں کیا اور دوبارہ کیوں لے لیا۔ فرمایا کہ اول اس لئے انکار کیا کہ اس کا لینا تقویٰ کے خلاف تھا اور جب اس نے اصرار کیا تو خیال کیا کہ نہ لینے میں تو میری عزت اور اس کی ذلت ہے اور لے لینے میں میری ذلت اور اس کی عزت ہے۔ میں نے اس کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دی یعنی میرے نہ لینے سے میری بات تو بنی رہتی مگر میرے بھائی کی وجاہت اور آبرو میں فرق آتا اور لینے میں میری شان کو دھبہ لگتا ہے لیکن اس کی بات بنتی ہے پس میں نے اپنی عزت اور آبرو کو لات ماری اور اپنے بھائی کی بات کو اوپچا رکھا سبحان اللہ نیت یہ ہے اور حقیقت دین یہ ہے اور ہمارے اندر تو صورت ظاہری بھی کامل نہیں ہے اور حقیقت تو کہاں تھی۔ اور یہ حال تو ہمارے آجکل کے دینداروں کا ہے کہ ان کی نیتیں خالص نہیں پھر عوام کا تو کیا ذکر ہے بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ عوام الناس کی نیتیں اکثر اعمال میں بہ نسبت خواص کے اچھی ہوتی ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اعمال صالحہ سے مثلاً لمبی لمبی نماز پڑھنے سے اور ذکر و شغل اور وظائف وغیرہ سے جو جاہ بڑھتی ہے وہ خواص کی ہی بڑھتی ہے اس لئے وہی محل ریا بن سکتے ہیں اور عوام بیچاروں کو کون پوچھتا ہے اگر کسی گنہگار عامی نے لمبی نماز پڑھی تب اور مختصر پڑھی تب ہر صورت میں کوئی بھی التفات نہیں کرتا ہاں عوام میں ایک کمی ہے وہ یہ کہ عمل کے وقت اکثر خالی الذہن ہوتے ہیں اس عمل کی نہ کوئی غایت مذمومہ ان کے ذہن میں ہوتی ہے اور نہ غایت محمودہ مگر عادت سے اور اجمالاً اس اعتقاد سے کہ خدا کا حکم ہے پڑھ لینے ہیں مگر یہ خُلُو عَنِ الْغَايَةِ الْمَحْمُودَةِ وَالْمَذْمُومَةِ (عرض محمود یا مذموم سے خالی) بھی اخلاص ہی میں داخل ہے اس مقام پر اسی

وقت ایک تحقیق ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ اخلاص نیت کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ کسی نیک عمل کے کرنے کے وقت اس امر کا بھی تصور و قصد ہو کہ یہ عمل حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہے اب دیکھنا چاہیے کہ اس معنی کے اعتبار سے اخلاص کا وجود کہیں متحقق ہے کہ نہیں ہم غور کر کے جو دیکھتے ہیں تو اس معنی کے اعتبار سے عوام ہیں تو کیا خواص میں بھی اخلاص نہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور کبھی عمل سے پہلے خصوصیت کے ساتھ ابتغاء مرضاة حق کا تصور تک بھی نہیں ہوتا ہے چنانچہ ابھی سب نے نماز جمعہ کی پڑھی ہے کسی کے دل میں بھی تصور اللہ تعالیٰ کی رضا مندری کا نہیں ہوا ہوگا۔ غایۃ مافی الباب گاہ کا دینیک عمل کرتے وقت اس کا تصور ہو جاتا ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے پس اگر نیت کے معنی یہی ہیں کہ قصد کرنا رضائے حق کا تو اس معنی کو تو کسی کی نیت بھی خاص نہیں اور دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں کیونکہ اکثر اوقات اس کا بلکہ کسی اور غایت کا بھی مطلق تصور نہیں آتا اور اسی بنا پر یہ جو عقلی مسئلہ مشہور ہے کہ افعال اختیار یہ کا صدور مسبوق بتصور الغایۃ ہوتا ہے مجھ کو اس مسئلہ میں ایک شبہ ہے کیونکہ اکثر مواقع پر کوئی غایۃ بھی ذہن میں نہیں ہوتی۔ تنویر اس کی یہ ہے کہ ہم سے بہت سے افعال میں اگر بجز صدور کوئی دریافت کرے کہ یہ فعل کیا فائدہ سمجھ کر کیا ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا فائدہ بیان کریں ہاں کچھ دیر کے بعد گردھ مڑھ کر کوئی وجہ بیان کر دیں تو وہ اور بات ہے ہاں اگر غایت پہلے سے سوچ لیتے ہیں تو بجز سوال اس کو بیان کر دیتے ہیں مثلاً ہم کسی امر پر زور کو بکریں اور بعد اس ضرب کے کوئی ہم سے وجہ پوچھے تو فوراً بتلا دیں گے کہ اس وجہ سے مارا تو وجہ یہ ہے کہ پہلے سے اس غایت کا قصد ہو گیا تھا۔ اور اگر دو وقت کے کھانا کھانے کے بعد فوراً اس کا جواب لینا چاہیں کہ تم نے کھانا اس وقت کیا فائدہ سوچ کر کھایا تو کوئی معقول وجہ بے سوچے نہیں بتلا سکتے کیونکہ پہلے سے تصور نہ تھا اس لئے نہیں بتلا سکتے۔ اس لئے یہ قاعدہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا

ہاں اگر یوں کہا جاوے کہ اجمال کے درجہ میں غایت کا تصور ہوتا ہے تو خیر مگر علم تفصیلی تو ہرگز نہیں ہوتا پس نیت کے اگر یہ معنی لئے جاویں گے تو تمام ہی مسلمانوں کے اعمال بیکار ٹھہریں گے۔ اب نیت کے معنی میں عرض کرتا ہوں۔ نیت کے معنی ہیں ارادہ کے یعنی وہ فعل اختیاراً اور قصداً ہوا ہو مثلاً وضو کے دو طریق ہیں ایک تو یہ کہ ارادہ کر کے وضو کرے اور دوسرے یہ کہ کوئی شخص حوض میں یا نہر میں غوطہ لگا دے اور اس کے ضمن میں وضو بھی ہو جاتا ہے اور شافیہ فرماتے ہیں کہ وضو نہیں ہوتا اس لئے کہ ان کے نزدیک نیت ضروری ہے اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ نیت کے معنی ارادہ کے ہیں۔ دوسری مثال لیجئے اگر کوئی شخص بلا ارادہ صلوٰۃ اٹھک بیٹھک کرتا رہے اگرچہ تمام ارکان صلوٰۃ ادا کرے مگر فقہا فرماتے ہیں کہ نماز نہ ہوگی اس لئے کہ بلا نیت یہ صلوٰۃ ہے پس ان تمام چیزیں نیت سے معلوم ہوا کہ نیت کے معنی ارادہ کے ہیں پس نیک عمل میں نیت تین طرح کی ہو سکتی ہے ایک یہ کہ وہ فعل قصداً اور اختیاراً کیا جاوے لیکن اس میں نہ غایت محمودہ کا تصور ہو نا غایت مذمومہ کا دوسرے یہ کہ غایت محمودہ کا قصد ہو مثلاً یہ کہ میں نماز اس لئے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ غایت مذمومہ کا ارادہ ہو مثلاً نماز اس لئے پڑھے کہ مخلوق کے نزدیک بڑا بنے۔ پس ان تینوں صورتوں میں سے ریا مذمومہ اخیر کی صورت ہے اور صورت اولیٰ و ثانیہ اخلاص میں داخل ہے اس لئے کہ ریا یہ ہے کہ مخلوق کے نزدیک بڑا بننے کے لئے کوئی فعل کرے سو اس کے ارتقاغ کی دونوں صورتیں ہیں ایک یہ کہ کوئی غایت مقصود نہ ہو ہاں محرک اس کا امتثال ہو گا اس امتثال کی کوئی غایت مقصود نہیں نہ آوے۔ اور ایک یہ کہ مقصود ہو اور محمود ہو مقید کا ارتقاغ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ قید نہ ہو دوسری خاص قید سے مقید ہو اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دوسری قید بھی نہ ہو۔ البتہ صورت اولیٰ اخلاص کا ادنیٰ درجہ ہے اور صورت ثانیہ اعلیٰ درجہ۔

غرض کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی خاص غایت کی نیت نہ ہو تو اخلاص نہیں یہ غلط ہے۔ پس نیت کے معنی واضح ہو جانے سے معلوم ہوا کہ الحمد للہ خوش نیت اور مخلصین سے دنیا ابھی خالی نہیں ہوئی شاید میری ابتدائی تقریر اور اخیر تقریر میں کوئی تعارض سمجھے کہ اول میں تو شکایت تھی کہ اخلاص مفقود ہو گیا ہے اور فساد نیت میں عوام و خواص سب مبتلا ہیں اور آخر میں ثابت ہوا کہ ابتلا عام نہیں ہے بلکہ مخلصین بھی بہت ہیں تو ظاہر نظر میں یہ شبہ ہوتا ہے ورنہ واقع میں کچھ تعارض ہی نہیں اس لئے کہ میری تقریر کا حاصل دو امر کا اہتمام ہے اول یہ کہ جن لوگوں کے اعمال میں غایۃ مذمومہ پائی جاتی ہے مثلاً جاہ و حب مال و ارض و خلق ان کو متنبہ کرنا مقصود ہے دوسرا امر یہ ہے کہ جن کے اندر امراض موجود ہیں اور انھوں نے معالجہ شروع نہیں کیا اور نہ معالجہ کی فکر ہے ان کو معالجہ کی طرف توجہ دلانا ہے اور جن میں غایات مذمومہ نہیں یا ہیں مگر انھوں نے معالجہ شروع کر دیا ہے اگرچہ ان کے اندر امراض بھی ہیں ان پر ملامت نہیں ہے کیونکہ انھوں نے تَائِقُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ (اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس قدر ہو سکے) پر عمل شروع کر دیا ہے۔ اور کثرت سے وہ لوگ پائے جاتے ہیں جن میں غایۃ مذمومہ موجود ہے اور معالجہ کی فکر نہیں کرتے پس مراد مبتلا تقریر سے یہ ہے کہ بکثرت مبتلا ہو کر بھی بے فکر ہیں اور آخر تقریر سے مقصود یہ ہے کہ اخلاص کے ادنیٰ درجہ سے بھی نفی اخلاصیت کی نہ کرنی چاہیے۔ باقی جنھوں نے اپنے کو کسی معالج کے سپرد کر دیا ہے ان کو پریشان نہ ہونا چاہیئے ان کو یہ کہا جاتا ہے ۵

کوئے نو میدی مرو کا مید باست سوئے تار کی مرو خورشید باست

اتنا امید کی راہ نہ جاؤ بہت سی امیدیں ہیں تار کی کی طرف نہ چلو بہت سے آفتاب ہیں

وہ جب لگے ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ پہنچ جاویں گے۔ اور ۵

اندریں رہ می تراش و میخراش تا دم آخر دمے فارغ مباحث

اس طریق وصول الی اللہ میں تراش خراش کرتے رہو اور آخر وقت تک بھی

(ایک لحظہ ناراض نہ رہو)

البتہ معاملہ کے لئے دو شرطیں ہیں اول شرط یہ ہے کہ علم دین ہو تاکہ اعمالِ اغراض کا محمود و مذموم ہونا معلوم ہو سکے اور ہر کام میں یہ سمجھ سکے کہ اس میں میرا کیا قصد ہے آیا مذموم ہے یا محمود ہے پھر عمل سے پہلے مراقبہ و محاسبہ کرتا رہے دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کو کسی طبیبِ حاذق (مرشد کامل) کے سپرد کر دے اور اپنے حال کی اُس کو وقتاً فوقتاً اطلاع دیتا رہے اور اس کی رائے کا اتباع کرے جو کچھ وہ تجویز کرے خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے انقیاد کرے۔ بعض دفعہ شیخ یہ تجویز کرتا ہے کہ تم تمام رات سویا کرو اور آدھ گھنٹہ جاگا کرو یا یہ کہ تلاوۃ قرآن اور نوافل چھوڑ دو تو بیظاہر تو یہ ارشاد شیخ کا سمجھ میں نہیں آتا لیکن اتباع اس کا ضروری ہے اس لئے کہ وہ مجھے سجادہ رنگیں کن گرت پر مغاں گوید کہ سالک پیغمبر نبی و ذراہ و رسم منزہا

را مہاج جو بیظاہر طریقت کے خلاف ہونے سے منکر معلوم ہوتا ہے اگر مرشد تلامذہ دے تو

اس پر عمل کرے اس کو حقیر سمجھے کیونکہ شیخ کو اس کے نشیب و فراز کا زیادہ تجربہ ہے)

اس شعر کے معنی یہ نہیں ہیں کہ شیخ کے حکم سے شراب اس قدر پیو کہ سجادہ بھی آلودہ ہو جائے اس لئے کہ ہر جگہ ترجمہ حقیقی ہی نہیں مراد ہوا کرتا جیسا کسی کی حکایت ہے کہ ایک مقام پر دو شخصوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی اور آپس میں مار پٹائی کی نوبت آ گئی ان میں سے ایک کا کوئی دوست وہاں آ نکلا اس نے آکر اپنے دوست کے دونوں ہاتھ زور سے پکڑ لئے اب وہ کچھ نہ کر سکا مقابل نے اس کو خوب فراخت سے مارا کوٹا لوگوں نے پوچھا کہ میاں تم نے یہ کیا حرکت کی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے قول پر عمل کیا ہے

دوست آں باشد کہ گیر دوست دوست و در پریشاں حالی و در ماندگی

(دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا پریشانی اور عاجزی کی حالت میں اپنے دوست کا

ہاتھ پکڑے یعنی مدد کرے)

اس سے زیادہ پریشانی کی حالت کیا ہوگی اس لئے میں نے اس حالت میں اس کے ہاتھ

پکڑے تو اس جاہل نے گیر دوست دوست کے حقیقی معنی لئے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ دستِ گرفتار (ہاتھ پکڑنا) اعانتِ کردن (مدد کرنا) مراد ہے اسی طرح آجکل چونکہ اصطلاحات سے واقفیت نہیں ہے اس لئے حافظ صاحب کے اشعار کو اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں اور رندی وغیرہ سے حقیقی معنی مراد لیتے ہیں حالانکہ اس شعر کے اندر ہی اگر غور کیا جاوے تو خود اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ صاحب خلافِ شرع امر کا حکم نہیں فرماتے اس لئے کہ آگے فرماتے ہیں کہ ۵

سالک پیغمبر بود ز راہ و رسم منزل لہا (کہ سالک راہ و رسم اور منزل سے بے خبر نہیں ہوتا) جبکہ وہ سالک طریق ہے تو خلافِ شریعت کیسے بتائے گا۔

خلاصہ مطلب شعر کا یہ ہے کہ تربیت کے دو طریق ہیں ایک جذبِ دوسرا سلوک جذبِ یہ ہے کہ طالب پر ذکر و فکر کے ذریعہ سے غلبہِ محبت کا کیا جاوے اور اعمالِ زیادہ میں کم لگے یا جاوے اور اس طریقِ محبت کے ذریعہ سے اس کو مقصود تک پہنچایا جاوے دوسرا طریقِ سلوک ہے وہ یہ ہے کہ تلاوۃِ قرآن اور نوافل وغیرہ میں زیادہ مشغول کیا جاوے پس مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طریقِ سلوک کو اپنی استعداد کے مستاب سمجھ کر پسند کرے اور شیخ اس کے طریقِ جذب کو پسند کرے تو اس کو خطاب کرے ہیں بکے سجادہ اغے سے مراد عشق و محبت ہے یعنی اے طالب تو اپنی رائے کو دخل مت دے بلکہ شیخ نے جو تیرے لئے طریقِ محبت کو تجویز کیا ہے اسی کو اختیار کرو دوسری جگہ حافظ صاحب فرماتے ہیں ۵

فکر خود و رائے خود در عالمِ رندی نیست کفرست درین مذہب خود بینی و خود رانی

اپنی رائے اور فکر کو راہِ سلوک میں کچھ دخل نہیں ہے اس طریق میں خود بینی اور خود رانی کفر ہے!

پس اتباعِ شیخ کے ساتھ اعتماد بھی ہونا ضروری ہے اس زمانہ میں اعتمادِ بہت کم رہ گیا ہے شیخ کی بعض سہ سہری تجویز پر یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ کو ہمارے حال پر توجہ نہیں

ہے یا ہماری طفلی تسلی کر دیتے ہیں سو خوب سمجھ لو کہ جس مریض کو طبیب پر اور طبیب کے منہ پر بھروسہ نہ ہو اس کو کبھی شفا نہ ہوگی طبیب پر بھروسہ ہونا چاہیے اور شفا میں تاخیر ہونے سے گھبراوے نہیں انشاء اللہ تعالیٰ ضرور شفا ہوگی مگر یہ ضروری نہیں کہ جب مریض نے شفا کی نیت کی ہے جب ہی ہو جاوے۔ معالجہ باطن کی حالت بالکل معالجہ ظاہری کی سی ہے جس طرح طبیب نہایت آہستہ وقتاً سے حساباً متعدد مریض معالجہ کرتا ہے اور ادویہ مناسبہ وقتاً فوقتاً بدلتا ہے اسی طرح بعینہ مرشد کامل طالبین کی تربیت کرتا ہے اور عروق میں سے مرض کو نکالتا ہے طالب کو چاہیے کہ پریشان نہ ہو اور نہ شیخ سے بد اعتقاد ہو شیخ گویا زبانِ حال سے کہتا ہے ۵

من غم تو میخورم تو غم مخور
بر تو من مشفق ترم از صد پدر
(میں تیرا غم خواہ ہوں تو غم مت کر میں تجھ پر سیکڑوں باپوں سے زیادہ شفیق ہوں)

حاصل یہ ہے کہ شیخ کا اتباع اور انقیاد کرتا رہے اور اپنی رائے اور تدبیر پر نہ چلے کام میں لگا رہے تو انشاء اللہ ایک دن کامیاب ہوگا۔ ایک شخص میرے پاس اپنی حالت لکھا کرتے تھے اور پریشانی اپنی ظاہر کیا کرتے تھے میں برادران کی تسلی کرتا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ کی حالت بہت اچھی ہے جب کسی بات سے تسلی نہ ہوئی آخر میں نے لکھا کہ ہم کو تمہاری تسلی کی ضرورت نہیں ہم کو تمہاری حالت سے اطمینان اور تسلی ہے اس لکھنے سے ان کی تسلی ہو گئی جس یہ کہ اتنی بیفکری بھی بری ہے کہ علاج ہی نہ کرے اور اس قدر فکر بھی مضربے کرے جو جو طبیب کے سپرد کر دینے کے بھی کسی وقت فکر سے خالی نہ ہو جب طبیب کے سپرد کر دیا اب بے فکر ہو جانا چاہیے۔ بس صرف اس کی اتباع کی فکر رکھے اور منتظر رہے انشاء اللہ ایک دو دن ہوگا کہ ۵

یوسف گم گشتہ باز آید بکنعان غم مخور
کلبہ احزاں شود روزے گلستاں غم مخور

ایوسف گم گشتہ کنعان میں واپس آتا ہے غم مت کرو غم کدہ کسی دن گلستان بن جائے گا غم مت کرو

الحمد للہ حدیث شریف کے تمام اجزاء کی بقدر ضرورت تفصیل ہو گئی ہے حق تعالیٰ
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فقط خدمتِ شہداء

مسلمانوں کی عمر جمع و زوال

مسلمانوں کی عروج و زوال

اگر یہ درست ہے کہ کسی قوم کے گذشتہ بزرگوں کا دشا ہوا اور بڑے لوگوں کے حالات واقعات بعد والوں کے لئے درس بہت ہو غفلت ہوتے ہیں اگر یہ درست ہے کہ ایک مردہ قوم کے لئے اس کے آباء و جداد کے بھادری کے کارنامے اس کے لئے نشتانیہ کے اسباب بن سکتے ہیں تو پھر پاکستان کے باشندے جو بھی اچھی انگریز کی غلامی سے آزاد ہو کر ریاست کی غلامی کا ملوث بھی اپنی گردن سے آزاد ہو کر کیوں کر تہ سے بڑے کیا تھے اور جنہوں نے کس طرح حکومت کی کس طرح دنیا کو سنبھال لیا۔ سینہ و دھڑکا جلا نہین سیوٹی کی کتاب تاریخ اختلاف کا نام بخاؤ سلیس اور ترجمہ بین الاقوامی کا مطالعہ کیجئے اس کے مطالعے سے تاریخ اسلام کی پوری واقفیت ہو جائے اور تھیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ خدا نے کس طرح اور کس کس پر منتقل ہوئی رہی کچھ سال تک ایک ہزار سال کی تاریخ کا ہم اس کتاب کے ہوجا سہ اس میں میرا زمین جنات اور کبریا کی خلافت سے بیکر شدہ ملک کے شاہی حکومت کی دورانت کا منظر عدل و انصاف کا بچہ فوٹو اس خوبی سے چھپا گیا ہے کہ جس سے اسلام کی اولوالعزمی کا بھوکو پتہ چلتا ہے اس میں حق و راستہ پھر حالات سلاطین جو امنیہ پھر جنوعا اس مسلمانوں کا عروج و نکو حات پھر سہاروں کا زوال اخروج چھپسہاں تاکہ ای چھترتا دیوں پسلمانوں کی فتنہ فتنہ شدہ ملک کے حالات میں سے میں تقریباً پچھتر غلطیاں و سادہ بین کے ساتھ ہیں یہ بھی کتاب کا اردو یا اردو ترجمہ ہے جو کتب خانہ دارس میں داخل ہے۔

مُعَلِّمُ الْحُجَّاجِ

مَعْلَمُ الْحَاجَّاجِ
 یہ کتاب جس کے پاس ہو تو گویا اس کے ساتھ ایک چلتا پھرتا عالم ہے۔ سب چند سال کے
 کے معتمد، مدینہ منورہ، اور جہد میں یا بھی تہذیبیان ہوگی میں ان سب کو پرہیزگار اور تہذیبی
 تمام کتابیں تہذیب و تہذیب گرامی کے ہدیوں کہ جسے تو بھیج ہوگا کہ یہ کتاب بھیجے تفسیر ہوئی ہے۔ یوں سمجھئے کہ جہاں
 اونٹ کا سفر خدہ اور معین حج۔ یہ تمام عنوانات از سر نو لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح کتاب کے شروع میں جہد تہذیب کے
 ایک مقدمہ کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں حوائث کی وہ دعا میں جن کو بلا سفر قریعہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام علم و جہد
 میں جمع کر دی ہیں۔ اور ایک فیض و ہمت ہے کہ وہ ذی الحجہ سے کمرہ ذی الحجہ تک یا پھر دن کو پورا پورا گرام شائع کر دیا
 یوں سمجھئے کہ اگرچہ حج حضرت پوری کتب کا مطالعہ کر سکیں اور نہ یہی مقام اگر دیکھیں تو ان کے سفر حج کو پورا
 پر درگرم اس مقدمہ میں مل جائے جو نیز علی کی اکثر علیاتوں کا اردو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دیا ہے جس کی وجہ سے اضافہ
 خواہ کہ اور سہولت ہو جائے گی۔ غرض کہ کتاب کی خوبیوں دیکھنے سے غلط نہ سمجھتی ہیں۔ یہ کتاب اندلیہ میں تصدیق ہی ہے
 مولانا مفتی رفیع سعید احمد صاحب مدرسہ تہذیب و تمدن اسلامیہ اس کے مصنف ہیں۔

چچ کا درد رکھنے والے زور سے کہتا ہے سنا لیں

مکتبہ تھانوی بندر روڈ کراچی

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد اول کا
 وعظ نبسم ملقب بہ

إِصْلَاحُ النِّسَاءِ

منہج مدۃ ارشاد امۃ

حکیم الامۃ مجدد الملتۃ حضرت مولانا محمد اشرف علی شاہ تھانوی
 رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عبد المنان

مکتبہ تھانوی ء دفتر الالبقاہ

متصل میاں فرخانہ بندر روڈ کراچی
ایم۔ اے۔ جہان روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعواتِ عبدیت جلد اول

و عطا نہشتم ملقب بہ

إِصْلَاحُ النِّسَاءِ

ابن	متن	کلم	کیف	ماذا	من ضبط	المستمعون	اشادات
ابن عربی	سبب	نہج	نہج	نہج	نہج	نہج	نہج
ابن عربی	نہج	نہج	نہج	نہج	نہج	نہج	نہج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله عز وجل ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
له ونشهد ان سيدنا وولانا محمد اعظم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم
اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن قياتي اريتم كن اكثر
اهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكذبن المعص وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات
عقل ودين اذ عصب لبي الرجل الحارم من احد اكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول
الله قال ان ليس شهادة امراءة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان
عقلنا قال ليس راوا احاصت لم تصل ولهم نصف قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ترجمہ حدیث شریف کا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتوں کو خطاً
کہہ کے فرمایا کہ اسے عورتوں کے گمروہ تم صدقہ دو اس لئے کہ دکھلایا گیا ہوں کہ تم اہل نار
میں دو غنہ سابق دو غنہوں کے درمیان غیر جہیز میں ہوا تھا اگر ان دونوں کے تناسب سے ترتیب میں اس کو متصل و اسکو متحرک

میں سے سب سے زیادہ ہو۔ عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ تم اعدتِ مرامت بہت اترتی ہو اور خاوند کی ناشکرئی اترتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ کہ تم ناقصاتِ عقل والذین بھی ہوشیار مرد کی عقل کو سنب کرنے والا کوئی نہیں دیکھا عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین اور عقل کے نقصان کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ کیا عورت کی شہادت مرد کی شہادت سے نصف نہیں ہے عورتوں نے عرض کیا کہ بیشک ہے فرمایا کہ یہ نقصان عقل ہے پھر فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب کوئی حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے عرض کیا کہ بے شک فرمایا کہ بس یہ نقصان دین ہے میں نے اس وقت اس حدیث کو جس میں عورتیں مخاطب ہیں حالانکہ یہاں مردوں کو بھی مجمع ہے اس لئے اختیار کیا ہے کہ عورتوں کو ایسا موقع بہت کم ملتا ہے اس لئے وہ بالکل بے خیر ہیں اور طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہیں اور وہ خرابیاں عورتوں سے بجا و کر کے مردوں اور بچوں تک پہنچتی ہیں اس لئے ان کی اصلاح سے گھر بھر کی درستی ہے اس کے اعتبار سے یہ مضمون عام اور مشترک النفع بھی ہو گیا اور نیز اس میں بعض مضامین بنا واسطہ بھی مشترک ہیں البتہ مقصود زیادہ عورتوں کی کو سنانا ہے۔ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے پانچ نقصانئس بیان فرمائے دو اضطراری اور تین اختیاری۔ دو اضطراری یہ ہیں نقصان عقل نقصان دین اور تین اختیاری اکثر لعن کفرانِ عشیر مرد عازم کی عقل کو صلب کرنا نقصان عقل و دین کی ماہیت سے سوال کے جواب میں بجائے بیان حقیقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں اس لئے بیان فرمائیں کہ مخی طیب کم سمجھ ہیں اس لئے حقیقت کے سمجھنے میں تکلف ہوتا اور جہاں مخاطب کم عقل ہو ایسا ہی کرنا مناسب ہے مثلاً کوئی عامی نار کی حقیقت سے سوال کیسے تو کہا جاوے گا کہ جس میں دھواں ہوتا ہے وہ نار ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان عقل کو بھی ایک علامت سے بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ دو عورتوں کی

گواہی بمنزلہ ایک مرد کے قرار دی گئی ہے اور نقصان دین کو بھی اس علامت سے کہ حیض کے ایام میں روزہ نماز نہیں پڑھتی اس زمانہ میں چونکہ انقیاد للحق غالب تھا یہ علامتیں بیان کر دینا کافی تھیں آجکل طبائع کا رنگ بدلتا گیا ہے انقیاد کے عناد غالب ہے اب تو اسی میں سوال پیدا ہو گا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ دو کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوئی سو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث و قرآن کوئی فن کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں ایسی کاوش کی جاوے بلکہ قرآن و حدیث تو طب کی سی کتب ہیں۔ اس لئے اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے جس نظر سے شفیق طبیب کے کلام کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ ایک مریض کی حالت کے لحاظ سے کلام کرتا ہے اور کہیں دوسرے مریض کے مناسب حال اسی واسطے قرآن و حدیث کو وہ خوب سمجھے گا جو شان نزول سے واقف ہو کیونکہ اس سے معلوم ہو جاوے گا کہ کس موقع پر یہ ارشاد ہوا ہے وہاں کیا حالت تھی کیسا مقتضیات اور خصوصیات تھیں اور اسی وجہ سے ہم فہم قرآن و حدیث میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے سخت محتاج ہوں گے بڑا فرق ہے اس شخص میں نسخہ لکھنے کے وقت طبیب کے پاس حاضر ہوا اور جو حائرہ ہووے مدت کے بعد اس نے صرف نسخہ دیکھا ہو جو حاضر ہے وہ مریض کے سن اور مزاج اور دوسری خصوصیات کو مشاہدہ کرے گا اس لئے نسخہ کے محل کو وزن کو جیسا وہ سمجھے گا دوسرا شخص نہیں سمجھے گا۔ اسی طور پر قرآن و حدیث کی تفسیر میں سلف کا قول مقدم ہو گا۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر اس اعتبار سے نظر نہ کرنا چاہیے کہ وہ کوئی فن کی کتاب ہے جس میں تعریفات کے جامع نالغ نہ ہونے سے یا قیود کے مفید احراز نہ ہونے سے تصنیف کو ناقص سمجھا جاتا ہے۔ اسی واسطے میری یہ رائے ہے کہ قرآن و حدیث ایسے وقت پڑھنا چاہیے کہ دماغ فلسفہ و منطق سے متاثر نہ ہوا ہو۔ بہر حال اس وقت نقصان دین و غفل کی علامت کو بیان کر دینا کافی ہو گیا اور اگر آج یہ کافی نہیں ہے تو حقیقت کے بتلانے والے بھی بغضہ تعالیٰ موجود ہیں اور ناقص

اختیاری تو اس لئے بیان فرمائے ہیں کہ اپنے نقائص پر مطلع ہو کر ان کے علاج کی فکر کریں اور نقصائص اضطرابی غیر اختیاری جو معالجہ سے نہیں جاسکتے ان کو اس لئے بیان فرمایا کہ اپنے اندر ان نقصائص کو دیکھ کر کبر اور پندار جاتا رہے اس لئے کہ عورتوں میں کبر اور پندار کا بہت مرض ہے ذرا سا کمال ہوتا ہے اس کو بہت کچھ سمجھتی ہیں اور منشاء اس عجب و کبر کا ہمیشہ جہل ہوتا ہے بڑا عالم اپنے کو وہی سمجھتا ہے جو کچھ نہ ہو کیونکہ جو واقع میں بڑا ہوگا اس کی نظر کمال کی حد آخر تک ہوگی اور اپنے کو اس سے عاری دیکھے گا اس لئے ممکن نہیں کہ اپنے کو بڑا سمجھے البتہ ایسے شخص کو اپنا بڑا سمجھنا شایان ہے جو تمام مراتب کمال کو جامع ہو اور وہ صرف ایک ذات وحدۃ لا شریک ہے اس لئے متکبر اس کا کمالی نام ہے اس کے معنی ہیں اپنے کو بڑا سمجھنے والا سوچو کہ واقع میں حق تعالیٰ بڑا ہے اس لئے اگر وہ اپنے کو بڑا جانتا تو یہ جہل ہوتا اور جہل نقص ہے اور حق تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہیں بس خدا کا تو یہی کمال ہے کہ وہ اپنے کو بڑا جانے اور بندہ کا یہ کمال ہے کہ اپنے کو چھوٹا سمجھے اگر وہ اپنے کو بڑا سمجھے تو یہ نقص ہوگا حدیث قدسی میں ہے اَلْکِبْرِیَاءُ رَدَّ اِلٰی الْعُظْمٰی اِذَا رَوٰی لَمْ یَنْدَ عَنِ فِیْہِمَا قَسَسَتْہُ یعنی عظمت و کبر یا میرا خاصہ ہے جیسے ازار اور روار انسان کا جلوس خاص ہوتا ہے پس جو شخص مجھ سے (ان صفات میں) کھینچتا رہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا اس سے معلوم ہوا کہ عظمت اور بڑائی حق تعالیٰ کی صفات خاصہ میں سے ہیں اس لئے بندہ کا کمال اپنے کو عاجز سمجھنا ہے چنانچہ جن حضرات کے قلب میں حق تعالیٰ کی عظمت اور کبر یا آگئی ہے وہ اپنے کو بیچ در بیچ سمجھتے ہیں جس شخص کی رستم کی قوت پر حاتم کی سخاوت پر نظر ہوگی وہ اپنے کو قوی اور سخی نہ سمجھے گا جس کے پیش نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوگا وہ اپنے کو کیا عالم سمجھے گا آجکل یہ غلط ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا کمال ہو جاتا ہے تو اپنے کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں اور عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے اگر کوئی عورت ذرا نماز اور تلاوت کی پابند

ہو جاتی ہے تو اپنے کو رابعہ سمجھنے لگتی ہے اور ہر ایک کو حقیر سمجھتی ہے اور وہ اس کی بھی ہے کہ ان کی کسی نے تربیت نہیں کی کتابیں پڑھ کر دیندار ہو جاتی ہیں ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی کتب طب دیکھ کر ادویہ کھانے لگے، بنانے لگے، اس سے بجائے نفع کے خوف ضرر غالب ہو گا جب تک طبیب کی رائے سے دوا نہ کھائے کچھ نفع نہ ہو گا اسی طرح چونکہ غورتوں کے اخلاق کی تربیت نہیں ہوتی اور کسی مرتبی رجوع نہیں کرتیں اور جو کچھ سمجھ میں آتا ہے کر لیتی ہیں اس لئے اپنے کو باکمال سمجھنے لگی ہیں ایک لڑکی کا کسی شخص سے نکاح ہوا وہ لڑکی نماز روزہ کی پابند تھی اور شوہر اس قدر پابند نہ تھا اور آوارہ سا تھا تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ انیسویں میں ایسی برہمنہ گار اور ایسے شخص کے جال میں پھنس گئی میری قسمت ڈوب گئی حالانکہ بے وقوف یہ نہیں سمجھی کہ اگر ہم نے نماز پڑھی روزہ رکھا تلاوت کی تو اپنا کام کیا دوسرے پر کیا احسان کیا کوئی دوا اپنی کر بڑا فخر کرتا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں کہ دوا پیا کرتا ہوں ہی طرح یہ سب طاعات میں اپنا ہی نفع ہے اور اس سے اپنا ہی حق ادا کر رہا ہے اور حقوق اللہ جو اس کا لقب ہے یہ اس اعتبار سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے منتفع ہے یا اس کا حق اس سے اتر جاتا ہے کیونکہ صاحب حق کو تو دیکھنا چاہیے کہ اس کی ہم پر کس قدر نعمتیں ہیں اگر نعمتوں کو دیکھا جاوے تو درحقیقت یہ ہماری نماز روزہ کچھ بھی نہیں اور جہاں ہزاروں انبیاء و اولیاء و ملائکہ کی عبادتوں کے ذخیرے کے ذخیرے انبار کے انبار موجود ہوں ان کے مقابلے میں ہمارے روزہ نماز کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ جواہرات کے سامنے مٹی کے کھلونے تو حقیقت میں احسان تو حق تعالیٰ کا ہے کہ ہماری ایسی عبادتوں کو قبول فرماتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص کسی اپنے مخدوم کی خدمت بدون اس کی حاجت کے اس کی مرضی کے موافق نہ کرے اور اس مخدوم کو اس خدمت سے بجائے راحت کے تکلیف پہنچی مگر خوش اخلاقی سے خاموش ہو جاوے تو وہ خادم اپنی جہالت سے یہ سمجھے گا کہ میں نے بڑا کام کیا حالانکہ بڑا کام تو مخدوم نے کیا کہ اس ناگوار خدمت کو قبول فرمایا دیکھئے قاعدہ عقلیہ اور شرعیہ ہے

کہ کامل و ناقص کا مجموعہ ہمیشہ ناقص ہوتا ہے اور پاک و ناپاک مل کر ناپاک ہوتا ہے پس جبکہ ہماری نمازیں و ساوس و خطرات اور ترک سنن اور خلاف خشوع امور بھی شامل ہیں تو وہ مجموعہ نماز کامل کیسے ہوئی اسی بنا پر حدیث شریف میں وارد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھنے والے کو جو کہ تعدیل ارکان نہ کرتا تھا فرمایا صَلِّ فَإِنَّكَ لَتَوْصِلُ یعنی تو نماز پڑھ اس لئے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی چونکہ اسی حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو طریقہ نماز مع تعدیل ارکان اور آداب کے سکھایا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جس قدر اس میں سے کمی ہوگی اسی قدر نماز میں کمی ہو جاوے گی اس لئے فقہار امت رحمہم اللہ نے سمجھا کہ نماز تو ہو جاوے گی مگر ناقص ہوگی ورنہ ظاہر الفاظ حدیث سے تو معلوم ہوتا تھا کہ بالکل ہی نماز نہ ہو بہر حال یہ محض رحمت ہے کہ ہماری ناقص عبادت کو بھی عبادت گردانا یہ محض فضل ہے پھر ایسی عبادت پر خوش ہونا اور فخر کرنا جہالت ہے اور منشاء اس فخر و کبر کا وہی جہل ہے اور جس قدر عقل کم ہوتی ہے یہ مرض کبر کا زیادہ ہوتا ہے چنانچہ مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے حاصل یہ ہے کہ نقصانِ اضطرابی پر نظر و تنبہ و توجہ ہونے سے یہ مرض کم ہوتا ہے اور اول معلوم ہو چکا ہے کہ نقصانِ اضطرابی کہ جن کے ازالہ پر قدرت نہیں اس مقام پر دو ہیں نقصانِ عقل و نقصانِ دین نقصانِ عقل کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علامت سے بیان فرمایا کہ عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان کی عقل میں نقصان ہے آجکل یہ سوال اس مسئلہ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ دو کی گواہی ایک کے برابر ہے جواب حقیقی اور قاطع شغب تو یہی ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ جس کی ہم تعین نہیں کرتے اور اگر دین ہماری طرف سے تبرع ہے جواب تو اسی قدر کافی ہے باقی ہم تبرعاً کہتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ عورتوں کی خلقت ہی میں نقصان ہے تمام قومی اور اعضاء میں ان کے بہ نسبت رجال کے نقصان آفتابِ نیمروز کی طرح آتا ہے اور جبکہ خلقتاً ناقص ہیں تو حافظہ بھی ناقص ہوگا اور مدارِ شہادت

کا حفظ پر ہے اس لئے دو کی گواہی ایک کے، یا ہر قرار دی گئی اور چونکہ حافظہ بھی معین عقل ہے اس لئے یہ علامت ہوگی ایک درجہ میں نقصان عقل کی پھر اس میں سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ضعیف کیوں پیدا فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں تمدن کی حفاظت ہے تا وقتیکہ ایک کو دوسرے کا تابع اور محتاج نہ بنایا جاوے تمدن محفوظ نہیں رہ سکتا اور تبعیت دوسروں میں ہوتی نہیں اسی واسطے فرماتے ہیں

الزَّجَالُ قَوَّامُونَ یعنی مرد عورتوں پر سردار ہیں اور وجہ اس کی آگے ارشاد فرمائی ہے فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ یعنی بسبب اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور جن لوگوں نے برعکس اس حکم کے عورتوں کو متبوع بنالیا وہاں کی خرابیاں پوشیدہ نہیں ہیں آجکل الزَّجَالُ قَوَّامُونَ کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ مرد عورتوں کے مز دور ہیں سبحان اللہ کیا تفسیر دانی ہے ان مفسر صاحب سے کوئی پوچھے کہ فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ اللہ تعالیٰ نے بعض کو فضیلت دی، کسے کیا معنی ہیں اگر حرات کر کے یہ کہیں کہ اس میں بھی بعضہم سے مراد عورتیں ہی ہیں تو تھوڑی دیر کے لئے مسلم لیکن آگے جو فرماتے ہیں وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے ہیں) اس میں تو ضمیر یقیناً رجال ہی کی طرف ہے کیونکہ متفق وہی ہیں تو کیا پھر فَضَّلَ اللَّهُ کی وہ تفسیر سرتاسر جہل اور تحریف قرآن نہ ہوگی اگر یہ معنی ہوتے تو للنار فرماتے علی جو کہ تسلط کے لئے ہے نہ فرماتے خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر خلقتاً بھی فضیلت ہے چنانچہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے أَفَنُؤْمِنُ بِالْجَلِيَّةِ وَهُوَ فِي اخْتِصَامٍ غَيْرِ مُبِينٍ مشرکین جو ملکہ کو بنات اللہ کہتے تھے ان کا رد اس طرح فرماتے ہیں کہ کیا تم ایسی مخلوق کی حق تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہو جو کہ پست خیال ہے کہ ہمیشہ بناؤ سنگار اور زلیور میں نشوونما پاتی ہیں اور دوسرے یہ کہ ان میں مقابلہ کے وقت قوت بیانہ نہیں ہے واقعی یہ دو صفتیں جو عورتوں کی ارشاد فرمائی ہیں کھلم کھلا نظر آتی ہیں زیور اور آرائش اور بناؤ سنگار میں شب و روز رہتی ہیں اس سے آگے ان کا خیال ترقی ہی نہیں کرتا غایۃ مقصود اپنا اسی کو سمجھتی ہیں اور مقابلہ

اور مناظرہ کے وقت ان کے دلائل میں قوت بالکل نہیں ہوتی، ادھر ادھر کی باتیں بہت کریں گی لیکن کسی امر پر دلیل صحیح ہرگز نہ بیان کر سکیں گی کوئی عورت یہ نہ کہے کہ یہ زیور تو ہم کو ماں باپ نے پہنا دیا اس سے عادت ہو گئی اس سے میلان کہاں ثابت ہوا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے اگر ماں باپ بھی نہ پہناؤ تب بھی ان کا طبعی میلان نمائش و آرائش کی طرف ہے چنانچہ بہت سے واقعات اس کے مشاہد ہیں اور اسی طرح اگر کوئی صاحبِ دوسری جزو میں یعنی قوتِ بیانیہ میں کمی کے بارے میں فرمادیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری عورتوں کی تعلیم نہیں ہوتی اگر تعلیم و تربیت کامل ہو تو یہ نقصان ہرگز نہ رہے یہ بھی غلط ہے اس لئے کہ جو عورتیں تعلیم یافتہ کہلاتی ہیں وہ بھی معلوم ہوا کہ بچروں میں ناقص تقریر کرتی ہیں ان کے شوہر اس بکچر کی تکمیل کرتے ہیں یہ حکمتِ تبرعاً بیان کر دی گئی ورنہ یہ کہنا کافی ہے کہ خدا تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی ہمارا کوئی فائدہ اس کے تعین پر موقوف نہیں اسی واسطے جو چیزیں فضول ہیں ان کی تحقیق و تفتیش سے منع کر دیا گیا ہے ہم کو اس تحقیق سے کیا فائدہ ہے کہ فلاں ناقص کیوں ہے فلاں کامل کیوں ہم کو تو اس کے نتائج و احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ بہر حال تقریر سے معلوم ہو گیا کہ نقصان عقل اضطراری اور خلقی ہے اور دوسرا نقصان یعنی نقصانِ صلوة جس کو نقصانِ دین فرمایا ہے جس کا سبب حیض کا آنا فرمایا ہے وہ تو ظاہر ہی ہے کہ خلقی ہے اور تین امر اختیار کی طرف منسوب فرمائے کہ ان کا ازالہ ان کے اختیار میں ہے وہ کفرانِ عشیرہ و اذہاب لبِ حازم و انصار یعنی چونکہ یہ اختیاری ہیں اس لئے ان کو نقص نہ کہنا چاہیے بلکہ ان کو شر کے نام سے موسوم کرنا مناسب ہے حاصل یہ ہوا کہ عورتوں میں دو نقص اور تین شر ہیں جو نقص ہیں ان کا فکر تو بے سود ہے اس لئے کہ وہ معاملے زائل ہونے والے نہیں بلکہ اس کی تو تمنا سے بھی منع کیا گیا ہے چنانچہ وارد ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مردوں کے فضائل سن کر فرمایا تھا کہ یَا لَیْسَا کُنَّا رِجَالًا یعنی اے کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی سی فضیلت ہم کو بھی ملتی اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْنَدُوا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِہِمْ بَعْضُکُمْ

یعنی متنا کرو اس شے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شے سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یعنی خلقی آگے فرماتے ہیں لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا یعنی مردوں کے لئے حصہ ہے اس شے سے جو انھوں نے کمایا اور عورتوں کے لئے حصہ ہے جو انھوں نے کمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسی تمنا چھوڑو عمل میں کوشش کرو اب اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر ہم عمل بھی کریں تب بھی ناکام ہی رہیں گے نقصان ہمارا کہاں دور ہوگا تو اس کا جواب فرماتے ہیں وَاسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ یعنی اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو مطلب یہ ہے کہ عمل نیک کرے اگر خدا کا فضل ہو تو تم مردوں سے بڑھ سکتی ہو غرض کہ جو نقص اضطراری ہیں اس کی فکر تو بالکل فضول ہے۔

اور جو اختیاری ہیں جن کو ہم نے شر کہا اس کی اصلاح واجب ہے اور وہ کل تین شر ہیں اکثر لعن کفران عشیرہ اذہاب لب رجل۔ اکثر لعن یعنی لعنت ملامت زیادہ کرنا چاہیے دیکھا جاتا ہے کہ صبح سے شام تک ان کا یہی مشغلہ ہے کہ جس سے دشمنی ہے اس کی غیبت کرتے ہیں اور جس سے محبت ہے اس کو کوستی ہیں اپنی اولاد کو کوستی ہیں اپنی جان کو کوستی ہیں اور ہر شئی کو خواہ وہ قابل لعنت ہو یا نہ ہو کوستی میں یاد رکھو بعض وقت اجابت کا ہوتا ہے اور وہ کو سنالگ جاتا ہے پھر نادوم ہونا پڑتا ہے ہمارے یہاں ایک شخص تشنچ زدہ ہے جو کہ چار پائی سے ہل نہیں سکتا اور سخت تکلیف میں ہے اس کی ماں نے اس کو کسی شرارت پر کہا تھا کہ خدا کرے تو چار پائی کو لگ جاوے خدا کی قدرت وہ ایسا ہی ہو گیا اور اس کی مصیبت والدہ صاحبہ ہی کو اٹھانا پڑی۔

کفران عشیرہ یعنی زوج کی ناشکری جس قدر ان کو دیا جاوے سب تھوڑا ہے مجھ کو مولوی عبدالرب صاحب کا ایک لطیفہ یاد آگیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے پاس کتنا ہی کپڑا ہو جب پوچھو کہ کپڑا ہے تو کہیں گی کہ کیا ہیں چار جتھرے اور کہتے جوڑے جوڑے کے ہوں مگر پوچھنے پر یہی کہیں گی کہ کیا ہے دو لیٹرے۔ اور برتن کیسے ہی عمدہ اور کثرت سے ہوں مگر یوں ہی کہیں گی کہ کیا ہیں چار ٹھیکرے ایک عورت خود کہتی تھی کہ ہمارا حال تو دوزخ کا سا ہے کہ اس کو کہا جاوے گا هَلِ امْتَلَيْتِ کیا تو بھر گئی وہ جواب میں کہے گی

هَكَذَا مِنْ مَزِيدٍ کہ کچھ اور بھی ہے، ایک مرض ان میں اور بھی ہے جو کفران ہی کا شعبہ ہے کہ کوئی چیز خواہ وہ درکار آمد ہو یا نگی ہو پسند آنا چاہیے بے سوچے سمجھے اس کو خرید لیتی ہیں اور کہتی ہیں گھر میں مہ نئی چیز کام آ ہی جاتی ہے اور یہ شعبہ کفران کا اس لئے ہے کہ اضاعتہ مال شوہر کا ہے خود اپنے مال کی اضاعتہ بھی کفران ہے جیسا ارشاد ہے
 اِنَّ الْمُبْتَذِرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (بے شک بے موقع
 اڑانے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے) اور جب مال بھی
 دوسرے کا ہو تو کفران حق کے ساتھ کفران شوہر بھی ہے مومن کا قلب تو زیادہ کھیرے
 سے گھبرانا چاہیے گو کہ اسراف بھی نہ ہو اور بے ضرورت کوئی شے خریدنا تو صریح اسراف
 میں داخل ہے حدیث میں ہے نَحْيُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ عَنْ اِضَاعَةِ الْمَالِ لِمَنْ
 مَتَّعَ فَرَمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے ضائع کرنے سے آجکل گھروں میں اور خصوصاً
 بڑے گھروں میں نہایت اسراف ہوتا ہے۔ برتن ایسے خریدے جاتے ہیں جو
 قیمت میں تو بہت زیادہ مضبوط خاک بھی نہیں ذرا ٹھیس لگ جاوے چار ٹکڑے
 اور پھر حاجت سے بھی زائد بعض گھروں میں اس کثرت سے شیشہ و چینی وغیرہ کے
 برتن ہوتے ہیں کہ عمر بھر بھی ان کے استعمال کی نوبت نہیں آتی علیٰ ہذا کپڑوں میں بھی
 بہت اسراف ہے۔ مگرگز کا اور طے روپے گز کا کپڑا بہت باریک جو کہ علاوہ ممنوع
 ہونے کے کسی کام کا نہیں پہنتی ہیں اگر کہیں سے نکل گیا تو کسی کام کا نہیں اور موٹا کپڑا اگر
 پرانا ہو جاتا ہے کسی غریب ہی کے کام آ جاتا ہے یہ تمام مصیبت اس کی ہے کہ غورتیں
 اس کی کوشش کرتی ہیں کہ میرا جوڑا ایسا ہو کہ کسی کے پاس نہ ہو ابنی حیثیت کو نہیں
 دیکھتیں ظروت و لباس مکان ہر شے میں شان نمود و تفاخر ریا کوٹ کوٹ کر بھرے
 ہیں یہ حال تو روزِ مرد کے برتناؤ کا ہے اور اگر کہیں کوئی تقریب پیش آ جاوے تو
 کیا ٹھکانا ہے تمام رسوم پوری کی جاویں گی جن میں سراسر نمود ہی نمود ہے بعض عورتیں
 فخر کرتی ہیں کہ ہم نے رسوم سب چھوڑ دیں۔ مگر رسمیں دو قسم کی ہیں ایک تو شرک و بدعت
 کی رسمیں مثلاً چٹائی پر بھوکا بٹھانا اس کی گود میں بچہ دینا کہ اس سے شگون لیتے ہیں

کہ اولاد ہو تو واقعی ایسے ٹونے ٹونکے تو اکثر جگہ چھوٹ گئے دوسری تفاخر اور نام آوری کی رسمیں سو یہ دوسری قسم متروک نہیں ہوئی بلکہ بسبب تمول کے یہ نسبت پہلے کے کچھ بڑھ گئی ہیں پہلے زمانہ میں اتنا تفاخر اور ریا و نمود نہ تھا کیونکہ کچھ سامان کم تھا کچھ طبائع میں سادگی تھی اب تو کھانے میں الگ تفاخر ہو گیا وہ پہلی سی سادگی ہی نہیں رہی۔ پلاؤ بھی ہو کسب اب بھی ہوں فیرنی متبھن، بریانی سب ہوں اور کپڑے کے تکلفات کو اول بیان ہی کیا گیا ہے۔ ایک دلہن ایک جگہ ڈیڑھ ہزار کا صرف کپڑا ہی کپڑا جہیز میں لائی تھی شاید یہ کپڑا اس کے مرنے تک بھی ختم نہ ہوا ہوا اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ دلہن مر گئی ہے اور یہ سب سامان ہزاروں روپیہ کا ضائع ہوا پھر علاوہ دلہن کے کپڑوں کے تمام کنبہ کے جوڑے بنائے جاتے ہیں اور بعض دفعہ ان کو پسند بھی نہیں آتے اور ان میں عیب لکالے جاتے ہیں کس قدر بے لطفی ہوتی ہے اور اس پر بدعوائے یہ کہ ہم نے رسمیں چھوڑیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہیز کو دکھاتے تک نہیں دیکھو ہم نے رسمیں چھوڑ دیں سو جناب اس میں کیا کمال کیا اپنی بستی میں تو برسوں پہلے سے سامان جمع کر کر کے ایک ایک کو دکھلا چکی ہو جو مہمان آتی ہے اس کو بھی اور جو رشتہ دار آتی ہے اس کو بھی ایک ایک چیز دکھائی جاتی ہے اور خود سامان آنے میں جو شہرت ہوتی ہے وہ الگ آج دہلی سے کپڑا آرہا ہے اور مراد آباد گئے تھے وہاں سے برتن لائے ہیں اور اس کے بعد وہ دو لہا کے گھر جا کر کھلتا ہے اور عام طور پر دکھایا جاتا ہے اور اسی واسطے لڑکی کے ہمراہ بھیجا جاتا ہے تو یہ قصداً اعلان نہیں ہے تو کیسا ہے ہاں اگر ہمراہ نہ کیا جاتا تو عقل کے بھی موافق تھا کیوں کہ یہ سب سامان لڑکی ہی کو دیا جاتا ہے اور اس وقت وہ قبضہ نہیں کرتی اور نہ اس کو خبر ہوتی ہے اس کو دینا تو یہ ہے کہ سردست اپنے گھر رکھو جب وہ اپنے گھر آوے اس وقت وہ تمام سامان اس کے سامنے رکھوا دے کہو کہ یہ سب چیز تمہاری ہے تمہارا جب جی چاہے لے جانا بلکہ مصلحت یہ ہے کہ وہ اب نہ لے جاوے کیونکہ اس وقت

تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی وقت جب ضرورت ہوگی لئے جائیں گے اور اوفق للعقل ہونے کے ساتھ اس میں ریا بھی نہ ہوئی اس وقت یہ دعویٰ ترک رسم کا صحیح ہوتا مگر چونکہ اس میں کوئی تفاخر اور دکھاوا نہیں ہے اس لئے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا تیسرا اذہاب لب رجل حاذم یعنی بڑے ہوشیار مرد کی عقل کو سلب کر لینا چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایسی اتار چڑھاؤ کی باتیں کرتی ہیں کہ اچھے خاصے عاقل بے عقل ہو جاتے ہیں ان کے لہجہ میں خلقة ایسا اثر رکھا گیا ہے کہ خواجواہ مرد اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ عقل میں مردوں سے زیادہ ہیں بلکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مکر اور چالاکی ان میں مردوں سے زیادہ ہوتی ہے عقل اور شے ہے اور مکر اور چالاکی دوسری شے ہے۔ شیطان میں مکر اور چالاکی تھی عقل نہ تھی اسی واسطے دھوکہ کھایا جبکہ حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سجدہ نہ کیا اور خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (مجھ کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور اس کو تو نے خاک سے پیدا کیا ہے) کہہ گزرا اور یہ نہ سوچا کہ جب حق تعالیٰ نے سجدہ کا حکم فرمایا ہے تو ضرور اس میں کوئی مصلحت ہوگی اور مصلحت و حکمت تو بہت ہی ظاہر تھی چنانچہ فرمایا ہے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْ الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً یعنی میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی جانشین تخت سلطنت پر بیٹھتا ہے تو اس کو نذرین گزارا جاتی ہیں جو معاملہ منیب کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ اب نہ سب کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی لئے یہاں بھی حکم ہوا کہ ہم کو جس طرح سجدہ کرتے تھے اسی طرح آدم کو کرو اس لئے کہ ہمارا خلیفہ ہے ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ تحیت تھا اور حق تعالیٰ کو سجدہ کرنا سجدہ عبادت ہے تو اتنی موٹی بات میں اس نے غلطی کی اس سے معلوم ہو گیا کہ اس میں عقل نہ تھی ہاں چالاکی اور مسکرمیں بیشک بے مثل ہے اس پر ایک میاں جی کی حکایت یاد آئی کہ ان کے پاس کہیں سے بتائے آئے انھوں نے ایک مٹی کے بدھنے میں آٹا لگا کر بند کر کے رکھ دیئے تاکہ کوئی لڑکا نہ کھاجاوے لڑکوں نے آپس میں

مشورہ کیا کہ کوئی تدبیر ایسی ہونا چاہئے کہ بدھنے کا منہ بھی نہ کھلے تاکہ برا ظاہر نہ ہو اور بتائے بھی وصول ہو جاویں سوچتے سوچتے ایک تدبیر نکالی کہ پانی لاکر ٹوٹی کی راو سے اس میں بھرا اور شربت گھول کر پی گئے تو یہاں یہ نہ کہا جاوے گا کہ یہ لڑکے بیٹے عاقل تھے بلکہ یوں کہا جاوے گا کہ بڑے شریر اور چالاک و مکار تھے کیونکہ عقل کا مقتضا تو اپنے استاد کی خدمت اطاعت ہے نہ کہ ضرر رسانی کیونکہ عقل کے معنی لغت میں بستن کے ہیں عقل وہی ہے جو کہ مضرت سے بند رکھے رکھے بہت در بہت عجیب عجیب کام کرتے ہیں مگر اس سے بتدرج کو عاقل نہ کہا جاوے گا بلکہ کہیں گے بغرض عقل اور شے ہے اور چالاک و مکار اور چیر ہے عقل محمود ہے اور اس کا نہ ہونا مذموم اور چالاک مذموم ہے اور اس کا نہ ہونا محمود چنانچہ شریعت میں یہ بھی محمود نہیں ہے کہ دوسروں کو ضرر پہنچائے کہ مکر ہے اسی طرح یہ بھی کمال نہیں کہ اپنے کو مضرت سے نہ بچائے کہ کم عقلی ہے حدیث میں ہے لَا يَنْفَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحُومٍ وَاجِدٍ مَّتَّيْنٍ یعنی مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں کاٹا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر مومن کو کسی جگہ سے ضرر پہنچے تو اس کی شان یہ نہیں ہے کہ پھر وہاں جاوے یا کسی آدمی سے تکلیف و نقصان پہنچا تو یہ مناسب نہیں کہ پھر اس سے معاملہ کر لے اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے لئے اتنی بیدار مغزی کمال کی بات ہے کہ اپنے کو مضرت سے بچائے اسی واسطے دین کو نفع ہمیشہ عقلاً ہی سے ہواست انبیاء اور مقتدائے دین جس قدر ہوئے ہیں سب بڑے عاقل تھے کسی نبی کی ایسی حکایت نہ سنی ہوگی وہ بھولے ہوں ان کو کچھ خبر نہ ہو یاں چالاک و مکار نہ تھے عاقل ہوشیار حکیم تھے اور یہی تو وہ شے ہے کہ جس کی بنا پر خلیفہ اللہ بنایا گیا ہے غرض کہ عورتوں میں چالاک اور مکر ہے عقل نہیں اس چالاک اور مکر کی وجہ سے عاقل کی عقل کو سب کمر لیتی ہیں چنانچہ تنہائی میں ایسی باتیں کرتی ہیں کہ جس سے شوہر کا دل اپنی طرف ہو جائے اور سب سے چھوٹ جاوے۔ بیاہ کے بعد گھر آتے ہی سب سے اول کو ششش ان کی یہ ہوتی ہے کہ شوہر ماں باپ سے چھوٹ جاوے بڑے ظلم کی بات ہے

کہ جس ماں نے مشقتیں اٹھا کر اس کو پالا اپنا خون جگر پلا یا خود تکلیف میں رہی اس کو آرام سے رکھا اس کے تمام ناز و برداشت کئے اور جس باپ نے دھوپیں کھائیں اور اولاد کے لئے گھر چھوڑا محنت کر کے ان کو پالا آج ان کی خدمات کا یہ صلہ دیا جاتا ہے کہ ان سے چھڑایا جاتا ہے انا اللہ وانا الیہ راجعون پھر اگر یہ منتر ان کا چل گیا تو اس پر بھی اکتفا نہیں کہتی ہیں کہ تم تو الگ ہو گئے مگر تمہاری کمائی تو ان کے پاس جارہی ہے کبھی ماں کو جو نہ لادیا کبھی نقد کچھ دے دیا غرض کوشش کر کے اس میں بھی کامیاب ہوتی ہیں پھر اس پر بھی صبر نہیں آتا اس کے بھائی بہن سے اور اگر پہلی زوجہ سے اولاد ہو اس سے چھڑاتی ہیں غرض شب و روز اسی فکر میں گذرتا ہے اور یہی دن رات سہی ہوتی ہے کہ سوائے میرے اور میری اولاد کے کوئی نہ ہو اور انہیں کی بدولت بہت سے گھروں میں بلکہ بہت سے خاندانوں میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے۔ مردوں میں یہ بے احتیاطی ہے کہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور خود اس کفران اور اذباب کی وجہ دو ہیں اول تو ان کو زوج کی مساوات کا زعم ہوتا ہے کہ ہم اس سے کیا کچھ کم ہیں چنانچہ یہاں تک کوشش ہوتی ہے کہ مناظرہ میں بھی ہم غالب رہیں جو بات شوہر کہتا ہے اس کا جواب ان کے پاس تیار رہتا ہے کوئی بات بے جواب نہ چھوڑیں گی خواہ ناگوار ہو یا گوارا ہو خود معقول ہو یا نامعقول ہو اور کفران کے آثار اکثر اس دعویٰ مساواة سے پیدا ہوتے ہیں اب ان میں ان حضرات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو مساوات حقوق زوجین کی کوشش کرتے ہیں ان سے التماس ہے کہ آپ حضرات جو اس سچی میں ہیں کہ رجال و نسا میں مساواة ہو جاوے تو قطع نظر سب جوابوں کے کہتا ہوں اگر آپ ہی کی بیگم صاحبہ آپ سے مساواة کا دعویٰ کرے اور مقابلہ میں آکر جواب سوال کرے تو سچ کہنا کہ آپ ناخوش نہ ہوں گے ضرور ہوں گے ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ میرے اہل و عیال میرے تابع ہو کر رہیں اور خصوصاً جنتیں حضرات کہ مساواة تو کیسا رکھتے معمولی حقوق بھی بیبیوں کے ضائع کرتے ہیں بیبیو تم مردوں کے برابر کیسے ہو سکتی ہو تم ہر طرح اور ہر امر میں پیچھے رکھی

گئی ہو دیکھو تمہاری امامت جائز نہیں میراث شہادت امارت ولایت وغیرہ میں ہر طرح مردوں سے پیچھے ہو تم آگے کیوں بڑھنا چاہتی ہو امام صاحبِ کقول ہے کہ اگر صف میں مرد کے برابر عورت کھڑی ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی جب عبادات میں مساواة نہیں ہے جس میں زیادہ ہمت زیادہ عقل کی بھی ضرورت نہیں تو معاملات میں کہ جن میں بہت سے ان امور کی ضرورت ہے جو خاص مردوں میں پائے جاتے ہیں کیسے برابر ہو سکتی ہو اور تم برابر کی کا دعوے کرن چاہتی ہو حالانکہ تمہارا مرتبہ لونڈی سے بھی کم ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے مولیٰ کو سجدہ کرے اور یہ نہیں فرمایا کہ لونڈی کو حکم دیتا کہ اپنے مولے کو سجدہ کرے معلوم ہوا کہ تمہارا مرتبہ لونڈی سے بھی کم ہے اور شوہر کا مرتبہ مالک سے بھی زیادہ ہے مگر تمہاری یہ حالت ہے کہ خاوند سے دین نفس کے خلاف ہونے سے غار سمجھا جاتا ہے۔ تم ان احکام کو دین ہی نہیں سمجھتیں بڑا شوق دین کا ہوگا تو وظائف اور سبحان اللہ اور الحمد للہ کی بہت سی تسبیح پڑھ ڈالیں گی میں کہتا ہوں کہ وظائف کا مرتبہ تو ان سب سے پیچھے ہے بڑی فضیلت اسی میں ہے جس کا میں نفس کا خلاف ہو اور ان وظائف کو اجزا دین میں سے اکثر نے انتخاب کیا ہے اس کے اندر نفس کا ایک خفی کید ہے وہ یہ ہے کہ عام میں اس کی وجہ سے تعظیم و تکریم بہت ہوتی ہے عام بزرگ سمجھنے لگتے ہیں اس لئے اس میں نفس خوش ہوتا ہے اور خاوند کی حرمت اور تعظیم اور اطاعت نفس کے خلاف ہے اس لئے اس سے اعراض ہے غرض کہ ایک وجہ خرابی کی تو زعم مساواة ہے۔ دوسری وجہ حسد ہے یہ مرض بھی عورتوں میں بہت ہے ذرا ذرا سی شے پر ان کو حسد ہوتا ہے مثلاً اسی پر حسد ہوتا ہے کہ ماں باپ کو یہ شے کیوں دیتا ہے اگر ماں باپ نہ ہوتے تو یہ شے ہمارے پاس رہتی لیکن اسے عورتوں میں تمہاری اس امر میں تعریف کرتا ہوں

کہ تمہارا ایمان تقدیر پر بہ نسبت مردوں کے زیادہ ہے۔ مردوں کو صد ہا سوے پیش آتے ہیں علماء سے اچھتے ہیں لیکن تم کو اس میں شک و شبہ بھی نہیں ہوتا مگر معلوم نہیں کہ یہ تمہارا تقدیر ایمان لانا اس موقع پر کہاں گیا خوب سمجھ لو کہ جس قدر تقدیر میں ہے وہ تم کو مل کر رہے گا پھر حسادہ جلن کا ہے کے لئے کرتی ہو اور یہی حسد ہے جن کی وجہ سے موت سے ہمیشہ ان کی لڑائی رہتی ہے لیکن کوئی عورت اس کا اقرار ہرگز نہ کرے گی کہ مجھ کو حسد ہے بلکہ مختلف پیروں میں یہ جلن نکالتی ہے کبھی کہتی ہے کہ فلانی میں یہ عیب ہیں فلاں باہر کی ہے یا شرافت میں میرے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے قصبات میں بالخصوص دعوت شرافت کا ایسا مرض ہے کہ باہر کی عورت یا مرد کیسا ہی شریف ہو مگر اپنی شرافت کے گھمنڈ میں کسی کو منہ نہیں لگاتے اور مجھ کو تو اسی میں شبہ ہے کہ ہم لوگ جو شریف کہلاتے ہیں آیا واقع میں ایسے ہی ہیں یا نہیں کیونکہ یہ عجیب بات ہے کہ جس قدر شیوخ ہیں کوئی تو اپنے کو صدیقی کہتا ہے کوئی فاروقی کوئی علوی کوئی عثمانی کوئی انصاری کیا ان چار پانچ صحابہ کے سوا نعوذ باللہ اور صحابہ منقطع النسل تھے کوئی اپنے کو یہ نہیں کہتا کہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہوں یا حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہوں نسب ان چار پانچ حضرات ہی کی طرف نسبت کرتے ہیں شبہ ہوتا ہے کہ یہ سب تراشیدہ یاراں ہے مثلاً ہیر اور جلیل القدر والشانہ صحابہ کو لیکر ان کی طرف نسبت کرنے لگے جن کے پاس نسب نامہ محفوظ نہیں ظاہر ہے کہ ان کا بیان تو زبانی ہی قصہ ہے اور جن کے پاس نسب نامہ ہے اس میں بھی اوپر سے اشتباہ ہے کوئی تحقیقی بات نہیں ہے چنانچہ ہم لوگ تمہانہ بھون کے فاروقی مشہور ہیں مگر تاریخ سے اس میں شبہ پڑتا ہے اس لئے کہ ابراہیم بن ادہم اس سلسلہ نسب میں موجود ہیں اور

ان میں اختلاف ہے کوئی کہ ہر منار و قی لکھتا ہے کوئی عجلی کوئی تہی کوئی سید زیدی لکھتا ہے پھر ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم کہیں کہ منلانی کم قوم کی ہے خوب یاد رکھو قیامت کے دن صرف یہ پوچھا جاوے گا مَاذَا اَكْتَسَبْتَ یعنی تو نے کیا کما یا یہ نہ پوچھا جاوے گا بِسْمِ اَنْتَبْتَ یعنی کس کی طرف منسوب تھا اور جس قدر اقوام ہیں سب کے مرجع اور منتہا یقینی طور پر آدم علیہ السلام ہی ہیں مگر معلوم نہیں ان کی طرف اپنے کو نسبت کیوں نہیں کرتے اگر جواب میں کہا جاوے کہ وہ بعید ہیں اور نسب میں قریب کا اعتبار ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر قریب کا اعتبار ہے تو میں ایک شے نہایت قریب بتاتا ہوں اس کی طرف نسبت کرو وہ کیسا ہے ایک آب ناپاک۔ ایک بزرگ کے سامنے سے ایک شخص نہایت فخر اور تکبر سے اکرٹتا ہوا نکلا اُن بزرگ نے اس کو نصیحت فرمائی کہ بھائی اتراؤ مت اُس نے کہا کہ تم مجھ کو نہیں جانتے میں کون ہوں فرمایا ہاں جانتا ہوں اَوَّلَكَ نُطْقَةً وَفِيكَ ذِكْرٌ وَخِرَافٌ جَيِّفَةٌ مَذْرُوءٌ وَاَنْتَ بَيْنَ ذَلِكَ فَحُمِلَ الْفُتُوْرَةُ اور اس سے یہ نہ سمجھا جاوے کہ شرف نسب کوئی چیز نہیں ہے آخرت میں تو واقعی نسب کوئی چیز نہیں ہے عمل ہی کام آنے والا ہے لیکن دنیا میں وہ بیکار بھی نہیں ہے شریعت نے خود اس کا اعتبار کیا ہے اگر نسب کوئی شے نہ ہوتی تو غیر کفو میں نکاح کرنے سے منع نہ کیا جاتا اور یہ قانون مقرر نہ ہوتا اَلْاَشْتَرُ مِنْ شُرُكٍ اَمْتَةٌ قَرِيشٍ سے ہیں ان احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ شرع نے بھی شرفاء میں ضرورت تفاوت رکھا ہے اور یہ تفاوت مصالح تمدنیہ کی حفاظت کے لئے ہے اگر سب کے سب اس میں یکساں ہوتے تو تمدن محفوظ نہ رہ سکتا نہ کوئی کام چل سکتا مثلاً اگر کوئی گھر بنانے کے لئے کسی کو کہتا تو وہ کہتا تم ہی ہمارا گھر تعمیر کر دو۔ نائی سے خط بنانے کو کہتے وہ کہتا تم ہی میرا بنا دو۔ دھوبی کپڑے نہ دھوتا غرض سخت مصیبت ہوتی۔ اگر بڑھی کی ضرورت ہوتی تو وہ نہ ملتا۔ اگر نوکر کی ضرورت ہوتی تو کوہ نہ ملتا یہ ادنیٰ اعلیٰ کا تفاوت ہی ہے۔

جس سے لوگوں کے کام چل رہے ہیں چنانچہ اَلْاُمَّةُ مِیْنُ قُرَیْشٍ میں بھی ایک انظامی مصلحت ہے قدرتی طور سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو فضیلت دی ہے تو جب انکمہ اور امران میں سے ہوں گے تو اوروں کو ان کے اتباع سے غار نہ ہوگا اور ان کو دوسروں کے اتباع سے غار ہوتا اور جنگ و جدل کی صورت قائم ہوتی اور نیز یہ قاعدہ ہے کہ آدمی اپنے خاندانی شے کی بہت حفاظت کیا کرتا ہے تو اگر قریشی امام ہوگا تو دین کی حفاظت دو وجہ سے کرے گا ایک اس وجہ سے کہ دین ان کے گھر کا ہے دوسرے مذہبی تعلق سے پس معلوم ہوا کہ نسب میں مصالح تمدنیہ لودع ہیں اس لئے وہ بیکار نہیں مگر نسب پر تکبر کرنا اور فخر کرنا ہر حالت میں حرام ہے اور آجکل کے شرفاء میں تو نسب پر تکبر ہی ہے مگر غیر شرفاء میں دوسرے طور تکبر پایا جاتا ہے کہ اپنے کو مشرفا کے برابر سمجھتے ہیں اور اپنے میں اور ان میں کچھ فرق نہیں جانتے یہ بھی زیادتی ہے جو فرق اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے غرض یہ کہ تف خرا و کبر بھی برا ہے جیسا مدعیان شرافت خصوص عورتوں میں ہے اور فرق مراتب نہ رکھنا بھی ناپسندیدہ ہے جیسا دوسری قوموں نے اختیار کیا ہے۔ میں اس کو بیان کر رہا تھا کہ ہماری عورتوں کے اخلاق نہایت خراب ہیں ان کو اپنی اصلاح کرنا نہایت ضروری ہے اور یاد رکھو کہ بغیر اخلاق کے درست ہوئے عبادت اور وظیفہ کچھ کارآمد نہیں حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلائی عورت بہت عبادت کرتی ہے راتوں کو جاگتی ہے لیکن اپنے ہمایوں کو ستاتی ہے فرمایا ھٰی فی الشار (وہ دوزخی ہے) اور ایک دوسری عورت کی نسبت عرض کیا گیا کہ وہ عبادت نہیں کرتی مگر ہمایوں سے حسن سلوک کرتی ہے فرمایا ھٰی فی الجشت (وہ جنتی ہے) مگر ہماری عورتوں کا سرمایہ زرگی آجکل تسبیح اور وظیفہ پڑھنا رہ گیا اخلاق کی طرف اصلاً التفات نہیں حالانکہ اگر دین کا ایک بھی جز کم ہوگا تو دین نامام ہوگا مگر آجکل لوگوں نے جیسے اور چیزوں کا ست نکالا ہے اسی طرح دین کا بھی ست

نکال لیا ہے بعض نے تو نماز روزہ ہی کو دین سمجھ لیا ہے معاملات اخلاق وغیرہ کو چھوڑ دیا اور بعضوں نے صرف اخلاق کو لے لیا اور عبادات و عقائد کو چھوڑ دیا اگرچہ ان مدعیان اخلاق کے اخلاق بھی درست نہیں ہیں لیکن اگر ہوتے بھی تو بیکار تھے ایک جماعت وہ ہے کہ ان کے عقائد و اعمال و معاملات اچھے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ ہم خوش عقیدہ ہیں اور اس پر تفاخر کرتے ہیں اور دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں تو ان میں اخلاق کی کمی ہے اسی طرح ہماری عورتوں نے عقائد اور وظائف و نماز کو لے لیا مگر اخلاق کو چھوڑ دیا صبح سے شام تک غیبت حسد لعن طعن کبر میں مبتلا ہیں اور اس پر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑے بزرگ ہیں تو بزرگی صرف یہ نہیں ہے اسی طرح مردوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اخلاق کی ان میں بھی کمی ہے وہ بھی اصلاح کریں بلکہ اخلاق کے بعض حیثیات سے اعمال سے بھی زیادہ اہتمام ہوتا چاہیے اس لئے کہ اگر اعمال میں کمی ہوگی تو اس کا ضرر اپنی ذات ہی تک محدود رہے گا اور اخلاق اگر خراب ہوئے تو اس کا ضرر دوسروں کو پہنچے گا یہ حق العبد ہے افسوس ترک صلوٰۃ اور دیگر کبار کو تو گستاہ سمجھا جاتا ہے اور غیبت اور حسد و طعن زلیہ اپنی سوت سے لڑنا وغیرہ وغیرہ خصال کو گناہ نہیں سمجھتیں خلاصہ تمام تر وعظ کا یہ ہوا کہ اس حدیث میں تین شریبان فرمائے گئے ہیں اور یہ تین شرایسے ہیں کہ تمام شرور کا تعلق ان ہی تین سے ہے بعض شرور کا تعلق تو ان سے رائے ہے اور بعض کا لگتا ہے یعنی بعض شرور ان سے پیدا ہوتے ہیں اور بعض شرور سے یہ پیدا ہوتے ہیں مثلاً کُفْرَان عَشِيرَةٍ کا منہ حرص و طمع ہے اِکْتِرَالِ عَنِ غَيْبَتِ نَامِي وغیرہ ہوتی ہے اِذْ هَابَتْ لِبَتِ رَجُلٍ حَاذِمٌ سے نا اتفاقی جنگ و جدال آپس کی خانہ جنگیاں وغیرہ اسی طرح غور کرنے سے سب کا تعلق معلوم ہو سکتا ہے پس یہ تینوں واجب اصلاح تھیں اب طریقہ اصلاح کو غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے اور اسی پر بیان ختم ہو جاوے اور وہ طریقہ اصلاح مرکب ہے علم و عمل سے اور علم یہی نہیں ہے کہ ترجمہ قرآن شریف پڑھ لیا تفسیر سورۃ یوسف پڑھ لی یا نور نامہ وفات نامہ پڑھ لیا

بلکہ کتاب وہ پڑھو جس میں تمہارے امراض کا بیان ہے یہ تو علم ہوا۔

اور عمل ایک تو یہ کہ اول تو زبان کو روک لو تمہاری زبان بہت چلتی ہے تم کو کوئی بُرا کہے یا بھلا تم ہرگز مت بولو اس سے کفرانِ عشیوا ذہاب لب لرجل حاذیہم اکثر لعن و حسد و غیبت وغیرہ جاتے رہیں گے اور جب زبان روک لی جاوے گی تو امراض کے مابانی بھی قلب سے جاتے رہیں گے کیونکہ جب اس قوت سے کام ہی نہ لیا جاوے گا تو ان امراض کے مناشی بھی ضعیف اور مضمحل ہو جاویں گے اور دوسرے یہ کہ ایک وقت مقرر کر کے یہ سوچا کرو کہ دنیا کیسا چیز ہے اور یہ دنیا چھوٹنے والی ہے اور موت کا اور موت کے بعد جو امور پیش آنے والے ہیں جیسے قبر اور منکر نکیر کا سوال اور اس کے بعد قبر سے اٹھنا اور حساب و کتاب اور پلصراط کا چلنا سب کو بالتفصیل روزانہ سوچا کرو اس سے حُب جاہ حُب مال تکبر حرص اور اس کے فردغ غیبت حسد وغیرہ سب امراض جاتے رہیں گے غرض حاصل معالجہ کا دو جز ہوئے ایک علمی دوسرا عملی علمی کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کے بعد ایسی کتابیں پڑھو جس میں احکام فقہیہ کے ساتھ امراضِ قلب مثل حسد تکبر وغیرہ کا بھی بیان ہو کم سے کم بہشتی زیور ہی کے دس حصے پڑھ لو اور عملی جز کا حاصل دو چیزیں ہیں کف لسان اور مراقبہ موت لیکن طوطے کی طرح بہشتی زیور کے الفاظ خود پڑھ لینے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا بلکہ یہ ضروری ہے کہ کسی عالم سے سبقاً سبقاً پڑھ لو جبکہ گھر میں عالم ہو ورنہ گھر کے مردوں سے درخواست کرو کہ وہ کسی عالم سے پڑھ کر تم کو پڑھا دیا کریں مگر پڑھ کر بند کر کے مت رکھ دینا ایک وقت مقرر کر کے ہمیشہ اس کو خود بھی پڑھتی رہنا اور زوں کو بھی سناقتی رہنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس طریقہ سے انشاء اللہ بہت جلد اصلاح ہو جاوے گی اور یہاں اس سے زیادہ بیان کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں کہ ماشاء اللہ

یہاں کی عورتیں خود سمجھا رہیں اور اصل الاصل ان تمام تر خرابیوں کا ایک ہی امر ہے اس کا اگر ازالہ ہو جاوے تو سب امور کی اصلاح ہو جاوے وہ یہ کہ آج کل بے فکری ہو گئی ہے اگر ہر امر میں دین کا خیال رکھا جاوے کہ یہ امر جو ہم کرتے ہیں آیا دین کے موافق ہے یا نہیں تو انشاء اللہ چند روز میں اصلاح ہو جاوے۔ اب دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین فقط

حضرت حکیم الامتہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکمل و مجلد مواظ

مواظعظ اشرفیہ کے نو حصے

مع التہذیب والتذکیر۔ و مواظعظ حسن الموعظت۔ ان نو حصوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً شتر مواظعظ ہیں۔
قیمت مجلد ڈسٹ کور

دعوات عیدیت کامل کے نو حصے

ان نو حصوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھیاسی مواظعظ ہیں
تمام مجلد مع ڈسٹ کور ہیں۔

قیمت مجلد ڈسٹ کور

ملنے کا پتہ: مکتبہ تھانوی مسافر خانہ
بندر روڈ کراچی
ایم۔ اے جناح روڈ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد اول کا
ورق دہم ملقب بہ

ذم ہوی

مِنْ جُمْلَةِ انْشِدَاتِ

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب
تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: مُحَمَّد عَبْدُ الْمَنَّا

مکتبہ تھانوی، دفتر الابستار

متصل مسافر خانہ بندر روڈ، کراچی
ایم۔ اے۔ جناح روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعواتِ عبدیت جلد اول کا

وعظِ دہم ملقب بہ

ذم ہوئی

این	مئے	کہ	کیف	ماذا	من ضبط	المستمعون	اشعات
کہاں ہوا	کہ ہوا	کتنا ہوا	بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر	کیا مغمون تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تحقیق تعداد	مفرقات
جامع مسجد نجات بھون	شعبان ۱۳۲۹ھ		بیٹھ کر	علاج اتباع ہوئی	مولوی عبدالرشید حاجہ گنگوہی		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمدہ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا
اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله وصلى الله تعالى
عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْعَلُوا مِنْ دِينِكُمْ رِجَالًا مَدِينًا وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي هُوَ يُخَوِّدُ أَعْيُنَكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصُفُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْفَابُ ۝

ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اے داؤد (علیہ السلام) بیشک ہم نے آپ کو زمین میں ٹیلیف

بتایا ہے پس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش نفسانی کا اتباع مت کرو یہ تم کو اللہ کے راستہ سے بے راہ کر دے گی بیشک جو لوگ اللہ کی راہ سے گم ہوئے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہوگا بسبب اس کے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ اس آیت شریفہ میں ہر چند کہ خطاب داؤد علیہ السلام کو ہے لیکن مضمون عام ہے کچھ داؤد علیہ السلام کی تخصیص نہیں ہے بلکہ داؤد علیہ السلام کی طرف خطاب کرنے سے معنی اس مضمون کے اور زیادہ تقسیم ہو گئے اس لئے کہ جب بڑوں کو کسی امر کا خطاب کیا جاتا ہے اور ان کو باوصف ان کی عظمت کے اُس امر پر وعید کی جاتی ہے تو چھوٹے بطریق اولیٰ مخاطب ہو جاتے ہیں مثلاً طبیب اگر صحیح قویٰ کو کہے کہ فلاں شے نہ کھاؤ تم کو مضر ہوگی تو مریض ضعیف کو تو بطریق اولیٰ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت، مفہوم ہوگی اسی طرح سے یہاں داؤد علیہ السلام کو خطاب ہے گویا مطلب یہ ہے کہ جب داؤد علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے اس حکم کے مامور ہیں اور مضمون بھی کوئی خصوصیات نبوت سے نہیں تو اوروں کو تو بطریق اولیٰ اس حکم کی پابندی کرنی چاہیے اور وہ حکم جو کہ داؤد علیہ السلام کو اس آیہ شریفہ میں کیا گیا ہے اتباع ہونے سے نہیں ہے اور اتباع ہوئی کی مذمت ہے یعنی اپنی جی چاہی بات پر عمل کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں اور پیغمبر بھی صاحب کتاب کہ زبور شریف ان پر نازل ہوئی ہے اور داؤد علیہ السلام عموماً اور ان میں جو صاحب کتاب میں خصوصاً ان کے تمام ملکات محمود اور جذبات ظاہر مظہر اور نفوس نہایت مہذب ہوتے ہیں جب باوجود ان کے ان کو منع کیا جاتا ہے کہ تم اپنی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا حالانکہ ان کا نفس بالکل مہذب ہے اگر اس میں خواہش بھی ہوگی تو ظلمانی نہ ہوگی تو ہم تو جو کہ سر سے پائیک گندہ درگند ہیں اگر خواہش نفسانی کی پیروی کریں گے تو بالکل ہلاک ہی ہو جائیں گے اَللّٰهُمَّ اَحْفِظْنَا (اے اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھ) اور

آج اس مضمون کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مضمون وہ قابل بیان ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت ہو اور یوں تو ہر وقت ہر حکم کو ہم کو ضرورت ہے لیکن اذمنہ اور حالات ناس کے اختلاف سے بعض احکام دوسرے بعض کے اعتبار سے زیادہ مہتمم بالشان ہو جاتے ہیں جیسے اگر طبیب مریض کو غیر موسمِ انبہ میں کہے کہ دیکھو ترش انبہ نہ کھانا تو یہ حکم یعنی انبہ ترش کی ممانعت طبیبانی نفسہ ضروری ہے لیکن اس وقت اس کا ممانعت کرنا بالکل امرِ زائد ہے اس وقت تو اس چیز سے منع کرنا چاہیے جو موجود ہو اور مضر ہو اسی طرح ناصح کا حق یہ ہے کہ جس وقت جو مرض پائے اس کی اصلاح کے متعلق بیان کرے اور اگرچہ یہ امراض ہوں تو ان میں اہم کو مقدم کرے اور استیعاب کے ساتھ احکام بیان کرنا اس وقت ہوگا جبکہ کوئی طالب علم مخاطب ہو مثلاً ہدایہ میں پڑھتے پڑھتے کتاب الحج ماہِ ربیع الثانی میں آئے تو یہ نہ کہا جاوے گا کہ اس وقت اس کی کیا ضرورت ہے اس کی ضرورت تو ماہِ ذی الحجہ میں اور وہ بھی جبکہ کوئی حج کو جانے لگے اس وقت ہوگی کیونکہ اس کا تو صاحب فن بننا مقصود ہے بخلاف وعظ کے کہ اس میں وقتی ضرورت پر نظر ہوتی ہے اس لئے کہ فی طین کو جامع الفوائد اور محقق بننا مقصود نہیں بلکہ محض اصلاح مقصود ہے مجھ کو ہمیشہ اسی قاعدہ کی وجہ سے ان مضامین کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوا کرتا ہے جو اس وقت ضروری ہوں سرور مجھ کو یہ خیال ہوا کہ مغلہ امراض کے کہ جن میں عام ابتلاء ہے اتباع ہوئی تھی ہے جو اصل ہے تمام امراض کی کہ اس مرض میں عوام و خواص یعنی جہلدار اور علماء بلکہ اخص النحواص بھی یعنی علماء میں جواب اللہ اور صاحب ارشاد پیر سب تو مبتلا ہیں اگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو واللہ سچ عرض کرتا ہوں کہ اپنے اند ابتلاء شریعت کا بہت کم حصہ پائیں گے زیادہ تر اتباع ہوئی ہی نظر آوے گا کیونکہ خبر امر میں ہم شریعت سے استہلال کرتے ہیں ان میں اصل محرکہ اکثر ہوئی ہی ہے اتباع نہیں ہے اتباع شریعت کا محض حیلہ ہے اور یہ مرض عوام میں اور رنگ میں ظاہر ہوتا

اور علمائے دین اور رنگ میں عوام میں جو دنیا دار کہلاتے ہیں وہ تو کھلے مہار مغاصی میں اتباعِ ہونی کا کرتے ہیں مگر جو اتقیا اور دیندار کہلاتے ہیں وہ دین میں اتباع ہوئے کرتے ہیں اس کا یہ رنگ ہے کہ مثلاً مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی مسئلہ ایسا بھی ہے جس میں یہ کام اس طرح ہو جاوے کیوں صاحب تم سے اپنی حالت کو قانونِ شرعی کے تابع نہیں بنایا جاتا قانون کو چاہتے ہو کہ تمہاری فقط کمرے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کوئی روایت ہمارے موافق کہیں سے نکال دیں۔ کچھ دن ہوئے کہ ایک شخص آئے اور کہا کہ رضاعی بھائی کا آپس میں نکاح ہو گیا ہے اور نکاح کے وقت علم نہ تھا بعد نکاح معلوم ہوا اب کیا کیا جاوے میں نے کہا کہ تفریق کراؤ۔ یہ حکم سن کر وہ شخص بہم گیا اور کہنے لگا کہ صاحب اس میں تو بڑی بدنامی ہے افسوس صد افسوس کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے رانجہ مسلمان کی یہ حالت ہو اور فرمائش کی جاوے کہ ہمارے موافق مسئلہ حل جاوے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس میں تو نیک نامی ہوگی کہ بڑے اچھے آدمی ہیں ایک غلطی ہو گئی تھی جب حقیقت پر اطلاع ہوئی حق کو اختیار کر لیا اور بدنامی تو اب ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہن دونوں جمع ہو رہے ہیں اور یہ جواب تو علیٰ سبیل التبرع تھا ورنہ جواب حقیقی تو یہ ہے کہ بلا سے بدنامی ہو ہوئے دو اگر ایسا ہی بدنامی کا خوف ہمارے ہزرگوں کو ہوتا تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے مگر ہمارے ہزرگوں نے اسلام لانے میں کیسی کیسی مصیبتیں اور بدنامیاں اٹھائیں ہیں کیونکہ جب کوئی مذہب باطل کو چھوڑتا ہے تو اہل باطل اس پر ایسی ہی ملامت کرتے ہیں جیسے حق کو چھوڑتے کھت اہل حق ملامت کرتے ہیں کیونکہ اہل باطل بھی اپنے گمان فاسد میں اپنے طریق کو حق اور محبوب سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ موضع سونہ گیا۔ وہاں ایک بوڑھے چار کو دیکھا کہ بہت پاکہ صاف ستھرا رہتا ہے اور رات کو اٹھ کر رام رام بھی کرتا ہے اور معلوم ہوا کہ اس کے اولاد وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے میں نے اس سے کہلایا کہ مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے لوگوں سے صلاح کر کے جواب دوں گا صلاح کر کے اس نے جواب دیا کہ لوگ یوں کہتی ہیں

کہ بڑھاپے میں کیوں ایمان لھوتا ہے۔ سچ ہے ۵

گمراہ بسید طرہ میر عقل منعم گرد

را اگر تمام دنیا سے عقل معدوم ہو جائے تو کوئی شخص اپنے آپ کو نادان گمان نہ کریگا

تو میں نے اس سائل سے کہا کہ اگر خجائب سب کے سب آپ کے مذاق پر ہوتے اور حق کے اختیار کرنے میں بدنامی سے ڈرتے تو اس وقت آپ بھی کافر ہوتے مسلمان کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ ۵

نماز و عشق را بچ سلامت خوشا رسوائی کوئے ملامت

(عشق کو گوشہ سلامتی موافق نہیں اس کے مناسب کوچہ ملامت کی رسوائی بہت اچھی ہے)

ملکہ طالعہ: حق کو تو ملامت میر اور زیادہ مر آتا ہے اور ملامت میں ایک عجیب نکتہ بھی ہے وہ یہ کہ اس سے دین میں بچنگی ہو جاتی ہے جب تک ملامت ہو خامی رہتی ہے و جہ یہ کہ جب چاروں طرف سے ملامت کی بوچھاڑ پڑنے لگتی ہے تو اس کو طبعاً چڑ ہو جاتی ہے

اور اپنے فعل پر اصرار پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے اس کام میں اور بچکتہ ہو جاتا ہے مثلاً ایک شخص نے شادی میں کوئی رسم نہیں لی اس پر اس کو لوگوں نے ملامت شروع کی تو شخص ترک رسوم میں اور زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے کوئی شے

بے حکمت پیدا نہیں فرمائی خواہ وہ شے ذاتی ہو یا انفسی مثلاً چڑ لہ بظاہر موزی اور مضر معلوم ہوتی ہے مگر اس میں یہ نفع نکلا کہ اس سے دین کو بچنگی ہو سکتی ہے اسی طرح جس قدر خواص طبعی ہیں سب نافع ہیں ہمارے حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ بخل اور چین

بھی مطلقاً بُری خصلتیں نہیں بلکہ کبھی اچھی بھی ہیں جب کہ اچھے مصرف میں صرفہ کریں مثلاً ایک سائل آیا کہ مجھ کو سو روپے دیدیئے شادی میں ناچ کر اؤں گا سو یہاں بخل ہو

بہتر ہے اسی طرح غصہ پہلے مسلمانوں کو آیا کرتا تھا بعد اصلاح کے اپنے نفس اور شیطان پر اور اعداء اللہ پر غصہ آنے لگا۔ پس محل بدل گیا اور ترکہ کے بعد اخلاق

بدلتے نہیں۔ بلکہ اخلاق طبعی بجا ہا باقی رہتے ہیں صرف ان کا محل بدل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر ایک چیز چڑ بھی ہے کہ وہ بھی نافع ہے

اگر اپنے محل میں ہو جیسا مثال مذکور میں بیان ہوا ہاں اگر اس کا مصرفت بھی برا ہو تو یہ چڑ دو رخ میں لے جانے والی ہے کفار عرب کو چڑ ہی تو ہو گئی تھی حالانکہ حق اُن کو واضح ہو گیا تھا۔ چنانچہ ایک شخص نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا۔ کہ میں ایران تو لے آتا لیکن قریش لی بڑھیاں کہیں گی کہ دو رخ سے ڈر گیا۔ بہادری میں فرق آجائے گا چنانچہ اسی حال میں مر گیا آپ کو بہت رنج ہوا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ اَللّٰہُ لَا یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے۔ تو ایسی چڑ بُری ہے ورنہ حق پر ملامت ہونے سے چڑ بڑھ جائے تو خیر ہے۔ بہر حال اللہ کے بندوں نے ملامت سر پر لی اور حق کو اتباع ہوئی پر ترجیح دی۔ غرض اتباع ہوئی کا سخت مذموم ہونا ثابت ہو گیا اب یہ بات رہی کہ اتباع کے لئے کوئی معیار ہونا چاہیے سو وہ معیار بجز وحی کے اور کچھ نہیں اس لئے کہ طبیعت تو کافی نہیں جیسا بھی واضح ہو کہ خواہش نفسانی انبیاء کی بھی ان کے لئے مقبوع نہیں رہی عقل سو ظاہر ہے کہ عقول میں خود اختلاف ہے تو آخر کس کی عقل کو ترجیح دی جاوے اگر عام کی عقل کو چھوڑ کر حکماء کی عقل لے لیا جاوے تو خود ان میں بھی اختلاف پھر کس کو لیا جاوے۔

اور دوسرے کہ خود عقل پر اکثر تسلط ہو جاتا طبیعت اور رسوم کا چنا پنجم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات رسم و رواج کے غلبہ سے عقلاہر بلکہ بڑے بڑے علماء بھی بے وقوفی کے کام کرنے لگتے ہیں مثلاً جب بیاہ لکھا آتا ہے تو نائی کے سامنے شکرانہ بنا کر رکھا جاتا ہے اور کھانے کے بعد جوڑہ کے ساتھ اس کے سامنے سو روپیہ خوان میں ڈالتے ہیں اور وہ اس میں سے ایک دو اٹھایا ہے باقی پھیر دیتا ہے سب جانتے ہیں کہ واقع میں اس کو اتنی بڑی رقم دینا منظور نہیں مگر پھر بھی اس کے سامنے یہ سو روپے نہ معلوم کس غرض سے رکھے جاتے ہیں اس میں تو ریا بھی نہیں اس لئے کہ ریا تو دوسرے کے دکھانے کو

کہتے ہیں یہاں وہ بھی نہیں اس لئے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا منظور نہیں ہے یہ تو زلزلوں کا کھیل اور محض لغو بیہودہ حرکت ہے مگر بڑے بڑے عقلمند وجود و سروں کو عقل سکھاتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عقول پر بھی رسوم غالب ہو جاتی ہیں پس ہماری عقل بھی معیار نہیں بن سکتی اور وحی ان سب شواہب سے منزہ ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ لائق اتباع کے صرف وحی ہے لیکن اس شرط سے کہ خود وحی میں اپنی ہولے نفسانی سے کچھ تصرف یا تغیر نہ کر لیا ہو جیسا آجکل اکثر اہل علم اور غیر اہل علم قصد اتباع کرتے ہیں ہونے نفسانی کا اور وحی کو صرف آڑ بنا لیتے ہیں سو یہ کتنا بڑا حیلہ و فریب ہے اس سے صرف اتنا تو نفع ہو جاتا ہے کہ خلق کے اعتراض سے بچ جاتے ہیں مگر خالق تعالیٰ شاہد تو حاضر ہر اور باطن کا جاننے والا ہے اس سے کیسے بچیں گے۔

خلق را گیرم کہ بفسوس ہی تمام در غلط اندازی تا بر خاص و عام
کار با با خلق آری جملہ راست با خدا تر ویر و حیلہ کے رواست
کار با اور راست باید داشتن رایت اخلاص و صدق افراشتن
این نے فرض کر لیا اگر تو نے ساری مخلوق کو دھوکہ دے ہی دیا مگر خدا کو کہاں دھوکہ
دے سکتا ہے مخلوق کے ساتھ سب میرے کام درست میں خدا تعالیٰ کے ساتھ مکر و حیلہ
کب جائز ہے حق تعالیٰ کے ساتھ سب کام درست رکھنے چاہئیں۔ اخلاق اور سچائی کا
علم بلند کرنا چاہئے۔

خدائے تعالیٰ کے ساتھ فریب کرنا نہ چاہئے اور نیک، نامی اور بدنامی کو بالائے طاق رکھ کر سچا اتباع کرنا چاہئے۔

عاشقِ بدنام کو پرولنے ننگ دینا کیا جو کہ خود نام کا م ہو اس کو کسی سے کام کیا

اور عاشق کو جو نام کا م اور بے سرا کہہ دیا ہمارے حضرت اس کی تفسیر فرماتے تھے کہ بے مراد عشق کو کہتے ہیں کیونکہ عاشق کا خاصہ ہے کہ وصل کے جس مرتبہ پر پہنچے اس کو آگے کی ہوس ہوتی ہے اور اشتیاق بڑھتا ہے ہاں جس کے محبوب کا جمال ستا ہی ہو اس کی ہر ایک

ختم ہو سکتی ہیں۔ اور جہاں جمالِ غیر تھا ہی ہو وہاں نہ حسنِ ختم نہ طلبِ ختم بندہ جوں جوں آگے بڑھتا ہے اشتیاق اور زیادہ ہوتا جاتا ہے اور وہ حالت، ہوتی ہے جس کو شیخ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ ۵۔

دلِ رام در بردارِ رام جو لب از تشنگی خشک بر طرف جو
گویم کہ بر آبِ فنا درخیزد کہ بر ساحلِ نیل مستقر اند
(محبوبِ گود میں ہے اور محبوبِ کوڈ ہونڈ رہے ہو۔ نہر کے کنارے پر کھڑے ہو اور
بوٹِ پیاس سے خشک ہیں یہ تو ہم نہیں کہنے کہ پانی پر قادر نہیں بلکہ جلد مرنے کی
طرح دریا کے نیس کے کنارے پر ہیں)

غرض ناکام کو بدنامی سے کیا ڈر حافظہ صاحب فرماتے ہیں۔ ۶۔
گر چہ بدنامی ست نیر و عاقلان نامی خواہیم تنگ و نام را
داگر چہ عاقلان کے نزدیک بدنامی ہے تو ہم تنگ و نام کے خواہاں نہیں ہیں
جو بدنامی سے ڈرے وہ عاشق نہیں ہوسناک ہے آج کل یہ کیفیت ہے کہ دین پر مبنی
عمل اس وقت کریں گے کہ جب وہ ظلم اپنی خواہش کے خلاف ہوا اور نہ اس میں کچھ
خرچ ہو اور نہ کسی مصالحت و بیوی کے خلاف ہو اور اس پر تہجد دعویٰ وینداری کا ہے
بجائے دعویٰ اللہ بجز فی الہوی

بَلَّغْ كَلِمَةَ الْمُنَافِقِ

(عشق میں محبت کا دعویٰ جائز ہے لیکن منافق کا کام چھپ نہیں رہتا
چنانچہ ان سائل صاحب نے فرمایا کہ کوئی ایسا مسئلہ نکال دو کہ جس میں یہ عورت
حلال ہو جاوے میں نے کہا کہ دیوانہ ہوئے ہو میں کون حلال کہنے والا ہوں اور
اگر کہہ بھی دیا تو اس سے حلال تو نہیں ہو جاوے گی جب تک بشرعی دلیل سے حلال
نہ ہو مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور سوال
کیا کہ فلاں مرد عورت کی آپس میں یہ قرار ہے ان میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں حضرت
نے فرمایا نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے تو کیا تھا ہو گیا تھا تو نہ ہونے کا مطلب
یہ سمجھے کہ زبان سے الفاظ نہ نکل سکتے ہوں گے اسی واسطے فرماتے ہیں کہ ہم نے

کیا تھا اور ہو گیا تھا یعنی منہ بند نہیں ہو گیا تھا۔ اسی طرح یہ سائل صاحب بھی اس رضاعی بھائی بہن کو حلال کرانا چاہتے تھے۔ جب ان سائل صاحب نے مجھ سے صاف جواب سنا تو اب تاویل کی فکر ہوئی کہ کوئی تاویل کرنی چاہیے تو فرمانے لگے کہ اس لڑکے نے دودھ پیا تو تھا مگر تھوڑا سا پیا تھا وہ عقلمند یہ سمجھے کہ بہت سا پینے سے حرمت ہوتی ہوگی تھوڑا پینے میں کیا حرج ہے میں نے کہا کہ جناب ایک قطرہ پینے میں بھی حرمت ہو جاوے گی۔ اس پر فرمانے لگے کہ جی جو کچھ پیا تھا وہ بھی تے ہو گیا تھا اندر نہیں۔ ہادہ یہ سمجھا کہ بس دودھ کے ساتھ حرمت بھی نکل پڑی میں نے کہا کہ بھائی حلق کے نیچے اترتے ہی حرمت ثابت ہوگئی اور ثبوت کے بعد اس کا سقوط نہیں ہوتا اس پر وہ ناامید ہو کر چلے گئے۔ اور دھلی پہنچے۔ اہل حدیث سے جا کر رجوع کیا تو اہل حدیث اور نیز شافعی کا مذہب ہے کہ پانچ گھونٹ سے کم میں حرمت نہیں ہوتی یہ مسئلہ سن کر ان سائل صاحب نے ایک سوال اسی قید کے ساتھ تیار کیا کہ ایک لڑکے نے پانچ گھونٹ سے کم دودھ پیا ہے آیا حرمت رضاعت ثابت ہوئی یا نہیں۔ ان میں سے کسی نے جواب لکھ دیا کہ اس صورت میں حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ بس آپ راضی رضا آگئے اور بہن بھائی کو اسی حالت پر ہنسی خوشی جمع رکھا۔ دیکھئے اس مسئلہ میں ان سائل صاحب نے کس قدر اپنے نفس کی پیروی کی ہے۔ جیسا اُس کے کانہ مفصلہ سے ثابت ہوتا ہے پھر بھی امید نہیں کہ موافق مذہب شافعی حرج کے یہ نکاح جائز ہوا ہو۔ اس لئے کہ بچے کے دودھ پینے کے وقت جب ان امور کی اطلاع بھی نہ تھی تو کس نے گنا تھا کہ اس نے پانچ گھونٹ پئے ہیں یا کم دوسرے یہ کہ شخص خفی تھا اور پہلے سے اس کا یہ عقیدہ نہ تھا جس پر عمل کیا اگر پہلے سے شافعی ہوتے تو اس فتویٰ پر عمل کرنا مضائقہ نہ تھا یا اس ابتلا در رضاع سے پہلے اپنی تحقیق یا کسی کی تقلید سے اس مسئلہ کی ترجیح ثابت ہو جاتی تب بھی مضائقہ نہ تھا اب تو کھلا اتباع ہوئی کیا اسی طرح ہم فرائض میں دیکھتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو ملتا ہوا دیکھتے ہیں تو فرائض

نکلواتے ہیں اور بعضے تو ادل ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یا نہیں۔ اگر کچھ حصہ ہو تو مسئلہ نکلواتے ہیں اور اگر نہ ہو تو چل دیتے ہیں اور بعضے اس امید پر مسئلہ نکلواتے ہیں مگر جب ان کو مسئلہ نکال کر سنایا جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے تو بہت بد دل ہوتے ہیں اور بعض اوقات فرائض بھی مفتی ہی کے پاس چھوڑ کر چل دیتے ہیں یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ نکالنے والے کا جی بُرا ہوگا اس کی خاطر ہی سے لے جاویں۔ ایک شخص میرے پاس ایک فرائض لائے اور پوچھا کہ میرا کتنا حصہ ہے۔ میں نے بتلادیا کہ اس قدر ہے ان کو وہ بہت کم معلوم ہوا کہنے لگے کہ میرا حصہ کیوں گھٹ گیا، میں نے کہا کہ فلاں وارث کی وجہ سے کم ہو گیا اگر وہ نہ ہوتا تو تم کو زیادہ ملتا تو کہنے لگے کہ جناب پھر اس کو نہ لکھئے۔ اور اکثر فرائض وہی پوچھتا ہے جس کے قبضہ میں کچھ نہ ہو اور قبضہ چاہتا ہو اور جو فرائض ہوتا ہے وہ کبھی فرائض نہیں نکلواتا کیونکہ جانتا ہے کہ تقسیم کرنی پڑے گی اور قبضہ سے شے بکلا جاوے گی۔ غرض لینے کے لئے فرائض نکلواتے ہیں دینے کے لئے کوئی نہیں نکلواتا۔ الا ماشاء اللہ تمام غریبوں میں ایک شخص ایسے آئے کہ بڑے رئیس تھے اور تمام ریاست برق قبضہ تھے انھوں نے فرائض لکھوائے تھے تاکہ جائیداد موانع شرع شریف تقسیم کر دیں۔ گھر کا نوہ کے رہنے والے تھے کئی با آئے اور گئے جو ضروری ہے۔ اس میں کوئی رہ جاتی تھی اس کے دریافت کرنے کے لئے کرنا کرہ آتے اور جاتے۔ اور ان کے سوا جو آتا ہے ایسا ہی آتا ہے جو لینا چاہتا ہے اور دینا نہیں چاہتا ایک بار ایک ایسے ہی شخص آئے اور انھوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہماری بہن بے اولاد مر گئی اور خاوند اس کا شیعہ ہے آیا اس کے خاوند کو بھی عورت کے ترکہ میں سے کچھ ملے گا۔ میں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں ملے گا نصف ترکہ اس کا ہے تو وہ بھائی یہ چاہتے تھے کہ خاوند کو نہ ملے مال بہت تھا اور انھوں نے کہیں نہ تھا کہ شیعہ پر کفر کا فتویٰ ہے تو اس لئے چاہتے تھے کہ اس تاویل سے اس کے خاوند کو کچھ نہ ملے سب مال ہمارے قبضہ میں آئے کہنے لگے کہ سنئے کہ تو شیعہ سے بوجہ کفر شیعہ کے نکاح نہیں ہوتا پھر وہ شوہر کب ہے۔ میں نے کہا کہ تم کو کچھ خدرا کا خوف بھی ہے کہ دوسرے کا حق رکھنا چاہتے ہو اور اگر خود انہیں تو اچھا قیمت اور غیرت کہاں اڑ گئی کہ تھوڑی سی دنیا کے لئے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری بہن تمام عمر

حرام کاری میں مبتلا رہی اور دوسرے یہ تو بتلائے کہ آپ نے نکاح کے وقت کیوں نہ
 پوچھا کہ یہ خاوند شعی ہے اس سے نکاح جائز ہے یا نہیں اور تیسرے یہ کہ سچ کہنا اگر یہ مال
 خاوند کے قبضہ میں ہوتا اور وہ مرنا اور تمہاری بہن کو ملنے کے بعد پھر تمہاری طرف سے منتقل ہونے کا
 احتمال ہوتا تو کیا اس وقت بھی تم اس نکاح کے صحیح نہ ہونے کی کوشش کرتے میرے پاس کثرت
 سے ایسے سوال آتے ہیں کہ کوئی بات نکال دو۔ چنانچہ ابھی ایک مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی
 کو تین طلاق دیدیں۔ اس کی درخواست تھی کہ کوئی ایسی صورت نکال دو کہ حلال نہ کرنا پڑے یہ تو
 عوام ان اس کی کیفیت ہے جو بیان ہوئی کہ ہر امر میں اتباع ہوئی کرتے ہیں حتیٰ کہ مسائل
 شریعت میں بھی علماء سے فرمائش کرتے ہیں کہ ہماری مرضی کے موافق فتوے دیدیں۔ رہے
 علماء ان سے تو کسی سے کہنے سننے کی ہی ضرورت نہیں بدایہ شرح وقایہ درختاران کے سامنے
 ہے جس طرح چاہیں عمل کریں۔ اور میں سب علماء کو نہیں کہتا بلکہ صرف ان کو جو حُجُب جہ و
 مال میں مبتلا ہیں سو ایسے عالم کا فتوے بھی معتبر نہیں جو دنیا کا حریص اور محب ہو اور
 ہمیشہ گمراہی ایسے ہی لوگوں سے پھیلی ہے

بدگہر را علم دفن آموختن دادن تیغ رست دست راہزن

(انا میں کو علم دفن سکھانا ڈاکو کے ہاتھ تلوار دے دیتا ہے)

پہلے زمانہ میں جو رسم تھی کہ ہر ایک شخص کو مقتدا و عالم بننے کی اجازت نہیں تھی اس میں بری مصلحت
 تھی مگر اس میں اتنی کمی تھی کہ انتخاب غلط تھا۔ خاص خاص قوموں کا انتخاب کر رکھا تھا کہ ان ہی کو
 علم دین پڑھنے کی اجازت تھی البتہ انتخاب کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اساتذہ طلبہ کے زمانہ تحصیل
 میں اس کا اندازہ کیا کریں کہ کس شخص میں حرص دنیا کی غالب ہے۔ اور کس شخص میں نہیں ہے جس پر
 حرص دنیا کی غالب دیکھیں اس کو رخصت کریں اور مدرسہ سے خارج کریں اور جس میں
 حب دنیا ہو اس کو مقتدا دیں بنائیں۔ بغداد میں ایک مدرسہ نظامیہ تھا کہ جس کے
 بڑے بڑے علماء جیسے امام غزالی اور شیخ سعدی پڑھ کر نکلے۔ اور وجہ اس مدرسہ کی
 بنائی یہ ہوئی تھی کہ اس زمانہ میں قضا اور افتاء اور دیگر بڑے بڑے عہدے علماء
 ہی کو دیئے جاتے تھے تو جس کا باپ مثلاً تاضی ہوتا تھا وہ کوشش کرتا تھا اور

دعویٰ استحقاق تقاضا کرتا تھا خواہ وہ اہل ہدیہ نہ ہو تو سلسلہ ان وقت کے بشور و وزراء
 و ارکانِ دولت اس لئے یہ مدرسہ تیار کیا کہ جو اس مدرسہ میں پاس حاصل کر لے اس کو یہ عہدے
 دیئے جا دیں گے تاکہ نا اہلوں کو اور جہلاء کو جو صلہ ایسے عہدوں کی درخواست کا نہ ہو
 تو جس روز اس مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی اس روز علماء بنگال میں ماکہ ہوا تھا کہ آج کی تاریخ
 سے علمِ دین دنیا کے لئے پڑھایا جائے گا۔ لیکن تاہم ایسے بڑے علماء اس میں سے بڑھ کر
 نکلے کہ محضر علماء ہوئے اور جن کا نظیر اس وقت دورِ خلیفہ نہیں۔ ایک روز بادشاہ اس
 مدرسہ کے دیکھنے کے لئے تشریف لائے اور مخفی طور سے طلبہ کے خیالات کی آزمائش کی کہ
 دیکھیں علم پڑھنے سے ان کی کیا غرض ہے۔ چنانچہ ایک نائب علم سے پوچھا کہ آپ کس لئے
 پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اس لئے پڑھتا ہوں کہ میرا باپ قاضی ہے میں اگر عالم بن جاؤں گا
 تو میں بھی قاضی ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد دوسرے سے پوچھا اس نے کہا کہ میرا باپ
 مفتی ہے میں مفتی بننے کے لئے پڑھتا ہوں۔ غرض جس سے پوچھا اس نے کوئی غرض دنیا
 ہی کی بتلائی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ افسوس ہے کہ علمِ دین دنیا کے لئے پڑھا جا رہا
 ہے اور ہزاروں دربارِ مفت میں برباد ہو رہا ہے۔ ایک گوشہ میں امام غزالی بھی خستگی
 کی حالت میں بیٹھے کتاب دیکھ رہے تھے۔ اس وقت تک یہ طالب علم کچھ نہ کوئی جانتا تھا
 نہ شہرت تھی ان سے دریافت کیا کہ تم کیوں پڑھتے ہو انھوں نے جواب دیا کہ میں نے
 دلائل عقلیہ و نقلیہ سے معلوم کیا ہے کہ ہمارا ایک مالک حقیقی ہے جو سموات وارض کا
 مالک ہے۔ اور مالک کی اطاعت ضروری موقی ہے کہ اس کی مرضیات پر عمل کرے
 اور نامرضیات سے بچے۔ سو میں اس لئے پڑھتا ہوں کہ اس کی مرضیات و نامرضیات
 کی اطلاع حاصل ہو۔ بادشاہ سن کر خوش ہوئے اور ظاہر کر دیں کہ میں بادشاہ ہوں اور کہا
 کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس مدرسہ کو توڑ دوں مگر تمہاری وجہ سے یہ مدرسہ رہ گیا۔ پس
 تحصیل علم اس غرض سے ہونی چاہیے جو امام غزالیؒ نے ظاہر کیا اور جس کی غرض تحصیل دنیا
 اور باغیہ حب دنیا ہوگا اس کے علم سے کچھ نفع نہ ہوگا اور حب دنیا کا امتحان سلف
 سے منقول ہے کہ اس زمانہ میں اس زمانہ اس کو خیال رکھتے تھے کہ طلبہ میں کون

ایسا ہے جو امراء کی طرف راغب ہے اور کہہ نہیں ہے۔ جو امراء کی طرف راغب ہوتا تھا اس کو اپنے حلقہ میں آنے سے روک دیتے تھے کیونکہ امراء کے پاس سولے دنیائے کے کیا ہے جو امراء سے مانوس ہوگا معلوم ہوتا ہے کہ طالب دنیا ہے۔ چنانچہ امراء کے دربار میں جو علماء ہوتے ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے ہیں خواہ حق ہو یا حق ہو ہاں جو عالم حق گو ہو اور معز الملوک نہ ہوتا ہو وہ اگر امراء کے یہاں جاوے اور حق بات کہے وہ مجاہدہ ہے۔ ایک شخص ایک بزرگ کی ملاقات کے لئے سفر کر کے گئے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ بزرگ بادشاہ کی ملاقات کے واسطے گئے ہیں یہ شخص بہت ناؤ ہوئے اور بچپنائے کہ بزرگ سن کر آئے تھے یہ تو دنیا دار نکلے اور وہاں سے واپس ہو کر جا رہے تھے اس بادشاہ نے لوگوں نے ان کو جاسوس سمجھ کر پکڑ لیا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ وہ بزرگ اس وقت وہاں تشریف رکھتے تھے۔ انھوں نے بادشاہ سے فرمایا کہ جاسوس نہیں ہے ہمارا مہمان ہے۔ یہ چھوڑ دیئے گئے۔ وہ بزرگ بھی وہاں سے چلے اور اس شخص سے کہا کہ میں اس لئے بادشاہ کے یہاں آیا کرتا ہوں۔ مگر ایسے فیصدی ایک بھی نہیں ہمارے اور امراء کی مثال تو چھری اور خربوزہ کی سی ہے۔ خربوزہ کی سلامتی چھری سے الگ ہی رہنے میں ہے خواہ خود ان کے پاس جاؤ یا وہ تمہارے پاس آویں۔ اور تم ان کے آنے سے متاثر ہو امراء سے ملنا اور ثابت قدم رہنا بڑے قوی آدمی کا کام ہے۔ جس کی شان حضرت ابو الحسن نویری رحمۃ اللہ علیہ کی سی ہو ان کی حکایت ہے کہ ایک بار ایک موقع پر چلے جا رہے تھے چلتے چلتے دجلہ کے کنارے پہنچے دیکھا کہ شراب کے مٹکے کشتیوں سے اتر رہے ہیں پوچھا کہ ان میں کیا ہے کشتی والے نے کہا کہ شراب ہے خلیفہ وقت معتقد باللہ کے لئے آئی ہے اور وہ دس مٹکے تھے شیخ کو غصہ آیا اور کشتی والے کی لکڑی مانگ کر انھوں نے نو مٹکے کیے بعد ویسے توڑ ڈالے اور ایک مٹکا چھوڑ دیا چونکہ یہ شراب خلیفہ کے لئے لائی گئی تھی اس لئے ان کا براہ راست خلیفہ کے ہاں چالان کر دیا گیا معتقد نہایت مبہت۔ ناک صورت میں بیٹھ کر اجلاس کیا کرتا تھا لوہے کی ٹوپی اوڑھتا تھا اور لوہے کی زرہ اور لوہے کا گرز ہاتھ میں ہوتا تھا اور لوہے کی کمر سی پر بیٹھتا تھا۔

اجتناب ہی بہتر ہے۔ حدیث میں ہے: **اَلْمَرْءُ اَمَّنَّ اَلَّذِيْنَ مَالُهُ يَخْلُطُ بِالْمَوَالِ كَاَنَّهُ يَخْلُطُ بِالْمَوَالِ** یعنی علماء الدین کے ممانعت دار ہیں جب تک کہ امرارِ حکام سے میل جول نہ کریں اور حیبِ امرارِ حکام سے میل جول کرنے لگیں تو وہ دین کے رہزن ہیں چنانچہ تھوڑے دنوں کا قلعہ ہے کہ ایک عورت کی ایک مرد سے آشنائی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح خاوند سے چھوٹ کر آشنائے نکاح ہو جاوے۔ ایک ایسے ہی مولوی صاحب نے جو دین کے رہزن تھے اس کو ترکیب سکھائی تو کہ فرہو جا نکاح ٹوٹ جاوے گا۔ پھر توبہ کر کے دوسرے سے نکاح کر لینا۔ نعوذ باللہ ایسے ہی ظالموں نے علماء کو بدنام کیا ہے۔ غرض اہل علم میں یہ مرض اس رنگ سے ظاہر ہو رہا ہے اور جو اہل علم میں اخصالِ خواص ہیں ان میں بھی یہی مرض موجود ہے اگرچہ وہ نہ مال کے طالب ہیں اور نہ چاہ ان کو مطلوب ہے مگر ان میں بھی ایک وسیع اتباعِ ہوائی کا موجود ہے مثلاً کسی کے ساتھ سختی کی اور اس کو برا بھلا کہہ کر تو نفس یہ تاویل کرتا ہے کہ سختی سے اصلاح ہوتی ہے۔ اس لئے تم پر کچھ مواخذہ نہیں۔ تمہاری نیت اس میں اچھی ہے لیکن یہ تاویل اس وقت صحیح ہو سکتی ہے کہ جس وقت سختی کی تھی۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں ہوتی اور یہی محرک تشدد کا ہوتی اس وقت تو بحرِ غیظ کے کچھ بھی دل میں نہ تھا۔ اب فرصت میں تاویلیں گزرتے ہیں اور دھبہ دھونے کے لئے بعض مرتبہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ کیا کہیں بڑی سختی ہو گئی یہ اس لئے کہ معتقدین و متبعین کے دل میں شبہ نہ رہے اور یہ سمجھیں کہ حضرت بڑے متواضع ہیں اور بڑے صاف ہیں خود اپنے تصور کا اعتراف کرتے ہیں پھر اس پر معتقدین بناتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں ہماری ہی اصلاح کے واسطے آپ کی اس میں کیا غرض ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے غرض ایسے معتقدین اس کے دماغ اور زیادہ خراب کر دیتے ہیں مولانا فرماتے ہیں :-

از فریبِ داخلان و خارِ جان	تن قفس شکست اما خارِ جان
آتش گوید نے منم انبار تو	اینش گوید نے منم ہمار تو
از کبر می رود از دست خویش	او جو بند خست را دست خوش

دشمنِ نفس کے مشن ہے اسی وجہ سے وہ جان اور روح کے لئے مثلِ خار کے موربہ ہے ایک اس کو کہہ دیا ہے میں آپ کا ہمراز ہوں دوسرا کہتا ہے نہیں صاحب میں آپ کا شریکِ حال ہوں وہ شخص بیرونِ جب ایک مخلوق کو اپنا سرست و عاشق دیکھتا ہے پس تکبر کی وجہ سے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے :

ایسے لوگوں کو یہی چاہئے کہ کام کرنے سے پہلے غور کر کے دیکھا کریں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں خواہشِ نفسانی کس قدر ہے اور اتباعِ شریعت کس قدر۔ خواہشِ نفسانی کا حصہ ترک کر دینا چاہئے۔ ایک مثال اور ٹیپہ مثلاً ایک امیر آیا اور اس کی تعظیم و تکریم کی گئی اب بعض کا نفس کہتا ہے کہ اس میں دنیوی غرض نہیں ہے بلکہ شرعاً بھی اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ مناسب ہے اگر ایسا نہ کیا جاوے تو اس کی دل شکنی ہوگی اور عقد میں آیا ہے اِذَا جَاءَ كُفْرًا كَرِهْنَا قَوْلَهُ فَاَتَيْنَاهُ وَجِبَ تَهَارَے پاس کسی تو کا بڑا آئے اِذَا اِکرام کرو اور حقیقت یہ سب مقدمات فی نفسہا بالکل صحیح ہیں لیکن گفتگو اس میں ہے کہ آیا ہم نے جو اس کی تعظیم کی ہے کیا اسی مصلحت سے کی ہے یا اور کوئی وجہ ہے تو غور کر کے جو دیکھا جاتا ہے تو یہ وجہ ہرگز محرک نہیں ہوتی یہ تو نکتہ بعد الوقوع کے طوطیہ تصنیفی وجہ ہے اصل وجہ دہی دنیا کی خوش آمدِ بوقوع نفع ہے غرض یہ کہ نفس میں اکثر کے شرائط ہیں مگر بدعاشوں میں اور طرح کی ہیں اور نیک بختوں میں نیک بختی کے رنگ میں ہیں اور علماء اور طلباء میں اور رنگ سے ہیں اور درویشوں میں دوسرے رنگ سے ہیں اسی واسطے مولانا فرماتے ہیں -

صد ہزاراں دام دوانہ است لے خدا ما چو مسرغانِ حریص بے نوا
دم بہ دم پابستہ دام تو ایام ہر یکے گریبانِ دوسیم غے شویم
میربانی ہر دمے مارا و باز سوئے داسے میر و کم لے بے نیاز

اِسے صد لاکھوں دام دوانہ موجود ہیں اور ہماری حالت مرغانِ حریص کی سی ہے وقتاً فوقتاً ایک نئے دام میں پھنس جاتے ہیں گو ہم باز و سیرٹا ہی کیوں نہ ہو جائیں آپ کی یہ غایت کہ ہر وقت ہم کو ان داموں سے نکالتے رہتے ہیں مگر ہم پھر دوسرے دام میں چلنے لگتے ہیں :

لیکن یہ ضروری امر ہے کہ جو شخص عمل کرتا ہے اور اخلاص کی سعی میں رہتا ہے اس کو غلطی پر تنبیہ ضرور ہوتی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ اکثر تنبیہ پر بھی تدارک نہیں کرتے تدارک کرنے سے غامد آتی ہے نفس کہتا ہے کہ آئندہ ایسا نہ کروں گے اور اب تدارک خلافِ معنی ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ اگر اس وقت تدارک نہ کر لیا جاوے اور غلیظ غلطی کا اقرار نہ کر لیا جاسکے تو آئندہ کو عمل کی توفیق ہوتی ہے اور تدارک نہ کرنے سے ہستی ہوڑ جاتی ہے۔ اور توفیق کم ہوتی جاتی ہے یہ تجربہ کی بات ہے ایک دھوکا اور مہو جاتا ہے وہ دنیا کہ جب کچھ نشیب و فراز مہو جاتا ہے تو نفس کہتا ہے کہ تمہارے ذرا راضی کے نام سے لظافت پیدا ہو گئی ہے تمہارے دوزخ میں جو کچھ آتا ہے وہ صحیح ہو، ہوتا ہے۔ تم سے غلطی نہیں ہوتی سو یہ امر فی نفسہ تو صحیح ہے کہ وہی مومن کے اندر عمل اور تقویٰ کی بدولت فراست صحیح پیدا ہو جاتی ہے پناہ پختہ آیا ہے کہ اَتَقْوٰی اِنَّہُ الدُّمُومِ فَاِنَّہُ یَنْظُرُ یَنْظُرًا کَلِیْمًا مومنانہ راست سے ڈر اس لئے وہ نوبہ خدا سے خوفتہ ہیں نے سنا ہے کہ ہمارے حضرت خاتمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے انھوں نے مشورہ کیا کہ مجھے مدینہ جانا ہے کس طرف لو جاؤں۔ فرمایا کہ مینوع کو جاؤ، دوسرا ایک اور آیا اس نے بھی مشورہ لیا اس کو فرمایا کہ سلطانی راستہ لو جاؤ جو جس کو مینوع کے راستے سے جانے کے لئے فرمایا تھا وہ بھی کسی مصیبت سے سلطانی ہی راستہ لو گیا اور حضرت کے مشورہ پر عمل نہ کیا اس کو دیکھتے بھی بہت تکلیف ہوئی اور بدوؤں سے بھی سائلہ پڑ گیا اور ان سے الگ۔ تکلیف پہنچی اور جس کو سلطانی راستہ کا مشورہ دیا تھا وہ راحت سے چلا گیا حضرت سے اس کی وجہ دریافت کی گئی کہ آپ نے اس کو اس راستہ کا مشورہ دیا۔ اور اس کو دوسرے راستہ کا اس میں کیا حکمت تھی۔ فرمایا جب پہنچا آیا میرے دل میں وہی آیا جو اس کو بتایا اور جب دوسرا آیا میرے دل میں اس وقت یہی آیا جو اس کو مشورہ دیا۔ سو ایسے شخص سے واقعی غلطی کم ہوتی ہے۔ اسی کے من سب ایک اور حکایت ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں چند آدمی جو سفر کرنے والے تھے ملنے اور رخصت ہوئے آئے جب وہ جانے لگے تو انھوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم کو کچھ وصیت کیجئے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ ہاتھی کا گوشت مت کھانا انھوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم کو تو ہاتھی کے گوشت کھانے کو خطرہ بھی نہیں گذرتا یہ آپ نے کیوں فرمایا۔

فرمایا کہ میرے منہ سے اس وقت ایسا ہی نکلا۔ واللہ اعلم۔ کیا وجہ ہے وہ لوگ رخصت ہو گئے اتفاقاً راستہ بھول گئے اور ایک بیابان میں پہنچ گئے۔ اور جھوک اور پیاس سے بے تاب ہوئے اتفاق سے ایک ہاتھی کا بچہ سامنے سے دکھائی دیا سب نے اتفاق کیا کہ اس کو کاٹ کر کھانا چاہیے ایک نے اُن میں سے منع کیا کہ تم کو کیا حضرت کی وصیت یاد نہیں ہے انہوں نے کچھ پردہ نہ کی اور سب نے خوب اُس کا گوشت کھایا لیکن اس ایک نے نہیں کھایا۔ اور گوشت کھا کر سو رہے کیونکہ تھکے ماندے ہو رہے تھے مگر جس نے نہیں کھایا تھا اس کو نیند نہیں آئی جاگتا رہا تھوڑی دیر میں ایک جماعت ہاتھیوں کی آئی اور ان میں ایک ہتھنی بھی تھی اس ہتھنی نے اپنے بچہ کو تلاش کرنا شروع کیا تلاش کرتے کرتے وہاں بھی آئی جہاں یہ لوگ سوتے تھے اور ان سونے والوں میں سے ہر ایک کا منہ سونگھا تو اس کو گوشت کی بو آئی اس نے ایک ٹانگ پر پاؤں رکھا اور دوسری سوٹ سے پکڑ کر اس کو چیر ڈالا اسی طرح سب کا کام تمام کر دیا پھر آخر میں اس کے پاس آئی چونکہ اس منہ سے بو نہ آئی اس کو سوٹ سے اٹھا کر اپنی کمر پر بٹھالیا اور ایک جانب کو لے چلی اور ایک میوہ دار درخت کے نیچے لے گئی اور ٹھہر گئی اس نے خوب سیر ہو کر میوے کھائے اس کے بعد اس کو راستہ پر چھوڑ آئی ان حضرات کی یہ شان ہو جاتی ہے ۛ

گفتہ او گفتہ اللہ بود گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

(اس کا کہا ہوا اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا ہے اگرچہ بندے کے منہ سے نکلا ہے)

لیکن گفتگو اس میں ہے کہ تم بھی اُن میں ہو یا محض تمہارے نفس کی تسویل ہی ہے ۛ

اے مری کردہ پیادہ پا سوار سرخواہی برو اکنوں ہوش دار

(اے شخص جو پیادہ ہو کر سوار کا مقابلہ کرتا ہے تو اپنا سر سلامت نہ لے جائے گا ذرا سنبھل)

چو نتویوسف نیستی یعقوب باش ہچو او با گریہ و آشوب باش

نازاراروئے ببا ید ہچو درد چوں ندری گرد بد خوئی مگرد

زشت باشد روئے نازیبا و ناز عیب باشد چشم نابینا و باز

دجب تم یوسف علیہ السلام یعنی مطلوب نہیں ہو تو یعقوب یعنی طالب ہی رہو اور اس کی طرح

گریہ در شوب یعنی درد و طلب میں رہو۔ ناز کے لئے گلاب جیسا چہرہ چاہیے جب ایسا چہرہ

نہیں رکھتے تو بدخنی کے پاس نہ پھٹکنا مینا آنکھ کا کھلا رہنا عیبِ بیکار کا نذرناہ معلوم ہوتا ہے۔
 پس ناقصین کا اپنے کو کاملین پر قیاس کرنا اور اپنی نفسانی خواہش کو ان حضرات کی فراست و وجدان
 پر قیاس کرنا سخت غلطی ہے کم کو چاہیے کہ اپنے نفس پر ہر وقت بدگمانی رکھو اگر کسی وقت اس میں خواہش
 کو مفقود بھی پاؤ تب بھی اس کو نفسِ مردہ ہرگز نہ جانو اس کی مثال اڑھسے کی سی ہے۔ کوئی
 شخص پہاڑ پر چلا گیا کہ دیکھا کہ اڑھسہ مردہ پڑا ہے اور وہ جاڑھے کی وجہ سے ٹھٹھرا رہا تھا۔
 مردہ نہیں تھا۔ اس نے اس کو پکڑ لیا اور شہر میں لایا اور سب جمع اس کو لیکر بیٹھا تھوڑی دیر
 میں جو آفتاب نکلا اور اس کو گرمی پہنچی اور افسروگی اس کی جاتی رہی تو اس نے حرکت شروع کی
 اور لوگوں نے بھاگنا شروع کیا اور سینکڑوں اوپر تلے گر کر ہلاک ہو گئے۔ یہی حال نفس کا ہے
 اس کے پاس سامان نہیں ہے اس لئے یہ بڑا مردہ ہے سامان ہونے پر یہ دیکھنے کے قابل ہو مولاتا فلتے ہیں۔
 نفس اڑھسہ است او کے مرڈاست از غم بے آلتے افسردہ است
 (نفس اڑھسہ ہے۔ وہ نہیں مرا غم بے التی سے افسردہ ہو رہا ہے)

ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ دو چار روز ذکر و مشغل کیا تہجد پڑھنے لگنے بھنسنے لگے کہ ہم ولی
 کامل ہو گئے اور نفس پر اعتماد ہو جاتا ہے حالانکہ نفس خواہ کیا ہی ہو جائے گا اس سے بدگمان ہی رہنا
 چاہیے جو خیال ہے اور جو عمل کرو پہلے سوچ لو اور غور کرو کہ اس میں کوئی امیرش نفس کی تو نہیں ہے
 بعض اوقات خلوص کے رنگ میں نفس اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ
 علیہ نے ایک شخص کو ذکر چہر تعلیم فرمایا، اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو خفی کی اجازت دیدیجئے
 کیونکہ چہر میں ریا ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا سبحان اللہ اس میں تو ریا ہوگی اور ذکر خفی میں ریا نہ
 نہ ہوگی جب آنکھیں بند کر کے بیٹھو گے اور لوگ سمجھیں گے کہ خدا جانے حضرت کہاں کی سیر میں ہیں
 عرش کی یا کرسی کی اور ذکر چہر میں تو بجز اس کے کوئی بھی کچھ نہ سمجھے گا۔ کہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔
 سو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے سوا ایک وسوسہ نفس تو اس میں یہ ہوا کہ چھوٹی ریا لو چھوڑ کر بڑی
 ریا تجویز کی اور دوسری شرارت نفس کی ذکر چہر نہ کرنے میں بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ نفس
 یہ سمجھتا ہے کہ اگر ذکر چہر شروع کیا تو اگر کسی روز آنکھ نہ کھلی تو بھانڈا چھوٹے گا اور فضیحت ہوگا،
 دوسروں کو معلوم ہو جائے گا کہ میاں رات نہیں اٹھے اور خفی میں کسی کو راز کی خبر ہی نہ ہوگی سب

سمجھیں گے کہ نفی کیا کرتے ہیں آج بھی کیا ہوگا تو اس رسوائی سے بچے ہیں گے ایک بزرگ کا قول ہے کہ نفس بھی مولوی ہے یعنی بڑے دور کے احتمالات نکالتا ہے ہاں اگر مطمئن ہو جاوے اور اس کی خواہش محض خیر ہی خیر ہو تو سبحان اللہ لیکن اعتماد کسی حالت میں نہ کرنا چاہیے۔ اکثر اس کی تجویز میں کچھ نہ کچھ مکر ضرور ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ایک حجرہ میں عزالت نشین تھے اور ذکر اللہ کیا کرتے تھے اتفاقاً کفار و مسلمین میں مقابلہ پیش ہوا۔ ان بزرگ کے نفس میں خیال آیا کہ چلو جہاد کریں اور شہید ہوں گے پھر سوچا کہ یہ کیا بات ہے نفس نے یہ کیوں تجویز کیا فخر اس میں کوئی کید خفی ہے بہت سوچنے سے معلوم ہوا کہ نفس نے اس میں اپنے لئے نجات سمجھ کر یہ بات تجویز کی تھی اور سوچا تھا کہ یہ شخص رات دن مجھ کو سستا تا ہے اور میرے سر پر ناگوار امور کے ہر وقت آ رہے چلاتا رہتا ہے اور طاعات میں ہر وقت مجھ کو گھومتا ہے۔ اور کسی وقت چین لینے نہیں دیتا شہید ہونے میں ایک دفعہ پاپ کٹ جاوے گا اور اس مصیبت سے نجات ہو جاوے گی جب یہ مکر معلوم ہوا تو انھوں نے نفس کو جواب دیا کہ میں تجھ کو اس مصیبت سے کبھی نجات نہ دوں گا۔ میں تو تجھ کو یہاں حجرہ میں ہی شہید کروں گا۔ بعض لوگوں پر حج فرض نہیں ہوتا اور ان کو حج کی ہوس ہوتی ہے اس میں بھی نفس و شیطان کی تیسویں ہوتی ہے کہ ایک نفل کی تحصیل میں بہت سے فرائض برباد ہوتے ہیں لیونکہ بہت لوگ حج کے سفر میں نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں اور رفقاء سے جدا ہو جاتے ہیں اور سب و شتم میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعضے اس لئے حج کرتے ہیں کہ حاجی صاحب بن جائیں گے لوگ تعظیم سے پیش آئیں گے ایسے ہی لوگوں کے لئے حضرت مسعود فرماتے ہیں ۷

اے قوم حج رفتہ کجائید کجائید معشوق در اینجا رست بیا بیاید

یعنی اے قوم حج میں گئی ہوئی تم کہو ار ہو تم کہاں معشوق تو یہاں سے یہاں آؤ یہاں آدمی محبوب حقیقی کی رضا و حالات خاصہ میں وطن رہتے ہیں اس لئے کہ حج تم پر فرض نہیں ہے اور حج نفل ادا کرنے میں بہت سے واجبات و فرائض ترک کر دیتے ہیں غرض شیطان ہر شخص کو اس کے مذاق کے موافق دھوکا دیتا ہے۔ چھوڑے روز ہونے کہ ایک مولوی جتنا میرے پاس آئے ان کے نفس نے یہ تجویز کیا تھا کہ نوکری چھوڑ کر اللہ کے واسطے

پڑھائیں اس لئے کہ تنخواہ لینے سے خلوص نہیں رہتا میں نے ان سے کہا کہ یہ شیطانی دوسوسہ ہے کہ شیطان نے دیکھا کہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان سے یہ کام کسی تدبیر سے چھوڑانا چاہئے تو اگر یہ کہتا کہ پڑھانا چھوڑ دو تو اس کی ہرگز نہ چلتی اس لئے اس کی وہ صورت تجویز کی جو دینداری کے رنگ میں ہے کہ اس میں خلوص نہیں ہے۔ نوکری چھوڑ کر پڑھاؤ تو سمجھ لو کہ اب تو پابندی تنخواہ سے بھی کام ہو رہا ہے اور اگر نوکری چھوڑ دو تو پابندی تو ہوگی نہیں رفتہ رفتہ پڑھانا ہی چھوٹ جائے گا اور شیطان کامیاب ہوگا۔ اور یہ جو تم کو دوسوسہ ہے کہ ہم نے معاوضہ لے لیا ہے خلوص نہیں رہا تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کو اب مثلاً ۱۰ روپے ملتے ہیں سو بتلاؤ کہ اگر تم کو ۱۰ روپے یا ۱۰ روپے بلا دیں تو تم اس صورت موجودہ کو چھوڑ کر وہاں چلے جاؤ گے یا نہیں کہنے لگے کہ میں تو ہرگز نہ جاؤں گا میں نے کہا کہ بس معلوم ہو گیا کہ تم روپیہ کے لئے نہیں پڑھاتے بلکہ اللہ کے واسطے پڑھاتے ہو اور روپیہ گنہگار کے لئے لیتے ہو دنیا تم کو مقصود نہیں پس خلوص نہ ہونے کا دوسوسہ غلط ثابت ہوا اس لئے نوکری برکت مت چھوڑو بلکہ میری رائے تو یہ ہے اگر عالم امیر ہو اور تنخواہ ملنے لگے تب بھی اس کو چاہیے کہ تنخواہ لے کر پڑھاؤ اگر ایسا ہی امارت کا جوش اٹھے وہ تنخواہ پھر مدد رس میں دیدے گھر لے لے ضرور تاکہ پابندی سے کام ہوتا رہے ہمارے فقہاء جزا بم اللہ خیر انے لکھا ہے کہ اگر قاضی امیر ہو تو اس کو بھی تنخواہ لینا چاہیے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی قاضی تنخواہ نہ لے اور دس برس تک وہ قاضی رہا اور اس کے بعد کوئی غریب قاضی ہو کر آیا تو اب تنخواہ کا اجراء مشکل ہوگا سبحان اللہ فقہاء کا کیا فہم ہے یہ حضرات حق شناس تھے اس شان کا علم فہم یہ اخلاص و تقویٰ کی برکت تھی مولا نا فرماتے ہیں۔

یعنی اندر خود علم انبیاء بے کتاب و بے معین و ادب
 انبیاء جیسے علوم بلا کتاب و استاد اور معادن کے اپنے متلوب پر قابض پاؤ گے
 علم چوں بدول زنی یارے بود علم چوں برتن زنی یارے بود
 علم جب قلب پر اثر کرے کہ خشیت اور خلوص پیدا ہو جائے تو وہ دعویٰ لی اللہ میں معین ہوگا اور اگر

نہی بلکہ یہ یعنی زبان پر تقریر یہی بنو یا اس کو تن پروری کا ذریعہ بنایا تو تیرا بوجھ اور وبال ہے۔

ان حضرات کے خلوص کی یہ کیفیت تھی کہ صاحب ہدایہ کی تصنیف تمام نہیں ہوئی روزہ برابر رکھتے تھے اور طرفہ یہ کہ کسی کو روزہ رکھنے کی خبر نہیں ہوئی خدا جانے کتنے سال میں ہدایہ لکھا ہو گا براہِ روزہ رکھنا اور کسی کو خبر نہ ہونا کس قدر اخلاص کی بات ہے مردانہ مکان میں بیٹھ کر لکھتے تھے لوٹاری مکان سے کھانا لاتی تھی اور کہہ کر چل جاتی جب کوئی مسافر نا آشنا سامنے سے گذرنا اس کو وہ کھانا دیدیتے لیکن چونکہ اپنے مخصوصین سے پرہیز نہیں ہوتا اس لئے تحدیث بالنعمة کے طور پر کبھی خاص سے یہ سب قصہ ذکر فرمایا ہو گا اس لئے ہم تک منقول ہوا اس خلوص کی برکت سے جن کو نور فہم عطا ہوا ہے یہ ان کی تحقیق ہے کہ تنخواہ لینے میں مصلحتیں ہیں پس نفس بعض اوقات ان مصلحتوں کے بر باد کرنے کے لئے یہ رائے دیتا ہے کہ تنخواہ مت لو غرض شیطان اور نفس ہر شخص کو اسی کے مذاق کے موافق پہناتا ہے اور فقیہ اور محقق اس لئے شیطان پر گراں ہے کہ وہ اس کے ان مکائد سے واقف ہوتا ہے اور ان کو مطلع کرتا ہے حدیث میں ہے **فَقِيْرٌ وَّاجِدٌ اَشَدُّ غَلَّةَ الشَّيْطَانِ مِنَ اَنْفَعِيٍّ** یعنی ایک فقیر شیطان پر ہزار عاید سے زیادہ بھاری ہے ڈاکر شا کر لوگوں کو اس طرح تباہ ہوئی میں گرتا کرتا ہے کہ ان کو ذوق شوق و جدو کیفیت و محویت کا طالعبت بناتا ہے خوب یاد رکھو مقصود ذکر سے قرب ہے اور جس عمل میں مجاہدہ زیادہ ہو گا اس میں زیادہ قرب ہو گا نفس نے اپنی جان بچانے کے لئے یہ حیلہ نکالا ہے کہ ذوق شوق کی تحصیل میں پرہیز کیا کیونکہ ذوق شوق ہونے سے پھر طاعت میں مشقت نہیں ہوتی ہاں ذوق شوق کا بھی ایک وقت ہے اس وقت مرنی حقیقی خود عطا فرمادیں گے لیکن ابھی وقت نہیں آیا تو اس کی فکر فضول ہے کیونکہ تمہاری تجویز سے مرنی حقیقی کی تجویز بہتر ہے مثلاً ایک مریض ہے اس کے لئے حکیم صاحب نے فیرہ گاؤں زبان جواہر والا چاندی سونے کے ورق میں لپیٹ کر تجویز کیا اور ایک دوسرے مریض کے لئے املا س لکھا اگر یہ دوسرا مریض کہنے لگے کہ حکیم صاحب بھی عجیب شخص ہیں اس کے واسطے مزیدار مفرح دوا تجویز کی اور میرے واسطے ایسی بدمزہ تو یہ احمق ہے یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر سے تو مادہ فاسد نکل چکا ہے اور املا س کے

پیا لے پنی چک ہے اب اس کے لئے یہی مناسب ہے اور میرے اندر ہنوز مادہ قاسدہ موجود ہے وہ بغیر ایسی بدمزہ دواؤں کے نہ نکلے گا اس لئے یہی مناسب ہے اس طرح بتدی منتہی کی جو کہ اپنی اصلاح کر چکا ہے۔ صبر کرے اور اپنے کو اس پر قیاس کرے تو اس کی حماقت ہے عاشق کی تو یہ شان یہ پناہ ہے کہ ہر حال میں راضی رہے جیسا فرمایا گیا ہے۔

خوشا وقت شوریدگان غمش اگر ریش بستند و گر ہمش
گدایانے از بادشاہی نفور بامیدش اندر گدائی صبور
اس کے غم کے پریشان لوگوں کا کیا اچھا وقت ہے اگر زخم دیتے ہیں اور اگر سچ
مرہم رکھتے ہیں ایسے فقیر کہ بادشاہی سے نفرت کرنے والے اس کی امید پر فقیری
میں قناعت کرنے والے ہیں)

و مادم شراب الم درکشند و گر تلخ بستمند دم درکشند
(ہر وقت رنج کی شراب پیتے ہیں اور جب اس میں رنج کی کڑواہٹ دیکھتے
ہیں تو خاموش ہو رہتے ہیں)

حضرت سرمد فرماتے ہیں :-

سرمد گلہ اختصار می باید کرد یک کار ازیں دو کاری باید کرد
یا تن برضائے دوست می باید داد یا قطع نظر زیارے می باید کرد
(سرمد شہید :- کو مختصر کرو اور دو کاموں میں سے ایک کام کر یا تو تن کو محبوب کی خوشنودی
حاصل کرنے کے لئے وقف کرو یا محبوب سے قطع نظر کرو)

عاشقی پریمیتہ بگویند ہوا ز بودن دل بدست و گریہ دادن و حیران بودن
(عاشق :- ایسے محبوب کا بندہ بن جاؤ دل دوسرے یعنی محبوب کے قبضہ میں دے دیتا اور
حیران رہتا)

سوئے بلفش نظر کردن در دیش رویک گاہ کافر شدن و گاہ مسلمان بودن
(محبوب :- زلف بچہ کی طرف نظر نہ کرکھی و الٹی ہونا کبھی باقی ہونا)

اس شعر میں، اسلام سے مراد بسط ہے اور کفران سے مراد قبض ہے یعنی قبض و بسط دونوں

کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون محبوب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تین سال کامل قبض کی کیفیت رہا بار بار ارادہ فرمایا کہ پہلے سے نیچے گرا دیں کیونکہ ۲۔
ذوقے چٹاں نہاد رہے دوست زندگانی بے دوست زندگانی ذوقے چٹاں نہاد رہے

(بے دوست کے جینے کا کچھ مزد نہیں بے دوست کے زندگانی بالکل بے مزد ہے)

لیکن سنبھال لئے جاتے تھے پس اگر قبض علامت بعد ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ہوتا جب علامت بعد نہیں پھرا اس پر کاسہ کو پریشان ہوا امام غزالی حجب مدرسہ نظامیہ سے فارغ ہو کر نکلے ہیں تو بہت بڑے عالم ہوئے تین سو علمائے ان کے ساتھ چلتے تھے ایک مدت تک اسی حالت میں رہے اس کے بعد خدا طلبی کا جوش ہوا اور دل میں آیا کہ سب چھوڑ کر خلوت اختیار کریں ایک مدت امر و نہی فراموش رہے آخر ایک بار سب ترک کر کے صحرا قدس میں جا کے مستغرق ہو گئے اور مدت تک سخت مجاہدہ و ریاضت کی اور دس برس تک ان پر قبض واقع ہوا اور بجز بوست اور استخوان کے کچھ باقی نہ رہا قریب المرگ ہو گئے بعض آس پاس کے رہنے والے ان کی حالت دیکھ کر کسی نصرانی ڈاکٹر کو لائے اور ان کی نبض دکھائی اس نے نبض دیکھ کر کہا کہ ان کو محبت کا مرض ہے اور محبت بھی مخلوق کی نہیں بلکہ خالق کی ہے جب تک ان کو وصل میسر نہ ہوگا شفاء ہوگی نہ

قَدْ لَسَعَتْ حَيْثُ الْهَوَىٰ كَيْسَىٰ فَلَا طَبِيبَ يُفَادِلَا سِرِّي
إِلَّا الْحَبِيبُ الَّذِي شَفَعْتُ بِهِ فَعِنْدَهُ سِرِّي وَتَوْبَتِي
زمیرے جگر کو عشق کے رانپ نے کاٹ لیا ہے نہ اس کے لئے کوئی طبیب ہے نہ جہاں پہنچنے والا بجز اس محبوب کے جس کو محبت نے میرے دل میں جگہ کر لی ہے اسی کے پاس میری جھڑپ ہے

اور میرے لئے تریاق ہے

امام غزالی حجب نامہ کر بے ہوش ہوئے غرض مدتوں کے مجاہدہ و ریاضت کے بعد کامل ہوئے اور پھر بغداد میں آئے تو ادب ہی شان سے آئے کہ علماء و عابد و صوفیہ سب کے امراض روحانی بیان فرماتے تھے اس پر بعض علما دشمن ہو گئے اور کفر کا فتویٰ ان پر لگایا گیا احیاء العلوم جلائی گئی الحمد للہ یہ سنت امام غزالی کی ہم کو بھی نصیب ہوئی کہ مجھ پر کفر کا فتویٰ بھی دیا گیا اور میری کتاب

بہشتی زیور جلائی گئی حاصل یہ کہ کسی کے لئے ذوق شوقِ مصلحت ہے کسی کے لئے گھلنا اور پگھلنا ہی حکمت ہے اس لئے ان خیالات کو چھوڑ کر کام میں لگنا چاہیے غرض کہ مختلف طبقوں میں مختلف اقسام کی ہوا پائی جاتی ہے اور کلیات ان سب قسموں کی تین ہیں ایک ہوئی متعلق علوم سے دوسرے متعلق اعمال کے تیسرے متعلق امورِ تکوینیہ کے علوم کے متعلق جو ہوئی ہے اس کا نام بدعت ہے جس کی حقیقت غیر دین کو دین سمجھنا ہے اور بدعات بہت سی ہیں لیکن شبِ برات جو عنقریب آنے والی ہے اس کے متعلق کچھ بیان کیا جاتا ہے شبِ برات میں دو قسم کی بدعتیں ہیں ایک علمی دوسری علمی یہ ہے کہ حلوہ پکالنے کو ضروری یا مثل ضروری کے جانتے ہیں اور اس کے متعلق مختلف روایتیں گردش ہیں بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھا یا تھا بعض کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ پران کی فاتحہ دلائی تھی حالانکہ یہ دونوں واقعے غرہ واحد کے ہیں اور وہ سوال میں ہوا ہے اور شبِ برات شعبان میں ہوتی ہے تو یہ عقل کے بھی خلاف ہوا اور نقلاً بالکل بے اصل ہی ہے بعض کہتے ہیں کہ شبِ برات میں روحوں آتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ روحوں کو آنا یا تو مشاہدہ سے ثابت ہوگا اور یا وحی سے تو مشاہدہ تو ظاہر ہے کہ نہیں رہ گئی وحی سو اس سے بھی کہیں ثابت نہیں بلکہ وحی تو اس پر دال ہے کہ روحوں یہاں نہیں آتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ ذَرَائِهِمْ بَرَزَ الرَّحْمٰنُ اِلٰی يَوْمِهِمْ يُبْعَثُوْنَ حاصل یہ کہ روح اور اس عالم کے درمیان قیامت تک کے لئے ایک پردہ ہے جو اس کو اس طرف نہیں آنے دیتا ہاں اگر خرقِ عادت کے طور پر بعض کو اجازت ہو جاوے تو وہ دوسری بات ہے جیسے شہدا کو تو یہ آنا بطور کرامت کے ہوگا لیکن کرامت دائمی اور اختیاری نہیں ہوتی اور وہ جو اختیاری ہوتا ہے اس کا نام تصرف ہے کیونکہ کرامت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کا کسی طور سے بذریعہ کسی خارق کے اعواظا ہر فرمادیں اسی لئے بعض مرتبہ حساب کرامت کو بھی کرامت کی خبر تک نہیں ہوتی ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ کسی نے بادشاہ کو ان کے متعلق کچھ کہہ دیا بادشاہ نے ان کو طلب کر کے اپنے سامنے بلایا اور جو سوال پوچھا

بادشاہ کرتا تھا براہِ جرات وہی سوال وہ بزرگ کرتے تھے حتیٰ کہ آخر میں بادشاہ نے کہا کوئی ہے ان بزرگ نے بھی فرمایا کہ کوئی ہے اسی وقت ایک شیر غراتا ہوا ایک گوشہ سے نمودار ہوا بادشاہ اور سب لوگ بھاگے سب کے ساتھ یہ بھی بھاگے۔ جیسے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ عصا کو ڈال دو اور ڈالنے سے اثر دیا ہو گیا تو موسیٰ خود ڈر گئے اگر اختیاری فعل ہوتا تو خوف نہ کرتے غرض کہ کرامت اختیاری اور دائمی نہیں ہوا کرتی اور تصرفات اختیاری روح کے لئے کسی دلیل سے ثابت نہیں اور بلا دلیل اعتقاد جائز نہیں کہ خلاف ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر غلدر آمد مت کر بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی اس رات میں ایصالِ ثواب نہ کرے تو روحیں کو سستی ہوئی جاتی ہیں۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ مردہ کو ایصالِ ثواب کرنا یہ نفل ہے اور نفل کے چھوڑنے پر ملامت کرنا یا بدعا کرنا گناہ ہے اس عقیدہ سے تو لازم آتا ہے کہ مردہ بھی گناہ کرتا ہے حالانکہ مرنے کے بعد انسان گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس وقت تو کشف عطا ہو جاتا ہے غرض یہ سب امور بے اصل ہیں۔ شبِ برات میں صرف تین امر حدیث سے ثابت ہیں اول یہ کہ اس شب میں قبرستان میں جا کر اموات کیلئے دعا کریں اور ان کو پڑھ کر بخشیں لیکن گروہ بن کر جانا چاہیے بلکہ یکھما اتفاق اپنے اپنے طور پر جادے اور سنت میں اسی قدر منقول ہے مگر چونکہ اس کی غرض ایصالِ ثواب تھا مردہ کیلئے اس پر دوسرے طریق کو قیاس کر سکتے ہیں کہ عبادتِ مالیہ کا بھی کچھ ثواب پہنچا دیں پس اگر کچھ کھانا وغیرہ بلا قید حلوے وغیرہ کے پکا کر ایصالِ ثواب کریں تو مضائقہ نہیں دوسرے یہ کہ پندرہ شب کو عبادت کریں تیسرے یہ کہ پندرہ تاریخ کو روزہ رکھیں پس یہ سب امور مستحب ہیں باقی سب خرافات ہیں جس وقت میں یہ رسوم ایجاد ہوئی ہوں گی ممکن ہے کہ اس وقت کوئی مصلحت ہو لیکن اب چونکہ ان کو ضروری سمجھنے لگے ہیں اس لئے اگر کوئی مصلحت بھی ہوتی تب بھی بوجہ مفسدہ کے اس مصلحت کا اعتبار نہ کیا جاتا جیسا فقہی قاعدہ ہے کہ مور غیر مقصود شرعاً میں دفع مفسدہ کے لئے مصلحت کو ترک کر دیتے ہیں اس لئے اب وہ واجب الترم ہیں اور اگر وہ بزرگ جو اس کے موجد ہیں اب زندہ ہوتے تو یقیناً ان

رسوم کو وہ خود بھی منع کیسے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بڑا سبب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بعض عادات کو جو کسی مصلحت سے تھی اور ضروری تھیں، دین سے نہیں تھیں منع فرمایا تھا جیسا خود توں کا چرمانہ و مسابحد میں آنے والا کہ بھی پہلے روزوں کی ان رسوم کو روک دیں تو کیا حرج ہے غلہ کار کا بھی کام ہے کہ زمانہ کے رنگ اور ہوا کو دیکھتے ہیں زمانہ کے بارے سے اس قسم کے احکام کہ تمام احکام ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں بقراط مطب کے نسخے آنکر کوئی طبیب آجکل برتے تو ہرگز نفع نہ ہوگا بلکہ ضرر ہونے کا احتمال ہے حاذق طبیب نسخہ وہ تجویز کرتا ہے کہ مریض کے مزاج اور اس وقت کی آب و ہوا کی موافق ہو البتہ قواعد وہی ہر جو متقدمین نے رد و نکران کی ہیں، خاص کر یہ کہ حلوی اور آتش بازی وغیرہ سب خرافات، اس کے علاوہ ایک اور التزام کر رکھا ہے کہ اس روز مسور کی دال بھی ضرور دیکھتی ہے معلوم نہیں حلویے اور مسور کی دال کا کیا جوڑ ہے ایک مناسبت تو دونوں میں معدوم ہوتی ہے کہ حلویے اور مسور کی دال کے لئے دو ضرب المثل ہم معنی ہو لے جلتے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے حلوا خوردن داروئے باید و حلوا کھانے کے لئے منہ چاہئے اور یہ بھی ہماری زبان میں بولتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال اس کے سوا اور کوئی مناسبت تو سمجھ میں آتی نہیں، ایک اعتقاد بعض لوگوں کا شب بارات کے متعلق یہ ہے کہ جو مردہ اس سال میں مرتا ہے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا جب تک اس کو شب بارات سے ایک روز پہلے حلوا دے کر مردوں میں شامل نہ کیا جاوے اس کا نام غفرہ رکھا ہے ان تمام اعتقادات کے موجد یہ مسجد کے ملا ہیں انہوں نے ایسی ایسی ایجاد کی ہیں جس میں آمدنی ہو ان ملاؤں کی حرص اس قدر ہوتی ہے کہ ان کو جائز و ناجائز کی بھی کچھ تمیز نہیں ہوتی ان کی بدینتی اور حرص پر حکایت یہ ذاتی ایک بھوانی نے دوسرے سے پوچھا سب سے بہتہ فرقہ کون ہے اور سب سے بدتر کون ہے تو اس نے جواب دیا کہ سب سے بہتر فرقہ تو ہمارا ہے کہ ہمیشہ خوشی ہی مناتے ہیں کہ خدا کرے کسی کے یہاں شادی ہو اور ہماری پوچھ ہو اور سب سے بدتر فرقہ مسجد کے ملاؤں کہ ہمیشہ غمی مناتے ہیں کہ کوئی مرے تو ہم کو ملے، واقعی اس فرقہ کی ہی حالت

مہ لطیفان سے کہی، دوسرے نے کہا کہ مجیب اصل میں ان کی کہ اس میں اسی طرح ہے

یہ منہ اور منصور کی دار یعنی ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۲ ہر ایک کا منہ نہیں واسطہ علم ۱۱۱۱۱۱

ہے اگر کوئی مونا سا آدمی بیمار ہوتا ہے اور ان ملائوں سے کہا جاوے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے تو ہرگز دل سے دعا نہ لے کرے بلکہ دل سے یہ چاہیں گے کہ میرے مرے تو اچھا ہے تاکہ ہماری مونچھیں تر ہوں۔ یہ شبِ برات کا صودہ و محرم کا پچھرا سب ان ہی اکالین کی ایجادِ مسموم ہوتا ہے اسی لئے ایصالِ ثواب میں ایسی چٹیں لٹائی ہیں کہ بغیر ان کے کوئی کچھ کسی کو دے ہی نہ سکے مثلاً کھانا پانی سامنے رکھ کر بیچ آیت وغیرہ پڑھنا کہ عوام تو خود پڑھنا نہیں جانتے لامحالہ ان ہی کو بدادیں اور حیلوں کے توسط سے بھی ضرور ملے گا اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں بدعات سے منع کرنے میں لوگوں میں لوگوں کو وحشت ہو تو یوں کہنا چاہیے کہ تم سب کچھ کرو مگر ان ملائوں کو کچھ مت دو اللہ کے واسطے فاتحہ دلویا کرو پھر دیکھ لینا یہی لوگ بدعات کو منع کرنے لگیں گے کیونکہ ملنا ملنا تو کچھ رہے گا نہیں اور فاتحہ کے لئے جگہ جگہ سے گھیسنے جاویں گے بدعات خود چھوٹ جائیں گی دوسری قسم ہوا کے متعلق اعمال کی ہے یعنی کوئی عمل کسی غرض فاسد مثلاً جاہ مال وغیرہ کے لئے کیا جاوے جب کہ اوپر مفصل اس کے متعلق بیان ہو چکا ہے تیسری قسم ہوئی کے متعلق احکام تکوینیہ کی ہے احکام کی دو قسمیں ہیں ایک احکام تکلیفیہ تشرعیہ جیسے روزہ نماز زکوٰۃ وغیرہ دوسری قسم تکوینیہ احکام وہ ہیں جو قضا و قدر کے متعلق ہیں مثلاً بارش ہونا یا نہ ہونا سفلس ہونا یا غنی ہونا وغیرہ وغیرہ اس کے متعلق جو ہوئی ہے اس کا نام رائے ہونا مانتا ہے گو لفظ رائے عام ہے مگر بہ نسبت بدعت وغیرہ کے یہ لفظ اس کے زیادہ مناسب ہے غرض یہ کہ ان احکام میں بھی لوگ اپنی خواہش نفسانی کے موافق رائے لگاتے ہیں مثلاً آج کل بارش نہیں ہوئی ادب کی بات تو یہ ہے کہ دعا کرو میں گناہوں سے استغفار کریں یہ تو ہوتا ایسا بلکہ رائے لگا یا کرتے ہیں کہ صاحب اگر سا دن اُتر گیا تو بس کھیتی لگی ان سے کوئی پوچھے یہ مشورہ کس کو سناتے ہو ہم کو سننا تو بیکار ہے کوئی نفع نہیں اس لئے کہ ہمارے قبضہ کی تو بات نہیں اور خدا تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہیں ان کو ہر امر کی اطلاع ہے ان کو بھی سنا یا مقصود نہیں تو بس یہ محض اعتراف ہوا اور خدا تعالیٰ کو رائے دی کہ بارش ہونا چاہیے اللہ اکبر کسی سخت بے ادبی اور گستاخی ہے حق تعالیٰ کی حاکمیت اور حکومت کا مقتضی تو یہ تھا کہ اگر ان کا اذن نہ ہوتا ان کے سامنے

درخواست کے طور پر زبان بلاتا بھی روانہ ہوتا اور دعا نہ کرنے کی بھی اجازت نہ ہوتی یہ جائیداد
اعتراض کرنا اور رائے مشورہ دینا ان کی تو یہ شان ہے ۵

ہست سلطانی مسلم مرد را نیست کس را نہ ہرہ چون و چرا

بادشاہی اسی کی مسلم ہے کسی شخص کو چون چرا کی طاقت نہیں ہے

خود فرماتے ہیں تَنْزِيلُ مَوْلَاكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَكَ الْمَلَكُ الْمُسَيَّبُ بِنُزُولِهِ فَأَمَّا مَنْ فِي الْأَرْضِ
بِجَبِّهَا وَدَلَّهَا مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْنِي آپ فرمادیجئے کہ کون اختیار رکھتا ہے خدائے تعالیٰ
کے سامنے کچھ نہیں اگر وہ مسیح بن مریم اور ان کی والدہ اور تمام دنیا بھروالوں کو ہلاک کرنا چاہیں اور
آسمانوں اور زمین کی اور ان کی درمیانی چیزوں کی سلطنت خدا ہی کے لئے ہے اور بعض ایسے
بیباک ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ان مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی عمر تو مرنے کی نہ تھی
کچھ دنوں اور زندہ رہتا تو اچھا تھا۔ دوسرے صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے میاں خدا کے
سامنے کس کی مجال ہے کہ کچھ بولے یہ بات فی نفسہ تو سچی ہے مگر مطلب ان جہلا کا تو اس سے یہ ہوتا
ہے کہ اس شخص کا مرنے کا موقع تو بیک وقت لیکن نعوذ باللہ اگر خدائے تعالیٰ بے موقع کام ہی کرے تو
اس کے سامنے کون دم مار سکتا ہے گویا نعوذ باللہ حق تعالیٰ کے یہاں بڑی بے انتظامی ہے مصلحت
پر نظر نہیں ہے اس کے مرنے کے دن نہ تھے اس کو موت دیدی۔ یاد رکھو کہ یہ نہایت ہی اداہنی
اور گستاخی ہے حق تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں وہی مصلحت اور حکمت ہے ہرچہ کہ خسرو کندشیر بود
(جو کچھ بادشاہ حقیقی کرتے ہیں وہی ہست ہے) ایک بزرگ ایک جنگل میں غلوت گزریں تھے ایک
روز بارش ہوئی وہ کہنے لگے کہ سبحان اللہ آج کیا موقع پر بارش ہوئی غیب سے آواز آئی او بے آواز
اور بے موقع کس روز ہوئی تھی دیکھئے بزرگوں کو ایسی مدح پر بھی جس میں ابہام بعید گستاخی اور
بے ادبی کا ہوا ڈالنا جاتا ہے مقرران رائیش بود حیرانی (مقررین کو حیرانی بہت ہوتی ہے) مگر ہم
لوگ تو شب و روز کھنم کھلائے ادبیاں ہی کر رہے ہیں غرض حکومت اور حکمت کا مقتضا تو یہ تھا کہ
ہم کو دعا کی بھی اجازت نہ ہوتی مگر ہمارے ضعف کو دیکھ کر دعا کی اجازت دی یہ غایت رحمت ہے
اور پھر اس اجازت اس کی طور سے کہیں قرانی کہ ہم کو مغیبات کی خبر نہیں کی ورنہ اگر خبر ہو جاتی تو
ہرگز دعا نہ کر سکتے کہ ایک گونہ صورت مزاحمت کی تھی قدر کے ساتھ مثلاً اگر کمشوف ہو جاتا کہ

بارش فلاں دن تک نہ ہوگی اور بعد میں ہوگی تو دعا کیسے کرتے اور جب دعا نہ کرتے تو حق تعالیٰ کی ایک خاص ہنگامی کی لذت سے محروم رہتے اس سے معلوم ہوا کہ احکامِ تکوینیہ کا کشوف نہ ہونا بھی رحمت ہے البتہ احکامِ تکلیفیہ میں کشوف ہونا اور معلوم ہونا ہی رحمت ہے حاصل یہ کہ بڑی رحمت ہے کہ ہم کو دعا کی اجازت مل گئی حکامِ مجازی سے بات کرنے میں لوگ سینکڑوں روپیہ خرچ کر ڈالتے ہیں اور محبوبانِ مجازی سے دو باتیں کرنے کے لئے سب کچھ دے بیٹھتے ہیں اور پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے اور احکامِ الحاکمین اور محبوبِ حقیقی کا یہاں نہ فیض ہے نہ کسی زبان کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے۔ نزدیکی دورہ اندھیرے اچالے جس وقت چاہو ہنگام ہوا اور دعا کرو اس سے زیادہ کیا رحمت ہوگی پھر حکامِ مجازی اور محبوبانِ مجازی زیادہ بولنے سے ناخوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں کیوں جان کھائی اور حاکمِ حقیقی در خواست در دعا نہ کرنے سے ناخوش ہوتے ہیں اور جو زیادہ دعا کرے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُسْلِمَ فِي الدُّعَاءِ** یعنی بیشک اللہ تعالیٰ دعائیں اصرار کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ پس دعا بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہنگامی میسر ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

از دعا نمود مراد عاشقان
جز سخن گفتن باں شیریں زبان
(عاشقوں کی دعا سے مراد محبوبِ حقیقی کی ہنگامی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی)

حاصل یہ کہ اتباعِ ہوی کی تین قسمیں ہوئیں بدعت جو متعلق علوم اور عقائد کے ہے دوسری موصییت جو متعلق اعمال کے ہے تیسری قسم رائے جو احکامِ تکوینیہ کے متعلق ہے اور ہر ہوا میں یہ خاصیت ہے کہ راہِ مستقیم سے ہٹا دیتی ہے **لَقَوْلِهِ تَعَالَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** سو اللہ کے راستے سے تجھ کو گمراہ کر دیتی ہے جو ہوا اعلیٰ درجہ سے یعنی کفر و شرک، وہ تو اسلام ہی سے خارج کر دیتی ہے اور جو ادنیٰ درجہ کی وہ کمالِ اتباع سے ڈگمگا دیتی ہے **لَوْ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** اللہ کے راستے سے تم کو گمراہ کر دیتی ہے، دونوں کو شاہین ہے کیونکہ ضلال کے مراتب مختلف ہیں مولانا فرماتے ہیں

۱ با ہوا آرزو کم باشش دوست
چوں یضلک عن سبیل اللہ دوست
۲ تا ہوا تازہ است ایمان تازہ نیست
چوں ہوا جز قفل آں دروازہ نیست
۳ تازہ کن ایمان نہ از گفتن زبان
اے ہوا را تازہ کردہ در نہبان

یعنی آرزو اور ہوائے نفساؤ کے پیر۔ چونکہ اس کی یہ راست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹتی ہے جب تک خواہشِ نفسانی کے تابع ہے تیرا ایمان تازہ نہیں ہے مانند ہوائے سوائے قفل کے اس کا دروازہ نہیں ہے ایمان کو صدقِ دل سے تازہ کر دینا زبان سے کہنا کافی نہیں تمہارے تو باطن میں ہوائے نفسانی کو تازہ کر رکھا ہے؛

اب یہ بات رہ گئی کہ اس کا علاج کیا ہے سو علاج اس کا منصوبہ میں تو اتباعِ ہوا ہے اور غیر منصوبہ اتباعِ ان حضرات کہ جسے جنہوں نے اپنے نوافل کر دیا ہے مولانا اشعارندہ کو کچھ فطرت میں

دریں ہوا را تشنگست اندر جہاں نہ تھی چیز سے بچو سایہ ہمسر ہاں
دریں ہی ہوائے نفسانی کو تشنگہ کر دیتا ہے اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں توڑ سکتی،
یار باید را در را تنہا مسرد بے رفیقے اندر میں صحرا مرد
راہ سلوک میں مددگار ہونا چاہیے اس میں تنہا قدم مست رکھو بلکہ رشد کے اس عشق کی وادی میں مست چلو؛

یہاں شبیر موسکت متحد کہے اتباع بھی تو بعضے بزرگ واسل ہوئے ہیں مولانا اس کا جواب دیتے ہیں۔
۵ ہر کہ نفسہا تا دریں راہ را برید ہم بعونِ ہمت مر داں رسید
اتفاقاً جس شخص نے اس راہ سلوک اکیلے خود طے کیا ہے وہ بھی مردانِ خدا کی توجہ سے ملے گا

اس میں اس شبیر کے دو جواب دیئے ایک تو یہ کہ بے اتباع کے پہنچنا ناممکن ہے اور نادر پر حکم کرنا اور اس کو قاعدہ بنالینا اور اس کے بھر دوسرے مینا صحیح نہیں فرض کرو کوئی شخص مفلس ہو نہ اس کو کھانے کو ملتا ہو نہ پینے کو میسر ہوتا ہو اور اہلِ دعا یا رکھتا ہو تہا سیتِ دق ہو کہ خود کشی کرنے کا ارادہ کرے اور اس کے لئے کنواں کھودے کہ اس میں ڈوب کر مر رہوں گا یا زندہ در گور دفن ہوگا وہ کھود ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک ہنڈیا مشرفیوں سے لبالب نکل آئی اب اس طرح ہنڈیا نکلنا ایک اتفاقی بات ہے۔ اس پر کوئی قیاس کر کے چاہے کہ میں بھی کنواں کھود کر ہنڈیا نکل لوں یہ محض اس کا خیال خام ہوگا اسی طرح اگر کوئی اتفاقاً بے اتباع شیعہ دھل ہو گیا تو اس پر اپنے کو قیاس کر لینا اور اس کو قائلوں بنا لیتا بڑی غلطی ہوگی۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اسے معترضِ حقہ کو دھوکا ہوا ہے جن کو تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بغیر اتباع کے پہنچے ہیں وہ

بھی بغیر واسطے مردانِ خدا کے نہیں پہنچے اس لئے کہ مردانِ خدا کے فیوضِ دو قسم کے ہیں ایک بلا اطلاع اور بے طلب طالب کے اور دوسرے طلب سے اور اتباع سے اور جو بلا اطلاع اور بے طلب طالب کے فیوض ہوتا ہے اس کی بھی دو قسم ہیں ایک وہ جو با اختیار ان حضرات کے ہو جیسے دعا کرنا اور توجہ و ہمت لوگوں کے حال پر مبذول کرنا دوسرے وہ جو بد اختیار اور بلا اطلاع ان حضرات کے ہو صرف ان کے وجود و باوجود سے وہ فیض بلا ان اختیار سے ہر ایک کو پہنچتا ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو جہاں جہاں اس کی شعاعیں پہنچتی ہیں سب کو نفع پہنچتا ہے مگر شمس کو اطلاع بھی نہیں ہوتی پس جن کی نسبت یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بلا اتباع پہنچے ہیں تو یہ محض غلط خیال ہے وہ بھی مردانِ خدا کے فیضِ باطنی اختیار سے جیسے دعا و ہمت یا جبر اختیار سے واصل ہوئے اور اس قسم کا فیض بڑوں سے ہوتا ہی ہے بعض اوقات چھوٹوں سے بھی ہوتا ہے امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب حال ہے کہ ان میں ہر ایک سے فیض ہوتا ہے اور یہ اس واسطے ہے تاکہ بڑوں کو کبر نہ ہو چھوٹوں کے محتاج نہیں ہے ان کا حال تو وہ ہے کہ کسی عورت کے کئی بیٹے تھے اس سے پوچھا تھا کہ ان میں کون افضل ہے اس نے کہا کہ ہم کا خلق اللہ تعالیٰ نے کا یٰ ذرّیٰ اِنَّ طَوٰفًا مَّارَ شَاطِطَ مَضَرَّہٗ لَہٗ کہ نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں اس کی طرف کسی میں کوئی بات کم ہے تو دوسری بات زیادہ ہے جیسے آئینہ ایک سرخ ہو ایک زرد ہو ایک سبز ہو اور سب ایک دوسرے کے مقابل رکھے ہوں تو ہر ایک کا عکس دوسرے میں پڑتا ہو ایسی ہی حالت اس امتِ مرحومہ کی ہے اور جماعت کی نماز میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک کو دوسرے سے نفع پہنچے اور نیز جماعت میں کوئی تو مقبول ہوگا اس کی وجہ سے کیا عجب ہے سب کی نماز مقبول ہو جاوے بعض برکات ایسے شخص سے پہنچتی ہیں جس پر گمان بھی نہیں ہوتا ایک شخص رہزنی کا پیشہ کیا کرتا تھا حق تعالیٰ نے اس کو ہدایت فرمائی وہ ایک بزرگ سے بیعت ہو گئے اور ان کے حلقہٴ خدام میں شامل ہو کر ذکر و عمل میں مشغول ہو گئے۔ سب لوگ ان کو رہزنی کی وجہ سے حقیر سمجھا کرتے تھے ایک شخص نے ان بزرگ کی مع سب مریدین کے دعوت کی جب اس شخص کے مکان

پر سب چلے تو سب کے اوپر ایک ایمر نے سایہ کر لیا اور آفتاب کی تمازت سے بچ گئے
 پیر یہ سمجھے کہ یہ میری برکت کا فیض ہے اور بھی بڑے بڑے خلفاء و مرید تھے وہ اپنی کرامت
 سمجھے اور اس رہزن کو تو خیال تک بھی نہ تھا اس لئے کہ جانتا تھا میں سیہ کار گنہگار ہوں
 جب وہاں سے دعوت کھا کر واپس ہوئے تو وہ ایمر پھر بھی موجود تھا سب سے پہلے اس
 راہزن کا راستہ پھٹا اور یہ ان سے الگ ہو کر اپنے راستہ پر ہوا، اس وقت وہ ایران کے
 ساتھ چلا اور پیر صاحب مع دیگر مریدین سب دھوپ میں رہ گئے تب سب کو معلوم ہوا
 کہ یہ ان کی برکت تھی حق تعالیٰ کو اس کی تواضع اور عزت پسند آیا اس سے یہ برکت ہوئی۔
 حضرت حاجی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں ہم اس نیت سے بیعت کر لیتے ہیں کہ وہ
 زور ہوگا تو ہم کو لے جاوے گا اور ہم زور ہوں گے تو اس کو لے جاویں گے۔
 بخت اگر بد و کند دانش آدم کبف گریکشد ز بے طرب و بکشم بے شرف
 قسمت اگر یاری کرے تو کسی طرح اس کا دامن ہاتھ میں آجائے پھر اگر وہ مجھے کھینچ لے تو نہایت
 خوشی اور اگر میں اسے کھینچ لوں تو نہایت عزت

جو مشائخ اہل ادراک ہیں وہ رات دن دیکھتے ہیں کہ مریدین سے ان کو کیا کیا فیض ہوئے ہیں
 لیکن ان سے کہتے اس لئے نہیں کہ کہیں ان کا دماغ نہ بگڑ جائے اور عجب و کبر کی بلا میں مبتلا
 نہ ہو جاویں غرض یہ کہ جب چھوٹوں سے فیوض پہنچتے ہیں تو اپنے اکابر سے استغنا کرنے کی
 گنجائش نہیں اس لئے کسی اہل اللہ کا اتباع کرنا یہ علاج اعظم ہے اتباع ہوی کا خلاصہ یہ کہ
 اتباع شریعت اور اہل اللہ کے پاس رہنا اور ان کا اتباع اختیار کرنا اس سے انشاء اللہ
 ہوائے نفسانی سے نجات ہو جاوے گی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

معروضہ

قارئین سے التجا ہے دعا فرماویں کہ ناشر کی کوشش دینیہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں
 اور مقبولانِ حق کے ساتھ محشور فرماویں اور تمام زندگی بعافیت پوری فرماویں آمین
 بحرمت حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

مکتبہ تھانوی متصل بند روڈ کراچی

کتبہ دینیہ ملنے کا
 پتہ

حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے موعظ کا مجموعہ

دعائے عبدیت

حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

کتب خانہ اشرفیہ

تاسیس شدہ دوکان نمبر ۳۳۳ لاہور بازار کلاں
فون ۲۲۱۳۰۵۸

مکتبہ تھانوی

مولوی مسافر خانہ ام لہور بازار کلاں
فون ۲۴۴۶۲۰ - ۲۴۴۰۹۳

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُونِي وَلَوْ آيَةً
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

دعواتِ عبدیتِ جلد دوم

کا

پہلا وعظ مُلقب بہ

تطہیرِ رمضان

بمختارِ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر

محمد عبد المتان غفرلہ

مکتبہ تھانوی، دفتر الالبقاء

متصل مسافر خانہ - بس روڈ - کراچی ۷
ایم اے جناح روڈ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

دعواتِ عبدیت جلد دوم کا

پہلا وعظ ملقب بہ

تطہیر رمضان

ایں	تہی	کا	کھن	ماذا	منجہا	الرحمن	انسان
کسنا ہوا	کس ہوا	کسنا ہوا	کسنا ہوا	کسنا ہوا	کسنا ہوا	کسنا ہوا	کسنا ہوا
مرا ہوا	مرا ہوا	مرا ہوا	مرا ہوا	مرا ہوا	مرا ہوا	مرا ہوا	مرا ہوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنُسْتَغْفِرُهٗ وَنُتَعِيْنُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ تَوَكَّلْ عَلَیْہِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ
 مِنْ شُرُوْرٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَیِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یَّهْدِیْہٗ اللّٰهُ فَلَا مَضَلَّ لَہٗ وَمَنْ
 یُّضِلّہٗ فَلَا هَادِیَ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَنَشْہَدُ
 اَنْ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ اَعْبَدَہٗ وَرَسُولُہٗ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
 اَمَّا الْیَعْدُ۔ بوجہ قرب رمضان شریف مناسب ہے کہ کچھ احکام اس کے بیان کر دئے جائیں۔
 یہ تو معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے اس کے تو بیان کی ضرورت نہیں۔ اور ایسے ہی تراویح سنت
 مؤکدہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے اس کے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ البتہ ضروری
 مضمون یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس ہینہ میں کچھ منکرات بڑھا دیئے ہیں اور وجہ اسکی یا تو عدم علم

ہے یا تصور علم یا جانتے بھی ہیں مگر احتیاط نہیں کرتے بڑے تعجب کی بات ہے کہ اللہ میاں نے اس مہینہ میں ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا جو پہلے حلال تھیں کیا یہ اس بات پر دال نہیں کہ جو چیز ہمیشہ حرام ہے اس میں اور شدت زیادہ ہو جائے گی۔ حق تعالیٰ سبحانہ نے تو علت بیان کی روزہ رکھنے کی۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزہ اس واسطے ہے کہ متقی بن جاؤ۔ اب ہر شخص غور کرے کہ قبل رمضان میں اور رمضان میں کچھ فرق اس کی حالت میں ظاہر ہوا اس نے نظریہ کو یا تعبیت کو چھوڑ دیا، یا نہیں سوچا نہیں، دونوں حالتیں یکساں ہیں کسی باب میں بھی کمی نہیں ہوئی۔ اب رہا کھانا سو اس کے بھی وقت بدل گئے مقدار میں کچھ تغیر نہیں کیا۔ غرض یہ کہ شائع علیہ السلام کا تو مقصود یہ تھا کہ منکرات میں کمی ہو مگر لوگوں نے کچھ بھی نہ کیا۔ اہل تحقیق تو کھانے تک میں بھی کمی کر دیتے ہیں۔ اس مہینہ میں یہ نسبت شعبان کے منکر اس کی مقدار کچھ معین نہیں ہو سکتی ہے۔ جتنا شعبان میں کھاتے تھے اس سے کم کر دیا۔ بعض نے صرف بقدر لایحوت کھا کر روزہ رکھا۔ جب ہی تو کچھ اثر پایا۔ ہمیشہ اچھی طرح کھایا ایک مہینہ عبارت ہی کے واسطے سہی۔ حاصل یہ کہ ان لوگوں نے اکل میں بھی کمی کر دی مگر یہ بات مندوب خواص کے لئے ہے۔ یہ ہر شخص سے نہیں ہو سکتا مگر معاصی تو چھوڑو۔ خیر کھانے کے لئے جواز کا مرتبہ تو ہے معاصی کے واسطے تو جواز بھی نہیں۔ ہم ہر خلاف اس کے دن بھر معاصی میں مشغول رہتے ہیں بلکہ بعض تو عصییاں میں اور زیادہ جلتے ہیں اسی کو دیکھ لیجئے کہ صبح اس مہینہ میں اپنے وقت پر ہوتی ہے یا نہیں۔ اس نماز کی تو وقت سے تاخیر کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ بہتیروں کو تو قضا ہوتی ہے اور قضا نہ بھی ہو تو اس قدر تاخیر تو ہوتی ہے جس سے جماعت فوت ہو جاوے۔ خوش ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا بڑا تعجب ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا روزہ کیا کفایت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کو اس قدر بڑھا دیا کہ دس ضعف ثواب کا وعدہ فرمایا اور ہم اس قدر گناہ کرتے ہیں کہ حنات باوجود اتنے بڑھائے جانے کے بھی سیئات کے برابر نہیں ہوتیں۔ چاہیئے تو یہ تھا کہ حنات کی تعداد بڑھی ہوئی رہتی۔ اس کو بھی جانے دیجیے برابر تو رہتی کہ پھر بھی حنات بموجب سبقت رحمتی علیٰ غصبی کے غالب ہو جاتی ہیں اور جب باوجود کُفْرًا وَ مُضْطَّاعًا ہونے کے بھی نیکیاں گناہوں کے برابر نہیں ہوتیں بلکہ گناہ بڑھتا رہتا ہے تو پھر کیا حشر ہونا ہے۔ اچھا اس کو بھی جانے دیجئے اگر ہمیشہ ہم اس پر دست آور نہیں ہیں کہ معاصی کو گھٹا دیں تو رمضان میں تو ایسا کر لیا جائے۔ تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ عبادت کا اثر اس کے

بعد گیارہ مہینے تک رہتا ہے جو کوئی اس میں کوئی نیکی تکلف کر لیتا ہے اس کے بعد اس پر یاسانی قادر ہو جاتا ہے اور جو کوئی کسی گناہ سے اس میں اجتناب کر لے تمام سال یاسانی اجتناب کر سکتا ہے اور اس مہینہ میں معصیت سے اجتناب کرنا کچھ مشکل نہیں کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں پس جب شیاطین قید ہو گئے معاصی آپ ہی کم ہو جائیں گے۔ محرک کے قید ہونے کی وجہ سے اور یہ لازم نہیں آتا کہ معاصی بالکل مفقود ہی ہو جائیں کیونکہ دوسرا محرک یعنی نفسِ نوباتی ہے اس مہینہ میں وہ معصیت کرائے گا مگر یہاں کم اثر ہوگا کیونکہ ایک ہی محرک رہ گیا۔ اس میں ایک مہینہ کی مشقت گوارا کر لی جائے کوئی بات نہیں۔ غرض اس میں ہر عضو کو نگاہ سے بچایا جاوے۔ ایک زبان ہی کے مین گناہ ہیں جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک ان میں سے کذب ہے جس کو لوگوں نے شیر مار دیکھا ہے اور کذب وہ شے ہے کہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں اور پھر اس کو مسلمان کیسا خوشگوار سمجھتے ہیں۔ در اسما بھی لگاؤ کذب کا ہو جائے پس معصیت ہو گئی یہاں تک کہ ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچہ سے پہلانے کے طور پر یوں کہا کہ لے یہاں آؤ چیز دیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آجائے تو کیا چیز دو گی انھوں نے دکھایا کہ یہ کھجور ہے میرے ہاتھ میں، فرمایا اگر تمہاری نیت میں کچھ نہ ہوتا تو یہ معصیت لکھ لی جاتی۔ حضرات! کذب یہ چیز ہے۔ خیر یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں اگر اس سے استرازنہ ہو سکے تو کذبِ مُضمر سے تو بچنا چاہیئے۔ پھر روزہ میں۔ دوسرا گناہ زبان کا غیبت ہے لوگ یوں کہا کرتے ہیں کہ میاں ہم تو اُس کے منہ پر کھدیں منہ پر عیب جوئی کرو گے تو بہت اچھا کرو گے اور تیچھے تو ظاہر ہے جیسا اچھا ہے بلکہ اگر منہ پر برا ہو گے تو بدلہ بھی پاؤ گے وہ شخص تمہیں بُرا کہہ لے گا یا اپنے اوپر سے اس الزام کو دفع کرے گا۔ پیچھے بُرائی کرنا تو دھوکہ سے مارنا ہے یاد رکھو جیسا کہ دوسرے کا مال محترم ہے ایسی ہی بلکہ اس سے زیادہ آبرو ہے چنانچہ جب آبرو پڑتی ہے تو مال تو کیا چیز ہے جان تک پر واہ نہیں رہتی پھر آبروریزی کرنے والا کیسے حق العبد سے بری ہو سکتا ہے مگر خلیفت ایسی راجح ہوتی ہے کہ باتوں میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ غیبت ہو گئی یا نہیں اس سے بچنے کی ترکیب تو یہی ہے کہ کسی کا بھلا یا بُرا اصلاً ذکر ہی نہ کیا جاوے کیونکہ ذکر محمود بھی اگر کیا

جاوے کسی کا تو شیطان دوسرے کی برائی تک پہنچا دیتا ہے اور کہنے والا سمجھتا ہے کہ میں ایک ذکر محمود کر رہا ہوں اور اس طرح ایک خیر اور ایک شر مل جانے سے وہ خیر بھی کالعدم ہو گئی اور حضرات اپنے ہی کام بہتیرے ہیں پہلے ان کو پورا کیجئے دوسرے کی کیا پڑی۔ علاوہ بریں غیبت تو گناہ بے لذت بھی ہے اور دنیا میں بھی مفہر ہے جب دوسرا آدمی ستے کا تو عدالت پیدا ہو جائے گی اور پھر کیا فخرات اس کے ہوں گے اسی طرح زبان کے بہت گناہ ہیں، سب سے بچنا ضروری ہے ان کے علاوہ ایک گناہ جو خاص روزہ کے متعلق ہے افطار علی الحرام ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس مہینہ میں حلال کا کھانا بھی ایک وقت میں حرام ہو گیا اور پھر دن بھر تو لوگ اسے چھوڑے رہیں اور شام کو حرام سے افطار کریں اور دراصل بعض لوگوں نے ضبط میں ڈال دیا ہے یوں کہتے ہیں کہ رزق حلال تو پایا نہیں جاتا سوائے اس کے کہ دریا میں سے مچھلی شکار کر کے کھالی جائے یا سبزی کھا کر یا گھاس چر کر پیٹ بھر لیا جائے اور کچھ قصے اس کے متعلق مشہور کئے ہیں وہ ایک بزرگ کا قصہ بیان کیا کرتے ہیں کہ ان کا بیل لڑتے لڑتے دوسرے کے کھیت میں چلا گیا تو انہوں نے اس کھیت کا غلہ کھانا چھوڑ دیا کہ نہ معلوم دوسرے کے کھیت کی مٹی جو میرے بیل کے کھڑ میں لگ کر بلا اجازت چلی آئی کون سے دانے میں شامل ہو گئی۔ اگر یہ قصہ ہوا ہے تو وہ صاحبِ حال ہے دوسرے کے لئے اُن کا فعل حجت نہیں ہو سکتا۔ قصداً اشتباہاً مباہلہ کرنا فتویٰ کا ہیضہ اسی کو کہتے ہیں۔ جب اتنے شبہ کو بھی حرام میں داخل سمجھا دے گا اور اس سے بچنا ظاہر ہے کہ مشکل ہے تو گمان یہ ہو گا کہ حرام سے بچنا مشکل ہے پس سب حراموں میں مبتلا ہو گئے اور حلال کو بالکل چھوڑ ہی دیا میں کہتا ہوں کیا کنز و ہدایہ بالکل لغوی ہے میں جب یہی بات ٹھہری کہ حلال کا وجود ہی نہیں تو ناحق اتنا بسط کیا صرف اتنا کافی تھا کہ اَلْحَلَالُ لَا یُوجِبُ (حلال کا وجود ہی نہیں) ہرگز نہیں جس پر کنز و ہدایہ فتویٰ دے دیں وہ حلال ہے میں کہتا ہوں کیا سب علماء حرام خور ہیں۔ ایک بزرگ تھے مولانا مظفر حسین صاحب ان کی یہ حالت تھی کہ اگر کوئی اُن کو مال حرام دھوکے سے بھی کھلا دیتا تھا تو تھے ہو جا کر تھی تھی اور پھر بھی وہ دونوں وقت کھانا کھاتے تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے

کہ حلال کا وجود دنیا میں ضرور ہے ورنہ وہ کیا کھاتے تھے اگر فرض کیجئے کہ مال حرام ہی کھاتے تھے تو طبیعت کو یہ نفرت نہیں ہو سکتی یا یہ کہ ہمیشہ تھے ہی کیا کرتے ہوں گے تو کھانا فضول ہے غرض دنیا میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے جو مسائل دریافت کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے مگر لوگ پوچھتے ہی نہیں اور یہ فساد کا ہے سے ہوا کہ لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا جو جی میں آیا کرتے رہے حتیٰ کہ اس کے عادی ہو گئے اب جو کسی نے منع کیا تو اس کا چھوڑنا نہایت دشوار معلوم ہوا پس کہہ دیا کہ میاں یہ لوگ تو خواہ مخواہ حلال کو حرام ہی کہا کرتے ہیں ان کی تو غرض بھی یہ ہے کہ مال بھی نہ بڑھے اور مسلمانوں کو زنی نہ ہو پس ہوتے ہوئے یہ ذہن میں جم گیا کہ ان کے یہاں تو سب چیز حرام ہی ہے ، حلال کا وجود ہی نہیں جو حلال تھا وہ بھی حرام ہی سمجھنے لگے اور غوث سے مفتی کے پاس جانا چھوڑ دیا کہ دیکھا چاہئے کہ ہمارے کس معاملہ کو حرام بتادیں یا حلال بتائیں تو ہماری خاطر سے ہی شاید کہہ دیں اور فی نفسہ حرام ہی ہو گا کیونکہ حلال کا تو وجود ہی نہیں سو یہ خیال بالکل غلط ہے بلکہ جس کو مفتی مباح کہے وہ عند اللہ مباح ہے اس میں کچھ حرج نہیں۔ شیطان کے بہت سے جال ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دوسو ڈالنا ہے کہ یہ سب حرام ہے پھر بعض لوگ حرام و حلال میں خواہ مخواہ شبہ کر کے حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جب اس میں دوسو ہے تو چھوڑ ہی دو چاہے مفتی کتنا ہی کہے کہ یہ حلال ہے مگر وہ اس کے چھوڑنے ہی کو ادنیٰ سمجھتے ہیں نہیں اس فعل میں کچھ حرج نہیں جو مباح ہے اہل علم سے پوچھ لو کہ کوئی وجہ اس میں اباحت کی بھی ہے وہ کوئی عالم نہیں ہیں کہ خواہ مخواہ بھی یہ ہی چاہتے ہوں کہ تم کو وقت میں ڈالیں اور یہ خیال مت کرو کہ حلال موجود ہی نہیں پوچھ لو پھر جس سے وہ منع کریں اس پر عمل کرنے کے لئے ہمت باندھو اور اگر نفس کم ہمتی ہی کرے تو اس سے یوں کہو کہ یہ جو حکام وقت کے احکام ہیں ان کو کس طرح مانتا ہے اس کو بھی حاکم حقیقی کا حکم سمجھ کر مانو پھر دوسرے لوگ بھی انشاء اللہ تم سے معارضہ نہ کریں گے۔ میرا ہی خود قصہ ہے کہ کبھی زیور بنو آنا تو چونکہ چاندی کے واسطے روپیہ دینے سے ربوا لازم آ جاتا ہے اس لئے جب کبھی زیور بنوانے کا اتفاق ہوتا تو میں چاندی دوسری جگہ سے خرید کر اسے دے دیتا دو ایک مرتبہ تو اس نے کہا روپیہ دے دو پھر نول کر حساب کر دینا میں نے اس سے کہہ دیا کہ یہ میرے دین کے خلاف بات ہے، اس نے اس کو خوشی سے منظور کر لیا۔ تو لوگ سب مان جاتے ہیں آدمی پکا چاہیے اور اللہ میاں کی طرف

سے اسباب ویسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں خیال کر لیجئے کہ حاکم جب کسی کو امر شاق کا حکم دیتا ہے تو اس پر مامور کی اعانت بھی کیا کرتا ہے۔ حاصل یہ کہ دل کو مضبوط کرو اور اس پر عزم کر لو کہ ہم کوئی کام بلا پوچھے نہ کریں گے، ہاں اس پوچھنے پر بعض صورتیں عدم جواز کی بھی نکلیں گی اور اس میں آمدنی کم ہی ہو جاوے گی تو خوب سمجھ لو اور تجربہ کر لو کہ اس کم ہی میں برکت ہو جاوے گی اور اس کے یہ معنی نہیں کہ کم چیز مقدار میں بڑھ جاتی ہے کہ بازار سے تو ایک من نگہیوں لائے اور گھر پر آ کر دو من اترے ممکن تو ایسا بھی ہے۔ ایک صاحبِ خیر نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ مسجد بنواتے تھے اور ایک تخیل میں روپیہ رکھتے تھے اور کام شروع کیا جب ضرورت ہوتی اس میں ہی سے ہاتھ ڈال کر نکال لاتے یہاں تک کہ سب کام بن گیا حساب جو لگایا تو جتنا روپیہ تھا اس سے کم نہیں ہوا تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مگر ہمیشہ ضرور نہیں بلکہ اس کے معنی اور ہیں اور وہی اکثر واقع ہیں اور وہ یہ کہ یہ مقدار فیصل جب تمہارے ہی صرف میں آئے بیماری میں خرچ نہ ہو اور ایسے ہی فضول خرچیوں میں مقدمات میں لاطائل تکلفات میں ضائع نہ جائے۔ جو کچھ آئے تمہاری ہی ذات پر صرف ہو، چاہے تھوڑا ہو اس سے بہتر ہے کہ زیادہ آئے اور تم پر حشر نہ ہو اور آخر میں میں کہتا ہوں کہ نہ ہو برکت مگر خود اللہ میاں کی رضا ہی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اللہ میاں ملیں پھر کیا حقیقت ہے کسی چیز کی، مال و دولت کے مقابلہ میں کیا اللہ میاں کی کچھ وقعت نہیں سمجھتے ہو۔ حضرت اللہ میاں کی رضا وہ چیز ہے کہ جس کی نسبت ایک بزرگ کہتے ہیں عہد ہماں اے آنکہ جزوِ ناپاک نیست، دنیا کے حکام کی صرف خوشنودی کے واسطے کہتے کہتے سفر اور کیا کچھ خرچ کرنا پڑتا اور پھر ان کی خوشنودی دیر پا نہیں۔ ذرا سی بات پر بگڑ گئے اور اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ہم سکور ہیں خیال کیجئے اس لفظ کو۔ ایک بادشاہ کے سامنے کوئی چیز لے جائے اور وہ اس کی نسبت منظوری عدم منظوری کچھ ظاہر نہ کرے مگر اس میں کوئی عیب نہ نکالے اور خازن کو حکم دے دے کہ رکھ لو تو لے جانے والے کے دماغ آسمان پر پہنچ جاویں گے اور سنا تا پھرے گا کہ بادشاہ نے ہمارا ہدیہ رکھ لیا۔ اور اللہ میاں کے یہاں ہم لوگ اپنے اعمال لے جاتے ہیں اور ذرا ان اعمال کو بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کس قابل ہیں ایک نمازی ہی کو لے لیجئے اس وقت نظیر کے واسطے کہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ میاں سے

بائیں کرنے کو اور کرتے ہیں کس سے گاؤں خر سے یا یوں مثال دیجئے کہ ایک بادشاہ نے لخص اپنی عنایت سے اپنے غلام کو دربار میں حاضری کی اجازت دی بلکہ یوں کہنے کو زبردستی طلب کیا۔ رہم لوگ ایسے بھلے مانس تو کا ہے کہ وہیں کہ حاضری کی اجازت سے ہی دربار میں پہنچنے کو غنیمت سمجھیں) زبردستی بلائے ہوئے بلکہ پاؤں زنجیر ہو کر دربار میں پہنچے اور کام ہم سے کیا ہے کہ بادشاہ کو ان پر حرم آیا ہے اور چاہتا ہے کہ ان سے دربار میں کچھ گفتگو کر لے کہ درباریوں اور تمام رعایا میں ان کی عزت ہو جائے اپنا کچھ نفع مقصود نہیں۔

من نکردم خلق تا سوردے کنم

بلکہ تا بر بستگان جو دے کنم

..... ہائے من نکردم خلق تا سوردے کنم + بلکہ تا بر بستگان جو دے کنم اللہ میاں کا کیا نفع ہے ہمارے پیدا کرنے یا عزت دینے سے۔

خیر۔ ان حضرات نے کیا مکافات کی اُس بلائے کی کہ پہنچتے ہی تو منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ اور کانوں میں انگلیاں ڈسے یں مگر بادشاہ تو کم ظرف نہیں ہے اس گستاخی پر نظر نہیں کر دیتا اور حکم دیتا ہے اپنے خادموں کو کہ اس بے وقوف کی انگلیاں کانوں سے نکال دو بلکہ ہاتھ باندھ دو کہ پھر انگلیاں کانوں میں نہ ڈس سکے اور منہ اس کا ہماری طرف کر دو اور جلدی سے یہ شفقت آمیز کلمات زبان سے فرمائے لگا کہ ایک دفعہ تو اس کے کان میں پڑ جائیں دیکھیں تو معلوم کیسے نہیں ہوتا۔ مگر یہ تو تم کھا کر چلے ہیں کہ الما ہی کریں گے چٹ سے پھر انگلیاں کانوں کی طرف بڑھائیں مگر ہاتھ بندھے ہوئے تھے جلدی سے اس خوف سے کہ کہیں محبوب کا کلام کان میں پڑ جائے اس جگہ سے بھاگ صطبل میں گھوڑے کے پاس جا چھپے وہاں آدمی پکڑنے کے لئے پہنچا کہ ہٹ کے پاس جا چھپے۔ غرض ایک گھنٹہ بھر یہی کیفیت رہی کہ یہ بھاگا کئے اور بادشاہ کے نوکر بلکہ خود بادشاہ۔ اللہ اکبر! ان کے پیچھے پھر کیا مگر انہوں نے وہی کیا جو شامت اعمال سے ہونا تھا۔ اب فرمائیے کہ یہ شخص کس سزا کا مستحق ہے یا بادشاہ کو اس پر رحم آنا چاہیے یہ تو اس قابل ہے کہ اگر ایک دفعہ بھی یہ حرکت اس نے کی ہے تو توہین بادشاہ کے جسم میں اس کو لے لیا جائے اور کبھی دربار کی حاضری کی اجازت نہ ہو۔ اب آپ اپنے معاملہ

کو اللہ میاں کے ساتھ دیکھ لیجئے کہ اُدھر سے تو حاضری کی اجازت ہر وقت یعنی نعلیں نماز کے لئے اجازت ہے جب چاہو پڑھو رہا شتار تھوڑے سے وقتوں کے مگر ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اس اجازت کو غنیمت سمجھیں یہاں تک کہ پھر ذکر بلانے کی نوبت پہنچی یعنی مسترح نماز کا وقت آیا۔ نہایت کالی کے ساتھ گرتے پڑتے پہنچے برا بھلا وضو کیا اور باکراہ نہت نماز کی یعنی سامنے باتیں کرنے کو کھڑے کئے گئے کھڑے ہوتے ہی منہ ایسا پھیرا کہ کچھ نسبہ نہیں صرف الفاظ زبان پر جاری ہیں دھوکہ دینے کے واسطے آداب شاہی بجا لایا ہے یہی یعنی تسبیح اُنکے اَللّٰهُمَّ پڑھا۔ اللہ میاں نے اس منہ پھیرنے پر نظر نہ کی اور کلام شروع کیا چنانچہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ صَاحِبِ الْعَالَمِینِ پر حجاب منہ نشیوں میں آیا ہے اور اسی بہتک کان میں پڑتے ہی ایسے بھاگے کہ سیدھے گھر آکر دم لیا کبھی بیوی کے پاس کبھی بچوں کے ساتھ کبھی مکان میں کبھی طویلہ میں پھرا کئے۔ مراد اس سے خیالات کا جولانی دینا... غرض یہی مسخرانہ کیا کئے یہاں تک کہ بمشکل تمام دربار کی حاضری ختم تک پہنچی یعنی سلام پھیرا۔ بڑی خیر ہوئی بادشاہ کی ہم کلامی سے بچ گئے جانے وہ کٹ کھاتا کیا کرتا یہ خیر نہیں کہ کیا کرنا اور کیا ہوتا اور یہ کیا پاتے، صاحبو! اب ان گستاخیوں کی سزا دی ہوئی چاہیے تھی یا نہیں جو مثال میں نے عرض کی کہ اگر ایک دفعہ بھی ہم ایسی نماز پڑھتے تو کبھی اللہ میاں کے یہاں ہم کو گھسنے نہ دیا جاتا اور فوراً دربار سے نکلتے ہی گرفتاری اور سب کا دام کاروبار جاری ہو جاتا مگر سنئے کہ اللہ میاں سے کیا رو بکار جاری ہوا... وَكَانَ سَعِيدًا مَشْكُورًا اور تمہاری کوشش قابلِ قدر ہے، اس نے دربار میں کراتنی دیر کی مصاحبت کو بہت اچھے طرح انجام دیا۔ مرجانے کی بات ہے۔ اچھی طرح تو جیسے انجام دی وہ ہم بھی خوب جانتے ہیں اور جو وہاں حاضر تھے انہوں نے بھی خوب دیکھا۔ بلکہ حاضرین کے سامنے شرم رکھنے کے واسطے اور فرماتے ہیں..... اُولَٰئِكَ يَسْتَبَلُّوْنَ اللّٰهَ يَتَّبِعُهُمْ الْخَيْرَاتُ رَدِیٰ بُوگ ہیں جن کے گناہوں کو خداوند کریم نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، گویا یہ بیوقوف ہے کہ اتنی ہی گستاخیاں کہیں مگر ہم اس نے کو حاضری میں لکھ لیتے ہیں اور اس کی وہی عورت کی جلنے جو باقاعدہ آنے والے کی کھیلتی ہے اب فرمائیے کہ اگر ایک مرتبہ ایسا معاملہ بادشاہ کسی کے ساتھ کرے تو کیا دوبارہ اس شخص کی بہت پڑ سکتی ہے کہ پھر اسی طرح وحشیانہ طریق سے دربار میں جاوے ہرگز نہیں بلکہ سر سے ہر تک نجات

گئے پسینہ میں غرق ہو جائے گا مگر ہم ایسے احسان فراموش نہیں کہ ایک دو دفعہ کیا معنی سینکڑوں بار بلکہ ہر روز پانچ بار یہی جفا کا روی کر تے ہیں، مگر ادھر سے مطلق خیال نہیں کیا جاتا اس پر طرقہ یہ ہے کہ ان منکرے کو بے اعمال و بلکہ اعمال کیسے کہا جاسکتا ہے بد اعمالیوں میں بھی کمی اور کوتاہی ہے بلکہ خدا نے تعالیٰ کے محرمات کی طرف میلان ہے۔

صاحبو! ذرا شرم آؤ اور عمل کرو اور حرام سے کچھ خاص کر رمضان کے مہینہ میں۔ منکرات تو روزے کے ہوئے اب ایک عمل اور ہے خاص رمضان کا جیسے دن کا عمل روزہ ہے ایسے دن کا عمل قیام ہے اس میں یوں ضبط کر دیا کہ تراویح کی ۲۰ رکعت گنتی میں تو پوری کر لیں مگر یہ پتہ نہیں کہ چلتا کہ ان میں نوریت پڑھی جاتی ہے یا بغیل پڑھی جاتی ہے یا تو شروع کا حوت سمجھا جاتا ہے یا کوع کی تجیر، ایک حافظ کا قصہ ہے کہ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے جہاں بھولے وہاں کچھ اپنی تصنیف سے پڑھ دیا۔ بڑی تعریف ہوتی رہی مدتوں کہ ان کو کہیں متشابہ بھی نہیں لگتا۔ لاجل و لا قوۃ الا باللہ صاحبو! اللہ میاں کو دھوکہ مت دو میں رکعتیں گنا کر ذرا ڈھنگ سر بھی تو کرو۔ ایک یہ نظم ہوتا ہے کہ حافظ مفتدیوں کو بھگاتا ہے اس طرح کہ قراءۃ کو اتنا طول دیتا ہے کہ کوئی ٹھہر ہی نہ سکے پانچ پانچ سید پارہ ایک ایک رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُشْرًا وَاكْثَفْنَا وَكَيْسًا اَوْ لَا تَعْتَسِرَا خَوْشَجْرِي سُنَا اور لغزت مست و لا اؤا و لا سانی کرو اور تنگی میں مت ڈالو۔ ہاں ایسا ہی شوق ہے تو تہجد میں پڑھو جتنا چاہو اور اس میں اور جس کا جی چاہے شریک ہو جائے مگر اس بھی امام کے علاوہ تین سے زیادہ جماعت میں نہ ہوں کہ فقہائے مکروہ کہا ہے کیونکہ پھر نفل میں فرض کا سا اہتمام ہو جائے گا بعض لوگ ایک ہی شب میں ختم کرتے ہیں جسے شبینہ کہتے ہیں اس میں تو کئی بدعتیں ہیں غور کر کے دیکھ لیجئے کہ اس میں نیت صرف نمود کی ہوتی ہے کیا امام اور کیا ہتھم اور کیا سامعین امام تو داؤد ملنے کے امیدوار رہتے ہیں کہ جہاں سلام پھیرا اور لوگوں نے منہ پر تعریف کر دی تو خوش ہو گئے ورنہ پڑھا بھی نہیں جاتا۔ حدیث شریف میں منہ پر تعریف کرنے والے کے لئے حکم ہے کہ اس کے منہ پر خاک جھونک دو اور امام صاحب کے قلب پر بھی اثر ہوتا ہی ہے دوسری تعریف کرینو لے کو بعضے امام نو لقمہ بھی نہیں لینے کہ اسی وجہ سے کہ لوگ کہیں گے کہ اچھا یا نہیں اور ہتھم تو سامعین میں شامل ہی نہیں ہوتے چائے پانی ہی سے فرصت نہیں ہوتی میں پوچھتا ہوں کہ

شبینہ سے چائے پانی مقصود ہے یا قرأت و سماعت قرآن ایک شے میں البتہ چائے سے مدد مل جاتی ہے سماعت اور قرأت میں مگر جب ذریعہ مقصود میں فخل ہوئے تو ذریعہ کہاں رہا اور یہ بھی جانے دیجئے مہتمم صاحب کو یہ ثابت کرنا منظور ہے کہ ہمارے ہاں فلاں مسجد سے اہتمام اچھا رہا ہے بس چائے پانی اچھا رہا مگر اصل شے تو اچھی نہیں ہی اور ہے سامعین تو انصاف سے کہہ دیجئے کہ وہ قرآن شریف سننے کے لئے آتے ہیں یا نماز کے ساتھ دل لگی کرنے کو۔ کچھ کھڑے ہیں کچھ بیٹھے ہیں کچھ کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی کچھ لوگ بیٹھ بھی نہ سکے تو نیت توڑ کر لیٹے لیٹے سن رہے ہیں اور کریں بھی کیا بیچارے گھنٹوں تک کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں اور بعضے جو اپنے اوپر جبر کر کے کھڑے بھی ہیں تو امام کی نغزشوں کو چھوڑتے جاتے ہیں وہ خواہ کسی ہی غلطی کرتا چلا جائے بتلا نہیں سکتے کیونکہ حرج ہو گا اور قرآن شریف ختم سے رہ جائیگا۔ بعضے تو یہ غضب کرتے ہیں کہ خارج صلوٰۃ سے نعمہ دیئے جاتے ہیں اس صورت میں اگر امام نے لیا نماز سب کی فاسد ہوئی اور نہ لیا تو وہ غلطی اگر غیر معنی ہیں تو یہ یوں نماز فاسد ہوئی اب ان سامعین کا گھنٹوں سے اپنے اوپر جبر کرنا بالکل ضائع کیا علیحدہ بیٹھ کر سننا اور یہ برابر ہوا، اور تکلیف مفت میں ہوئی۔ غرض لقمہ لینے کی صورت میں بھی معصیت ابطال عمل کی لازم آئی اور نہ لینے سے بھی نماز فاسد ہوئی ان سب صورتوں کو ملا کر آپ ہی کہہ دیجئے کہ نماز ہے یا کھیل احکام ظاہری کے لحاظ سے بھی تو نماز صحیح نہ ہوئی، خشوع و خضوع کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

اور ایک خرابی شبینہ میں یہ بھی ہے کہ اکثر نفل کی جماعت لازم آتی ہے کیونکہ بعض ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو تراویح کی جماعت میں کرتے ہوں کیونکہ سب مقتدیوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اول سے آخر تک شریک رہیں اور اسی کو تراویح کہیں اس لئے تراویح علیحدہ پڑھ لیتے ہیں پھر نفلوں میں اس کو پڑھتے ہیں اور نفلوں میں جماعت مکروہ ہے غرض بہت سے منکرات اس شبینہ میں لازم آتے ہیں منجملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ بعض حفاظ اپنا اپنا پڑھتے کے بعد مغالطہ دینے آتے ہیں یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سننے کو آئے ہیں اور یہ بے ادبی نہیں ہے اور ایسے بہت سے بدعات ہیں۔

ہاں اگر شبینہ میں ختم ہی بد نظر ہے مگر اخلاص کو غور کر لیجئے گا، تو امر حسن ہے اس میں بھی اعلان

کی ضرورت نہیں تاکہ ریاء و سمعہ سے خالی رہے۔ جتنی ہمت ہو قرآن شریف پڑھو امام کو گزرتی ہیں نہ ڈالو اور سب منکرات مذکور سے بچو۔ ایک بدعت رمضان میں یہ ہے کہ نامحرم حفاظ گھروں میں جسا کر عورتوں کو خراب سناتے ہیں اس میں چند قباحتیں ہیں ایک یہ کہ جتنی مرد کی آواز جب خوش آوازی کا قصد کرے عورت کے لئے ایسی ہی ہے جیسے جتنی عورت کی آواز مرد کے لئے اور رواج یہی ہے کہ خوش آواز مرد قلاش کئے جاتے ہیں اور حافظ صاحب بھی مردوں کی جماعت میں تو شاید سادہ ہی پڑھتے یہاں خوب بنا بنا کر ادا کرتے ہیں سو عورتوں کے لئے جماعت کی ضرورت ہی کیا ہے اپنی اپنی انگ پڑھیں اور کچھ ضرورت خراب سننے کی نہیں ہے اگر حافظ ہیں تو فردی فردی اپنی تراویح میں ختم کر لیں اور اگر حافظ نہیں ہیں تو انکم مثر کثیف سے پڑھ لیں اور ناظرہ جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں کیوں روپیہ خرچ کر کے گناہ مول لیا۔ دوسری بدعت اس میں استیجار علی العبادۃ ہے یعنی حافظ صاحب سے اجرت دیکر قرآن شریف پڑھوایا جاتا ہے اور استیجار علی العبادۃ حرام ہے یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قبر پر حافظ کو مقرر کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں بھی استیجار علی العبادۃ ہے اس پر بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کیا ہو گیا ہے۔ علماء کو میت کا ثواب ہی بند کر دیا ہم کہتے ہیں اس کا ثواب ہی نہیں پہنچتا پھر کیا کر دیا کیونکہ ثواب پہنچنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اول عمل خیر کرنے والے کو ثواب ملے پھر اسکو اختیار ہے جسے چاہے بخش دے جیسے اپنا مال جسے چاہے عید سے اور یہاں خود کو ہی ثواب نہیں ملا تو بخشا ہی کیا گیا۔ اگر کوئی کہے کہ قرآن شریف کا پڑھنا ثواب کی بات ہے اور اجرت لینا گناہ تو ایک معصیت اور ایک ثواب ہو گیا تو ثواب پہنچ جائیگا اور گناہ ہمارے ذمہ رہ جائیگا پھر ہم توبہ کر لیں گے تو یہ عمل حسن رہ گیا تو ہم کہیں گے انہما الاعمال بالنیات قاری کی نیت دیکھ لیجئے کہ استحصا مال ہے نہ ثواب پھر ثواب کہاں۔ جب اسی کو ثواب نہ ملا تو دوسرے کو کیا بخشے گا۔ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ یہ استیجارہ نہیں کیونکہ ہم کوئی مقدار مقرر نہیں کرتے جو ہمارے مقدار میں ہے پہنچتا ہے سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَعْسُوفِ كَالْمَنْشُورِ رُطُوبَاتٍ مَشْرُوطَةٌ ہوتی ہے اس کو بٹھرانے کی ضرورت کیا ہے اگر کسی طرح معلوم ہو جائے کہ یہاں کچھ نہ ملے گا وسط رمضان ہی میں حافظ صاحب چھوڑ کر بیٹھ رہیں ثابت ہوا کہ مقصود حافظ صاحب کو اجرت ہی ہے ختم سے بچت نہیں اگر کوئی شخص خالی اندھن ہو اور اس جگہ رواج بھی نیسنے کا نہ ہو تو جو کچھ ہدیہ قبول کیا جائے اس میں کچھ حرج نہیں بلکہ ان کو ان کی ضرورت کے موافق بطور ہدیہ دیدیا کرنا اور چونکہ اس طرح سے نیسنے کی عادت نہیں اسی وجہ سے

ان کی نینوں میں فساد پیدا ہو گئے۔ اگر بلا سوال و جملہ ان کو دیدیا جایا کرے تو یہ نوبت کا ہے کو آئے۔ ایک طالب علم کا قصہ ہے کہ وہ ایک جگہ پڑھنے گئے کھانا مقرر نہ ہوا اتفاق سے ایک موت ہو گئی اور وہاں کے لئے توغی مٹی مگر اس بیچارہ کے لئے عید کا دن آگیا۔ ان کا کھانا چالیس دن کیلئے مقرر ہو گیا غنیمت سمجھا جب چلہ قریب ختم کے پہنچا تو فکر ہوئی کہ پھر وہی فائدہ آتا ہے اتفاق سے چلہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ایک اور موت ہو گئی ان کے ایک چلہ کا سامان اور ہو گیا اسی طرح کئی موٹے موٹے یکے بعد دیگرے لڑھک گئے ان کا معلم صاحب کو چاٹ لگ گئی اور ہر وقت انتظار میں رہنے لگے کہ کسی طرح کوئی مرے۔ ایک روز ایک شخص نے کہا کہ یہ طالب علم سارے محلہ کو اسی طرح کھا جائے گا ورنہ اس کا کھانا مقرر کر دو کہ ہیں اس طرح بھی اللہ میاں پہنچا دیتے ہیں غرض یہ نوبت بدینتی کی کا ہے سے پہنچی صرف مستحقین کی خبر نہ لینے سے۔ یوں تو کبھی سانس بھی ڈھنگ کا نہ ملے ہاں جمعرات کے دن حلو سے آجائیں گے اور جو کوئی جمعرات کی تخصیص سے منع کرے تو برا معلوم ہوگا صاحبو کیا آٹھ دن کا کھانا ایک دن کھا سکتے ہو طالب علم غریب نے کیا قصور کیا ہے کہ ہفتہ بھر تک توفیق نہ کراؤ اور ایک دن اتنا لا کر رکھ دو کہ کھا دے سکے۔ چاہیے کہ ان کی خدمت کر دی جایا کرے تاکہ ان کی نیت نہ بگڑے لوگوں نے اس کو تو بالکل چھوڑ دیا اور سبب اس کا یہ ہے کہ خادمانِ مین کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں اس لئے نہ ان کی کچھ وقعت ہے نہ خدمت اور نہ ہی وجہ سے یہ بھی رواج ہو گیا کہ مؤذن وہی ہوتا ہے جو کسی کام کا نہ ہو لوے لنگڑے اپاہج جو کسی کام کے نہ رہیں وہ مؤذن بن جاتے ہیں پھر کوئی خبر نہیں لیتا اسی وجہ سے غنیمتیں بچو گئیں۔ ایک میت کا چادر کسی نے ایک فقیر کو دیدیا تھا مؤذن کو جو خبر لگی تو فوراً پہنچے کہ واہ صاحب! میرا حق اس کو دیدیا خدا خدا کرے تو یہ دن آتا ہے اس میں بھی ہمارا حق اور وہ کو دیدیتے ہو۔ بینک ہی بات ہے بہت انتظار کے بعد یہ دن نصیب ہوتا ہے مگر اس میں اس کا قصور نہیں ہے بلکہ ایک محلہ کا قصور ہے کیوں یہ نوبت پہنچائی اگر ہم لوگ غفلت کریں کہ گیارہ مہینہ میں اپنے کپڑوں کے ساتھ ایک کپڑا ان کو بھی بنا دیں اور جہاں آپ کھاتے ہیں کبھی کبھی ان کی بھی دعوت کر دیا کریں اور اپنے خرچ کے روپوں کے ساتھ ان کے لئے بھی کچھ روپیہ نکال دیا کریں غرض غیر رمضان میں ان کی برابر خبر گیری کرتے رہا کریں پھر رمضان شریف میں ان سے سوال کیا جائے کہ قرآن شریف سنا کیجئے تو کیا نہیں سنا دیں گے ضرور اور بخوشی منظور کر لیں گے ایسے استیجار علی العبادۃ وغیرہ بھی کوئی قباحت نہ لازم آئیگی غرض حجت پر حافط سے قرآن شریف پڑھونا جائز نہیں اور ایسے ہی عورتوں کو گھروں میں سنانا نامناسب ہے میں کہتا ہوں جب عورتوں کو مسجد میں

آنے سے روکا گیا ہے تو عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف مباحثت ہے مردوں اور عورتوں میں اور یہاں اختلاط لازم آتا ہے کیا حاجت عورتوں کو قرآن ختم سننے کی جب شارع علیہ السلام ہی کی طرف سے لازم نہیں کیا گیا تو ان کے ذمہ کچھ ضرور نہیں ہے بس اَلَمْ تَرَ کَيْفَ سے پڑھ لیا کریں اور ایک خرابی اور ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ حافظ عورتوں کو سناتے کیلئے مقرر کیا جاتا ہے تو سامنے محاذ سے عورتیں کرا جمع ہوتی ہیں اور اس میں غروج بلا ضرورت ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المراقبة عذوبة عورت چھپانے کی چیز ہے۔ ایک بدعتِ رمضان شریف میں چراغوں کی کثرت ہے ختم کے روز لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس میں شوکتِ اسلام ہے ہم کہتے ہیں رمضان میں ہی اظہارِ شوکتِ اسلام کی ضرورت ہے یا باقی تمام مہینوں میں بھی تو ہمیشہ چراغ بہت سے جلا لیجئے یا یوں کہئے کہ اور دنوں میں اسلام کے چھپانے کا حکم ہے خوب جان لیجئے کہ شوکتِ اعمال صالحہ ہی میں ہے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہ سنا ہوگا کہ جس وقت شام کو گئے ہیں اور نصاریٰ کے شہر کے پاس پہنچے تو کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے اور سواری میں اونٹ تھا اس پر بھی خود سوار نہیں تھے غلام سوار تھا لوگوں نے عرض کیا کہ یہاں اظہارِ شوکت کا موقع ہے۔ کم سے کم گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ آپ نے بہت اصرار سے منظور کر لیا جب سوار ہوئے تو گھوڑے نے کوڑا اچھلنا شروع کیا آپ فوراً اتر پڑے کہ اس سے نفس میں عجب پیدا ہوتا ہے واللہ اکبر کیا پاکیزہ نفس حضرات تھے اپنے قلب کا خیال ہر وقت رہتا تھا اور اظہارِ شوکت کے جواب میں فرمایا یَا مَعْشَرَ قَوْمِ اَغْنِیَ اللّٰہُ بِالْاِسْلَامِ لاہم ہم وہ قوم ہیں کہ اسلام سے ہی ہماری عزت ہے چراغوں سے کہیں شوکت ہو سکتی ہے۔ شوکتِ اسلام تو اسلام ہی سے ہے اسلام کو کامل کرو میں کہتا ہوں کہ ٹٹول کر دیکھ لو دلوں کو اگر اور کوئی شخص تمہارے سوا مساجد کی زینت کر لے تو تمہیں ویسی ہی خوشی ہوگی جیسی کہ اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے خرچ یا اہتمام سے زینت کی ہے غور کر لیجئے کہ نہ ہوگی بس معلوم ہوا کہ صرف اپنا نام جھٹلانے کے لئے ہے ورنہ اظہارِ شوکت تو دونوں حالت میں برابر تھا پھر ایک صورت میں فرحت کم کیوں ہوئی اور اس سے تو یہ روپیہ باذن مالک اگر مؤذن کو دیا جاتا تو اولیٰ تھا مگر اس کو کیوں دیتے نام کیسے ہوتا کیا یہ اسراف نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اسراف کے معنی ہیں صرف المال بلا غرض محمود اور غرض کئی طرح کی ہوتی ہے اول غرض رفع ضرورت ہے یعنی ہر سپر کو اس مقدار پر اختیار کرنا کہ اس سے کم میں نہ ہو سکے مثلاً لباس کے درجہ

اول اس کی غرض کا رفع ضرورت ہے یعنی ستر اور بی غرض ٹاٹ سے بھی حاصل ہو سکتی ہے دوسری غرض آرائش ہے یہ لباس میں ٹاٹ سے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ سردی کے موسم میں تھوڑی سی روئی کے لحاف سے بھی حاصل نہیں ہوتی جب تک کافی روئی نہ ہو شریعت میں اس کی بھی اجازت دی گئی ہے تیسری غرض آرائش ہے اور یہ بھی شریعت میں جائز ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِجَبَلَيْهِ وَ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَاللَّهُ تَعَالَى جَمَالٌ وَلَا لَاحَ وَأَوْجَاهٌ كَالْطَرْدِ كَرْتَابِ سَبِيلِ آرائش مباح ہے اور اس میں طابع مختلف ہوتی ہیں بعضوں کی غرض تو آرائش سے تقدس یعنی خدا تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہو کر تا ہے اور یہ محمود ہے اور بعضوں کی غرض آرائش سے یہ ہوتی ہے کہ محتاج لوگ اس کی وسعت کو دیکھیں اور اپنی حاجت کا سوال کریں اور ایک غرض عشاق کی آرائش سے (جیسا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے) وہ یہ کہ اللہ میاں کو اچھا معلوم ہو اور اس سے اچھی کوئی غرض نہیں ہو سکتی۔ دکھایا بھی جائے تو اللہ میاں کو۔

اور ایک غرض مباح ہے آرائش سے وہ یہ کہ اپنے ہی نفس کو لذت و فرحت ہو اس میں بھی کچھ حشر ج نہیں۔ بی غرض صرف مال کی تو محمود ہیں اور غرض میں سے ایک غرض مذموم بھی ہے اور وہ ریا و نمازش ہے تو جان لو کہ اول تو نفس ریا ہی جائز نہیں پھر کثرتِ چراغ کے متعلق ایک دوسرا مقدمہ اور قابلِ نظر ہے وہ یہ کہ معصیت کو معصیت نہ کرنا آسان ہے اس سے کہ معصیت کو دین سمجھ کر کیا جائے تو حیرانہ ریا کے لئے جلائے جاتے ہیں اور ریا معصیت ہے پھر یہ لوگ اس کو دین اور ثواب سمجھتے ہیں تو کتنی سخت بات ہوئی یہ قباحتیں ہیں روشنی میں علاوہ بریں اہتمام کرنے والے نور فاشی ہی میں مشغول رہتے ہیں نماز میں ان کا دل نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات سبھی شریعت بھی نہیں ہوتی اس روز کی تراویح ان کو معاف ہو جاتی ہے کہیں صفوں کے بچے میں پھرنے ہی کہیں ایک صف سے دوسری میں جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی گردنوں کو پھیلانے لگے گا اس کو پل کی طرح ڈال دیا جائیگا۔ قیامت کے روز کہ مخلوق اس پر ہو کر گزرے گی اتنے احکام کی مخالفت لازم آتی ہے۔ روشنی میں۔ میں کہتا ہوں قرآن شریف اور احادیث کے احکام کیا اس لئے ہیں کہ بت پرست اس پر عمل کریں یا نصاریٰ عمل کریں اور مسلمان اپنے ہاتھوں میں لے کر بس فخر ہی کر لیا کریں۔ کچھ بعید نہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں شکایت فرمادیں یا رب ان قومی المتخذ داوہذ

انقرآن میں جو سرا۔ قرآن کو سرت اپنے گھروں میں رکھنا اور زبان سے پڑھنا کافی نہیں بلکہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو بھی دیکھو اور دل پر اثر ڈالو اور ایک منکر ختم کے دن شیرینی کا تقسیم کرنا ہے اور اس کا منکر ہونا اگرچہ خلاف ظاہر ہے مگر سمجھا سے دینا ہوں۔ یہ مٹھائی اگر ایک شخص کی رقم سے آتی ہے تو اُس کا مقصود ریاء و استہوار و افتخار ہوتا ہے اور اگر چندہ سے ہوتی ہے تو اس کے تحصیل میں جبر سے کام لیا جاتا ہے اور جبر صبیحا ایلام بدن سے ہوتا ہے ایسا ہی ایلام قلب سے بھی جب دوسرے کو دبا یا شرمایا جبر میں کیا شبہ رہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ اس کا حکم اُسی غضب کا سا ہے جو لاکھی کے زور سے ہو۔ اللہ میاں اُس مقوڑے ہی میں برکت دیتے ہیں جو رضا و خوشی کے ساتھ دیا جائے اس کا خیال بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں۔ اکثر مسجدوں کے لئے بھی لوگوں سے محصل کی وجاہت کے ذریعہ سے وصول کرتے ہیں پھر اُس میں بھی بعضے محض فضول زینت کے لئے جس کی ممانعت آئی ہے اگرچہ اپنے ہی مال سے ہو۔ ہاں استحکام منع نہیں ہے مصالح عمدہ لگایا جائے معمار تجربہ کار ہوں، اینٹ پختہ ہو، آرائش بالیق کسی قدر ہو تو مضافتہ نہیں اور اس کی تو کسی درجہ میں بھی ضرورت ہی نہیں کہ لوگوں سے غصب کر کر کے آرائش میں خرچ کیب جائے۔ مسجد پتھر کی بھی ادائے نماز کے لئے کافی ہے بلکہ جو مقصود ہے یعنی خشرع وہ چھتر میں پکی مسجد سے کچھ کم نہیں ہوتا بلکہ اس کے تو نقش و نگار میں ہی خیال بٹ جاتا ہے اور وہ اس سے محفوظ ہے تو جب اصل مقصود ہی حاصل نہ ہوا تو یہ تزئین کیا کرے گی۔ ایسا ہی حال ہے مٹھائی میں کہ اُس میں بھی کہیں جبر کہیں تفاخر ہوتا ہے اور اس کا امتحان یوں ہو سکتا ہے کہ اگر وسط صلوٰۃ میں آدمی زیادہ جھجھ ہو جائیں تو مٹھائی کی منکر پڑ جاتی ہے نمازیوں کو بھی اور جہتیمیں کو بھی مہتممیں کو تو اپنی آبرو کی پڑ جاتی ہے اور نمازیوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب ایک ہی ہتھ اندھ ملے گا خشرع تو کوکھوں دور گیا، مٹھائی کیا آئی کہ اتنے گناہ چپکلائی۔ علاوہ بریں اکثر عام بے نماز لوگ آتے ہیں اور تعجب نہیں کہ بعضے جنب بھی ہوں پھر لوگ باتیں کرتے اور مخاطب دیتے ہیں اور لغو بات کہتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا ظلم سمیٹتے ہیں۔ یہی حال مولود شریف کی مٹھائی کا ہے بعضے لوگ اس میں عرب کے فعل سے حجت پکڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اول تو کسی کا فعل حجت نہیں پھر تم اپنے فعل کو ان کے فعل پر فیاں بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی تو ایسی بے

تکلفِ عادت ہے کہ جب کچھ آدمی روہ جائیں اور مٹھائی ختم ہو جائے کہہ دیتے ہیں فلاں یعنی ہو چکی، ان کو یہاں کی طرح سے آبرو وغیرہ کی منکر نہیں ہوتی، جس کو پہنچ گئی پہنچ گئی نہ پہنچے تو کچھ خیال نہیں بس کہاں تمہارا فعل اور کہاں اُن کا فعل ہے

کارِ پاکان را قیاس از خود مگیر

گرچہ مانند در نوشتن شیر و شیر

میں کہتا ہوں شیرینی کی ایجاد کی وجہ اصل میں اظہارِ مسرت ہے شکرِ اللہ علیٰ حصولِ النعمۃ لیکن جب مباح میں ایک منکر منضم ہو جائے بلکہ متعجب میں بھی تو اُس کا ترک ضروری ہے اور اس سے تو بہتر یہ ہے کہ محتاجوں کو دے دیا جائے جو روپیہ مٹھائی میں صرف ہوتا ہے۔ محتاج کی خبر گیری بالاتفاق امرِ حسن ہے تمام زمانہ میں کوئی بھی اس کا مخالف نہ ہو گا اور نہ منکرات لازم آئیں گے جو نماز میں مغل تھے اور شیرینی میں فی نفسہ کچھ حرج نہیں بلکہ حرج اس ہیئت میں ہے بلکہ اس ہیئت کے ساتھ بھی فسادات دُور ہو جائیں۔ فساد لازم بھی فسادِ متعدی بھی، اور اس کے لئے پچاس برس سے کم میں کافی نہیں سمجھتا جب کہ اصلاح کا سلسلہ برابر جاری رہے اور اصلاح میں اس وقت یہ کافی نہیں کہ خاص لوگ منکرات سے بچ جاویں کیونکہ عوام اپنے فعل کے لئے اُسی کو سند گردانیں گے اور عوام سے جلدی ازارِ منکرات کی توقع نہیں پس اس وقت اصلاح یہ ہے کہ یہ عمل بالکل ہی ترک کر دیا جائے اور پھر اصلاحِ عقیدہ کا سلسلہ جاری رہے۔ جب عام طور سے عقیدے درست ہو جائیں تب میں بھی اجازت دید و نہکا لیکن اب تو بس ترک ہی کرایا جاوے گا غور کر لیجئے اور لا تقتر بوا الصلوٰۃ کا فقہ نہ کیجئے جہاں شیرینی کا جواز ہے وہاں ان منکرات کی حرمت بھی ہے اور جب تک دونوں جمع ہیں حرمت ہی کو ترجیح ہوگی۔

محملہ ان رسوم کے ہمارے قصبات میں ایک یہ رسم ہے کہ عید کے دن سحری کے وقت اذانِ فجر کا انتظار کرتے ہیں، اور اذان کے وقت کہتے ہیں کہ روزہ کھول لو پھر کچھ کھاتے ہیں تو ان کے نزدیک اب تک رمضان ہی باقی تھا شوال کی پہلی رات بھی گزرنی اور اُن کے یہاں ابھی روزہ ہی ہے۔ حدیثِ شریف میں تو افطارِ الرویۃ ہے اور ان کے یہاں ایک شب اور

گذرنا چاہیے اور کوئی یہ نہ کہے کہ افطر الرویتہ پر عمل ہو گیا چاند دیکھ کر افطار کر لیا تھا اب رات میں کھانا نہ کھانا اور افان کے وقت کھانا اپنا فعل ہے۔ کیونکہ میں کہتا ہوں کہ افکار اکل یا عدم اکل پر نہیں بلکہ یہاں عقیدے میں فساد ہے چنانچہ اس کو روزہ کھولنے سے تعبیر کرنا اس کی دلیل ہے اور یہ زیادت فی الدین نہیں ہے تو کیا ہے ایسے موقع پر تو بالقصد رسم توڑنے کے لئے فجر سے پہلے ہی کھانا چاہیے بعض کا خیال یوں ہے کہ عقیدہ بدل دو اور درست کر دو لیکن اعمال کے بدلنے میں عام مخالفت ہوتی ہے اگر عمل باقی رہے جو کہ مباح ہے اور عقیدہ درست ہو جاوے تو کیا حرج ہے لیکن یہ خیال غلط ہے اس لئے کہ ثابت ہوتا ہے تجربہ سے کہ جیسا کہ عقیدہ کو اثر ہے عمل میں ایسا ہی اس کا عکس بھی ہے۔ ایک مدت تک میں اس خیال میں رہا کہ علماء کیوں پیچھے پڑے ہیں نکاح ثانی کے جائز ہی تھے کیا کیا نہ کیا پھر سمجھ میں آیا کہ جرح صدر سے نہیں نکلنا مگر عمل کو ایک مدت تک بدل دینے سے اس لئے رسوم میں عمل کی تبدیلی بھی ضروری ہے اور میرا یہ مطلب نہیں کہ عید کی شب میں کھانا فرض ہے بلکہ اخراج جرح کے لئے ایسا کرنے سے ضرور ماہور ہو گا اس کی نظیر میں حدیث شریف میں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک مرتبہ منع فرمایا۔ بعضے روغنی برتنوں میں بنید بنانے سے پھر فرماتے ہیں کنست لہتیکم عن الدباء والحنثہ فانہذا فیہا فان الظرف لا یحیل شیئاً ولا یحرم لیسے پہلے میں نے منع کر دیا تھا اب اس میں بنید بنا یا کرو اور علت ارشاد فرماتے ہیں کہ برتن نہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے اور نہ حلال کرتا ہے پھر باوجود اس کے بھی منع فرما دیا تھا صرف وجہ یہ تھی کہ لوگ شراب کے عادی ہیں تھوڑے سے نشہ کو محسوس نہ کر سکیں گے اور ان برتنوں میں پہلے شراب بنائی جاتی تھی اس لئے خمر سے پورا اجتناب نہ کر سکیں گے اور گنہگار ہوں گے پس پوسے اجتناب کا طریقہ یہ ہی ہے کہ ان برتنوں میں بنید بنانے سے مطلقاً روک دیا جائے جب طبیعتیں خمر سے بالکل نفور ہو جائیں اور ذرا سے نشہ کو پہچاننے لگیں تو پھر اجازت دے دی جائے اسی طرح ان رسوم کی حالت ہے کہ ظاہری اباحت دیکھ کر لوگ ان کو اختیار کرتے ہیں اور ان منکرات کو پہچانتے نہیں جو ان کے ضمن میں ہیں تو اس کے لئے اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ چند روز صل عمل ہی کو ترک دیں اور یہ بات کہ اصل عمل باقی رہے اور منکرات

عام طور سے دور ہو جائیں سو ہمارے امکان سے تو باہر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا تو ہم کیا ہیں اس کے سوا اور مذاہن یا بیرونی اختیار کرتے پھر یہی اور جب ایک تدبیر عقلاً بھی مفید معلوم ہوتی ہے اور نقلاً ثابت ہو چکی تو ضرورت ہی کیا ہے کہ اس سے عدول کیا جائے۔

ایک رسم عید کے دن ایک کھانے کی تعین کی ہے کہ سوتیاں ہی پکائی جاتی ہیں انہیں ایک مصلحت ہے جس کی وجہ سے اس کو اختیار کیا گیا ہے وہ یہ کہ اس کی تیاری میں زیادہ کھڑے کی ضرورت نہیں اور دن عید کا کام کاج کا ہونا ہے اور منتخب ہے کچھ کھا کر عید گاہ کو جانا اس لئے سہل الحصول چیز کو اختیار کر لیا بعد ازاں درست احباب کے یہاں بھیجنے کا رواج ہو گیا۔ اس کی نظیر میں تہادی الی العروس کو پیش کیا جاتا ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہو رہے یوں کہتے ہیں کہ جیسے دولہا کے پاس خوشی کا دن دیکھ کر ہدیہ بھیجنا مستحسن ہے اسی طرح عید کا دن بھی خوشی کا ہے احباب کے پاس کیوں تحفے نہ بھیجے جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ مقیس علیہ ہی کو دیکھ لیجئے کہ ہر چیز کہ تہادی الی العروس فی نفسہ موجب زیادتی محبت ہے لیکن واللہ بطریق رسم بھیجنا بغض کو بڑھاتا ہے تجربہ اس پر ڈال ہے۔ ہاں خلوص کے ساتھ بھیجنے سے محبت بڑھتی ہے جیسا کہ دو دوست آپس میں ہدیہ کسی بھی چیز یا کر یا در رسم سے تو محبت بڑھتی نہیں۔ محبت اور خلوص کا جو اعلیٰ فرق ہے اس کو دیکھئے کہ رسم کو دخل لینے سے کیا حقیقت اس کی رہ جاتی ہے اور وہ فردہ محبت ہے جو بیرونی دہ میں ہوتی ہے کہ ایسی کہیں دو شخصوں میں نہیں پائی جاتی کہ جان سے زیادہ عزیز مرید کے نزدیک شیخ ہوتا ہے اور مال تو کیا چیز ہے اور کبھی کبھی شیخ کی خدمت میں نذر گزارا کرتے ہیں اور اس سے خلوص بڑھ جاتا ہے مگر جب اسی نذر کو رسم قرار دے دیا تو دیکھ لیجئے کہ زمانہ کی پیری مریدی کا کیا حال ہے۔ خلوص تو کیسا جس جگہ پیر صاحب ہنسی گئے مرید آپ آپ کو چھپنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ چندہ کی فرست آپ پہنچے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں کسی طرح پیر صاحب جلدی ملیں۔ اب فرمائیے کہ فی نفسہ تو شیخ کو ہدیہ دنیا موجب محبت تھا۔ یہاں موجب بغض کا ہے سے ہو گیا صرف رسم سے بیرونی ایک دوست کا قصہ ہے کہ ایک مدت تک انہوں نے حضرت حاجی صاحب کے

پاس خط نہیں بھیجا میں نے ان سے وجہ پوچھی تو کہا میں اس عرصہ میں خالی ہاتھ تھا۔ فکر میں ہوں کچھ روپیہ کہیں سے مل جائے تو عریضہ لکھوں میں نے کہا اس خیال میں منت پڑو اب تو ضرور بلا ہدیہ خط بھیجو۔ اب دیکھ لیجئے کہ ایک عرصہ تک اس خیال نے ان کو استفادہ سے روک دیا۔ فی نفسہ حق ہو مگر قیدِ رسم سے قہج آگیا۔ ایسے ہی عید کے دن کے ہدیہ ہیں اور اگر غور کیجئے گا تو ان ہدایا کو قرض پائے گا۔ کیونکہ دیتے وقت یہ ضرور نیت ہوتی ہے کہ اس کے یہاں سے بھی آئے گا اور اگر ایک مرتبہ نہ آئے تو ادھر سے بھی بند ہو جاتا ہے اور ہدیہ کی لغزش میں بلا عوض کی سشرظ ماخوذ ہے پس یہ ہدیہ بھی نہ رہا پھر قرض دار ہونے سے یا قرض دار کرنے سے کیا فائدہ

حاصل یہ کہ جن اعمال میں فساد ہے ان اعمال سے اجتناب چاہیئے ذرا سی خوبی کو دیکھ کر بڑے بڑے منکرات میں پڑ جانا عقل سے بعید ہے۔ اب بیانِ جست کرتا ہوں اور اصل مقصود کا خلاصہ پھر مختصراً اعادہ کرتا ہوں کہ روزہ رکھا مگر پیٹ حرام سے بھرا اور دن کو بھی غیبت وغیرہ میں مبتلا رہے تو یہ روزہ کس شمارہ میں ہے۔

حاصل یہ کہ روزہ کے آداب بکھو اور عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم من صائم وقاضی الحدیث یعنی بہت سے روزہ رکھنے والے اور قیام اللیل کرنے والے وہ ہیں کہ ان کی بھوک اور پیاس کی طرف اللہ میاں کو کچھ حاجت نہیں۔ اور آداب کے موافق اگر ختم کر لیا تو اس کے حق میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تشفعان

یعنی روزہ نماز و لوگوں شفاعت کریں گے۔ پس اس شخص کے ساتھ دو محافظ موجود ہوں گے۔ عذاب سے بچانے کے لئے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے دو محافظ سرکاری موجود ہوں کیا اکی نجات نہ ہوگی۔ خدا نے تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمادیں۔ والسلام

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ غَوِي لَوْ آيَتْكَ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

دعواتِ عہدیت جلد دوم کا

دوسرا و غطا ملقب بہ

حقوق القرآن

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمت اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر

محمد عبد المتان غفرلہ

مکتبہ تھانوی، دفنہ الالبقا

متصل مسافر خانہ ہند روڈ کراچی ۷
ایم اے جناح روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
دعواتِ عبدیت جلد دوم کا
وعظ دوم ملقب بہ
حقوق القرآن

انسان	انسان	انسان	انسان	انسان	انسان	انسان	انسان
تفہات	تفہات	تفہات	تفہات	تفہات	تفہات	تفہات	تفہات
"	"	حاجب مجزی	فیض برکت	"	"	سارینا	درمنا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله محمد و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرورها
انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له و
شهد ان لا اله الا الله و احد لا شريك له و شهد ان سيدنا و مولانا محمد اعبده و رسولنا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آله و اصحابہ وسلم اصابنا بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اَلَّذِي تَنَسَّوْهُمُ الْكِتَابَ يَشْأُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اَوْ لَقَائِكَ
يَوْمَ مَثْوًى يَسِيْرٌ وَمَنْ يَكْضُ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

یہ آیت سورۃ البقرہ کی ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو تلاوت

کرتے ہیں جیسا حق ہے تلاوت کا ایمان والے یہی ہیں اور جو کتاب پر ایمان نہ لائے وہ خسارہ والے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں ہیں محکوموں میں یہ قدر مشترک ہے کہ تلاوت کرنے والوں کی مدح ہے۔ اس آیت میں ہر چند کہ کتاب سے مراد توریت ہے مگر ظاہر ہے کہ توریت کی تلاوت کے قابل مدح ہونے کا سبب توریت کا کتاب اللہ ہونا ہے محض کتاب ہونا نہیں ہے اور چونکہ قرآن پاک افضل کتب ہے تو اس کی تلاوت اور زیادہ قابل مدح ہوگی اور اسی آیت سے اُس کی فضیلت بطریق اولی ثابت ہوگئی چونکہ اس مدرسہ کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے اس لئے بیان کے لئے یہ آیت زیادہ مناسب معلوم ہوئی۔ اس آیت سے قرآن مجید کے تلاوت کرنے کی اور اس کے حقوق ادا کرنے کی فضیلت ثابت ہوئی ہے اور یہ بات بدیہی ہے کہ تلاوت ہلا سکھے ہوئے اور پڑھے ہوئے کیسے ہو سکتی ہے۔ سیکھنا اور پڑھنا اس کا موقوف علیہ ہے اور مقدمہ ضروری کا ضروری ہوتا ہے اگر آپ باوجودی حکم دیں کہ کھانا پکا تو اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہانڈی چولہے پر رکھ کر آج دے لالہ بلکہ بازار سے گوشت لا اور مصالحہ لا اور انجان لا اور پکانے کے برتن ہٹا کر اور آگ جلاتب ہانڈی کو آئینج دے چنانچہ کھانا پکانے کے حکم کے بعد باورچی کا ان سامانوں میں لگا رہنا آپ کے نزدیک امر کاموں کے نہ کرنے کا عذر سمجھا جاتا ہے اور ان کاموں میں اُس کا لگا رہنا پکانے ہی کے حکم کی تعمیل سمجھا جاتا ہے اگر انجان مثلاً نہ ہو اور وہ بیٹھا ہے اور عین وقت پر عذر کرے تو یہ عذر اُس کا آپ ہرگز نہ سنیں گے کہ حضور آپ نے مجھے صرف پکانے کا حکم دیا تھا یہ نہیں فرمایا تھا کہ انجان بھی مگنا اس عذر نہ سننے کی وجہ کیا ہے یہی کہ کسی چیز کا حکم اس کے اسباب و مقدمات کا بھی حکم ہے۔ الشیء اذا ثبت فثبت بلواؤہ (جو چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے تمام لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔) بنا بریں تلاوت کتاب کا مطلوب ہونا اُس کے سیکھنے اور پڑھنے کا بھی مطلوب ہونا ہے جو فضیلت تلاوت کی ہوگی وہی فضیلت سیکھنے کی ہوگی۔ اور جس قدر ضرورت تلاوت کی ہوگی اسی قدر ضرورت سیکھنے کی بھی ہوگی غرض قرآن شریف کا سیکھنا ضروری ہوا اور دیکھئے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے صرف یتلون نہیں فرمایا بلکہ حق تلاوت کی قید بھی بڑھائی اور اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ مثلاً ایک تو یوں کہیں کہ یہ کام کر لاؤ اور ایک یہ کہ یہ کام خوب سوچ سمجھ کر کر لاؤ۔ اس دوسرے لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس کام کرنے سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے تا وقتیکہ وہ من کل الوجوہ

مکمل نہ ہو اس سے نفس امر کی اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے تو آیت میں نفس تلاوت کی اور زیادہ تاکید ہو گئی۔ پھر نفس تلاوت میں تشدید ہو جانے سے اس کے مقدمہ یعنی سیکھنے کے حکم میں بھی تشدید ہو گئی۔ غرض قرآن شریف کا سیکھنا ضروری بلکہ نہایت ضروری ہوا۔ پھر اتنا سیکھنا بھی کافی نہیں ہوگا کہ نفس تلاوت کا ذریعہ ہو بلکہ اتنا سیکھنا چاہیے کہ حقوق تلاوت ادا ہوں۔ اب سمجھئے کہ حق تلاوت کیا ہے ہمیشہ یاد رکھتے کہ جس چیز کی فضیلت بیان ہو اور جس چیز کی بُرائی بیان ہو اس کی حقیقت سمجھ لینا چاہیے۔ اگر وہ چیز اپنی حقیقت پر ہو تو قابلِ فضیلت یا بُرائی ہے ورنہ نہیں۔ یہاں تلاوت کتاب اللہ کی فضیلت بیان ہوئی لہذا اس کی حقیقت سمجھ لیجئے کہ حق شجاءِ تعالیٰ نے اپنی کتاب اتاری جو مجموعہ ہے اور ادکا اور قصص اور حکایات کا اور احکام اور جامع ہے تمام بھلائیوں کو قطع نظر نہ نام خوبوں سے محض کلام اللہ ہی ہونا اس کا مقتضی اس امر کا ہے کہ ہم جیسے ناچیز بندوں کی اس تک رسائی بھی نہ ہوتی۔ کہاں وہ کلام مقدس کہاں ہم حقیر بندے۔ دیکھ لیجئے دنیا کے ذرا ذرا سے بادشاہوں کے دربار کی حاضری کے لئے لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں اور عمریں گزار دیتے ہیں تب کہیں سلام کرنے کا موقع ملتا ہے اور جس کو ایک دو بات کرنے کا موقع مل گیا وہ اپنے آپ کو کتنا کچھ سمجھنے لگتا ہے اور تمام سلطنت بھر میں اس کی کیا عزت ہو جاتی ہے جب کلام شاہانِ دنیا کی یہ عزت ہے تو شاہ شاہان اور حکم الحاکمین کے کلام کی کیا کچھ عظمت ہوئی چاہیے۔ شاہانِ دنیا کا کلام دو چار برس کی تمنا اور کوششوں کے بعد میسر ہوتا تو کلام الہی اگر کچھ بھی نہیں تو دو چار برسوں کی محنت کے بعد تو نصیب ہونا چاہیے مگر نہیں کس درجہ رحمت ہے اللہ میاں کی کہ ہمارے ہاتھوں میں اپنی کتاب ویدی اور اذن عام سے دیا کہ جس کا جس وقت جی چاہے ہم سے باتیں کرے۔ پھر صرف اذن ہی نہیں بلکہ مطالبہ بھی ہے بندوں سے کہ باتیں کرو اب ہم بندے اپنی ذلت اور حکم الحاکمین کی عزت کو پیش نظر رکھے دیکھیں کہ یہ باتیں کریں گی فرمائش کیا چیز ہے سوائے اسکے کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ محض فضل ہے۔ معلوم ہو گیا کہ تلاوت کتاب اللہ کی حقیقت اللہ میاں سے باتیں کرنا ہے اب اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم ہم سے باتیں تو کرو گے مگر قاعدے اور ادب کے ساتھ کرنا۔ یَتْلُوْنَهُ حَقًّا مَّا ذَرٰیْقًا مَّکْرُکِبًا تو اخبار ہے مگر مقصد انشاء ہے یعنی تلاوت کرنے والوں کو چاہیے کہ تلاوت

کے حقوق ادا کریں جب تملوات کی حقیقت معلوم ہوگئی تو اب سمجھ لیجئے کہ حقوقِ دو طرح کے ہوتے ہیں باطنی اور ظاہری۔ قربان جانیئے تعلیمِ شریعت کے اعمال میں صرف بناوٹ نہیں سکھائی بلکہ ظاہری حقوق بھی بتائیے اور باطنی بھی اور باطنی کو ظاہری سے زیادہ ضروری رکھا۔ مثلاً ماں باپ کے حقِ ظاہری کو فرمایا۔ **وَاحْفَظْ لَهُمَا جَسَادَ الذَّكَرِ** کہ ان کے سامنے پستی اختیار کر دو وضع میں قطع میں تکلم میں نشست و برخاست میں غرض ہر چیز میں اُن سے نازل بر تو کسی بات میں اُن پر ترفع مت کر دے تو حقِ ظاہری ہے اور حقِ باطنی کو سبحان اللہ کیسے ذرا سے لفظ سے ادا فرمایا یعنی **«مِنَ الشَّرْحَمَتِ»** یعنی اُن کے سامنے زری ظاہری پستی پر اکتفا نہ کرو اس کا کچھ اعتبار نہیں بلکہ اس ظاہری پستی کا منشاء رحمت ہو۔ رحمت رقتِ قلب کو کہتے ہیں یعنی اُن کی خدمتِ دل سے کرو جیسا کہ ظاہر اُن کے سامنے پست کیا ہے۔ باطن کو بھی پست کرو۔ دل کے اندر شعور بھی ہو مصنوع بھی ہو۔ قرآن میں کوئی ضروری بات چھوڑی نہیں جاتی۔ یہی خوبی ہے کلامِ اللہ کی تعلیم کی کسی حکیم یا کسی فلسفی کی تعلیم میں یہ بات نہیں پائی جاتی اور اس پر کبھی اکتفا نہیں کیا۔ آگے فرماتے ہیں **«وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا»** داد رکھوئے پروردگار ان دونوں یعنی والدین کو رحمتوں سے نواز۔ جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، اور پرتوانِ حقوق کا حکم تھا جن کی ادا کا عہدِ اسلام والدین کو اور لوگوں کو وقت ادا ہو جائے گا اور اس میں فرما دیا تھا کہ صرف ظاہری بناوٹ نہ ہو اُن کو بھی دل سے ادا کرو یہاں حکم ہے کہ ان کے حقوق کو بھی ادا کرو جن کی اطلاع نہ ہو **عَلَّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا** یعنی ان لوگوں کے لئے دعا بھی کرو۔ یہ بھی ایک حقِ باطنی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیئے کہ حق تین ہیں ظاہری اور باطنی اور باطن اور مینوں قسم کے ادا کا حکم ہے اسی طرح حقِ تملوات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتے دنیا ہوں جس سے اچھی طرح توضیح ہو جائے گی۔ فرض کیجئے کہ بادشاہ کسی کے ہاتھ میں شاہی قانون دیکر کہے کہ اسکو پڑھو تو اُس کی حالت پڑھنے کے وقت یہ ہوگی کہ ہر لفظ کو مضاف پڑھے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا پڑھنا بادشاہ کے ناپسند ہو اور اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھتا جائے گا ایک تو اس خیال سے کہ عبارت کا لہجہ بلا معنی سمجھے ہوئے ٹھیک نہیں ہو سکتا اور ایک اس خیال سے کہ شاید کہیں بادشاہ پوچھ بیٹھے کہ کیا مطلب سمجھا تو خفت نہ ہو اور ایک حالت ان پڑھنے والوں کی یہ ہوگی کہ دل میں اس متلون کے

احکام کی تعمیل کا بھی عزم ہوگا اور یہ کسی تفرینہ سے ظاہر نہ ہونے لگے گا کہ میں اس کی پابندی میں کچھ کوتاہی کرتا ہوں بلکہ حال سے قال سے یہی ثابت کرے گا کہ میں سب سے زیادہ تعمیل کرنے والا ہوں بس اس مثال کو ذہن میں حاضر رکھئے اور سمجھئے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں بھی اسی طرح کے تین مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ الفاظ ظاہری کا ہے یعنی ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ صاف صاف اور اپنے محرج سے ادا کرنا۔ اور ایک مرتبہ معنی کا یعنی مدلول الفاظ کو سمجھ لینا یہ نہیں کہ خیال کہیں ہے صرف طوطے کی طرح سے لفظ ادا کرتے۔ یہ مرتبہ حق باطنی کا ہے۔ اور ایک مرتبہ اس سے بھی باطن ہے وہ اس کے احکام پر عمل کرنا ہے جب یہ تینوں باتیں جمع ہوں گی تب کہا جائے گا کہ حق تلاوت کا ادا کیا غرض کل تین حق ہوئے ایک حق ظاہری یعنی تلاوت۔ دوسرا حق باطنی یعنی معنی سمجھ لینا۔ تیسرا عمل کرنا یہ بمقابلہ دوسرے کے بھی باطن ہے تو اس کو باطن کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ فیہا مینہ دین اللہ ہے۔ ان تینوں میں وجوداً سب سے مقدم حق ظاہری ہے۔ اور چونکہ سب سے زیادہ تیسرا درجہ ہے یعنی عمل۔ ان دونوں میں حقیقت اور صورت کا فرق ہے اصل چیز حقیقت ہی ہوتی ہے لیکن وجود اس کا لباس صورت میں ہوتا ہے اسی وجہ سے صورت مقدم ہوتی ہے اور ضروری دونوں ہیں۔ پس حقیقت بلا صورت کے باطل ہے اور صورت بلا حقیقت کے طحال غرض ثابت ہوا کہ عمل بھی ایک حق ضروری ہے یہ نہیں کہ محض مرتبہ مستحب ہی میں ہے دیکھئے انبیاء لے آگے فرمادیا اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِالْجَوَازِ تِلَاوَتِ كَاقِ ادا کرتے ہیں وہی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کامل انہیں کا ہے پس عمل موقوف علیہ ہے کمال ایمان کا اور کمال ایمان کی تحصیل واجب ہے ضرور عمل بھی واجب ہوگا۔ کمال ایمان کا وجوب اس آیت میں صاف مقرر ہے یَاٰۤیُّهَا الَّذِیْنَ

اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (اے ایمان والو تم اسے ڈرو جیسے کہ کرنا چاہیے) اس میں صیغہ امر کا ہے اور امر وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ اگر کوئی صاحب کہیں کہ آیت اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهِ دوسری آیت فَاَتَقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو) سے منسوخ ہے تو سمجھ لیجئے کہ نسخ فرع ہے تعارض کی اور ان دونوں میں خود تعارض نہیں بلکہ دوسری آیت پہلی کی موضح ہے کیونکہ جب مَا تَقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهِ اتقوا تو صحابہ کو مشہد ہو کہ امر کا ہے فور میں مستعمل ہوتا ہے اس آیت میں کہیں یہی مراد ہوا دیکھو ایسے امر عظیم میں فور و شوار تھا اس لئے دوسری آیت میں مراد بیان

فرمادی کہ تکلیف بقدر استطاعت ہے تدریجاً مامور بہ کو حاصل کر لو۔ اس کو بعض روایات میں نسخ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ سلف کی اصطلاح اس لفظ میں اصطلاح مشہور سے عام تھی اور اگر چند کہ امر سے فوراً مفہوم ہونا موقوف قرینے پر ہے لیکن صحابہؓ کو بوجہ غلبہ خشیت کے اس کا احتمال ہوا کسی نے خوب کہا ہے۔

باسایہ ترانے پسندم عشق ست و ہزار بدگمانی

یعنی یہ بات مجھے گوارا نہیں کہ تو اپنے سایہ کے ساتھ ہی کھڑا ہو کیونکہ عشق و محبت میں ہزاروں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

اس توجیہ سے دونوں آیتوں میں تطبیق ہو گئی اور نسخ لازم نہ آیا۔

غرض حق تلاوت کا تیسرا درجہ مستحب نہیں بلکہ واجب ہے۔ ہاں وجوب فی الفور نہیں تدریجاً ہے مسلمان ہوتے ہی یہ فرض نہیں ہو جانا کہ جملہ فروغ ایمان پر بھی عبور ہو جاتے اور نہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ قرآن شریف کے تینوں حق فوراً ہی ادا کرے بلکہ جہلت دی گئی ہے کہ اس میں سیکھ لینا چاہیے۔ البتہ یہ جائز نہیں کہ بالکل بیٹھ رہے اور کمال کی طرف توجہ نہ کرے۔ غرض حق ظاہری تو یہ ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ترتیل کی یہ تفسیر منقول ہے۔ **الْحُرُوفُ وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوفِ** ترتیل اس کو کہتے ہیں۔ پھر ہم آجکل کی حالت دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام جن کو بڑی بڑی جماعت میں سے منتخب کر کے مقرر کرتے ہیں وہ بھی قرآن صحیح نہیں پڑھتے۔ اس سے تمام مسلمانوں کے پڑھنے کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب امام لوگ جو اقل الناس اور منتخب ہیں وہی غلط پڑھتے ہیں تو عام لوگ کیا صحیح پڑھنے ہوں گے۔ اس ظاہری حق کے ادا کی یہ کیفیت ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیل سکھائی ہے اور وہی آج تک چلی آرہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانا باری تعالیٰ کی تعلیم ہے اسی کو کہا ہے **وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ** کہتے اور گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

یعنی ان کا کلام خدا ہی کا کلام ہے اگرچہ (بظاہر) خدا کے بندے کی زبان سے ادا ہو رہا ہے

اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں **وَمَا يَتْلُو مِنْهُ لِيُعَلِّمُوا الْبَشَرُ** یعنی آپ کی زبان سے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں نکلتی۔ اس دلیل سے ترتیل باری تعالیٰ کی سکھائی ہوئی کٹھری پھر اس

نعمتِ عظمیٰ کی کیا۔ یہی قدر ہے کہ اس کو اس طرح سے غارت کیا جائے۔ حق سبحانہ تعالیٰ کو تو اس کا اہتمام کھدیت میں ہے۔ لایزال کٹاؤفت من امتی منصورین علی الحق لایضرھم من خذلھم میری امت میں ایک گروہ حق پر ہمیشہ کامیاب رہے گا کہ اس کو کسی کے ساتھ چھوڑ دینے سے نقصان نہ پہنچے گا اس گروہ میں تمام وہ لوگ داخل ہیں جو دین کی کسی قسم کی علمی یا علمی خدمت کر رہے ہیں اسی میں علوم قرآن کی خدمت بھی آگئی پس اس پر خدا مان قرآن کے قائم رکھنے کا وعدہ ہے اور خود قرآن میں بھی وعدہ فرمایا گیا ہے وَإِنَّا لَنَاحِظُونَ کہ ہم خود اس کے محافظ ہیں اور یہ بات یہی بات ہے کہ اللہ میاں نے کسی تالے میں بند کر کے تو اس کی حفاظت کی نہیں۔ اللہ میاں کی حفاظت کی صورت یہی ہے کہ اپنے چند بندوں کو اس کام پر تعینات رکھیں گے۔ معلوم ہوا کہ ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا کہ تصوف پڑھے پڑھائے گا اور ایک گروہ ایسا بھی رہے گا کہ فقہ سکھائے گا اور ایک گروہ ایسا بھی رہے گا کہ حدیث شریف کی خدمت کرے گا اور ایک گروہ ایسا بھی رہے گا کہ تفسیر کا مشغلہ رکھے گا اور ان کے ساتھ ایک گروہ ایسا بھی رہے گا کہ قرآن شریف پڑھے گا۔ اور قرأت کا محافظ ہوگا۔ غرض حق سبحانہ تعالیٰ کو تو اس کا اہتمام اور ان کے بندوں کو اتنی بے پروائی کہ مسلمانوں میں فی ہزار بھی ایک قاری نہیں افسوس کہ اس طرف توجہ ہی نہیں رہی اور اگر کوئی توجہ بھی کرتا ہے تو اس کی بڑی دوزیہ ہوتی ہے کہ ضاد اور ظاد کا مباحثہ شروع کر دیا اس میں رسالے لکھے جا رہے ہیں۔ اور کتابیں تصنیف ہو رہی ہیں علماء کے پاس استفتے بھیجے جاتے ہیں اور اکثر تو یہی دیکھا ہے کہ اکثر اس پوچھنے سے اصلی غرض صرت اپنی بات ادبھی کرنی ہوتی ہے تحقیق کسی کو متصور نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے جھگڑے کرنے والے دور ہی سے استفتے بھیجتے ہیں۔ توفیق نہیں ہوتی کہ کھوڑا خرچ گوارا کر کے دلوں کی ماہر کے پاس چلے جائیں اور اس حرف کو صحیح طور پر سیکھ لیں۔ میں کہتا ہوں اس استفتے کے جواب میں مجیب کیا لکھے گا سوائے اس کے کہ مختصر بیان کرے۔ سو یہ نو کتابوں میں بھی لکھا ہے پھر جو اختلاف اور نزاع باوجود کتاب میں خرچ لکھے ہونے کے ہوا ہے وہی اس فتوے کے بعد بھی ہو گا کیونکہ مفتی ضاد کی صورت کو کاغذ پر نہیں لکھ سکتا۔

گزشتہ صورت آں دلستان خواہد کشید یک حیرانم کہ نازش را چسباں خواہد کشید
یعنی اگر یہ تسلیم کریں کہ مصوٰر اس دہر کی تصویر (واقعی) آثار سے کا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے
کہ اس کے ناز و ادا کی عکاسی کیسے کرے گا،

علم موسیقی اور قرأت میں تو سننے ہی کی ضرورت ہے لکھ بھیجنے سے کیا ہوتا ہے صورت
کی صورت کاغذ پر کیسے آسکتی ہے بعض لوگ فن قرأت کو حاصل نہ کرنے کا یہ عذر پیش کرتے
ہیں کہ ہم فارسی تو ہونے سے پہلے پھر اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو۔ کام ہو تو پوری طرح ہوا اور
نہیں تو چھیڑنا فضول۔ صاحبو! یہ محض جیلہ نفس ہے مانا کہ قرأت میں عاصمؓ اور حفصؓ نہیں
ہو جاؤ گے تو اچھا فقہ میں بھی ابو حنیفہؒ نہیں ہو جاتے پھر فقہ کیوں پڑھتے ہو اور دنیا میں بھی تو
ہر شخص بادشاہ نہیں ہو جاتا پھر دنیا کی طلب کیوں کرتے ہو۔ اس میں یہ قاعدہ جاری نہیں
کرتے کہ کام ہو تو پوری طرح ہو ورنہ چھیڑنا فضول ہے۔

صاحبو! قرأت میں عاصمؓ اور حفصؓ ہونے کی اور فقہ میں ابو حنیفہؒ ہونے کی تکلیف آپ
کو نہیں دی جاتی صرف اس قدر تکلیف دی جاتی ہے کہ بقدر وسع کو شش کرو اور بقدر ضرورت
قرآن شریف کو صحیح کر لو۔ اگر آپ اپنی حیثیت کے موافق کو شش کریں تو قدر ضروری تو حاصل ہو جائیگا
بالفرض اگر کو شش پر کامیابی بھی نہ ہو تب بھی کچھ غم نہیں اللہ میاں کے ہاں تو زمرۂ قراء
میں لکھ لئے جاؤ گے کسی کا قول ہے ۛ

ہیمنم بس کہ داند ماہ اویم کہ من نیز از خریداران اویم

دیہی ہمارے لئے بہت ہے کہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ میں اسی کے ساتھ ہوں اور میں

خریداروں اور طلب گاروں میں سے ہوں،

میں نے اپنے ایک بزرگ سے سنا کہ فرماتے تھے طلب مقصود ہے وصول مقصود نہیں اور
ظاہر بھی ہے کہ اللہ میاں نے تکلیف مالاطلاق نہیں دی۔ صرف امور اختیار یہ کی تکلیف
دی ہے اور مقصود تک پہنچ جانا بندے کے اختیار میں ہے نہیں تو اس کی تکلیف کیوں ہوگی
کیا اچھا کہا گیا ہے ۛ

گرمزات نامذاق شکر است بيمرادی نے مراد لبر است

اور صاف جو ضروری قرأت کچھ مشکل بھی تو نہیں کل اٹھائیس حرف ہیں اگر ایک ایک دن میں ایک ایک حرف میسکھتے تب بھی اٹھائیس دن میں بقدر ضروری قاری بن سکتا ہے مگر بات یہ ہے کہ شیطان نے رہزنی کر رکھی ہے۔ جب کوئی اس کا ارادہ کرتا ہے تب ہی وہ کہہ دیتا ہے میاں قرأت کہیں تمہارے بس کی ہے جب کسی سے کہا جاتا ہے مشران شریف صبح کرو تو کہتے ہیں ہم بڑھے طوطے ہیں اب ہماری زبان کہیں ٹوٹ سکتی ہے۔ اچھا صاحب آپ تو بڑھے طوطے ہیں بھلا اولاد نے کیا قصور کیا ان کو کیوں نہیں سکھاتے۔ یاد رکھو جیسے اولاد کے اور حقوق آپ پر ہیں ویسے ہی یہ بھی حق ہے اگر آپ نے یہ حق ادا نہ کیا اور وہ تمام عمر قرآن شریف غلط پڑھتے رہے تو اس کی جواب دہی آپ کے ذمہ ہوگی۔ لیکن مشران کی طرف توجہ ہی نہیں قرأت تو درکنار اس کا تو پڑھنا بھی بہت کم ہوتا جاتا ہے۔ بعضے کہتے ہیں اس سے دماغ خراب ہوتا ہے انگریزی کے قابل نہیں رہتا۔ بعض کو میں نے یہ کہنے ہوئے سنا ہے کہ جب مجھ میں نہ آیا تو بڑے پڑھنے سے کیا فائدہ میں کہتا ہوں کیا فائدہ سمجھنے ہی میں منحصر ہے۔ بس فائدہ کا یہ ایک ہی مصداق ہے کیا اور کوئی مصداق نہیں۔ یاد رکھو اس کے بلا سکھے ہوئے پڑھنے میں بھی فائدہ ہے اور وہ فائدہ یہ ہے جس کی خبر حدیث میں ہے کہ ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا نیکیاں ملنا فائدہ نہیں اور دوسرا فائدہ وہ ہے جو دوسری حدیث شریف میں ہے مَا اَذِنَ اللّٰهُ لَشَيْءٍ مَّا اَذِنَ لِلنَّبِيِّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ۔ یعنی اللہ میاں کسی چیز کو ایسا کان لگا کر نہیں سنتے جیسا کہ قرآن شریف کو سنتے ہیں جب کہ اُس کو نبی خوش آوازی سے پڑھتے ہوں اس میں نبی کی تخصیص تفانی ہے اور تغنی کی تفسیر خود روایات میں آئی ہے کہ خشوع سے پڑھتا ہو تو کیا خدا تعالیٰ کا متوجہ ہونا بندہ کی طرف یہ فائدہ نہیں ہے۔ ایک قصہ یاد آیا میرے مرشد علیہ الرحمۃ فرماتے تھے کہ ایک بار دہلی میں ایک مکان پر گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں ایک ہجوم ہو رہا ہے اور درمیان میں ایک شخص بیٹھا ہوا رسالہ درود نامہ جو حضرت مرشد کا کلام ہے لائق و شوق سے پڑھ رہا ہے حضرت بھی اس کو سننے کو کھڑے ہو گئے۔ اور خوش ہوئے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک بار پانی پت کو جاتے ہوئے راہ میں پیش آیا غرض قاعدہ یہ ہے کہ مصنف جب کسی اپنی تصنیف

پڑھتے دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے قرآن شریف کیا ہے حق سبحانہ کی تصنیف ہے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو حق تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری تصنیف پڑھ رہا ہے اگر کچھ بھی نہ ہو تو یہ کیا کم ہے کہ اللہ میاں کی خوشنودی ہوتی ہے ۔ ذرا ذرا سے حکام کی خوشنودی کے لئے لوگ کیا کیا کلفیتیں گوارا کرتے ہیں اور کتنے کتنے خرچ کے متعل ہوتے ہیں کہیں ڈالیاں بھیجی جاتی ہیں کہیں دعوتیں ہوتی ہیں اپنے بہت سے کام حرج کئے جلتے کیا حق سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بھی حق نہیں ۔ اس غلطی میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں کہ فائدہ کو منحصر جان لیا ہے معافی کے سمجھنے میں اسی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ بچوں کو قرآن شریف پڑھانے سے کیا فائدہ بس پڑھانا ہی چھوڑ دیا ۔ اگر کسی نے پڑھا بھی ۔ لیکن حفظ کرنے کا رواج چھوڑ دیا حالانکہ صرف ناظرہ پڑھا ہو قرآن شریف بلا حفظ کے اگر چند روز کو چھوٹ جائے تو پھر دیکھ کر بھی پڑھنا مشکل ہے غرض ہر طرح سے قرآن شریف کو چھوڑ دیا اور اکثر دیکھا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر لوگ وظیفوں پر مرنے میں کوئی کہتا ہے تسخیر کا کوئی عمل بتائیے کوئی کہتا ہے دستِ غیب کی ترکیب بتادیجئے ۔ کوئی کہتا ہے اولاد ہونے کے لئے کوئی نقش کر دیجئے غرض وظیفوں کو بہت سہل پایا ہے ساری دنیا کے کام وظیفوں میں سے بیٹھے بیٹھے ہو سکتے ہیں ۔ میں کہتا ہوں اگر یہی بات ہے تو کھاد بوی بھی مت نکاح بھی نہ کرو نوکری چاکری کے جھگڑے میں بھی مت پڑو وظیفوں ہی سے پیٹ بھی بھر جائے گا اور انہیں سے اولاد بھی ہو جائے گی اور انہیں سے گھر بیٹھے روپے مل جایا کریں گے آپ یہ کہیں گے کہ اللہ میاں کے نام میں تو بڑے بڑے اثر ہیں ۔ اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ غور کر کے دیکھ لیجئے آج کل وظیفوں کی طرف زیادہ میلان کا سبب اللہ میاں کے نام کی عظمت نہیں ہے بلکہ اس کا سبب صرف کم ہمتی ہے جو لوگ اپنی عمر ابتداء میں لہو و لعب میں برباد کر دیتے ہیں ۔ جب بار اپنے سر پر پڑتا ہے اس وقت حسرت و ندامت ہوتی ہے کہ اس عمر میں کوئی بھی کمال حاصل نہیں کیا جواب کام دیتا اور ضرورت سر پر آہی پڑتی ہے اس لئے چاروں طرف نظر دوڑتی ہے اور ہر کام مشکل اور اختیار سے خارج نظر آتا ہے بس اگر کوئی چیز سہل اور اپنے اختیار میں دیکھ پڑتی ہے تو وہ عمل ہے کہ اس میں نہ کسی کی خوشامد ہے نہ کوئی امتحان دینا ہے نہ کچھ حشر و

ہے زبان کا کام ہے۔ تھوڑی سی تکلیف گوارا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ وجہ ہے عمل کی طرف میلان کی اور اگر اس کی وجہ عظمت اسم اللہ ہوتی تو سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے مفید عمل وہ سمجھتے جس کو اللہ میاں نے نازل فرمایا یعنی قرآن پاک شَفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ اور رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ خود باری تعالیٰ ہی نے اس کی شان میں فرمایا ہے۔ مگر نہیں فی الحقیقت وجہ دہی ہے جو میں نے نے عرض کی اسی واسطے اُن عملیات سے بھی اجتناب نہیں ہوتا جو خلاف شرع ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ عملیات میں زیادہ پڑنے میں بہت سے مفاسد ہیں جس کو دوست غیب کہتے ہیں۔ اس طریقے سے روپیہ حاصل کرنا حرام ہے بحقیق سے ثابت ہو کہ اس عمل کی حقیقت یہ ہے کہ جن تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ روپیہ چرچہ کر لادیتے ہیں یہ ایسا ہے کہ جیسے چند بد معاش کوئی نوکر رکھ لے اور اُن سے چوری کرایا کرے۔ اور اگر کوئی ایسا عمل ہو کہ اس میں وہ اپنے ہی پاس سے لاتے ہوں تو یہ جبر اور غصب ہے کہ ان کا مال جبراً عامل لوگ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے عملیات میں خرابیاں ہیں سب سے بہتر اور سہل عمل تو دعا ہے اسے کیوں نہ اختیار کیا حق تعالیٰ کی اجازت ہے کہ جس کام کے لئے چاہو دعا کرو بشرطیکہ وہ کام ناجائز نہ ہو، بلکہ دُعا نہ کرنا باعثِ عتاب ہے۔ اگر وظیفوں ہی کا شوق تھا تو قرآن شریف پڑھ پڑھ کر حق تعالیٰ سے دُعا مانگی ہوتی۔ سب سے بڑا وظیفہ یہ تھا جس میں کوئی محذور لازم نہیں آتا مگر افسوس جو لوگ کہ قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں اُن کی نیت درست نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد میں قضا سے حاجت کر رہا ہوں۔ یہ خواب ایک بزرگ سے بیان کیا فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے تم کوئی عمل دنیا کے لئے مسجد میں پڑھنے ہو غرض ہر کام کے لئے وظیفوں کو بہت سہل پایا ہے اس کی وجہ صرف کم ہمتی ہے دنیا کے لئے بڑی ہمت کی تو وظیفہ پڑھ لئے اور دین کے لئے ہمت کی تو کہتے ہیں صاحب کچھ سینے میں سے دلوا لئے۔ سیدہ کوئی خیرین ہے کہ اس میں ہاتھ ڈالا اور جو چاہا نکال کر دیدیا اور اگر دیا بھی جائے تو اسے رکھے گا کون جو چیز بے محنت ملتی ہے اُس کی قدر نہیں ہوتی۔

ہم کہ اور اڑاں خرد اڑاں دہد گوہر سے طفلے بقصر نادہد

یعنی جو شخص آسانی و زرانی سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے اسے اولے پونے دوسرے کے ہاتھ

فروخت بھی کر دیتا ہے دیکھتے نہیں اگر سچہ کو کوئی موتی پا جائے تو وہ ایک روٹی کے بدلہ دوسرے

کو دے دے گا،

جو طریقہ ہے حاصل کرنے کا اس طرح حاصل کرو۔ دنیا حاصل کرو تیرا مشروع سے دینے حاصل کرو علم و عمل سے جس کی اصل عظم قرآن ہے جس کو چھوڑ ہی دیا، ایک اس کام کیلئے قرآن شریف رہ گیا ہے کہ جب کسی کے یہاں بچہ ہو تو اس میں سے نام نکال لیا کہ سات ورق الٹ کر ساتویں سطر میں دیکھ لیا اگر شروع میں الفت ہو تو اللہ بخش اور خ ہو تو خدا بخش اور رہو تو رمضان اور ع ہو تو عید و نام رکھ لیا کہ بڑا متبرک نام ہے اللہ میاں کے کلام میں نازل ہوا ہے۔

ایک اس کام کے لئے رہ گیا ہے کہ جب کوئی مرزا تو تیب میں پڑھو ا دیا، مٹھی مٹھی بھر جنوں کے لائح میں کیسی گنت قرآن شریف کی بنتی ہے بہت سے پڑھنے والے بے وضو ہوتے ہیں۔ بہت سے صرف پابندی رسم کی نیت سے شریک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی نہ اُسے تو شکایت ہوتی ہے اور اگر آجائے اور غدر کر کے چلا جائے تو شکایت نہیں رہتی۔ معلوم ہوا کہ پڑھنا غرض نہیں صرف رفع شکایت منظور ہے۔ بہت جگہ نقد اجرت دے کر پڑھوایا جاتا ہے حالانکہ اجرت علی العبادہ حرام ہے۔

آپ شاید کہیں گے کہ یہ مولوی لوگ ایصالِ ثواب سے منع کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات آپ بھی تو نماز سے منع کرتے ہیں حالانکہ افضل اعمال ہے۔ میں آپ سے استفتاء کرتا ہوں کہ عین دوپہر کے وقت نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور حیض سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور خباب کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سب کا جواب یہ ہے کہ لایجوز، لایجوز، میں کہتا ہوں آپ نماز سے منع کرتے ہیں۔ بس ایسے ہی ہم بھی رسموں سے منع کرتے ہیں۔ جانتے سب ہیں کہ رسموں میں یہ یہ خرابیاں ہیں مگر کسی بات کا رواج پا جانے کے بعد چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ نیز رسموں میں ظاہری رونق بھی ہے۔ اور ان کے چھوڑنے سے سادگی رہتی ہے اسی لئے بھی چھوڑنا مشکل ہے شادی میں ناچ گانا نہ ہو کہتے ہیں چلو بھائی چنے پڑھ آویں یہ اللہ والوں کی شادی ہے یہ خطاب ہم کو تو بس و چشم قبول ہے۔

ما اگر قلاش و گردیوانہ ایم مستہ آں ساقی دآں پیمانہ ایم
اگر حاجت مند اور دیوانہ نظر آتے ہیں تو کیا ہوا ہمارے لئے یہ ہی بات انتہائی قابل فخر ہے
کہ ہم ساقی الست کہ نگاہ کیف ہمارے امتداد اور پیمانہ شریعت کے جرعہ نوش ہیں۔

اور آپ کے اس طعن کا جواب اور بھی ہے مگر تہذیب سے خارج ہے میں دریا نہیں چاہتا بلکہ
بجائے اُن لوگوں کو جواب دینے کے اپنے ہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ منکرات کو منع تو کریں مگر اس طرح کہ
نفسانیت کو دخل نہ ہونے پائے۔ پھر انشاء اللہ ضرور اثر ہوگا۔ کسی پر انکار کرنے کا مضائقہ
نہیں ہاں اتنا ہو کہ خلوص جو ہم میں یہ مرض ہو جانا ہے کہ تقویٰ کی صورت میں نفسانیت کو ادا
کرتے ہیں علماء کو چاہیئے کہ اس سے محفوظ رہیں۔

آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح منع کرنے والے تقویٰ کی صورت میں نفسانیت کو برتتے
ہیں اسی طرح تداعی الی الخیر میں خوشامد کی جاتی ہے۔ مدرسے میں جس کا چندہ داخل ہے۔
اس کا مدرسین اور طلبہ سب دباؤ مانتے ہیں سلام اور فراج پُرسی کے لئے جاتے ہیں بات بات
پر ان کی بے جا مدح کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس خوشامد کی ضرورت نہیں۔ یہ کچھ مدرسین کا ذاتی کام
تو نہیں ہے یہ کام تو ہوبی گایہ نہ کریں گے کوئی اور کرے گا وہ نہ کریں گے کوئی اور کرے گا۔

میں صبح عرض کرتا ہوں کہ علماء کو استغناء برتنے کی ضرورت ہے کسی کی خوشامد کی ضرورت نہیں
کوئی اس خیال میں نہ رہے کہ ہم ہاتھ کینچ لیں گے تو یہ کام بند ہو جائے گا۔ وَإِنْ تَشَاءْ لَوَاسْتَبَدَلْ
قَوْمًا غَيْرَ كَهُمْ۔ اگر تم مٹنے پھیرو گے تو ہماری جگہ دوسری قوم کو کھڑا کریں گے۔

میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کو احتیاج نہیں ہاں اس احتیاج کے کسی کے سامنے لے جانے کی
ضرورت نہیں۔ یہ کام دین کا ہے اور دین کے اللہ میاں کفیل ہیں۔ میں بدخلق نہیں سکھاتا ہوں
خلق ضروری چیز ہے اور ہر شخص سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں مگر ان کے احوال پر نظر نہ رکھیں
اور کسی خاص شخص کی اعانت کو دین کا موقوف علیہ نہ سمجھیں۔ البتہ ترغیب اور اطمینان
ضرورت کا مضائقہ نہیں یہ طریقہ مسنون ہے۔

اس میں راز یہ ہے کہ فی الحقیقت کام کے کفیل اللہ میاں ہی ہیں اور ظاہری صورت
اس کی تکمیل کی یہ رکھی گئی ہے کہ چند بندے ایک دوسرے کی اعانت کریں اور اسکو انجام دیں۔

اگر بندوں کو اطلاع نہ ہوگی تو وہ کیونکہ شریک ہوں گے۔ یہ ضرورت اُن کو اطلاع کرنے کی ہے
اطلاع نہ کرنے میں صورتاً کام کو بگاڑ دینا ہے اور خوشامد کرنے میں بندوں پر تکیہ لازم آتا ہے
اس میں حقیقتاً کام کو بگاڑتا ہے۔ اس وجہ سے خوشامد سے منع کیا جاتا ہے غرض محض اگر کوئی ظاہراً
معین ہوئے ہے وہ اعانت بھی درحقیقت کارساز حقیقی ہی کی اعانت ہے۔

کار زلف تست مشک فشانی آلاء شحال مصاحت رتہمتے برا ہوئی جیں لبہ اند

یعنی درحقیقت مشک جیسی خوشبودار شئی تیری زلف بگھٹت ہمزہ کی پیداوار ہے۔ عاشقوں
لے تو کسی مصاحت کے پیش نظر آہرے غن کی جانب غلط نسبت کر دی،

اس لئے کہا جاتا ہے کہ خوشامد نہ کرو اور یہ بدخلق نہیں۔ بدخلق اور چیز ہے اور استغنا اور
چیز۔ بدخلق تو دوسرے کے حقوق کا ادا نہ کرتا ہے اور استغنا اپنے حقوق دوسرے کے سامنے نہ
لے جاتا۔ آج کل اس کی احتیاط بہت کم لوگ کرتے ہیں اپنی احتیاج لوگوں کے سامنے لے
جاتے ہیں اور اس کا بھی لحاظ نہیں رکھتے کہ وہ لوگ اس کے اہل میں نہیں بہت سے اُمرفاق
و فاجر ہوتے ہیں۔ ان اہل غرض کو اُن کا فسق و فجور دیکھنا پڑتا ہے اور چونکہ حاجت مند بن کر گتے
ہیں۔ کان نہیں ہلا سکتے۔ یا درکھو کہ باوجود قدرت کے منکر کی تعبیر نہ کرنا اور سکوت کرنا اس میں شامل
ہوتا ہے حدیث شریف قصہ آیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک گاؤں کی نسبت حکم
ہوا کہ اس گاؤں کو الٹ دعو عرض کیا کہ یا اللہ اس میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جس نے کبھی گناہ نہیں
کیا، کیا مع اُس کے الٹ دوں حکم ہوا اہساں اگرچہ اُس نے گناہ نہیں کیا۔ مگر تم معرفت
وجہہ قط۔ یعنی ہماری نافرمانی کو دیکھتا تھا اور کبھی اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑا یہ وبال ہے
منکر پر سکوت کرنے کا۔ اس پر بعض پڑھے لکھے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ سکوت میں مصاحت ہے
اس سے چندہ لیتا ہے۔ کیوں صاحب کیا اس کے چندے پر اللہ میاں کا کام موقوف ہے۔
اللہ میاں خود ذمہ دار ہیں۔ چھوڑو مصاحت کیلئے ہے۔

خلیل آساؤر ملک یقین زن صدائے کراہجب الافلین زن

یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مانند غم و یقین کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے

نعرہ لا احب الاقبلیں بلذکر

ان کے کام تو اللہ میاں بناتے ہیں یہ اللہ کا کام کیا بنائیں گے؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ علماء کو استغنا کی ضرورت ہے اسی کو چھوڑ کر اپنی وقت کھودی ہے اور طرح طرح کی خرابیاں مول لے لی ہیں جب اہل دنیا ان سے کھنٹے ہیں تو یہ کیوں ان کی طرف جھکیں۔

میں نے مولویوں کو خطاب کیا حالانکہ وہ خود زیادہ جانتے ہیں اس واسطے کہ اسکی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مولویوں کو چاہیئے کہ اہل دنیا سے استغنا بریں ہاں اس کی بنا نفسانیت اور ترفع نہ ہو اور اپنے کام کو خلوص سے کریں اور کسی کو دخل نہ دیں۔ دخل نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی قاعدے کے بھی پابند نہ ہوں بلکہ ان قواعد کے انضباط میں ہر کس و فاکس کی رائے محض اس وجہ سے کہ چندے میں شریک ہے یعنی کی ضرورت نہیں آج کل یہ بھی ایک خط ہو گیا ہے کہ ہر چندہ دینے والے کو یہ حوصلہ ہے کہ میری رائے کیوں نہیں لی جاتی ہیں انضباط قواعد کا راز بتائے دیتا ہوں جس سے انشاء اللہ بخوبی واضح ہو جائے گا کہ ہر شخص کی رائے لینا کیوں مناسب نہیں۔ سینے دو قسم کی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک آلات و ذرائع۔ دوسری مقاصد۔ مقاصد مقصود بالذات ہوتے ہیں اور آلات صرف **مِنْ جِهَتِهِ الْاِلْبَصَالِ اِلَى الْمَقْصُودِ** مقصود ہوتے ہیں خود مقصود نہیں ہوتے۔ اب میں کہتا ہوں کہ مدرسوں کے لئے جو قواعد ضبط کئے جاتے ہیں یہ قواعد مقاصد نہیں ہیں۔ یہ صرف اس واسطے ہیں کہ درس کا انتظام ہے تو گویا یہ درس کے لئے آلات ہیں اور مقصود اصلی درس ہے۔ اب میں ایک مثال میں پوچھتا ہوں کہ بڑھئی کا کام جاننے والا بڑھئی کے اوزاروں کی تعداد ابھی طرح جان سکتا ہے یا کوئی بہت پڑھا لکھا قابل آدمی۔ اس کا جواب یہی ہے کہ بڑھئی ہی جان سکتا ہے۔ بس افسوس ہے کہ بڑھئی کے آلات کے انتخاب کے لئے تو بڑھئی ہی کی ضرورت ہے اور دیگر بڑے علوم کی قابلیت کچھ کام نہیں آتی اور علم دین کے آلات کے انتخاب کیلئے علماء کی ضرورت نہیں اور ہر چھوٹے سے چھوٹے علم اور پیشہ کی قابلیت اس میں رائے دینے کے لئے کافی ہے علماء کو انکے کام میں ان کی رائے پر چھوڑ دو وہی درس کرتے ہیں اور وہی اس کے ضروریات کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ تم ان سے یہ کام لو پڑھنے کا طریقہ سیکھو دین کی جو باتیں بتائیں گے موافق عمل کرو جس طرح مسترآن شریف پڑھائیں اس طرح پڑھو۔ جو جو حق اس کے بتائیں ان

کو ادا کرو۔

ایک کام عورتوں نے قرآن شریف سے یہ لیا کہ چادر میں رکھ کر دو عورتوں نے اس چادر کو بکڑ لیا اور بچے کو اس کے نیچے سے نکال دیا کہ اس سے جملہ بلاؤں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب نہ اس پر جادو چل سکتا ہے نہ نظر لگ سکتی ہے اور نہ کوئی اور آفت آ سکتی ہے یوں کہتی ہیں کہ اللہ میاں کے نام کی برکت سے جو کچھ ہو کم ہے جیسے دعائے گنج العرش جو کوئی بازو پر باندھ لے نہ اُس پر تلوار اثر کرے نہ پانی میں ڈوبے نہ آگ میں جلے نہ سولی پر چڑھے۔ دعائے گنج العرش باندھ کر چوری کیا کرو، خوب بیدھڑک ہو کر چوچا ہو سو کیا کرو کیونکہ کوئی آفت تو آنے ہی کی نہیں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ ۵

ایک کام قرآن شریف سے چھاپہ خاندانوں نے لیا کہ اُس کو نوٹوں کے ذریعے سے اتنا چھوٹا کر لیا کہ بلا شیشے کے پڑھا نہیں جاسکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھوٹا قرآن شریف ایک شخص کے پاس دیکھا تو اُس کو دتے سے مارا کہ قرآن شریف کی توہین کرتا ہے اور فرمایا کہ ایک ایک حرف الگ لکھو اور صاف صاف چمکتا ہوا لکھو۔ اور اس کو بڑا کمال سمجھ کر شائع کیا جاتا ہے کہ لو اب تو تمام عملیات اور قوانین کا اصل اصول ہی ایک تعویذ کی صورت میں آگیا ہر شخص کو بازو پر باندھنا چاہیے یہ گنت نئی قرآن شریف کی کرتاشے کے طور پر شیشے سے دیکھا جا رہا ہے اور جب تمام عملیات کا اصل اصول ہی پاس ہے تو کسی آفت کا خوف نہیں رہا اعمالِ مبتدئہ کی جرأت بڑھ گئی۔ گھر میں بیٹھے ہیں تب بازو پر بندھا ہے بیچانے میں ہیں تب پاس ہے عورت کے پاس جائیں تب ساتھ ہے جنابت کی حالت میں ہوں تب لئے ہوئے ہیں یہ حق قرآن شریف کا مطبع والوں نے ادا کیا۔

حضرت قرآن شریف وہ چیز تھی کہ دروازے سے آتا ہوا دیکھتے تو ہیبت ہوتی بے اختیار کھڑے ہو جاتے نہ یہ کہ شیشے سے اس کا تماشا بنائیں بس میں جیسے کہ دلی تعظیم اور توقیر کو دخل ہے جہالت کو بھی دخل ہے۔ بڑی چیز کو دیکھ کر خواہ مخواہ بھی قلب میں ایک اثر ہوتا ہے۔

ایک کام قرآن شریف سے یہ لیا گیا کہ نوٹوں گراف میں سورتیں بند کی جاتی ہیں اور دو دو پیسے لے کر سنائی جاتی ہیں۔ یہ اس آیت پر عمل ہے لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اللہ میاں کی آیتوں کی یہ قدر کہ کوڑیوں پر بازار میں ماری پھرے فقہاء اس میں زیادہ کلام کر سکتے ہیں میں تو کچھ جانتا نہیں ہوں۔ اتنی بات تو ظاہر معلوم ہوتی ہے کہ یہ محض لہو و لعب ہے جہاں کسیوں

کے راگ بھرے ہوئے ہیں قرآن شریف بھی ہے تاکہ جو لوگ راگ گانے سے احتیاط کرتے ہیں وہ اس ندیے پہنچیں شامل ہوں۔ کہاں کہیں کے راگ اور کہاں قرآن پاک جہاں بہن وہیں تھائی۔ غرض قرآن پاک سے بجائے اس کے کہ اسکو پڑھا جاتا اور قرأت سیکھی جاتی آج کل یہ کام لے جاتے ہیں اور قرأت کو بہت مشکل سمجھ رکھا ہے حالانکہ بقدر ضرورت صحت کے لئے صرف اٹھائیس دن کی محنت کی ضرورت ہے جیسا کہ میں اُوپر عرض کر چکا ہوں اور کمال بھی کچھ مشکل نہیں۔ مسلمانوں سے میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب قاری بن جائیں ہاں یہ سب کے ذمہ کہ بقدر ضرورت قرآن شریف کو صحیح کر لیں اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ایک اُستاد رکھانے والا ہو اور تجربہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سیکھنے والا خواہ کسی حد تک کوئی فن سیکھنا چاہے مگر سکھانے والا پورے فن کا ماہر ہونا چاہیے۔ حاصل یہ کہ قرآن شریف صحیح کرنے کے لئے ایک قاری کی ضرورت ہے مگر کام تو بانوں سے نہیں ہوتا جب قاری رہے تو اس کے اخراجات کی کفالت آپ کے ذمہ ہے اور ہر فن کے لئے کچھ آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ قاری کے لئے کچھ کتابیں بھی ہتھیانے اور جتنے امور ضروری ہیں ان سب کی کفالت آپ کو کرنی چاہیے۔ پھر اس کفالت کے دو طریق ہیں، ایک تو یہ کہ ہر شخص کے یہاں ایک ایک قاری رہے اور ہر جگہ کتابیں اور دیگر سامان ضروری منگایا جائے، اور ایک یہ کہ ایک جگہ اس کا انتظام کافی طور سے کر لیا جائے اور سب اُس سے مستفیض ہوں اس میں بہت سہولت ہے۔ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اس مکان میں جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ انتظام کیا گیا ہے قرأت سیکھائی جاتے اور اس کے لئے جتنے سامان کی ضرورت ہے سب کیجائی جاتی ہے جمع کیا جائے۔ قرأت سیکھنے اور قرآن شریف کے صحیح کرنے کی ضرورت تو ہر شخص کے لئے ثابت ہوگئی۔ پھر اس ضرورت کے پورا کرنے کے لئے جو بھی طریق ہو تا خواہ کیسا ہی مشکل ہونا اختیار کرنا ضرور تھا مگر حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے آسانی کر دی کہ اپنے کچھ بند دل کو اس طرف متوجہ کر دیا اور اللہ میاں کا نام لے کر اس کام کو شروع کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دین میں عجب خوبی ہے کہ تھوڑی دقت میں بے مہادولت ملتی ہے۔ کاش اس دولت کی ضرورت لوگوں کو محسوس ہو جائے تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک کسی چیز کی ضرورت نہیں ثابت ہوتی اس وقت اس میں دیر ہوئی ہے اور جہاں ضرورت ذہن نشین ہوئی پھر کہیں نہ کہیں سے اُس کا سامان ہو ہی جاتا ہے

اُن آدمیوں کو دیکھئے جن کی اوقات بہت ہی تھوڑی ہے اگر اُن سے کہا جائے کہ مسجد یا مدرسے میں چندے کی ضرورت ہے تو غور کریں گے کہ ہم خود مفلس ہیں اور جب شادی ہو تو انہیں کے پاس کہیں نہ کہیں سے مال آجاتا ہے وہ کیا ہے کہ شادی کے خرچہ کی ضرورت اُن کے ذہن میں ثابت ہوگئی ہے کہ برادری میں نمک کٹی ہوگی اور مسجد اور مدرسے کے چندے کی ضرورت ثابت نہیں ہوئی اور مسجد اور مدرسے کی بھی جہاں ضرورت ثابت ہو جاتی ہے تو بھلا اللہ مسلمان اس کام کو بھی انجام دیتے ہی ہیں۔ مسلمانوں میں جوشِ نو ہے مگر

لوگ کہتے ہیں چاہ مشکل ہے سب غلط ہے تباہ مشکل ہے

ایسے لوگ کم ہیں کہ اپنی بات کو تباہ دیں۔

چندہ دینے والوں کے لئے دو باتیں ہیں کہ خیال رکھنے کے قابل ہیں ایک یہ کہ اپنی وسعت سے کم مت دو اور خواہ تھوڑا دو مگر تباہ دو۔ احب الی اللہ ا دو مہاد ان اقل دوسرے یہ کہ چندہ دے کر مدرسے کو اپنی ملکیت مت سمجھو۔ اور تمہیں کی رائے میں دخل مت دو۔ آج کل یہ مرضِ بکثرت شائع ہو گیا ہے کہ ذرا سا چندہ دے کر حکومت کرتے ہیں۔ ایک پیسہ بھی جس کا مدرسے میں شامل ہے وہ مدرسے کے ہر کام میں دخل دینے کو تیار رہے اور اپنی ہی رائے کو ترجیح دینا چاہتا ہے اور اگر بلا رائے اُن کے کوئی انتظام کر لیا جائے تو چندہ بند کر لیتے ہیں بعض لوگوں کی تو یہاں تک عادت ہے کہ خواہ مخواہ اعتراض کیا کرتے ہیں خود کوئی تدبیر اصلاح کی نہیں کرتے اور دوسروں کی تجویزوں میں عیب چھانٹا کرتے ہیں۔ ان کی وہ حالت ہے کہ ایک لڑائی میں گشت و خون زیادہ ہوا تھا میدانِ جنگ میں صد ہا مُردے پڑے ہوئے تھے ایک صاحب ان میں ایسے بھی پڑے تھے کہ وہ مرے تو نہ تھے مگر زخم ایسے لگے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے اتفاقاً لشکر کا بنیائُن کے پاس کوہِ کر نکلا انہوں نے آواز دی کہ بھائی ذرا سنتے جاؤ تمہارے کام کی بات ہے بنیے نے تھوڑی دیر بکھڑے ہو کر پوچھا کیا ہے کہا میں تو اب مر ہی جاؤں گا۔ میری کمز میں ہیمانی ہے وہ تم کھول لو تمہارے ہی کام آئے گی مبادا کسی اور کے ہاتھ پڑ جائے بنیے لاپچی ہوتے ہی ہیں یہ آگے بڑھے جب خوب قریب پہنچ گئے تو ان مجروح صاحب نے اپنے پورے زور سے ان کی ٹانگ میں ایک تلوار ماری کہ ہڈی ٹوٹ گئی انھوں نے کہا کم بخت تو نے

یہ کیا حرکت کی ہمیانی تو کہاں رکھی ہے کوئی ہمیانی بھی گھر سے بانہ کر لڑائی میں آتا ہے۔ ہم اس میدان میں رات کو اکیلے پڑے رہتے دوسرا بیت کے لئے تمہیں بھی بلا لیا تو وہ بنیا کیا کہتا ہے کہ ادت کا اوت نہ آپ چلے نہ ادر کو چلنے دے۔ بس یہی حال ان معشرِ ضعیف کا ہے کہ نہ خود چلیں نہ دوسرے کو چلنے دیں۔ ایسے لوگوں سے یہ الناس ہے کہ ہم نے آپ کے چند سے دست برداری دی ہمارے کام میں رخنہ مت ڈالو مگر انجیر تو امید نیست بدرساں، ہم لوگوں کی خاصیت کچھو کی سی ہو گئی ہے کہ اُس کی خیر یہی ہے کہ مشر نہ پہنچاے سو خود مدد نہ دیں مگر دوسروں کے کام کو نہ بگاڑیں۔ رہا اعتراض کرنا اور عیب نکالنا سو بے عیب تو خدا کی ذات ہے جن کو عقل دی گئی ہے وہ نہ عیب پر نظر نہیں کرتے جہاں عیب و ہنر دونوں پاتے ہیں ہنر کی طرف دیکھتے ہیں اور عیب کو چھپا دیتے ہیں یا اصلاح کرتے ہیں اور غلام کی تو بات ہی دوسری ہے مدرسوں میں اعتراض پیدا ہونے کیا مشکل ہیں جب کہ مدرسوں کے اصل اصول بھی نہیں چھوٹے چنانچہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے آپ نے جواب دیا کہ جبریل علیہ السلام لاتے ہیں کہنے لگے کہ جبریل تو ہمارے دشمن ہیں اگر میکائیل علیہ السلام لاتے تو ہم بھی ایمان لے آتے یہ بھی تو اعتراض ہی تھا۔ ایسے اعتراضوں سے تو کوئی بھی نہیں بچا اہل مدرسہ پر اگر کئے جائیں تو کیا بعید ہے۔ صاحبزادے آپ کو دل و جان سے امداد کرنی چاہیے کہ عیب نکالنا ہاں اگر کوئی عیب آپ کے نزدیک ثابت ہو تو اس کو اس طور سے دفع کیجئے جو اس کا طریقہ ہے حدیث میں ہے زقرآن جائیے شریعت کی تعلیم کے فرماتے ہیں المؤمن مرأۃ المؤمن لوگوں نے اس کی تفسیر کئی طرح سے کی ہے۔ جو ہمارے مشائخ کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو مومن کے لئے آئینہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس بات میں کہ آئینہ دیکھنے والے کا راز دار ہوتا ہے اُس کے عیب کو اسی کے سامنے ظاہر کرنا ہے دوسروں سے ہرگز نہیں کہتا۔ اس طرح جو کوئی بھی مدرسے کے عیب چھاننا کرے ہماری سین خوشی ہے اس سے اصلاح ہوتی ہے مگر ایسے آدمی کم ہیں آج کل تو مرض یہ ہے کہ چند ہٹے کر یہ خیال ہو جاتا ہے کہ ہم مدرسے کے مالک ہیں اور جو لوگ اس خیال سے بچنا بھی چاہتے ہیں بسا اوقات ان کو بھی اسے دیتے وقت اشتباہ ہو جاتا ہے کہ عیب جوئی کو نصیحت سمجھتے

ہیں پھر نصیحت کی صورت میں عیب جوئی میں پڑ جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ میں نبائے نبیؐ ہوں کہ آپ کے نزدیک جوابات قابلِ اعتراض ہو اس کو علی الاعلان پھیلانے نہ پھرے خلوت میں مہتمم یا کسی مدرس پر ظاہر کیجئے اور پھر یہ انتظار نہ رکھئے کہ ہمارے کہنے کے موافق ہی ہو جائے اس طرح آپ ناصحین میں شمار ہوں گے اور عیب جوئی سے بچ جائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ رائے دواور انتظام میں دخل نہ دو۔ دوسرے کو اللہ میاں کا سمجھ کر کام کرو اپنا منت سمجھو۔ یہ وہ گڑھے کہ اگر اس کا سب لوگ خیال رکھیں تو کوئی بھی خرابی پیدا نہ ہو چنچہ دینے والے اس کا خیال اسی طرح رکھ سکتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا اور مہتممین یوں رکھ سکتے ہیں کہ اس کی رقم کو امانت سمجھیں اور اپنی اپنی خدمات منصبیہ کو خفی اللہ سمجھیں اور ان کو نہایت خلوص کے ساتھ سجا لائیں اور خلوص کے دو جزو ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ باطنی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبد اور حق تعالیٰ کو مولیٰ سمجھ کر احکام کی تعمیل کریں اور ظاہری یہ ہے کہ اپنے آپ کو حاکم نہ کہیں بلکہ خادم کہیں وہ نام تک اختیار کریں جن سے حکومت اور ترفع پایا جائے۔ آج کل یہ بھی ایک خبط ذہنوں میں سما گیا کہ کام چاہے کتنا ہی ذرا سا شروع کریں مگر عہدے اور خطابات بڑے بڑے خیر خیر کر لیتے ہیں کوئی سیکرٹری بننا ہے کوئی جنٹ ہوتا ہے۔ ایک صاحب کا خط میرے پاس آیا جس پر کاتب صاحب ہی کے قلم کا لکھا ہوا تھا راقم خاں گورنر یتیم خانہ مقام فلاں میں نے کہا کہ بہتر تھا کہ خادم یتیم خانہ لکھتے۔ بہت جگہ تجربہ ہو کہ جہاں یہ خطابات لمبے چوڑے ہوتے ہیں، وہاں کارروائی صرف رجسٹری تک محدود رہتی ہے خادمی وجود کی نوبت نہیں آتی چند روز کے لئے عہدے البتہ مل جاتے ہیں سو یہ بچوں کا کھیل ہی ہوا یا کچھ اور سان الفاظ کو اختیار مت کرو۔

اس سے برکت نہیں رہتی یہ غیر قوموں کی تقلید ہے من تشبہما بقوم فہو منہم یہ حدیث لباس اور وضع ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے جس بات میں مشابہت پائی جائے سب اسی کے اندر داخل ہے یہ اچھا ہے کہ تم اپنے آپ کو خادم کہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم نہ کرنا نام سرفراز رکھیں تَسْتَدِ الْقَوْمَ خَادِمُهُمْ یہ کتنی برکت کا سبب ہے۔ آج لوگوں نے اس کے برعکس کر لکھا ہے کہ بڑے بڑے خطاب لے لیتے ہیں خواہ ان کی اہلیت ہو یا نہ ہو حدیث حدیث میں ہے اذ یخرج الفاسق اھترلہ العرش۔ یعنی جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش کا نپا ٹھٹھا ہے اور

آج کل اکثر مدرسے فساق ہی کے ہاتھ میں ہیں اور ان کی مدح ہوتی ہے پھر زمین کا نیپ اٹھتی ہے تو کیوں تعجب کیا جاتا ہے زلزلہ کو بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اسکی حقیقت کیا ہے اور کیوں آتا ہے۔ زلزلہ کی نسبت لوگوں کے خیالات عجیب طرح مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے گائے سینک بدلتی ہے یہ وہ حرکت ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ آج کل جو مدعیان تحقیق ہیں ان کی بڑی دوزیر ہے کہ مسامات و منافذ بند ہونے سے زمین کے بخارات زور کرتے ہیں اس سے یہ حرکت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ صرف تخمین ہے اس پر کوئی دلیل قطعی نہیں ہے اور کبھی بخارات سے بھی یہ حرکت واقع ہو تو ہم انکار نہیں کرتے لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ ہمیشہ یہی سبب ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ حرکت کبھی بخارات سے ہوتی ہو اور کبھی اور کسی سبب سے۔ لیکن کسی سبب سے بھی ہو یہ بات تو مسلم ہے کہ سبب میں تاثر بالذات نہیں پھر اگر سبب کو صحیح طور پر معلوم بھی بھی کر لیا تو کیا نتیجہ۔ مسبب ہی کی طرف کیوں نہ رجوع کیا جائے تاکہ بلا ٹلے مگر مرض یہ ہے کہ سبب کی تحقیق میں لگ جاتے ہیں اور جو داہی تباہی سمجھ میں آجائے اسی کو یقینی اور قطعی سمجھ لیتے ہیں۔ زلزلہ کے لئے بخارات کو یقینی سبب جان لیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر قیامت آجائے اور اس کے بعد ایک اور قیامت آجائے اور اس کے بعد ایک اور قیامت آجائے اسی طرح قیامت ہزار بار ہو جائیں مگر انحصار کی دلیل نہ لاسکیں گے کہ سوائے بخارات کے اور کوئی سبب زلزلہ کا نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی دلیل ہے کسی کے پاس تو میں بھی سننا چاہتا ہوں۔

غرض ابن خرافاتوں کا لوگوں کو بہت شوق ہے اور اپنی تخمین کو یقینی دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ صاحبو! تمام آفتیں گناہوں سے آتی ہیں۔ گناہوں کو چھوڑو۔ منہ گناہوں کے فاسق کی مدح اور ترفع بھی ہے جس سے عرش کو زلزلہ ہو جاتا ہے اگر کبھی زمین کو بھی ہو جائے تو کیا تعجب ہے اور ان بڑے بڑے خطابات میں یہ مدح لازم آتی ہے لہذا یہ الفاظ امت اختیار کرو۔ انکار اختیار کرو۔

اہل علم کے لئے یہ الفاظ زیبا نہیں ہیں سچ کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میں تشریف رکھتے ہوتے تو ان الفاظ سے ضرور منع فرماتے لفظ ذرا عینا تک سے ہنسی تسلیم تشریف میں موجود ہے صرف اس وجہ سے کہ مشابہت کفار لازم آتی ہے چہ جائیکہ یہ الفاظ کہ ان میں علاوہ مشابہت کے ترفع اور مذہب تری ہے اگر فرض کر لیجئے کہ مشابہت کفار بھی نہ ہوتی

تب بھی وجودِ ترفع و تجتبر ہی ان کے منع کے لئے کافی تھا۔ کیا ممبر اور گورنری لفظ ردہ گئے ہیں۔ اگر ضرورت ہے تو اپنے قرآن شریف میں سے تلاش کر لو فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اس سے رائے دہندوں کا نام مشیر اور مکان کا نام مجلس شوریٰ اخذ کیا جاسکتا ہے یہ الفاظ ممبر اور کمیٹی کا کام بخوبی دے سکتے ہیں پھر کیوں دوسروں کی شاگردی کی جاسے اور صاحبو تجربہ سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان الفاظ کی بھی چنداں ضرورت نہیں کام پورا ہونا چاہیے جہاں خطابات اور ضوابط بڑے بڑے دیکھے وہاں کام خاک بھی نہیں پایا۔

وہاں کی کارروائی صرف رجسٹری تک محدود رہتی ہے۔ ان زوائے کو چھوڑو اور اصل کام خلوص اور تندہی کے ساتھ کرو۔ مدرسے میں صرف ممبر یا مشیر ہی مت بنو بلکہ لڑکوں کو بھیجو اور جو اصل کام ہے یعنی قرآن شریف کی نصیحہ اس کو کمال تک پہنچا کر دکھاؤ۔ اللہ میاں یہ نہیں پوچھیں گے کہ ممبری یا گورنری کا خطاب بھی حاصل کیا تھا یا نہیں ہاں یہ پوچھیں گے کہ قرآن کو قرآن ہی کی طرح پڑھا تھا یا نہیں۔ اس کا حق ادا کیا تھا یا نہیں یہ خدمتِ الفاظ کی ہوئی اور دوسری خدمتِ قرآن شریف کی یہ ہے کہ الفاظ کے مفہوم کو سمجھیں جب نصیحہ الفاظ سے فراغت ہو تو اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ احکام سے آگاہی ہو۔ آج کل اس میں بھی لوگوں نے خطر کر دیا اول تو ہمت کا منتہا صرف عبارت ہی پڑھتے تک رہتا ہے اور اگر کسی نے شوق کیا اور ترجمہ دیکھنا شروع کیا تو ترجمہ بھی کسی بڑے آدمی کا تلاش کیا جائے گا جیسا کہ دنیاوی امور میں نمونہ اور جاہ ماہ الامتیاز قرار دیا گیا ہے ایسے ہی دین میں بھی بڑا آدمی ہونا دیکھا جانا ہے۔ خیال یہ ہے کہ ڈپٹی صاحب کا ترجمہ بھی ڈپٹی اور تحصیلدار صاحب کا ترجمہ بھی تحصیلدار ہی ہو گا لاکھ لیکھ فنِ سرِ جہاں ہر کام کے لئے کچھ آدمی ہوتے ہیں۔ کسان کسان ہی کا کام کر سکتا ہے اور بڑھتی بڑھتی ہی کا کام اور لوہار لوہار ہی کا کام کر سکتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ ڈپٹی صاحب تحصیلدار کا کام مولوی لوگ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ان کے کام میں دخل دینا زیبا ہے جواب یہی ہے کہ نہیں کر سکتے اور ان کو دخل دینا زیبا ہے پھر ڈپٹی صاحب اور تحصیلدار صاحب کو یہ جرأت کیسے ہوتی کہ ان کا کام کرنے لگے ان سے اپنا ہی کام خوب ہوتا ہے۔ اس خدمت کو انھیں کے لئے چھوڑ دیا ہوتا یہ ان کا کام نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے

فاس غلطیاں کی ہیں قرآن شریف کے ترجمہ کے لئے علماء کا مذاق موزوں ہے کتاب اللہ میں جیسے کہ اصل کتاب میں شانِ سلطانی برستی ہے ایسے ہی ترجمہ میں بھی ہونی چاہیے۔ زبان میں بناوٹ نہ ہونا نہ پن نہ ہو جب پڑھا جاوے تو یہ معلوم ہو کہ شاہی حکم رعایا کو سنایا جاتا ہے کوئی لفظ آدابِ شاہی کے خلاف نہ ہو قرآن شریف کا ترجمہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذہباً نشیبی کے معنی لکھے ہیں ہم کبڈی کھیلنے لگے حالانکہ قطع نظر اس سے کہ یہ لفظ رکیک ہے خود لغت کے بھی خلاف ہے کیونکہ استباق سبق سے سبق سے مراد آگے بڑھنا استباق سے مراد یہ ہے کہ ہم اس لئے دوڑے کہ دیکھیں کون آگے نکلے اور کبڈی میں یہ مراد مقصود نہیں پھر خود عقل کے بھی خلاف کیونکہ کبڈی میں حافظ متداع نظر سے غائب نہیں ہو جاتا کہ بھڑے کے لے جانے کا عذر ہو سکے لیجئے یہ ترجمہ ہے۔ بات یہ ہے کہ صرف زبانِ عربی جاننے سے ترجمہ نہیں ہو سکتا قرآن مجید کے ترجمے کے لئے مختلف علوم کی ضرورت ہے اور لوگ صرف نیارنگ دیکھ کر ڈھلتے ہیں، اتنا مادہ نہیں کہ بھلے بڑے کو پہچانیں بس خود گمراہ ہوتے ہیں اور اوروں کو گمراہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن شریف پڑھایا بھی تو اکثر تو یہ ہے کہ بس صرف الفاظ پڑھا دیئے اور اس کے لہجے اور آواز کو سن کر خوش ہوتے ہیں کہ کچھ طوطے کی طرح پڑھتا ہے سواطینان رکھتے طوطا ہی رہے گا۔ انشاء اللہ آدمی نہیں ہو گا آدمی جو تاپہ علم سے اور علم صرف الفاظ ہی کا نام نہیں ہے۔ صاحبو! اس کو آدمی نہائیے اور وہ علوم پڑھائیے کہ الفاظ کے مفہوم کو سمجھے اور صحیح اور غلط ترجمہ میں تمیز کر سکے تاکہ گمراہی سے خود بھی بچے اور اوروں کو بھی بچائے مگر اس کی تو ضرورت ہی ذہنوں سے نکل گئی اور عام لوگوں کا اعتراض ہے کہ اگر تمام عُمرانِ علوم میں صرف کی جائے تو نہ بڑھتی بڑھتی رہے گا اور نہ لو بار لو بار پھر دنیا کا کام کیسے ہو معاش کی کیا تدبیر ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ تو نہیں کہا جاتا کہ سب کے سب متبحر عالم ہی بن جاوے عربی ہی میں تکمیل کرو بلکہ ضرورت کے موافق احکامِ الہی سیکھ لو اور اس سے کئی صورتیں مختلف ہیں جس کو جس طرح آسان ہو عربی میں ممکن ہو عربی درجہ چھوٹے چھوٹے اردو کے رسالے پڑھ لو اور کچھ بھی نہ ہو علما سے پوچھ پوچھ کر معلوم کر لو اور اگر عربی کا شوق ہو اور فرصت کم ہو تو ضروری کتابیں پڑھ لو اس ضرورت کو دیکھ کر نصابِ تعلیم کا اختصار کیا گیا ہے کہ جہاں پہلے دس برس صرف ہوتے تھے اس میں صرف ڈھائی برس لگتے ہیں اس کو

نئی بات سمجھ کر آپ چونکیں نہیں اور یہ نہ کہیں کہ جب ڈھائی برس میں وہی کام ہوتا ہے جو دس برس میں ہوتا تھا تو کیا پہلے علمائے وقت ضائع کرنے کو یہ مدت رکھی تھی کیونکہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعینہ وہی تعلیم جو دس برس میں ہوتی تھی اب ڈھائی برس میں ہو کرے گی بلکہ ضروریات کو منتخب کر لیا گیا ہے کہ ان کو معلوم کر کے آدمی اپنے دین کو مستحکم کر سکتا ہے اور متوسط استعداد کا مولوی ایک گونہ جامعیت کے ساتھ بن سکتا ہے اگرچہ تجربہ نہ ہو مگر اتنی استعداد ہو جائیگی کہ اگر چاہے تو اپنی لیاقت بڑھا سکتا ہے۔

یہ نصاب کم فرصت لوگوں کے لئے تو ضروری ہی ہے اگر وہ لوگ بھی جو نصابِ قدیم کی تکمیل چاہتے ہیں پہلے اس کو پورا کر کے نصابِ قدیم کو پورا کر لیں تو نہایت مفید ہو مجھے تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ کارآمد ہے میں دھوکا نہیں دیتا ہوں میں نے ایک عرصے تک پہلے اپنے عزیزوں پر تجربہ کیا جب پورا اطمینان ہو گیا تب شائع کیا ہے اس کے شائع کرنے سے یہ غرض نہیں کہ نصابِ قدیم عبث ہے اور اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے بلکہ جس کو فرصت و ہمت ہو نصابِ قدیم کی تکمیل کرے اور جن کو کم فرصتی کا عُذر ہو وہ اُسے اختیار کر لیں۔ کام نکالنے کے لئے کافی ہے۔ چونکہ یہ شکایت عام طور سے زیادہ تر ہو گئی ہے کہ اگر علمِ دین حاصل کریں تو اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس لئے بعض اہل رائے کی بخیر ہے کہ دیگر علوم کی گنجائش دینے کو نصابِ جدید پڑھایا جائے اور اس کے لئے ہر شہر میں ایک مدرسہ ہو چنانچہ یہاں بھی ایک شاخ اس مدرسے میں اس کے لئے بڑھائی گئی ہے اب آپ صاحبان کو کوئی عُذر علمِ دین حاصل نہ کرنے کا باقی نہ رہا لیکن یہ سب اس وقت ہے کہ دین کی ضرورت آپ کے ذہن میں ہو اگر ضرورت ہی ذہن میں نہ ہو تو تھوڑی مدت اور بہت سب برابر ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں جس چیز کی ضرورت دلیل سے ثابت ہو چکی اُس کے ذہن میں نہ ہونے کی کیا وجہ ہے کوئی صاحبِ عقل ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی ضرورت کو تسلیم نہ کرے پھر باوجود ضرورت کے اگر کوئی اُس کو پورا نہ کرے تو اسکو غفلت کہتے ہیں جس کا انجام حسرت و مدامت ہے۔ صابو! اس حسرت سے بچتے دین کی ضرورت دنیا سے زیادہ ثابت ہوتی ہے اس بنا پر تو دنیا کے علوم میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے اُس سے زیادہ دین کے علوم میں صرف کرنا چاہیے اگر زیادہ نہ ہو تو برابر ہو لیکن اب تو برابر کو کبھی نہیں

کہا جاتا ہے صرف اتنا وقت تجویز کیا گیا ہے جس میں دیگر علوم کی بھی گنجائش ہے اس مدت میں بچے کو جملہ کاموں سے برطرف کیجئے صرف علمِ دین میں مشغول رکھئے پھر اختیار ہے جو فن چاہئے سیکھائیے پھر انشاء اللہ دین میں اس کے کبھی خلل نہ آئے گا۔ اگر ڈاکٹر کسی بچے کی نسبت کہہ دے کہ تین برس تک انگریزی نہ پڑھاؤ ورنہ دماغ خراب ہو جائے گا تو آپ مان لیں گے خواہ یہ زمانہ اس کے امتحان اور پاس ہونے کا ہو اور آپ جانتے ہوں کہ اگر سیتین برس خالی سبے گا تو پہلا پڑھا ہو سب بھول جائے گا اور آئندہ پڑھنے کی عمر نہ رہے گی مگر اس خیال سے ڈاکٹر کا کہا مان لیں گے کہ تدرستی مقدم ہے۔ اگر پاس بھی ہو گیا اور تدرستی نہ رہی تو نوکری کیسے کریگا۔ بس اسی طرح سمجھ لو کہ ڈھائی برس کے لئے ہم نے بچے کو ہسپتال میں یعنی دینی مدرسے میں بھیج دیا ہے پہلے اپنی روحانی صحت کو درست کر لے پھر جسمانی صحت بھی درست کر لے گا۔ اول تو ڈھائی برس میں دنیا کا کوئی نقصان نہیں اتنا اتنا وقت بسا اوقات لہو و لعب میں غارت ہو جاتا ہے اور اگر کچھ نقصان بھی ہو تب بھی مسلمان کے لئے تو دین ہی مقدم ہے احکامِ خداوندی کے سامنے کسی چیز کی بھی وقعت نہیں۔ پہلے ان کی تعمیل چاہیے پھر اور کام۔ ان کی تعمیل جب ہی ہو سکتی ہے کہ کتاب اللہ کو پڑھے اور کتاب اللہ کے پڑھنے کے معنی یہ نہیں کہ صرف لفظ پڑھ لے بلکہ اس کے مفہوم کو سمجھے جو کہ موقوف ہے تحصیلِ علومِ دین پر تیسرا حق ملا وقت عمل ہے اور سب سے زیادہ اہم اور مقصود یہی ہے پہلے دونوں حقوق کو اس کے ساتھ درپجہ کو مقصود کے ساتھ جیسی نسبت ہے میں یہ نہیں کہتا طالبِ علموں سے عمل کی نیت نہ ہو تو پڑھو ہی مت پڑھو ضرور ہی لوگو جرات کی بات ہے مگر میں تجربہ سے کہتا ہوں کہ علمِ دین شروع کرتے وقت اگر نیت عمل کی نہ بھی ہو تو پرواہ مت کرو علمِ دین وہ چیز ہے کہ نیت کو بھی ٹھیک کر لیا گیا۔ ایک بزرگ کا قول ہے تعلما العلم لغیر اللہ فانی العلم الان یكون اللہ یعنی ہم نے علم پڑھا تو تھا غیر اللہ کے لئے مگر علم نے خود ہی نہ مانا اور اللہ میاں ہی کا ہو کر رہا مطلب یہ ہے کہ ابتداء میں چنداں خلوص نہ تھا مگر انتہا میں خلوص پیدا ہو جی گیا۔ اس واسطے میں کہتا ہوں کہ اگر عمل کی توفیق نہ بھی ہو تب بھی علم پڑھے جاؤ انشاء اللہ ضرور عمل نصیب ہوگا جب آدمی ہمیشہ فقرِ اہل اللہ کے قصے اور حالات پڑھے گا تو کب تک اثر نہ ہوگا ہاں یہ خیال رکھو کہ معصیت کا بھی عزم مت کرو۔ کیونکہ معصیت سے نورِ علم مٹ جاتا ہے ابتداء میں اگر علماءِ حق کا سا خلوص نہ ہو تو پرواہ مت کرو لیکن مقصد معصیت کے پیچھے مت پڑو اور میاں ک مت ہو جاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ انہوں نے

اپنے استاد سے اپنے حافظہ کی شکایت کی تو انہوں نے جو جواب دیا اس کو اس طرح نقل فرماتے ہیں۔

شکوت الی وکیع سوء حفظی

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

فان العلم فصل من النسا

پھر تہہ پر کیوں کرتے ہیں اور نفس کے اس کہنے سے کہ صرف الفاظ سے بدن معنی سمجھے کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ فائدہ کے فہم معنی میں منحصر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ لوگ بجائے قرآن شریف کے وظیفوں اور عملیات پر ٹھک پڑے اور قرآن شریف سے صرف یہ کام لیتے ہیں کہ بچوں کا نام آئیں سے نکالا جائے یا تیجے وغیرہ میں پڑھا جائے اور حسب ایسی رسموں سے منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ خیر سے روکتے ہو۔ جواب یہ ہے کہ تم بھی تو بعض وقت نماز سے روکتے ہو جیسے نماز بحالت جنابت (مگر مہمان کا جواب دینے سے اسکو بہتر جانتے ہیں کہ اپنے گروہ سے کہیں کہ خلوص اختیار کریں اور استغناء برتیں)

ایک یہ کام لیتے ہیں کہ بذریعہ عکس پورے قرآن شریف کو ایک تصویر کی صورت میں کر لیتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ چادر میں رکھ کر کچے کو نیچے سے نکال دیتے ہیں۔ اور ایک یہ گراموفون میں بند کر کے پیسے کماتے ہیں اور حق تلاوت یعنی قرآن کو مشکل سمجھ کر چھوڑ دیا ہیں کہتا ہوں بقدر ضرورت مشکل نہیں۔ ہاں تھوڑے سے اتنا اور مجمع کی ضرورت ہے۔ یہ مدرسہ اسی کا مجمع ہے اس میں سہمی کرو اور خیال ہو کہ اپنی وسعت سے کم نہ دو اور اس کو نباہ دو اور انتظام میں دخل نہ دو سب کے سب اللہ میاں کا کام سمجھ کر کرو۔ چندہ دینے والے تو اس طرح جیسا کہ ابھی کہا گیا اور اہل مدرسہ اس طرح کہ اس کے مال کو امانت سمجھیں اور خدمات کو اللہ میاں کا کام اور انکسار کو شعار رکھیں۔ مکبر آمینز القاب تک نہ اختیار کریں کہ بسا اوقات فساق کی طرح لازم آتی ہے اس سے عرش کا نپ اٹھتا ہے اور زمین میں زلزلہ آجاتا ہے۔

دوسرا حق تلاوت فہم معانی ہے اس میں لوگوں کی حالت یہاں تک ہے کہ صبح و غلط کو تو نہیں کر سکتے ترجمے بھی دہنیوں اور محصلہ داروں ہی کے بڑے سمجھتے ہیں وجہ یہی ہے کہ علم دین صرف بچوں کو ناظرہ قرآن شریف پڑھا دینے تک محدود کر دیا ہے آگے کم فرصتی کا عذر ہے اب آپ کو واضح ہو کہ نصائے قدیم کا اختصار کر دیا گیا۔ صرف ڈھائی برس صرف ہونگے اب یہ عذر نہیں چل سکتا۔

تیسرا حق تلاوت عمل ہے یہ سب سے زیادہ موکر ہے اسکی بہت کرواؤ رکھے ذریعے یعنی علم کو اختیار کر و علم کو کسی طرح نہ چھوڑو حتیٰ کہ اگر اول میں عمل کا عزم بھی دل میں پناؤ تب بھی پڑھے جاو۔ علم خود دل کو درست کر لیا ہاں قصداً معاشی میں منت پڑو کہ اس سے نور علم مٹ جاتا ہے عرض علم کیلئے کوشش کرو مال سے ہاتھ پائوں سے اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو دعا ہی سے بہتا ہے ذرا سے ارادے کی دیگر سب حقوق القرآن داہن ہو سکتے ہیں تمت بخیر

قَالَ سَوَّلَ اللَّهُ صَلاَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

دعواتِ عبدیت جلد دوم کا

تیسرا وعظ ملقب بہ

علاج الکبر

منجملہ ارشادات

حکیمُ الامتِ مجددِ الملتِ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر

محمد عبد المنان عفی عنہ

مکتبہ تھانوی، کفترہ الایقار

متصل مسافر خانہ بند روڈ کراچی ۷

ایم اے جناح روڈ

میں رکھے توکل مفسد اس سے الگ رہیں۔ خلاصہ اس کا معرفت تعلق انسانی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بظاہر تعلق امر نسبتی ہے جو طریق کو چاہتا ہے ایک طرف حق تعالیٰ ایک طرف بندہ۔ تو اس کے تعلق کے پہچاننے کا طریق دو معرفتوں کا جمع کرنا ہے۔ معرفت حق تعالیٰ کی اور معرفت اپنے نفس کی اور ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ تلازم بھی ہے اگر حق تعالیٰ کو پہچان لیا جائے تو نفس کی پہچان ہو جائے گی اور اگر نفس کا علم ہو جائے تو معرفت حق تعالیٰ ہو جائیگی۔ اسی واسطے کہا گیا ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس نے اپنی حقیقت پہچان لی اُس نے پروردگار کو جان لیا اور پہلی معرفت دوسری معرفت سے اس لئے اہم ہے کہ نفس کو حاضر ہے اور اللہ غائب اور غائب پہچانا مشکل ہے حاضر سے اس اہمیت کے سبب اس آیت میں اسی کی تعلیم کی گئی ہے کہ اس میں اپنی ایک صفت ذکر فرمائی کہ اُس صفت سے پہچانیں اور وہ صفت کبریا ہے جو تمام صفات کے رُوح کمال کو شامل ہے اور معنی اسکے بڑائی جس کو حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اور جب یہ حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو دوسرے میں نہ ہونی چاہیئے اور بندے میں اس کی بالکل نفی ہونی چاہیئے سو جب تک یہ معرفت محفوظ رہیگی حاشا وکلا جو کوئی مفسدہ بھی ہونے پائے اور جب یہ معرفت نہ رہیگی اور بندہ صفت کبریا کو اپنے اندر لینا چاہے گا تو جو کچھ بھی مضرتیں و عیوب پیدا ہوں کم نہیں۔ اور واقع میں یہی ایک صفت کبر ہے کہ جڑ ہے تمام مفسد کی حتیٰ کہ شرک کی۔ دنیا میں جو کوئی بھی کافر ہوا ہے وہ کافر نہیں ہوا مگر اپنے نفس کے کبر سے ورنہ حق بخفی نہیں رہتا۔

وَتَجِدُوا إِیْمَانًا وَاسْتِیْقَنتَہَا الْآیَۃُ ظِلْمًا اَوْ غُلُوًّا سَبَّبَ فَرَمَا یَا ہے محمد کا علو اور کبر ہم معنی ہیں ابو طالب کو ایمان سے کس نے روکا صرف عار نے یوں کہا کہ مرتے وقت ایمان لاؤں گا تو قوم میری کہے گی ابو طالب دوزخ سے ڈر گیا۔ اس کی حقیقت یہی تھی کہ رفعت قوم پر حاصل ہے وہ نہ رہے گی۔ اس رفعت نے سچپانہ چھوڑا یہاں تک کہ کام تمام ہی کر دیا۔

اور کبر کا وجود کسی ایک گروہ میں نہیں بلکہ وہ عام مرض ہے کہ کم و بیش ہر طبقہ کے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور دوسرے عیوب میں تو اکثر جاہل لوگ پھنسے ہوئے ہیں تعلیم یافتوں میں وہ عیب کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ اُن کے بُرے نتائج کو جانتے ہیں لیکن اس میں جاہل عالم سب کم و بیش مبتلا ہیں۔ مشرکین عرب تو جاہل تھے۔ اب اس گروہ کو دیکھئے جو تعلیم یافتہ کہلاتا تھا یعنی اصل کتاب اُن کو بھی ایمان

لانے میں جو عارِج ہوا سو وہی کبر۔ اس مختصر بیان سے بقدر کفایت اس کی توضیح ہوگئی کہ کفر و شرک کا
 مبنیٰ ہمیشہ کبر ہے۔ اب غور کر کے دیکھئے تو یہ بھی ثابت ہو جائیگا اور بہت سے معاصی کا مبنیٰ بھی کبر
 ہے جو کفر و شرک سے نیچے ہیں۔ ایسے گناہ کبر سے اس طرح ہوتے ہیں کہ گناہگار اپنے بُرے عمل کو صرف
 اس عار کی وجہ سے نہیں چھوڑتا کہ لوگ کہیں گے کیا اتنے روضے یہ احمق رہا اس کام کو ہمیشہ سے کیوں
 کرتا رہا جو اب چھوڑنا پڑا۔ اس شخص نے عیب حماقت سے اپنے نفس کو بچا یا یہی کبرِ بڑا مرض ہے اور
 علاج بالصدق ہوا کرتا ہے۔ یہ مرض پیدا ہوا عدم معرفت کبر یا رِحق سے تو علاج معرفت کبر یا رِحق ہوگا۔ یعنی
 عظمت حق تعالیٰ کی اس کو حق تعالیٰ کے آیت میں بلفظ حصر اپنے واسطے ثابت کیا ہے وَلِلّٰہِ الْکِبْرِیَاءُ یعنی
 اسی کے واسطے ہے عظمت۔ بلا غمت کے قاعدے سے لہذا کو مقدم کرنے کا یہی مطلب ہے کہ عظمت مخصوص ہے
 ذات باری تعالیٰ کے ساتھ یہ صفت دوسرے میں بالکل نہیں ہو سکتی نیز یہ نہیں فرمایا وَلِلّٰہِ الْکِبْرِیَاءُ
 اعظمیٰ کہ غری عظمت تو حق تعالیٰ کے لئے ہے اور چھوٹا موٹا کوئی حصہ اس کا دوسرے کیلئے بھی ثابت ہے
 بلکہ مطلق کبر یا کبر کو دوسرے سے نفی کر دیا اسی کو حدیث میں اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ الْعِظَمُ اِزَّی
 وَالْکِبْرُ اِزَّادَی فَمَنْ نَازَعَنی فِیْہَا قُتِلَ یعنی عظمت میرا تہم بند ہے اور کبر یا میری چادر ہے۔
 جو کوئی ان دونوں کو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ چادر اور تہم بند فرمانا کیا یہ ہے
 خصوصیت سے منی یہ ہوئے کہ یہ دونوں صفتیں خاص ہیں میرے ساتھ دوسرا کوئی مدعی ہوگا تو میں کو
 سزا دوں گا جب کبر یا رِحق ہو باری تعالیٰ کا تو اپنے نفس میں اس کا رکھنا مساواة ہوئی باری تعالیٰ کے
 ساتھ اور دیگر مغاصی کے لئے تو حدود ہیں کہ جب تک ان تک نہ پہنچے معصیت نہیں ہوتی مثلاً کھانا
 کہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ موجب ہو جائے مرض کا اس وقت تک مباح ہے یا بھوکا رہنا کہ جب تک سبب نہ
 ہو جائے ہلاکت کا جائز ہے مگر وہ کبرِ معصیت ہے کہ اس کیلئے کوئی حد نہیں بلکہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یدخل الجنة من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر یعنی جس کے دل میں ایک ذرہ
 کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائیگا۔ بلکہ ایک حدیث میں اس سے بھی زیادہ تشدد ہے۔ آخر حوا
 من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان یعنی قیامت کے دن حکم ہوگا کہ جس کے دل
 میں ایک ذرہ بھر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکالو یا کو پہلی حدیث سے ملاتے تو کیا نتیجہ نکلتا ہوگا
 فرماتے ہیں ایک ذرہ بھر کبر جس کے دل میں ہے جنت میں نہ جائیگا۔ یہاں فرماتے ہیں ایک ذرہ بھر بھی

ایمان جس کے دل ہے جنت میں جائے گا اس سے صلہ یہ بات نہ ملتی ہے کہ ذرہ بھر کبر بھی جس دل میں ہے اس میں ذرہ بھر ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور ذرہ بھر ایمان جس دل میں ہے اُس میں ذرہ بھر کبر نہیں ہو سکتا ہے دونوں میں بالکل تقیض ہیں۔ گو اسکی توجہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے وقت ذرہ بھر کبر نہ ہوگا لیکن آخر اس سے بھی نواس صفت کا مُفصاد ایمان کسی درجے میں ہوتا ثابت ہوا۔ اب سمجھ لو کہ کبر کس قدر سخت معصیت ہے اور ہونا ہی چاہیے کیونکہ سب بڑا گناہ کفر ہے اور کبر خود اسکی بھی اصل ہے اور کفر اسکی فرع تو مسلمان کو چاہیے غور کیا کرے کہ اس کے دل میں کبر ہے یا نہیں۔ مگر ساری نوعات ہو گئی ہے کہ سوچتے ہی نہیں ورنہ معلوم ہو جاتا کہ نہ دیندار ہا سے خالی ہی کبر سے نہ دنیا دار خالی ہیں کبر سے جو دیندار کہلاتے ہیں وہ دین کے پیرایہ میں اس میں گرفتار ہیں اور جو دنیا دار ہیں ان کو خبر ہی نہیں۔ کہ کبر کوئی چیز ہے نہیں۔ چنانچہ دیندار لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمس دنیا داروں سے اچھے ہیں جتنی ترقی ان کو نماز پڑھنے سے ہوتی ہے اس سے زیادہ منزل اس پندار سے ہوتا ہے دین کے ساتھ ساتھ بدترین دنیا ان کے قلب میں جگہ کر لے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز میں جب یہ خرابی ہے تو ان کو چاہیے نماز چھوڑ دیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ خرابی نماز میں جب پیدا ہوتی ہے جبکہ حق تعالیٰ کی عظمت قلب میں نہ ہو اور جب عظمت ہو تو دوسری طرف توجہ ہی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ حق تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنی نماز سے آدمی بجائے اسکے کہ اترا دے اُنشا شرمندہ ہوتا ہے اسکی اسی مثال ہے کہ کسی بہت بڑے شہنشاہ کے حضور میں ایک نہایت ذلیل آدمی کوئی تحفہ بہت کم قیمت لے جائے و بار کی عظمت و شوکت دیکھ کر اس کی کیا حالت ہوگی مجتہد یہ ہے کہ اُس ذلیل تحفہ کو پیش کرنے پر بھی اسکو قدرت نہ ہوگی ہاتھ پر پھول جائیں گے اور غنیمت سمجھے گا کہ کسی سزا کا حکم نہ ہو جائے جلدی کی طرح یہاں سے خیریت سے نکل جاؤں۔ ہماری نمازوں کی جو کچھ حقیقت ہے وہ خوب معلوم ہے۔ پھر اس کو حق تعالیٰ جیسے حکم الحاکمین کے سامنے پیش کر کے ذرا شرم بھی نہ آنا اسی وجہ سے ہے کہ عظمت و جلال حق تعالیٰ سے ہم نے قطع نظر کر لی ہے اور اسی سے یہ خرابی پیدا ہوئی کہ دوسری طرف توجہ ہوئی اور اپنی نماز کو کچھ سمجھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے اس تقریر سے بخوبی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ نماز پڑھنے یا اور دین کے احکام بجالانے سے اگر دل میں کبر پیدا ہو تو اس کا علاج یہ نہیں کہ اُس عمل کو چھوڑ دیا جائے بلکہ جو سبب ہے اُس کو قطع کیا جائے سبب اس کبر کا تعمیل حکم دین نہیں بلکہ عظمتِ الہی کا دل میں نہ ہونا

ہے سو اس کو پیدا کرنا چاہیے اس سے تعمیل حکم بھی ہوگی اور جو خرابی جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ بھی نہ رہے گی۔ اس غلطی میں بہت سے پڑھے لکھے اور سمجھدار بھی مبتلا ہیں خوب سمجھ لو غرض ہمارے دیندار بھی کبر میں مبتلا ہیں اور دنیا دار بھی۔ دنیا داروں میں اس طرح کا کبر تو نہیں ہے جو دینداروں میں ہے ہاں دنیا داروں میں اور طریقے کبر کے ہیں۔ وضع میں لباس میں۔ بیاہ شادی میں۔ کبر میں سب گناہوں سے بڑھ کر ایک خرابی اور ہے وہ یہ کہ مسلمان خواہ کسی درجہ کا ہو مگر اس کے دل میں یہ بات ضروری ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے کہ تو گنہگار ہے کسی ضرورت سے لیکن کرنے کے بعد دل میں چوٹ ضرور لگتی ہے اور پشیمان ہوتا ہے مگر کبر کہ یہ گناہ ساری عمر میں رہتا ہے اور دل پر صدمہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بیاہ شادی کی حتمی رسمیں ہیں سب تفاخر ہی پر مبنی ہیں پھر کسی کے دل کو صدمہ تو کیا اور ان سے خوش ہونے میں خاص کر جب کہ ان پر وہ مکرہ مرتب بھی ہو جائے جس کے واسطے کی جاتی ہیں یعنی علو اور شہرت جبکہ کسی کے یہاں تقرب میں بد نظمی نہ ہو اور کوئی اختلاف پیدا نہ ہو اور خیریت سے اختتام کو پہنچ جائے تو نام ہوتا ہے۔ یوں کہتے ہیں اپنی حیثیت سے زیادہ لگا دیا بڑی ہمت کی پانچ روپے کی اوقات میں کھانا کیا اچھا دیا۔ بارات کیسی بڑھیا لایا۔ اس کو کفر نہ کہیے مگر قریب کفر ضرور ہے دیکھئے شرعی مسئلہ ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ گناہ کو چھوٹا سمجھنا کفر ہے اس کو سب جانتے ہیں مگر اس کو خاص کر لیا ہے معاصی ظاہرہ کے ساتھ کیوں صاحبِ معاصی قلبیہ میں یہ حکم کیوں جاری نہیں حالانکہ وہ اُمّ المؤمنین ہیں پھر کبر کے ساتھ رضا اور فرح قریب کفر بھی نہ ہوگا۔ اب سمجھ لیا آپ نے نام آوری سے خوش ہونا کس درجے کا گناہ ہے۔ رسموں کے متعلق ایک یہ دلیل سیکھ لی ہے مستورات نے آج ہی کل نئے مولوی نکل آئے ہیں اگر یہ بُری تھیں تو پہلے کسی مولوی نے کیوں منع نہیں کیا۔ خوب سمجھ لو کہ نصیحت تو ایسی ہی معمولی سی ہو دل میں جب ہی جتنی ہے جبکہ توجہ ہو تو یہ کہنا تو غلط ہے کہ کسی مولوی نے منع نہیں کیا۔ مولویوں نے ہمیشہ سے منع کیا ثبوت اس کا یہ ہے کہ انہیں کی کتابیں موجود ہیں جن میں منع لکھا ہے ہاں تم نے ان کے منع کرنے کو سنا نہیں کیونکہ توجہ ہی نہیں تھی اب یہ بات اپنے دل سے گھڑی کہ منع نہیں کیا۔ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسمیں تو وہ تھیں جو کسی زمانے میں تھیں مثلاً گنگنا بانڈھنا باسن سے تیار بن رکھنا وغیرہ اور اب تو کچھ رسمیں رہی ہی نہیں ان میں کیا کفر و شرک ہے

سیہو اگیا کفر و شرک ہی علت ہے منع ہونے کی کیا تفاخرا و رسمہ اور اسراف علت نہیں ہے جس شریعت میں کفر و شرک کو بُرا لکھا ہے کبیرہ گناہ کو بھی تو بُرا لکھا ہے زائد سے زائد گوہ اور موت کا سا فرق کہہ لو۔ بلکہ میں کہتا ہوں ایک معنی کر موجودہ رسمیں اُن رسموں سے زیادہ بُری ہیں جو چھوٹ گئیں اس واسطے کہ تمہارے ہی قول کے بموجب اُن کا مبنی کفر پر تھا اور ان کا مبنی اس چیز پر ہے کہ وہ کفر کی بھی جڑ ہے یعنی کبر۔ پہلی رسمیں کفر تھیں لیکن حظ نفس سے خالی تھیں اُن کے ترک میں نفس مزاحم نہ تھا کیونکہ ان میں حظ نہیں تھا اور رسوم موجودہ ہیں حظ نفس ہے ان سے تنبتہ ہونے کی امید نہیں۔ سمجھ لو کہ کفر و شرک میں حظ نفس نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ نفس کو سب سے زیادہ ناگوار کسی کے سامنے چننا ہے تو جو شخص مشرک ہے اُس کو بہت سوں کے سامنے چننا پڑتا ہے تو اُس میں حظ کہاں۔ جہالت وغیرہ اور داعی اُن کو ہو جاتے ہیں ورنہ نفس کے وہ رسوم خلاف ہیں علیٰ ہذا یہ سمجھنا کہ آج کی رسمیں کچھ رسمیں ہی نہیں ہیں اور زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جس گناہ کو آدمی گناہ نہ سمجھے اُس سے توبہ کی کیا امید ہو سکتی ہے کیونکہ توبہ نام نرم یعنی پشیمانی کا ہے اور پشیمانی اسی چیز سے ہوا کرتی ہے جس کی کچھ بُرائی دل میں ہو۔ جب ان رسموں کی بُرائی ہی دل میں نہیں ہے تو پشیمانی کیوں ہوگی اور جب پشیمانی نہیں تو اس سے توبہ کیسی۔ بعض رسموں کی نسبت یہ کہہ دیتی ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے جیسے چیز دنیا پرچوں کو کرتا ٹوپی دنیا ولیمہ یا عقیقہ یہ ہیئت مردوجہ کرنا۔ میں پوچھتا ہوں نماز پڑھنا کیسا فعل ہے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ فعل مستحسن ہے اس میں فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے اور سنت بھی ہے کم از کم منتخب تو ہے ہی اب اگر کوئی اس میں ذرا ستغیر کر کے پڑھے مثلاً قبلہ کی طرف پشت کر کے پڑھے تو بتاؤ یہ نماز کیسی ہے جائز ہے کہ ناجائز اور اگر اس سے منع کریں تو یہ نماز سے منع کرنا کہلائے گا حاشا و کلاً۔ یہ نماز سے منع کرنا نہیں۔ بلکہ قبلہ کی طرف پشت کر کے پڑھنے سے منع کرنا ہے۔ نماز سے منع کرنا کیسا نماز کو درست کرنا ہے یہی حال رسموں کا ہے جہیز دینے سے منع نہیں کیا جانا بلکہ دکھلا دے اور تفاخرا و اسراف سے منع کیا جاتا ہے جہیز اگر اپنی بیٹی کو محبت کی وجہ سے دیا جاتا ہے تو اس میں اسکو کیا دخل ہے کہ برادری کی محبت سے ایک ایک عدد دکھا کر گنو کر دیا جلتے اگر اسی کا نام محبت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی سے شادی ہی کی تائید میں محبت ہوتی اس سے پہلے نہ تھی کیونکہ پہلی کی عادت تو یہ تھی کہ جو

کچھ کھلایا یا کبھی اس کی تشہیر نہیں کی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ محلے کے دو چار آدمیوں کو بھی جمع کر کے دکھایا ہو کہ لڑکی کے لئے حلو بنایا ہے یا کوئی کپڑا عمدہ سلوا یا ہے بلکہ یہ کوشش نہ تھی کہ کسی کو خبر بھی نہ پہنچے کہ پیٹ میں پڑ جائے کسی کی نظر نہ لگے اس وقت جو کچھ پیٹ میں پڑ جائے گا کام آئے گا یہ آج نئی محنت کیسی پیدا ہوئی اگر وہ محنت ہے تو یہ محنت نہیں اور اگر یہ محنت ہے تو اس سے پہلے بجائے محنت کے عداوت تھی۔ بیوی اور عقل سے کام لو کیا جہیز دینے کی یہ ضرورت نہیں ہو سکتی کہ کپڑے برتن وغیرہ جو کچھ سامان دینا ہو صندوق بند کر کے بند بھیج دیئے جائیں اور بند بھینچنے میں بھی یہ ضرور نہیں کہ لڑکی کے ساتھ جاوے کیونکہ اس میں بھی ضرور ہے کہ وہ وہاں فوراً سب کے سامنے کھلے گا۔ وہی ریا۔ پھر ہی بلکہ جب لڑکی میکے میں آوے اس کو دید و پھر وہ جب چاہے لے جاوے خواہ دفعتاً یا تدریجاً مگر اس کو کوئی گوارا نہیں کرتا ہے۔ ہمارے پاس یہ کافی ثبوت ہے اس امر کا کہ تفخر اور دکھلاوا ہی منظور ہے پھر جہیز میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی کام نہیں آتی صرف ضابطہ کی خانہ پڑی کر دیتے ہیں۔ چوکی ضرور دی جاتی ہے جس کا ناپ تول ایسا تجویز ہوا ہے کہ کارآمد نہیں نہ اتنی چھوٹی کہ ہر وقت اٹھانے بٹھالنے کے قابل ہو اگر چھوٹی ہوتی تو باورچی خانے ہی میں پڑی رہا کرتی اور اتنی بڑی نہیں کہ نماز پڑھ سکیں۔ ایک عجیب و غریب ہے ایک جگہ ڈال دیا اور دیکھا کریں بیڑھی نوادگی یعنی ہونی ضرور ہوتی ہے حالانکہ کبھی کام میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ ایک طرف احتیاط سے رکھ دی جائے اور گل کر اور ٹوٹ کر ایندھن ہو جائے کیونکہ بیڑھی کا کام تو یہ ہے کہ چولہے کے پاس اس پر بیٹھ سکیں اور جہیز کی بیڑھی اس قدر نازک سبک اور نکلنے کی ہوتی ہے کہ چولہے کے پاس رکھنے سے جی دکھتا ہے چولہے کے پاس اس واسطے نہیں رکھی جاتی اور کسی کام کی ہے نہیں۔ بتاؤ یہ کون عقل کی بات ہے اسی کو التزامِ بلا یلترم کہتے ہیں جس سے علماء منع کرتے ہیں۔ جہیز کی چیزیں اکثر ایسی ہی ہوتی ہیں جو ایک دفعہ دکھلانے کے لئے بنادی جاتی ہیں اور واقع میں بیس کا اور پرانی ہوتی ہیں حتیٰ کہ بازار والے بھی جانتے ہیں جب خریدنے جاؤ تو پوچھتے ہیں گھر کے استعمال کی واسطے چاہیے یا دینے کے لئے محنت اسی کا نام ہے۔ جہیز بڑھیا ہونے کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ لڑکے کے سارے خاندان کو جو بڑے بڑے جاتے ہیں اور خاندان میں کئی کئی پشت تک کے مردے بھی شمار کئے جاتے ہیں ان کے بھی جوڑے

ہوتے ہیں شاید زردوں کو پہنانا منظور ہے لیکن تعجب یہ ہے کہ جوڑے پہننے کے قابل ہوتے تھے
نہیں صرف ضابطہ کی خانہ پُری کے لئے کپڑوں کے عدد پورے کر دیئے جاتے ہیں۔ پاجامہ کا کپڑا
دیکھئے وہ چھوٹا کرتے کا دیکھئے وہ چھوٹا جن کے یہاں پہنچتے ہیں وہ اُن کا پاجامہ کرنا بناتے نہیں
کیونکہ بن ہی نہیں سکتا اور کاموں میں لاتے ہیں۔ کیا یہ بائیں عقل کی ہیں۔

یہ حالت تو جہیز کی ہے بابِ ولیمہ کی سنتے اس پر بہت ہی زور دیا جاتا ہے کہ یہ تو بالیقین
سنت ہے سنت کا نام تو سن لیا یہ بھی معلوم ہے کہ سنت کہتے کس کو ہیں سنت نام ہے مابثت بالسنۃ
کا یعنی وہ فعل جو حدیث سے ثابت ہو۔ ولیمہ بیشک حدیث سے ثابت ہے مگر لا فقر لہم الصلوٰۃ کی
مثل نہ کرو کہ نفسِ ولیمہ کا ثبوت تو حدیث سے لے لیا اور اسکی کیفیت جو حدیث میں آئی ہے چھوڑ دی
جس طرح کہ نفسِ ولیمہ ثابت بالحدیث ہوگی وجہ سے اختیار کرنی ہو اسی طرح اس کی کیفیت اور
طریقہ بھی کیوں نہیں اختیار کرتیں اگر وہ ثابت ہے تو یہ بھی ثابت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے ولیمہ کی کیفیت سنئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔
صبح کو صبحا سے فرمایا جو کچھ کھانے کی چیز کسی کے پاس ہو لے آؤ لوگوں کے پاس سفر میں جیسا کچھ نوشہ موجود
تھا لا رکھا کسی کے پاس کچھ برقیں کسی کے پاس بنیر تھا کسی کے پاس سوکھی روٹیاں تھیں جو کچھ تھا لا کر رکھ
دیا اور سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ ولیمہ کا
ثبوت تو سب کو یاد ہے اس کیفیت کا ثبوت کسی کو یاد نہیں کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ یہ حدیث تو فعلی ہے قولی
حدیث لیجئے مثل طعامہا ولولیمت یدعی لہا الاغنیاء ویزیرک الفقراء یعنی بُرا کھانا اس ولیمہ
کا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلا یا جائے غریبوں کو چھوڑ دیا جائے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب
ولیمے اچھے ہی نہیں بعض بڑے بھی ہوتے ہیں جب بُرا ہے تو منع کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ جبکہ ولیمہ
ایسا ہی ہوتا ہے اگر کوئی غریب محتاج مانگے تو کھدیتے ہیں پہلے جن کو واسطہ پکے اُن کو تو کھالینے دو تم
کو پیچھے لے گا۔ اس ولیمہ کی بُرائی میں نے حدیث سے سنادی پھر علماء اگر منع کریں تو کیا الزام دوسری حدیث
سے سنئے نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن طعام المنبارین یعنی منع فرمایا حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے اُن دو شخصوں کے کھانے سے جو آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوں یعنی
بخا بختی سے کھلا ہوتے ہوں۔ اب دیکھ لو کہ برادری کے کھانے ایسے ہی ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر

ایک نے گوشت روئی دیا ہے تو دوسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ برائی دے تیسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ فری بھی موجود ہو چوتھا شیرمال اور پھاتا ہے حدیث شریف کے بموجب ایک کے یہاں بھی کھانا نہ چاہیے دیکھو یہ اُن تقریبات کی حالت ہے جن کو مسنون بناتے ہیں۔ بزرگوں کا قول ہے طعام المیت بمیت القلب اس کے معنی متعارف اور مشہور تو یہ ہیں کہ وہ کھانا جو کسی کی موت میں پکا ہوا اس تقدیر میں طعام کی ہضافت میت کی طرف بہت ہی بعید ملاہست سے ہو سکتی ہے میرے نزدیک میت کے معنی عاری کے لئے جائیں تو زیادہ مناسب ہے، یہ احتمال قرآن شریف میں بھی آیا ہے اَوْنُكَ اَنْ يَنْتَظِرَ فَاُخِيَّتُكَ اَوْ وَه شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو دولت حیات بخشی۔ اب معنی طعام المیت کے یہ ہوں گے وہ کھانا جو گناہ کے طریق پر پکا ہوا یعنی اضافۃ الی الفاعل ہوگی اس کھانے میں یہ نحوست ہے کہ دل مرجاتا ہے۔ یعنی جس نہیں رہتی۔ مردہ اور زندہ میں احساس اور عدم احساس ہی کا تو فرق ہوتا ہے۔ جب قلب میں جس نہ رہی تو جس گناہ میں بھی پڑ جائے کم ہے۔ یہ برکت ہے ان ولیموں اور عقیدوں اور بھاجوں کی جن کو کبھی ہویہ رسمیں تھوڑا ہی نہیں۔ انھیں رسم نہ کہوا تم کہہ لو۔ یاد رکھو یہ سب رسمیں ہی ہیں یہ کیا ضرور ہے کہ رسم وہی ہو جو کفر و شرک ہو لگے زمانے کی رسمیں بڑی رسمیں تھیں یہ اُن کے مقابلے میں چھوٹی ہسی مگر میں تو رسمیں ہی اور ان کو چھوٹا بھی تنزیلاً کہتا ہوں ورنہ درحقیقت اُن سے کچھ نہیں بلکہ من وجہ زیادہ ہی ہیں جیسا ابھی میں نے بیان کیا کہ رسوم مشرکہ یعنی علی الکفر تھیں اور یہ مبنی علی الکبر ہیں اور کبر کفر کی جڑ ہے۔ غرض موجودہ رواج بھی سارے کے سارے رسوم ہیں تغافل کی وجہ سے ذہنوں میں سے اُن کا قبح جاتا رہا ہے۔ رسمیں سب چھوڑ دینے کے قابل ہیں۔ ان میں جتنی مصالحتیں تباہی جاتی ہیں سب من سمجھتی ہیں حقیقت میں سب التزام مالا بلتزم ہے اچھے سمجھداران میں یہوقوف بن جاتے ہیں اور بیروی کئے جاتے ہیں۔ بہت سی رسموں کی مصالحت اور وجہ ایجاد معلوم بھی نہیں مگر اسی ہمتیت کے ساتھ برابر ہوتی ہیں جب کوئی وجہ بھی اُن کی ذہن میں نہیں تو تقلید محض ہوتی یا نہیں اور کسی کی تقلید شریعت کی تو درکنار کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی عقلمند کی بھی تقلید ہے۔ حاشا وکلا میں سوائے اس کے نہیں کہ جہلا کی تقلید ہے اور رسم محض ہے مصالحت کا نام بھی لینا غلط ہے اور غضب یہ ہے کہ بہت سی رسمیں اب بھی برکت حاصل کرنے کیلئے ادا کی جاتی ہیں جب تک فلاں فلاں کام نہ ہوں شادی منزاوار نہیں ہوگی۔ مغز ذالہ اور انھیں رسموں کی

نسبت جن کی بناء پر تقلید چلا رہے ہے۔ قرآن شریف میں ہے وَلَا تَبْرَحُوا جَاهِلِيَّتَ الْأُولَىٰ
اور تَبْرَحُوا جَاهِلِيَّتَ الْآخِرَةِ۔ ازواجِ مطہرات کو حکم ہے کہ جیسا جاہلیہ میں بے دھرم نکلتی تھیں
اب نہ نکلو۔ اور بطور انکار فرماتے ہیں کیا جاہلیت کا حکم پسند کرتے ہیں بہت لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ رسولوں کا
شریعت میں کہیں ثبوت نہیں تو منع کا بھی ثبوت کہاں ہے۔ کیا آپتھے کپڑے پہننا منع ہے اپنی اولاد کو دینا
نا جائز ہے ہمالوں کی خاطر داری بُری بات ہے میں کہتا ہوں منع کا ثبوت قرآن سے تو مذکور جواب حدیث
یجئے۔ ارشاد ہے مَنْ لَيْسَ ثَوْبُ الشُّهُرِ وَالْبَسْمُ اللَّهُ ثَوْبُ الذَّلِيلِ يُؤَدُّ الْقِيَمَةَ یعنی جو کوئی کپڑا دکھائے
کے لئے پہنے گا اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ حدیث کپڑے کے بارے میں
بالکل صریح ہے اور رسوم کو باشرک علت شامل ہے اس وعید کی علت شہرت ہے جس کام
میں شہرت کا قصد کیا جائے سب اُس کے اندر آگئے خواہ اُس کو بیٹی کا دنیا کہہ لیا ہمالوں کی خاطر
سمجھا کر وجہ عقل سے کام لوگی تو حقیقت میں بنار ان رسوم کی صرف دکھلا دے اور التزام مالا
یترجم ہی پر پاؤ گی۔ یہودی اگر ان رسوم میں بھلائی ہوتی تو دونوں جہان کے بادشاہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں ضرور تہیں۔ کیا حضور صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں کہیں کی کبھی حق نہ ملے جو چاہتے دیدیتے۔ آپ کی منگنی کا قصہ میں بیان کرتا
ہوں۔ اول یہاں کی منگنی کے خرافات سنئے یہاں شادی سے پہلے اُس کے مفردہ ہی میں جس کی
حقیقت سوائے زبانی پخت و پز کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کیا کچھ طومار پھیلانے جاتے ہیں اس کا بھی
ہوا ایک قانون مرتب ہے دورِ دماز سے سفر کر کے لڑکے والا جائے۔ اپنا وقت ضائع کرے روپیہ برباد
کرے اتنے دنوں میں جو کچھ کرنا اُس کو سوخت کرے تب اُس سے بات قرار پائے یہ بہت اجمال کے
ساتھ بیان ہو ورنہ جو قیدیں منگنی میں طرفین سے مفرد ہیں سب جلتے ہیں۔ حاصل یہ کہ جو کام دو
پیسے کے خط سے نکلتا اُس میں صد ہارو پے ضائع کئے جاتے ہیں کیوں صاحب اس میں کیا مصلحت
ہے اگر یہ کہو کہ خط پہنچانہ پہنچا کیا اعتبار ہے تو کہا جاسکتا ہے کہ خط کو جڑی بیری کرا دیا ہوتا یا بیمہ کرا کے
بھیجا ہوتا اگر اس میں بھی ضائع ہونے کا احتمال ہے تو یہ احتمال غیر ناشی عن دلیل ہے اور اُس کو ضبط
اور دہم کہتے ہیں بہم جس مکان میں بیٹھے ہیں اس میں ہر وقت امکان عقلی موجود ہے کہ گرجائے لہذا
چاہیے کہ بھاگیں پھر جس مکان میں جائیں گے وہاں بھی یہی احتمال ہے نتیجہ یہ کہ بھاگے پھر یہ

یہ پاگل بن رہے یا کچھ اور ایسے احتمالات پر اگر حکم کریں تو دنیا کا ایک کام بھی نہ چلے۔ ہزار بار وپیر کے نوٹ ڈاک ہی میں بھیجے جاتے ہیں پارس ڈاک ہی میں جاتے ہیں اگر ضائع ہونے کا خوف ہے تو سب کاموں کے لئے آدمی ہی بھیجا کیجئے غرض منگنی کے لئے اس قدر دردِ دوسری کرنے میں مصلحت کچھ بھی نہیں صرف پابندیِ رسم ہے ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔

میں کہتا ہوں اسی میں غور کیا ہوتا کہ ہمیشہ سے کب سے ہوتا چلا آیا ہے۔ ہندوستان میں پہلے مسلمان نہ تھے۔ اب دو حال سے خالی نہیں یا تو جب مسلمان ہندوستان میں آئے ان رسموں کو بھی اپنے ساتھ لائے یا یہاں کی رسمیں تھیں مسلمانوں نے بھی لے لیں۔ شقِ اول تو غلط ہے کیونکہ اگر یہ رسمیں اسلامی رسمیں ہوتیں تو مسلمانوں کی کتاب میں بتو میں حالانکہ ایسا نہیں لہذا ثابت ہو کہ شقِ ثانی ہی صحیح ہے یہ سب رسمیں ہندوؤں کی ہیں انھیں کی صحبت سے مسلمانوں میں بھی آ گئیں۔ رسموں کے نام خود بتاتے ہیں کہ ہندوستان کی ایجاد ہیں مثلاً بڑی لفظ ہندی ہے برودہا کو کہتے ہیں۔ اگر کسی اور ملک کی رسم ہوتی تو فارسی یا عربی میں نام ہوتا۔

اسی طرح بھوڑا ٹھٹھ ہندی لفظ ہے عقل صاف کہتی ہے کہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں ہندوؤں سے خلا ملا ہونے سے مسلمان بھی سکھ گئے مَن تَشَبَّہَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ چنے جس قوم کی مشابہت کی وہ اسی میں سے ہے بہت مشہور حدیث ہے مگر تعجب ہے کہ اس کا مصداق صرف کوٹ اور تلوں یعنی انگریزی وضع کو قرار دے رکھا ہے حالانکہ تشبیہ عام ہے لباس میں ہو یا رسم و رواج میں۔ ایک قصہ مجھ کو یاد آیا۔ ایک بزرگ تھے وہ ہولی کے دن باہر نکلے تو ہندوؤں کی ہر چیز کو رنگین پایا حتیٰ کہ جانوروں کو بھی۔ راستے میں ایک گدھا پڑا۔ ہنسی میں کہنے لگے۔ تجھ کو کسی نے نہیں رنگا اور یہ کہہ کر اس پر پان کی پیک ڈال دی مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر حال پوچھا فرمایا کہ اس پیک ڈالنے پر مواخذہ ہوا کہ اس کو ہولی کھیلنے والوں کے ساتھ لے جاؤ۔ تشبیہ ایسی چیز ہے محمود بادشاہ نے جب ہندوستان کو فتح کیا اور سومات کا مندر توڑا تو تمام بُت توڑ ڈالے جو بُت سب سے بڑا تھا اس کو بھی توڑنا چاہا پکار یوں نے بہت الحاح و زاری کی اور کہا اس کے برابر ہم سے سونلے لیا جائے اور اس کو نہ توڑا جائے محمود نے ارکان سے مشورہ کیا سب نے کہا ہم کو فتح ہو ہی چکی اب ایک بُت کے چھوڑ دینے سے ہمارا کیا جاتا ہے اس قدر مال ملتا ہے لشکر اسلام کے کام آئے گا۔ چھوڑ دینا

چاہیے مجلس میں سید سالار مسعود غازی بھی تھے فرمایا یہ بُت فروشی ہے اب تک بادشاہ بُت شکن مشہور تھا اب بت فروش کہلائے گا۔ محمود کے دل کو یہ بات لگ گئی مگر گو نہ تردد باقی تھا وہ بہر کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ میدانِ حشر ہے اور ایک فرشتہ ان کو دوزخ کی طرف یہ کہہ کر کھینچتا ہے کہ یہ بُت فروش ہے دوسرے فرشتے نے کہا کہ نہیں یہ بُت شکن ہے اس کو جنت میں لے جاؤ اتنے میں آنکھ کھل گئی فوراً حکم دیا بُت نوڑ ڈالا جائے اُس کو جو توڑا تمام پیٹ میں جواہرات بھرے ہوئے نیکے حق تعالیٰ کا شکر کیا کہ بُت فروشی سے بھی بچا اور جس مال کی صلح میں بت فروشی اختیار کرتا تھا اس سے زیادہ مال بھی مل گیا۔ یہ جنت اور دوزخ کی طرف کھینچا جانا اس تردد کی صورت دکھائی گئی جو محمود کے قلب میں تھا خیال کرنے کی بات ہے کہ بت کو چھوڑ دینا حقیقت میں بت فروشی نہ تھا لیکن صورتِ بت فروشوں کی مشابہت تھی جس کا نتیجہ ہوا خدا پناہ دے مسلمان! اس میں سب کفار کی رہیں ہیں مزید برآں مل گیا ہے ان میں تفاخر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور بدعات ظلمات بَعْضُهَا فَوْدٌ لِّبَعْضٍ تَارِكِيَاں شر کے اندر سرگھسا ہوا ہے۔ ہاں سنتے بی بی صاحبہ کی منگنی کیونکر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود جاکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فاطمہؑ کا نکاح مجھ سے کر دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی سے منظور فرمایا یہ منگنی ہو گئی۔ یہاں کچھ بھی نہ ہو

فقط دولہا جمع میں بول بھی اٹھے تو غضب آجائے کیسا بے حیا دولہا ہے اب بی بی صاحبہ کے نکاح کی سنتے اور بارات کا سامان سنئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اور چند صحابہؓ کو بلا بھیجا اور نکاح پڑھ دیا۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ حضرت علیؓ اس وقت موجود بھی نہ تھے نکاح ہو جانے کے بعد آپ کو خبر پہنچی تب آپ نے قبول کیا۔ یہ بارات تھی کہ توشاہ بھی ندارد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن کو حکم دیا یہ ایک لونڈی تھیں کہ فاطمہؑ کو علیؓ کے گھر پہنچاؤ۔ بی بی صاحبہ منہ پیٹے ہوئے ہاتھ پکڑائے اپنے گھر پہنچ گئیں۔ یہ نصیحت ہوئی۔

جہیز دیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مگر نہ اتنا کہ گھر لٹا دیا نہ کسی کو دکھایا جہیز بنے سے منع نہیں کیا جاتا۔ ہاں جس طرح دیتے ہیں وہ بیشک منع ہے۔ ایک ایک عدد اٹھا اٹھا کر سب کو دکھایا جاتا ہے جوڑوں پر گوٹہ لپیٹا جاتا ہے کہ جو کوئی نہ بھی دیکھے تو اُس کی چمک نے نگاہ اٹھ جائے بیوی

یہ تو جائز نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے اس کی یہ اصلاح کی ہے کہ جہیز کھول کر دکھائے اور گنوائے نہیں صند و قوں میں بند کر کے برادری کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ اس کے بھی بدتر ہے کھول کر دکھانے سے تو ایک حد اور مقدار اس کی ذمہ داری میں آجاتی ہے اسی کے موافق سختیں و آفریں ہوتی ہے اور بند چیز کی نسبت یہی خیال ہوتا ہے کہ خدا جانے کیا کیا کچھ ہوگا اس سے دینے والے کے نفس کو اور زیادہ بُرائی کا موقع ملتا ہے۔ جہیز کو رخصتی کے وقت بالکل بھیج دی مت گھریں رکھا رہنے دو جب رزق کا لکھنؤ کھل جائے تب لے جاؤ اور اسکے ہاتھ میں فہرست دو اور رگنواؤ دو رنجیاں اس کے حوالے کر دو کہ یہ تیرا جہیز ہے یہ طریقہ تو ہے محبت سے دینے کا باقی سب ریا و مہود ہے یہ طریقہ اس رواج سے بہتر ہے کہ جس کا جہیز ہے اس کو شیر بھی نہیں ہوتی، بھسراں والوں کو کچی دیدی جاتی ہے اگر کوئی چیز جاتی آتی رہتی ہے تو تمام عمر کی لڑائی بندھ جاتی ہے اور ایسا ہوا ہے کہ سسر سویرہ کی بدبیتی سے یا غفلت سے چیزیں ضائع ہو گئی ہیں۔

اب چونکھی اور چالاء یعنی نہوڑا سنے نکاح سے اگلے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں اشرفیت لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ذرا سا پانی لاؤ اور حضرت فاطمہ سے فرمایا تم بھی ذرا سا پانی لاؤ اور دونوں پر پانی چھڑکا اور دعا دی پس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت گھر چلتی پھرتی تھیں۔ یہاں کی طرح بُت بنی نہیں بیٹھی تھیں۔ یہاں یہ بھی ایک تکلف ہے کہ بہو بالکل بُت ہوتی ہے حیوان متحرک کی جگہ حیوان غیر ذی حرکت بن جاتی ہے۔ بیچانہ پینٹا ب کو بھی بلا دوسرے کے نہیں جاسکتی۔ جنس بول نہیں سکتی۔ سچ بچ کے جس بیچا میں رکھی جاتی ہے کئی کئی دن پہلے سے کھانا کم کیا جاتا ہے اس سختی سے کہ باخانہ کی حاجت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ بہو ایسی بولی چاہیے جس کے پیچھے حاجات انسانی نہ ہوں انسانیت سے خارج ہو بولتی نہ ہو گونگی ہو۔ اس جس بے جا کو یہاں تک بڑھایا ہے کہ بہو نماز بھی نہیں پڑھتی۔ اول تو نمازی ہوتی بہت کم ہیں اور جو کوئی نمازی ہوتی بھی تو نماز کے وقت اگر کوئی سہیسی موجود ہے تو دبلے دباے پڑھ لی اور نہیں تو یہ عذر ہے کہ کوئی تھا نہیں کون پڑھواتا۔ کیسی کس طرح پڑھتی۔ تلف ہے اس پر سے پر بہت جگہ اس قید سے لڑکیاں بیمار ہو گئی ہیں اور جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو پست اختیار کی ہے افراط و تفریط سے خالی نہیں پردہ ہو تو اتنا گہرا اور نہ ہونو بالکن نہیں دیور حبیٹھ

خاتمہ پھوپھی کے لڑکوں سے بالکل پردہ نہیں حالانکہ حدیث شریف میں ہے۔ انحصار الموت یعنی دیور موت ہے۔ سفر میں جب چلیں گی تو ریل جیسے آسان سفر میں نمازیں قضا صرف اس عذر کے کہ قبلہ معلوم نہ تھا یا وضو کے لئے پانی کہاں سے آتا پانی مانگنے یا قبلہ پوچھنے میں بے پردگی ہوتی ہے کیوں پسیدو! جس گاڑی میں تم بیٹھی ہو اگر اُس میں کوئی حادثہ ہو جائے مثلاً آگ لگ جائے یا کوئی چور ڈاکو گھس آئے تو اُس وقت بھی نہ بولو گی اُس وقت تو وہ دُہائی مچاؤ گی کہ قیامت برپا ہو جائے اس وقت پردہ کہاں جائے گا۔ بات یہ ہے کہ وہ دنیاوی حادثات کی تو ہول دل میں ہے اور اخروی حادثے یعنی گناہ کے انجام کچھ سمجھے نہیں جانتے بہت ہلکی اور معمولی چیزیں ہیں۔ یہ خبر ہے کہ گاڑی میں آگ لگنے یا چور ڈاکو کے ہاتھ سے زائد سے زائد جان جاتی رہیگی یہ تھوڑی سی دیر کی تکلیف ہے کہ ہوئی او گزر گئی اور ایک نماز کے بدلے ہزاروں برس اُس عذاب میں رہنا ہو گا جس کے سامنے دوزخی موت کی تمنا کریں گے بہو بیچاری حیوان غیر حساس کو یہ عذر ہے کہ کوئی پاس نہ تھا نماز کی سی پڑھتی گھر والوں کو اور سب کاموں کے ہوش ہیں کھانا کھلانے دینے دلانے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہاں نماز پڑھوانے کا بیشک خیال نہیں رہتا خوب سمجھ لو کہ سارے گھر والے مجرم ہیں گناہ ایک بہو پر ہی نہیں سکو سزا ہو گی غرض پردہ میں جہاں افراط ہے وہاں اس حد تک اور جہاں تفریط ہے وہاں بالکل اڑا ہی دیا۔ یہ سب تراشی ہوئی رسمیں ہیں یا نہیں کیا ان کا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خود اٹھ کر پانی لائیں کسی سیہلی نے لا کر نہیں دیا۔

بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اگلے مولویوں نے کبھی ان رسموں کو نہ لیا ساری نصیحت آج ہی کل کے مولویوں کے حلقے میں آگئی اس کا جواب ایک تو میں پہلے دے چکا ہوں کہ نصیحت جب ہی دل میں پڑتی ہے کہ جب توجہ ہو ورنہ دیوار کو ٹسنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں کچھ بحث نہیں مولویوں نے منع کیا ہو یا نہ کیا ہو جب حدیث میں موجود ہے تو آگے کچھ حجت کی ضرورت نہیں نیز میں کہتا ہوں اگلے مولویوں نے بھی ضرور منع کیا فقرہ نے عورتوں کو اُس مجمع میں جانے سے منع کیا ہے جس میں یہ مفاسد ہوں دیکھو ورنہ اعتبار میں لکھا ہے۔

یہ مسئلہ ایک طالب علم بھی نہا سکتا ہے مگر یہ ترکیب غضب کی ایجاد ہے کہ مفاسد کو مفاسد ہی نہ کہو موجودہ رسموں کو رسم ہی نہ کہو کہ اُن پر منع وارد ہو۔ یہ جہل مرکب اور قلب کی موت ہے

کرنے کو جو چاہو کر گزرو مگر یہ یاد رکھو کہ گناہ کا گناہ ہونا منہاں سے سمجھنے نہ سمجھنے پر موقوف نہیں واقع میں جو اثر گناہ کا ہے وہ ضرور ظاہر ہوگا۔ اگر کوئی زہر کھالے اور دل میں خیال کرے کہ زہر نہیں شکر ہے تو کیا وہ شکر ہو جائیگا ہرگز نہیں تھوڑی سی دیر میں مزہ دکھائے گا حق کو اختیار کر لیا باطل کو۔ ایک طرف کا بوجھانا اس سے بہتر ہے کہ غلطی میں پڑے رہو اور اس کو غلطی نہ سمجھو جو شخص غلطی میں مبتلا ہو مگر اس کو غلطی سمجھتا ہے تو کبھی یہ امید ہے کہ اس کو چھوڑ دے گا۔ اور جو شخص غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھتا اس سے کیا امید ہو سکتی ہے خود تو متنبہ کیوں ہونے لگا۔ اگر کوئی اور بھی خبردار کرے تو جواب میں کہے گا واہ اس میں بھی کچھ بُرائی ہے جو میں چھوڑ دوں ایسا شخص ہمیشہ گناہ میں مبتلا رہے گا موت کے وقت بھی تو بے نصیب ہونے کی کیا امید ہے غرض یہ خیال بالکل غلط سمجھو کہ موجودہ رسمیں رسمیں نہیں ہیں اور ساتھ ہی اس کے رسمیں چھوڑنے کی بھی ہمت کرو۔ اُن کو ہلکا نہ سمجھو یہ اُس اہل کی فرع ہیں جو تمام گناہوں کی ختی کفر و شرک کی بھی جڑ ہے۔

یہ میں نے چند نظرس کیر کی بطور مثال کے بیان کی ہیں اُن کو اور ہر اُس عمل کو جو کسب کی فرع ہو چھوڑ دو جیسے غیبت حسد و غیرہ غیبت کوئی جب ہی کرتا ہے کہ جب اپنے آپ اس سے اچھا سمجھتا ہے جس کی غیبت کرتا ہے کسی مریض کو ہنستا ہی شخص ہے جو خود دندہ رست ہو اور اگر اپنے آپ کو اُس سے بھی زیادہ مریض پائے تو کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے سے کم مریض کو ہنستا ہو یہ اچھا سمجھتا ہی کبر ہے۔ علیٰ ہذا دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جو آدمی جلتا ہے (جسے حسد کہتے ہیں) اُس کی بنا پر بھی اس پر ہے کہ اُس صاحبِ نعمت سے زیادہ اپنے آپ کو اُس نعمت کا اہل سمجھتا ہے یہ بھی اپنے نفس کی بُرائی ہے جس کو کبر کہتے ہیں غرض اکثر گناہوں کو ٹٹولگی تو بنا کبر ہی پر پاؤگی۔ لہذا سب کو چھوڑ دو حتیٰ کہ معاصی کی اصل ہی دل میں سے نکل جائے کیونکہ بُرائی کو حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص فرمایا ہے کسی دوسرے کا اس میں حصہ نہیں تو جو شخص کبر کو نہیں چھوڑتا وہ نہیں پہچانتا کہ یہ کس کا حق تھا اور کس کو دیتا ہے تو اس نے نہ نفس کا حق پہچاننا حق تعالیٰ کا اس سے بڑھ کر جاہل کون ہوگا یہ شخص معاصی سے کبھی چھوٹ نہیں سکتا جس گناہ میں کبھی پڑ جائے کم ہے کیونکہ معاصی کی جڑ اُس کے دل میں موجود ہے ایک سے بچے گا دوسرے میں پڑ جائے گا۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے ایک ایسا علاج اس کا بتایا کہ جب اُس کو مستحضر رکھا جائے تو نہ چھوٹا

گناہ ہونہ بڑا۔ وہ علاج یہ ہے کہ اپنی ایک صفت کو بیان فرمایا کہ جب خیال رکھو گی کہ یہ کسی دوسرے کے لئے کسی وقت اور کسی حالت میں ثابت نہ ہونے پاتے تو گناہ تم سے خود بخود چھوٹے جائیں گے۔ وہ صفتِ عظمت ہے **وَكُنَّا الْكَبِيرُ يَا عَزَّ وَجَلَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** (اور اسی کو زمین اور آسمانوں میں بڑائی حاصل ہے) یہ اصل کل ہے تمام گناہوں سے حفاظت کی اور جب صفتِ کبر یا یعنی عظمت مختص ہوئی ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ تو نفس کے واسطے کیا رہ گیا۔ مذقل یہ اصل ہے تمام عبادات کی تو جس شخص نے صفتِ کبر یا کو مختص مان لیا حق تعالیٰ کے ساتھ اُس نے حق تعالیٰ کو بھی پہچان لیا اور نفس کا بھی اس سے بڑھ کر کوئی عالم یا محقق ہو سکتا ہے انھیں کی شان میں ہے **كُلُّ مَا خَلَقْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا كَبَابٌ** یعنی عقلمند لوگ ہی ہیں جب آدمی کے دل میں سے تمام گناہوں کی اصل نکل گئی اور تمام عبادات کی جم گئی تو سبھی کچھ اُس نے پالیا اس کو دنِ دُنی رات چو گئی ترقی ہوگی۔ اس کے ساتھ آنا اور سمجھ لو کہ یہ اصل کلی بہت مختصر الفاظ میں سمجھائی گئی ہے مگر بعض اوقات پلان تفصیل کے اس پر عمل دشوار ہوتا ہے یعنی جب تک ہر عمل کی نسبت معلوم نہ ہو کہ اس کا منشاء کبر کس طرح ہے اُس کا ترک آسان نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے سہل اور مفید تدبیر یہ ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے بلکہ کسی سے سبقاً سبقاً پڑھ لیا جائے اور جو کوئی پڑھ نہ سکے وہ کسی عالم سے وقتاً فوقتاً مل لیا کرے۔ واقعات کو پوچھتا رہے اور وعظ سنا کرے اور عورتوں کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں اُن کی ہانڈی چولہے کا ایک وقت ہے کتاب کے پڑھنے یا سننے کا بھی ایک وقت ہونا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہ جانا ہے کہ مستورات کو اس سے بالکل مست بھی نہیں مرد کو بھی کوئی مسئلہ پوچھ بھی بیٹھتے ہیں مگر عورتوں کو نہ کہیں زبانی پوچھواتے دیکھنا نہ کوئی تحریر کسی کی آتی ہے **رَأَى مَا شَاءَ اللَّهُ** حالانکہ بعض مسائل عورتوں کے اس قدر پیچیدہ ہیں کہ جواب دینا بھی ہر ایک کا کام نہیں مثلاً پاک اور ناپاک کے مسائل کی کہ فقہ کی تمام بحثوں سے آتی بحث یہ مشہور ہے صورتیں مشکل سے مشکل پیش آتی ہیں مگر اس پر عمل ہے کہ نہ پڑھی نہ فضا ہوئی۔ کچھ عورتیں تو شرم کے مارنے نہیں پوچھتیں اور بعض جو کسی قدر پڑھی لکھی ہیں وہ کسی اُردو کی کتاب میں دیکھ کر جواب التماسدھا سمجھ میں آیا کہ گذرتی ہیں حیف کی بات ہے کہ اگر کوئی مرض شرم کا ہو جاتا ہے تو اس کے علاج میں یہ نہیں کرتیں کہ بلا سے

جان جاتی رہے مگر شرم نہ جائے۔ علاج کے لئے کوئی نہ کوئی تدبیر ایسی نکال لیتی ہیں کہ شرم بھی نہ جائے اور علاج بھی ہو جائے۔ بیبیو! کسی مسئلہ کا تحقیق کر لینا تو آج کل کچھ بات بھی نہیں دو پیسے میں چاہے جہاں سے جواب منگا لو اگر خود نہ کر سکو اپنے خاوند کی معرفت پوچھو لو یا اور کسی بنی بنی کے ہاتھ سے لکھو اگر دریافت کر لو اگر نہ خود لکھ سکونہ شوہر موجود ہو۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ سب جب بوجہ دین کا خیال ہو اس غفلت کو چھوڑو اور دین کو دنیا سے بھی زیادہ ضروری سمجھو۔ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت ختم نہ ہوگی جو طریقہ میں نے بیان کیا اس سے بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ گھر میں جب مسائل کا تذکرہ ہوگا بچوں کے کان میں پڑیں گے اور ساری عمر ان کو یاد رہے گی جو لوگ تمہارے تابع ہیں ان کی اصلاح ہوگی ان کی اصلاح بھی تمہارے ذمہ ضروری ہے حدیث میں ہے **كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ** یعنی ہر بڑے کو چھوٹے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محافظ فرمایا کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ ذمہ دار ہے اور اس کی جواب دہی اُس کے ذمہ ہے اگر نوکری تمہاری نماز نہیں پڑھتی ہے تو وہ گنہگار ہے مگر تم بھی اُس کے ساتھ گنہگار ہو اور جواب دینا ہوگا کہ اُسے نمازیوں نہیں سکھائی تھی بعض لوگوں نے اس کا جواب یہی اختیار کر لیا ہے کہ ہم نے تو بہتری تاکید کی مگر وہ نماز پڑھتی ہی نہیں۔ کیوں بیبیو! اگر کھانے میں وہ نمک کم و بیش کر دے تو تم کیا کرتی ہو کیا ایک دو دفعہ سمجھا کر کہ نیک بخت نمک ٹھیک رکھا کر خاموش ہو رہتی ہو اور پھر نمک ویسا ہی کھا لیتی ہو جیسا اُس نے سوال دیا ہو۔ یہ تو کبھی بھی نہ کر دو گی چاہے نوکری نہ رہے نہ رہے اسے سمجھاؤ گی پھر مارو پیو گی۔ اگر کسی طرح نہ مانے گی تو نکال باہر کر دو گی۔ بیبیو! دین کا اتنا بھی خیال نہیں جتنا نمک کا جو نماز کے مقابلے میں بالکل غیر ضروری چیز ہے۔ دین کا خود بھی خیال کرو اور جن پر تمہارا قیام ہو چل سکتا ہے۔ ان کو بھی دیندار بناؤ تمہاری کوشش سے جو کوئی دیندار بنے گا تمہیں بھی اسی کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کا طریقہ دہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ جہاں دنیا کے دس کاموں کا وقت ہے ایک دین کے کام کا بھی وقت نکال لو۔ جو بنی بنی خود کتاب پڑھ سکیں وہ کتابوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کریں اور جو خود نہ پڑھ سکیں کسی اپنے رشتہ دار سے پڑھوا کر سنیں علماء سے وعظ اپنے مکانوں میں کہلوا یا کریں جو واقعات پیش آیا کریں ان کی پوچھ پاچھ کیا کریں عسما سے اُن سے

کی بی بی کی معرفت یہ خطا کے ذریعے سے جواب منگا لیا کریں اس سے دین میں ایسی بصیرت پیدا ہو جائے گی کہ رفتہ رفتہ ہر ہر عمل کی نسبت حکم معلوم ہو جائے گا جب کسی چیمبر کی بُرائی معلوم ہو جاتی ہے تو کبھی نہ کبھی تو دل میں اُس سے بچنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہی ہے اس صورت میں اگر ذرا سی بھی ہمت سے کام لوگی تو دن دوئی رات چو گئی ترقی ہوگی۔ اور اسی میں شدہ شدہ تمام مفاسد کی جو یعنی کبیرہ بھی قلب سے نکل جائے گا۔ اسی کو حق تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے گو اور تمام مفاسد کا علاج بتا دیا کہ اس ایک صفت کو حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص مان لو۔ یہ صفت کسی اور کے لئے نہیں ہو سکتی وہ صفت کبریا ہے یہ ایک جڑ ہے جس کے ہزاروں شعبے ہیں اجمالاً انہیں بلکہ تفصیلاً اس کے تمام شعبوں کو حق تعالیٰ کے ساتھ خاص کر دو اور میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی سب متبخر مولوی بن جاؤ بلکہ جہاں تک موقع ملے غفلت نہ کرو جیسا روپیہ اور زیور کے جمع کرنے کا سب کو شوق ہے یہ یقینی بات ہے کہ تمام بیبیاں اپنا دل بھر کے زیور اور روپیہ نہیں پاسکتیں مگر غریب ہے تو امیر ہے تو ہر بی بی کو کوشش ضرور ہے کہ زیور اور روپیہ مل جاوے جتنی کوشش سے ایک مقدار روپیہ کی مل سکتی ہے اتنی کوشش سے بلکہ اس بزم سے دین کی بہت بڑی مقدار مل سکتی ہے بہت نہ ہارو کچھ نہ کچھ ہو ہی رہے گا۔ تم ایک حصہ کماؤ گی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے دس حصے مرحمت ہوں گے آگے اس مضمون کو حق تعالیٰ نے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ (وہ غالب و صاحبِ حکمت ہے) سے منوکہ کیا اُن لوگوں کے چوںکانے کے لئے جو اس مفسدے سے کسی طرح بچتے ہی نہیں۔ اور اپنے عجیب پران کی نظر پڑتی ہی نہیں جب اُن کو سمجھانے اور اُن کی بھلائی سوچھانے سے اثر نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں میں عزیز یعنی غالب بھی ہوں اگر تم کہنا نہ مانو گے تو میرے ہاتھ سے کہیں جا نہیں سکتے جیسی چاہوں سزا دوں گا۔

اور اگر کسی بُرے عمل پر فوراً سزا ملے تو مطمئن مت ہو جاؤ میں حکیم بھی ہوں کسی مصلحت سے مہلت دیتا ہوں بعض لوگ رشوت لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں رشوت سزاوار ہے صاحبِ جوا! اس دھوکے میں نہ رہو خدا کے غضب کو مت بھولو اول تو دنیا ہی میں سسر ملے گی اور اگر دنیا

میں کسی حکمت اور مصلحت سے مل ہی گئی تو آخرت تو دارالآخر ہے نہ وہاں کی سزائیں اور زیادہ سخت ہیں وہاں کی سزا سے تو دنیا ہی کی سزا بھگت لینا اچھا ہے۔ وہاں کے احوال و آفات کو سوچتے رہنا چاہیے۔ نصرتِ موجود ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدْ قَتَلَتْ لِغَدٍ يَعْنِي چاہیے کہ خیال رکھے ہر شخص کا کہ کل کے لئے کیا سامان کیا ہے۔ اور اسی کے یاد دلانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نَزَّارُوا الْقُبُورَ وَاکْثُرُوا ذِكْرَ مَا دِمَ اللَّذَاتِ يَعْنِي قبروں پر جایا کرو اور لڈتوں کو مٹانے والی چپینر یعنی موت کو بہت یاد کیا کرو۔

اس سے عورتیں یہ فتوے نہ نکال لیں کہ قبرستان میں جانا جائز ہے عورتوں کے پردے سے نکلنے میں بہت سی خرابیاں ہیں مراد تذکرہ آخرت و قیامت ہے جس طرح بھی ہو کسی معتبر سے کتاب میں قیامت کے حالات پڑھیں یا سُنیں، اور یہ موت اور قیامت کی اجمالی حالت کافی نہیں کو کوئی موت کی تسبیح پڑھا کرے بلکہ موت کو یاد رکھنا یہ ہے کہ جب کوئی کام کرے سوچ کے بعد موت کے اُس پر کوئی جواب دہی تو میرے ذمہ عائد نہ ہوگی۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھو اور اگر کچھ کام قابلِ جواب دہی ہو گئے ہیں تو اُن سے توبہ کرو اور برابر توبہ کرتی رہو۔ اب دعا کرو کہ خدا تعالیٰ اس کی توفیق دیں

عہ معتبر کتاب قیامت کا سچا نوٹو یعنی احوالِ الآخرت مکتبہ تحفِ انوی بندر روڈ کراچی ۱ سے طلب فرما کر پڑھیں۔

قَالَ سَأُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي فَلَوْ آيَةٌ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

دعواتِ عبدیت جلد دوم

چوتھا و غلط ملقب بہ

حیوة طیبہ

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر

محمد عبد المتان غفرلہ

مکتبہ تھانوی، دفتر الایقام

متصل مسافر خانہ بند روڈ کراچی ۱
ایم اے جناح روڈ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دعواتِ عبدیت جلد دوم کا چوتھا و عطا ملقب بہ

حیوۃ طیبہ

رب	سبح	کھ	بھ	ما	بج	سبح	سبح
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر	کیا مضمون تھا	کس نے کہا	سائین کی تحتی و تعداد	مترقات
جامع مسجد مٹانہ بھون	رجب ۱۳۲۹ یوم جمعہ	ماہ جمعہ سے وقت عصر تک	بیٹھ کر	غزوات اطاعت مولوی عبدالحق	تقریباً ۱۰		

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله عمدة المستعينة وتستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
الفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسوله
صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم انا بعد فاعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكرا او انثى او هو مؤمن فلننجينه
حیوۃ طیبہ و لنجزینہ ہر اجر ہر باحسن كما کانوا یعملون ہ

ترجمہ آیت شریف کا یہ ہے کہ جو شخص عمل نیک کرے مرد یا عورت اور وہ مومن ہو پس بیشک ہم اس کو
پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے اور بیشک ہم ان کا اجر بدلہ میں دیں گے بسبب ان کے اچھے اعمال کے
اس آیت شریف میں حق تعالیٰ نے اپنے مطیع بندوں کے لئے اطاعت پر دو بڑی دولت کے عطا فرمانے
کا وعدہ فرمایا ہے اور نیز اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے اول ایک مضمون بطور مقدمہ
سمجھنا چاہیے اس کے بعد آیت کریمہ کا مضمون بخوبی ذہن نشین ہو جائے گا دنیائے میں جس قدر غفلت

ہیں کہ جن کے افعال کی غایت ہوتی ہے اُن میں ہر ایک شخص ایک شے کا طالب ہے کوئی مال کا طالب کوئی جاہ کا کوئی صحت کا کسی کو درویشی مطلوب ہے کوئی علم کا دیوانہ ہے کسی کو تجارت میں لطف آ رہا ہے کوئی اولاد کی دُص میں ہے کوئی مکانات کی تعمیر کا شوق رکھتا ہے کسی کو بارغ لگانے کی حرص ہے غرض کوئی ایسا نہیں جو طلب سے خالی ہو۔ بعضے ان میں ہی خدا کے ہی طالب ہیں۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اشیائے متعدّدہ مختلفہ کے طالب ہیں لیکن اگر غور کیا جائے اور نظر کو عمیق کر کے دیکھا جائے تو فی الواقع ہر شخص کا مطلوب صرف ایک شے ہے۔ صرف اختلاف اُس کے تعین طریق میں ہے کسی نے سمجھا کہ وہ شے تجارت سے حاصل ہوگی وہ تجارت میں مشغول ہو گیا کسی نے خیال کیا کہ علم ہے اُس کی تحصیل ہوگی وہ علم کا طالب بن گیا کسی نے اولاد میں اُس مطلوب کو گمان کیا وہ اولاد کا شیفہ ہو گیا آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کا مقصد جُدا ہے اور تم کہتے ہو کہ سب کا ایک ہی مقصد ہے۔ اختلاف طرق میں ہے اس لئے اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیے ایک شخص کے پاس دس سائل آئے ایک نے روٹی طلب کی دوسرے نے چاول پختہ مانگے تیسرے نے پیسہ مانگا چوتھے نے روپیہ پانچویں نے غلہ چھٹے نے آٹا۔ ساتویں نے کڑیاں، آٹھویں نے چنے بھنے ہوئے۔ نویں نے کچے چاول دسویں نے حلوائیں اس مثال میں بظاہر مطلوب ہر ایک کا جُدا ہے۔ لیکن درحقیقت مقصود واحد ہے طرق مختلف ہیں مقصود پیٹ بھڑنا ہے کسی نے سمجھا پکانے کا کون فقہ کرے اس نے بچی ہوئی روٹی مانگی کسی نے خیال کیا کہ کچی جنس ملے گی تو اپنی مرضی کے موافق پکا کر کھائیں گے کسی نے یوں ہوس کی کہ روپیہ پیسہ ملے گا تو جنس بھی اپنی خواہش کے موافق خرید کر پکائیں گے اس مثال سے آپ کو مختلفات کا جمع کرنا آسان ہو گیا ہوگا اسی طرح ان لوگوں کے مطلوب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا مقصود کیا ہے تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کو شے واحد مقصود ہے اور وہ لذت و راحت ہے طرق کا اختلاف ہے کسی نے سمجھا کہ روپے کے حاصل ہونے میں مزہ ہے وہ اس کا طالب ہو گیا کسی نے سمجھا کہ جاہ میں مزہ ہے کسی نے اولاد میں لطف دیکھا کسی نے تجارت میں کسی کی سمجھ میں آیا کہ دنیا کے مزے تو سب فانی ہیں مزہ اصلی تو آخرت میں ہے۔

انی غیر ذلک من الطرق مکرر حاصل سب کا ایک ہے کہ قلب کو چین ہو راحت ہو مسرت ہو انبساط ہو۔

دوسری مثال اور لیجئے کہ تاجر مختلف اشیاء کی تجارت کرتے ہیں کوئی بساطی ہے کوئی بزاز ہے کوئی بقال ہے اور کوئی لکھن میں تجارت کرتا ہے کوئی کلکتہ میں کوئی بمبئی میں تو یہ سب ایک شے کے طالب ہیں وہ شے کیا ہے نفع مگر اس کے طرق مختلف ہیں کسی نے سمجھا کہ بزازی کی دکان میں نفع ہے کسی نے خیال کیا کہ بساط خانہ میں بہت نفع ہے اُس نے اسی کو جستیا کر لیا کسی نے سمجھا کہ لکھن میں چکن اچھی ہوتی ہے وہ وہاں جا پہنچا کسی نے یہ خیال کیا کہ کلکتہ میں تجارت سے بہت نفع ہوگا وہ وہاں پہنچ گیا چنانچہ اگر کسی تاجر سے کہا جائے کہ تم کو جو نفع کلکتے میں ملے وہ ہی نفع تم کو ہم یہاں دیتے ہیں وہ ہرگز کلکتہ نہ جاوے گا کیونکہ مقصود اس کو حاصل ہو گیا غرض یہ امر بالکل اب واضح ہو گیا ہوگا کہ لوگ بظاہر اشیاء مختلفہ کے طالب ہیں مگر حقیقتاً مطلوب ایک ہی اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس مطلوب یعنی لذت و راحت کے حاصل کرنے میں راہیں مختلف ہیں کسی کی رائے تجارت کی ہے کسی کی زراعت کی ہے اور گاہے آپس میں ایک دوسرے کو خامی بتاتے ہیں چنانچہ جو تجارت کرتا ہے وہ حیانا زراعت کرنے والے کو خطا پر بتاتا ہے اور زراعت کرنے والا تاجر کو خامی بتاتا ہے اور ان ہر طالبین میں نیچے بھی ہیں وہ بھی اسی مطلوب یعنی لذت و راحت کے حاصل کرنے میں مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں لڑکیاں گڑیاں کھینتی ہیں لڑکے کوئی گیند کھیلتا ہے کوئی کنکواڑا تلے کوئی میتے کا مکان بناتا ہے ان کے مکان کو ہم یہودہ شغل سمجھتے ہیں اور ہم جو قرض لے لیکر مکان بناتے ہیں اس کو بے ہودہ نہیں سمجھتے وجہ یہ ہے کہ اپنے مکان کو پائیدار سمجھتے ہیں اور معتد بہ راحت کا آلہ پس معلوم ہوا کہ اس مقصود کے باوجود کہ اس کے کہ وہ واحد ہے درجات مختلف ہیں ایک معتبر اور قابل شمار اور دوسرے غیر معتبر اور ناقابل شمار اور مجموعہ تقریباً دو امر معلوم ہوئے ایک یہ کہ مقصود کے طرق میں اختلاف ہے دوسرے یہ کہ اُس مقصود یعنی لذت و راحت کے افراد بعض قابل شمار ہیں اور بعض نہیں ہیں اب یہاں دو امر تنقیح طلب ہیں کہ مقصود یعنی لذت و راحت کا کون فرد حقیقتہً معتبر ہے اور دوسرے یہ کہ اس کا طریقہ تحصیل کا کیا ہے پس اس کا فیصلہ ایسا شخص کر سکتا ہے کہ جو خالق اشیاء اور آثار اشیاء سے من کل الوجہ واقف ہو اور نیز وہ خود غرض نہ ہو کیونکہ کسی کا علم اگر ناقص ہو گا یا کوئی خود غرض ہو گا تو وہ ہرگز ان دو امروں کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا تو اب دیکھنا چاہیے کہ جس میں یہ دو صفتیں علی وجہ الکمال موجود

ہوں وہ کون ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق میں یہ دونوں صفتیں ناقص ہیں جو عالمِ نظر آتا ہے اس سے زیادہ اور عالمِ موجود ہے نفوقِ کل ذی علم علیہ اور استغنا اور بے غرضی کی صفت میں بھی مخلوق ناقص ہے جس کو دیکھتے وہ خود غرض ہے اگر کہا جاوے کہ بعضے ہمدردانِ قوم ایسے ہیں کہ دوسروں کو بلا غرض نفع پہنچاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں بعضے ثواب کے طالب ہیں اور بعضوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچا کر ان کے دل کو ٹھنڈک اور راحت پہنچتی ہے یہ از اسحتہ رقت و جنیت بھی ایک غرض ہے اسی طرح ماں باپ اور جملہ اقرباء جو کچھ کرتے ہیں سب اپنی شفاعت کے واسطے کرتے ہیں اگر کوئی کہے کہ بعضے لوگ ایسے طوبہ سے ڈیتے ہیں کہ نہ دینے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لینے والا کون ہے اور نہ لینے والے کو دینے والے کا حال معلوم ہوتا ہے اس میں کون سی غرض ہے جواب یہ ہے کہ یا تو مسکو ثواب مطلوب ہوگا اور اگر ثواب مطلوب نہ ہو تو نفسِ عطا سے اس کے دل کو حظ ہوگا یہ بھی ایک غرض مطلوب ہے بالجملہ مخلوق میں ایسا کوئی نہیں جو علم اور استغنا کی صفت علی وجہ انکمال سے موصوفہ ہو ایسی ذات پاک تو حق تعالیٰ کی ہی ہے علم کی توان کے وہ شان ہے کہ عالم الغیب والشہادۃ ہیں اور بے نیازی ایسی ہے جیسا مولا نافرمانتے ہیں ۔

من نکر دم حسیق تا شود سے کنم بلکہ تا بر بند گاں جو دے سے کنم

میر نے مخلوق اس لئے نہیں پیدا کی کہ اس کو نفع حاصل کروں بلکہ اس لئے پیدا کیا تاکہ اپنے بندوں پر رعایت کرے اور خدا تعالیٰ کو اپنا نفع مقصود ہو نہیں سکتا اس لئے کہ نفع جو ہو مقصود ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے اندر ایک نقصان تھا اس نفع کے حاصل ہونے سے اس کی تکمیل ہوگئی اور حق تعالیٰ کی ذات خود کامل اکمل ہے اگر حق تعالیٰ کو بھی اپنا نفع مقصود ہو تو نعوذ باللہ ذات باری میں نقصان اور انکمال بالیغرا لازم آتا ہے بہر حال نہ خدا تعالیٰ کی بزرگی کسی کا علم ہے اور نہ کوئی ایسا بے غرض ہے لہذا ان دونوں مسئلوں کا فیصلوں حق تعالیٰ سے ہی کرنا چاہیے ۔

چنانچہ کلام اللہ کی ان آیات میں ان دونوں امور کا فیصلہ فرمادیا کہ بطور حاصل ارشاد ہے کہ اے بندو تم جو اپنے مقصود یعنی راحت کو مختلف چیزوں میں ڈھونڈتے ہو کوئی مال میں راحت لذت کا طالب ہے کوئی بیوی بچوں میں اپنے مطلوب کو تلاش کرتا ہے کوئی جاہ میں کوئی مکان

میں مشغول ہے ہم تم کو راحتِ حقیقی کے تحصیل کا طریقہ بتلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ مَن عَمَلِ صَالِحٍ اِلٰی
مطلب یہ ہے کہ جو شخص نیک کام کرتا ہے اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو یعنی عقیدہ اس کا درست
ہو ہم اس کو مزہ دار زندگی عطا فرما دیں گے اور ہم اُن کو جزا دیں گے بسببِ احسانِ اعمال کے جو کیا
کرتے تھے اس ترجمہ سے دونوں امر شفیق طلب جو اوپر مذکور ہوئے معلوم ہو گئے یعنی یہ بھی معلوم
ہو گیا کہ مقصودِ معتبر کیا ہے اور اس کا طریق تحصیل کیا ہے مقصودِ درویشی نہیں ہے حیاتِ طیبہ اور سبب
اور اس کا طریق بھی درویشیوں کا حاصل کرنا ہے عملِ صالح اور عقائدِ صحیحہ۔

اور حیاتِ طیبہ اور اجر کا حاصل ایک ہی ہے یعنی لذت اور مسرت کیونکہ حیاتِ طیبہ جس کو
فرمایا ہے اس کی تکمیل جبرائیل سے ہوگی اس لئے کہ جس حیات کے بعد اجر نہ ہو وہ حیاتِ
طیبہ نہیں اس لئے کہ جب اس کو معلوم ہے کہ یہ آرام و راحت دنیا ہی میں ہے اور بعد اس حیاتِ
دُنیوی کے پھر تکالیف کا سامنا ہے تو وہ حیات بھی مزہ دار نہ ہوگی مثلاً کوئی شخص نہایت
ہوادار اور شاندار پُر لطف کمرے میں ہے اور کھانے پینے کی اشیاء سب موجود ہیں اور آرام کے
سب سامان مہیا ہیں لیکن اُس پر ایک مقدمہ فوجداری کا قائم ہے اور اس کو معلوم ہے کہ فلاں
دن میرے لئے پچھانسی کا حکم ہوگا تو اس کو یہ زندگی اور یہ ظاہری تمتع و بال جان ہوگا اور ہر شے
اس کو خوار نظر آئے گی اسی طرح دنیا کا حال ہے کہ یہاں خواہ کتنا ہی آرام ہو جب یہ معلوم ہو کہ یہ
فانی ہے تو کیا لطف ہے اور دنیا تو خواہ ملے یا ملے نہ ہو صورت میں پریشان کرنے والی ہے

اذا ادبرت کانت علی المذحمتہ وان اقبلت کانت کثیرا ھو مھا

اگر نہ ملے تو نہ ملنے کا افسوس اور حسرت رہتی ہے اور اگر ملے تو طرح طرح کے افکار اور غم ہوتے
ہیں۔ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے یہاں خیریت ہے وہ سخت ناراض ہوئے اور
کہنے لگے کہ خیریت ہوگی تمہارے یہاں ہمارے یہاں تو بفضلہ تعالیٰ کچے بچے چھوٹے بڑے
موجود ہیں آج فلاں بیمار ہے کل اس کو بخار ہے کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے جس کے یہاں
کوئی نہ ہو اُس کے یہاں خیریت ہوتی ہے۔ غرض دنیا میں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اگر
جس صحیحہ ہو تو واقعی سخت مصیبت کی جگہ ہے کسی طرح چین نہیں، ایک مقصود اگر حاصل
ہوتا ہے دوسرے کی مشکرت ہوتی ہے مثلاً شادی بھی ہوگی مال و دولت سب کچھ ہے

اولاد نہیں ہے تو اولاد کا ہر وقت فکر ہے کہ اولاد ہو رہی دھن کی یہی فکر ہے شب و روز اسی میں گزرتا ہے کبھی خیال ہوتا ہے کہ یہ سب جامد اور وقت کر دوں کبھی خیال ہوتا ہے کہ کسی کو مبتلا بناؤں خدا خدا کر کے اولاد ہو گئی اب شب و روز اسی دھن میں ہیں کہ کسی طرح کہ یہ جلدی پر درش ہو جائے تو اس کے ختنے دھوم دھام سے ہوں اور اس کی شادی ہو۔ اللہ اللہ کر کے اولاد سیانی ہو گئی اور شادی بھی ہو گئی اب رات دن یہی فکر ہے کہ اولاد کے اولاد نہیں ہے اسی غم میں گھلتے ہیں غرض ساری عمر عزیز اسی میں صرف ہو جاتی ہے اور کوئی وقت اللہ کی طرف مشغول ہونے کا میسر نہیں ہوتا ہے

و حافظے احد ہنا لباسنة لا یستھی ارب الا الی ارب

ہر خلاف اس شخص کے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو وہ پھر بہ نسبت اس شخص کے راحت میں ہے اس کا تو یہ حال ہے

سنگے زیر سنگے بالا نے غم زد و نے غم کالا

ایک رئیس تھے ان کے ایک بچہ تھا اتفاقاً وہ بیمار ہو گیا تمام جامد اور سامان ان کو تلخ معلوم ہوتا تھا۔ یہ حالت دینا کی ہے سچ ہے ان انبساط کا تئیر انھوں نے حاصل یہ ہے کہ اگر تمام نعمتیں میسر بھی ہوں اور آخرت میں اس کے لئے کچھ نہ ہو تو سب ایچ ہے اس لئے حیات طیبہ اسی وقت ہوگی جب کہ اجر بھی ہو اسی واسطے فَاَنْجِیْنٰکَ الْخ کے ساتھ وَ لَنْجِیْنٰکَ الْخ فرمایا حاصل تو دنیا کا حیات کاملہ ہوئی خلاصہ یہ ہوا کہ گویا حق تعالیٰ بطور حاصل ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے دنیا میں بھٹکنے والو تم میں سے ہر ایک جو مقصود معتد بہ کا طالب ہے ہم بتاتے ہیں کہ مقصود معتد بہ حیات طیبہ کاملہ ہوا اور اس کے طرق میں جو تم غلطیاں کر رہے ہو تو اس کے طریق کو بھی متعین کرتے ہیں وہ اطاعت اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے گویا تمام آئینہ کا حاصل یہ ہوا کہ اطاعت کا نتیجہ ثمرہ لطفِ اتم ہے یہ ایک دعویٰ ہے اور یہ ایسا دعویٰ ہے کہ اگر ہم اس کا صدق مشاہدہ بھی نہ کرتے تو بھی ہم کو بلا تامل تصدیق کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ ایسی ذات کا فیصلہ ہے کہ جس کا علم کامل ہے اور بے غرض اور مستغنی بالذات ہے چہ جائیکہ اس کا صدق ہم کو کائنات میں فی نصف النهار نظر بھی آ رہا ہے مشاہدہ روز بروز سکون بخیر کرنا جاتا ہے جیسا کہ ہم اس کو آئندہ چل کر واضح بیان کریں گے اس وقت فَاَنْجِیْنٰکَ

حیوۃ طیبہ کی تفسیر کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا ہے کہ اس میں اختلاف ہوا ہے کہ حیاتِ طیبہ سے کیا مراد ہے دنیا کی حیات یا برزخ کی کیونکہ عالمِ تین ہیں عالمِ آخرت عالمِ دنیا عالمِ برزخ اور آخرت کو گو مشاہدہ نہیں کیا مگر اہل ملت میں بلکہ حکماء و فلاسفہ قدما میں بھی اس کے منکرین کم ہیں حتیٰ کہ سوامے اہل اسلام کے اور لوگ بھی اس کے قائل ہیں اس لئے اس کا کوئی نمونہ دنیا میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخلاف برزخ کے کہ اس کے منکرین بہت ہیں حتیٰ کہ اہل اسلام میں معتزلہ نے اُس کا انکار کیا ہے اور حدیثوں میں جو آیا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے قبر میں دو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں ان کا معاملہ مختلف ہوتا ہے اگر بندہ مومن ہوتا ہے اُس کے پاس نہایت اچھی صورت میں آتے ہیں اور اُس سے سوال کرتے ہیں وہ پسندیدہ جواب دیتا ہے پھر اُس کے لئے قبر کشادہ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ جہاں تک اُس کی نگاہ جاتی ہے۔ اس کو ایک وسعت نظر آتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے نِعْمَ كُنْزُ مَعْدِنِ الْمُعْزُوسِ اور اگر وہ کافر ہوتا ہے اُس کے پاس نہایت ہولناک صورت میں آتے ہیں اور جو سوال اس سے کیا جاتا ہے وہ جواب میں لا اَدْرِیٰ یعنی میں نہیں جانتا کہتا ہے اس کے لئے قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اس کو اس قدر دہائی ہے کہ اسکی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں گرزوں سے اس کو مارتے ہیں اور سانپ بچھو اس کو ڈسنے ہیں غرض انواعِ انواع کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے معتزلہ اور ہمارے نو تعلیم یافتہ ان احادیث کا بالکل انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو قبر کو کھود کر دیکھتے ہیں نہ اس میں فرشتہ ہے نہ گرز ہے نہ وسعت ہے نہ سانپ ہیں نہ بچھو ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو بھیڑ یا کھالے یا دوشیر کھالیوں تو وہاں کس طرح یہ سوال و جواب ہوں گے اور کیسے وہاں وسعت ہوگی اور وہاں سانپ بچھو کہاں ہیں ہم تو صریحاً دیکھتے ہیں کہ بھیڑ بچے اور شیر کے پیٹ میں نہ سانپ ہیں نہ بچھو ہیں نہ گرز ہے بات یہ ہے ۵

جنگِ ہفتاد و دولت ہمہ را عذرینہ بچوں نہ دیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں سے بہتر فرقہ ہیں سے ہر ایک نے اپنی لڑائی کے لئے عذر تلاش رکھا ہے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا وہ قصہ کہانیوں کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔

وجہ یہ کہ خود علم نہیں اور علماء کی اتباع سے عماراتی ہے حالانکہ سلامتی کی بات یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ جاننے والے کا دامن پکڑنا چاہیے کاش اگر ہم پوچھ لیتے تو تپہ لگ جانا ان تمام شبہات کا منشاء یہ ہے کہ قبر نام اس گڑھے کا رکھ لیا ہے۔ حالانکہ قبر سے مراد احادیث میں یہ گڑھا نہیں۔ بلکہ مراد قبر سے عالم برزخ ہے اور عالم برزخ اس گڑھے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ برزخ اس حالت کا نام ہے جو آخرۃ اور دنیا کے درمیان کی حالت ہے اگر قبر میں دفن کر دیا وہی اس کا برزخ ہے اس سے وہاں ہی سوال و جواب و ثواب و عذاب ہوگا اور اگر بھڑیے و شیر نے کھا لیا اس کے لئے وہی برزخ ہے اور اگر جلا دیا تو جہاں جہاں اس کے جہیز اس سے وہاں ہی یہ سب واقعات پیش آئیں گے لیکن چونکہ شریعت میں دفن کرنے کا حکم ہے اس لئے عالم برزخ کو قبر سے تعبیر فرمایا ہے اور دفن کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں اول تو یہ کہ روح کو مرنے کے بعد اس جسدِ خاکی سے ایک تعلق رہتا ہے جیسا کہ مثلاً آپ یہاں موجود ہیں اور آپ کا گھر مثلاً جلال آباد ہے تو آپ کو گھر سے تعلق ہے تو اگر مردہ کو جلا دیا جاوے گا اور قبر میں دفن نہ کیا جائے گا تو روح کو چین نہ ہوگی اور اس کو اس جسدِ عنصری کے جلنے کا ٹرزن ہوگا جیسے کسی کے گھر میں آگ لگا دی جاوے اس کو رنج ہوتا ہے یا جیسے مثلاً کسی شخص کا کچھ اسباب ایک جگہ رکھا ہے اور کچھ دوسری جگہ اس کی طبیعت پریشان رہتی ہے اسی طرح اگر اس جسم کے اجزاء منتشر ہوتے ہیں تو روح کو ایک پریشانی ہوتی ہے ایک حکمت یہ ہے کہ دفن کر لے میں اتھائے نفع باطنی ہے یعنی اگر کسی صاحبِ کمال کی وفات ہو جائے اور ان کو دفن کر دیا جائے تو بعد وفات باطنی نفع ان سے زیادہ ہوگا۔ بہ نسبت اس کے کہ جلا دیا جاوے یا اجزاء اس کے کسی اور وجہ سے منتشر ہو جاویں اور ایک حکمت دفن کرنے میں یہ بھی ہے کہ عنصرِ غالب خاک ہے تو مقتضائے عقل کا بھی یہی ہے کہ اس کے ہی جنس میں ملا دیا جائے اسی بنا پر ایک بزرگ کہتے تھے کہ ہندو جو جلاتے ہیں اس کی غالباً ایک وجہ ہے وہ یہ کہ آدمیوں سے پہلے زمین پر جن تھے ان کی شریعت میں عجب نہیں کہ جلانے کا حکم ہو اس لئے کہ ان میں عنصرِ غالب نار ہے تو جلانے سے نار نار میں مل جائے گی ہندوؤں نے اس مسئلے میں ان کی تقلید کی اور یہ نہ سمجھے کہ ان میں تو جزوِ غالب نار تھا اس لئے جلانے کا حکم ہوا اور ہم میں جزوِ غالب خاک ہے

اس لئے ہم کو دفن کا حکم ہوا حاصل یہ کہ قبر کے متعلق جس قدر شبہات ہیں وہ سب اس پر مبنی ہیں کہ قبر کی حقیقت نہیں سمجھتے اسی استبعاد کی وجہ سے چونکہ اس کا بکثرت انکار کیا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت سے اس کا ایک نمونہ دنیا میں پیدا فرمایا ہے وہ کیا ہے خواب یعنی سونا سوتے ہوئے آدمی دیکھتا ہے کہ سانپ نے کانٹ لیا ہے دریا میں ڈوب گیا ہے کسی نے لٹھ مار دیا ہے اور اُس کو الم محسوس ہو رہا ہے حالانکہ وہ نرم نرم بستر پر لیٹا ہوا ہے اگر گرمی ہے تو پنکھے ہوئے ہیں خس کی ٹیٹیاں لگ رہی ہیں یا دیکھتا ہے کہ وہ مندر پر سریر آرائے سلطنت ہو رہا ہے اور بانڈیاں اور غلام صاف بہ صاف دست بستہ کھڑے ہیں اور طرح طرح کے آرام و راحت کے سامان ہیں حالانکہ وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے نہ مکہ ہے نہ بستر ہے نہ کوئی پرسان حال ہے مگر یہی سخت درد میں مبتلا ہیں یہ سونے والے اگر ان حکایات کو بیان کرتے ہیں تو ان سے کوئی دلیل عقلی کا ان واقعات پر مطابقت نہیں کرتا۔ بلکہ اگر کوئی دلیل عقلی پوچھے تو اُس کو احمق بنایا جاتا ہے اور اس کو وہ سونے والا کہے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی سوتے نہیں خدا کرے تم سوؤ تو تم کو یہ سب باتیں واضح ہو جائیں گی پس ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ جب مر گئے معلوم ہو جائے گا بقول شخصہ ۔

پُرسید کیے کہ عاشقیِ چیت گفتم کہ چو ماشوی بدانی

کسی نے پوچھا کہ عاشقی کیا چیز ہے میں نے کہا کہ جب تو میرے جیسا ہو جائیگا تجھے معلوم ہو جائیگا یعنی عشق سمجھنے کے بغیر نہیں۔
 غرض کہ خواب برزخ کا پورا نمونہ ہے کہ جیسے ہم سونے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ آرام سے لیٹا ہوا ہے حالانکہ وہ سخت تکلیف کا مشاہدہ کر رہا ہے یا یہ کہ وہ تکلیف میں ہے اور خواب میں مزے لوٹ رہا ہے۔
 اسی طرح مردے کا حال ہے کہ اگر قبر کو کھود کر دیکھا جاوے تو جس طرح دفن کرتے تھے اسی طرح ہے۔
 لیکن وہاں کے واقعات اس پر سب گزرے ہیں لیکن اس تقریر سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں معلوم ہو گیا کہ برزخ کے واقعات خواب جیسے ہیں جس طرح خواب کی کوئی اصل نہیں اسی طرح فی الواقع یہ کوئی شے نہیں مردے کو یہ واقعات محض متخیل ہونے میں اس لئے کہ ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ خواب نمونہ ہے یعنی خواب مشابہ برزخ ہے ماثل نہیں کیا عالم برزخ کے واقعات حقیقت رکھتے ہیں تحقیق اس کی یہ ہے کہ یہ نوظاہر ہے کہ روح اس جسم سے تو مفارقت ہو جاتی ہے۔

اس لئے اس جسم کو تو عذابِ ثواب تکلیف آرام کچھ نہیں ہوتا ہاں اس جسم سے روح کو تعلق قدیم کی وجہ سے ایک تعلق خاص ہوتا ہے جیسا کہ آدمی کو اپنے گھر سے یا کپڑے سے وہ گھر اور کپڑا اس سے مفارق ہے لیکن اُس سے تعلق ہے اور یہی تعلق کی بنا پر اگر مردے کے جسم کو کوئی مارے تو روح کو ایک قسم کی کوفت ہوتی ہے پس اس جسمِ عنصری کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں رہتا مگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عذاب و ثواب کا مورد جسم ہی ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ برزخی ثواب عقاب اور تمام برزخی واقعات اور سوال و جواب کے لئے روح کو ایک اور جسم عطا ہوتا ہے کہ اس کو جسمِ مثالی کہتے ہیں اور یہ تکلیف و راحت سب اس کے ساتھ پیش آتے ہیں اور جسمِ مثالی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سوائے اس عالمِ ظاہر کے ایک اور عالم ہے کہ صوفیہ کو اُس کا انکشاف ہوتا ہے اور نیز اشارات کتاب و سنت سے بھی اس کا وجود معلوم ہوتا ہے اس عالم میں تمام اشیاء اور تمام اعمال و افعال کی صورتیں ہیں خواب میں جو کچھ آدمی دیکھتا ہے وہ بھی اسی عالم کی صورتیں ہیں مثلاً خواب میں دیکھتا ہے کہ میں کلکٹنے گیا ہوں اور وہاں کوٹھیاں نیچلے اور بازاروں کی سیر کر رہا ہوں تو یہ سب صورتیں چونکہ عالمِ مثال میں موجود ہیں اس لئے وہ خواب میں نظر آتی ہیں میں نے ایک رسالہ سنی الفتوح فی الاحکام الروح لکھا ہے اس میں روح کے متعلق مفصل بحث لکھی ہے اُس کے دیکھنے سے انشاء اللہ تعالیٰ سب شبہات جاتے رہیں گے۔

بہر حال اس تقریر سے مقصود یہ ہے کہ ایک عالم اور وہ جس کا نام برزخ ہے کل بین عالم ہوئے۔ عالمِ دنیا۔ عالمِ برزخ۔ عالمِ آخرت۔ اس میں اختلاف ہے کہ جنۃ طیبہ سے مراد کنوسی حیات ہے۔ حیاتِ برزخیہ یا حیاتِ دنیویہ میں کہتا ہوں کہ دونوں مراد ہوں اور لَنْجَرِ بَنَیْہُمْ کو آخرت کے ساتھ خاص کیا جاوے اس تقدیر پر حاصل آیت کا یہ ہوگا کہ جو شخص عمل صالح کرے اور عقائد بھی اس کے صحیح ہوں اُس کو ہم دنیا میں اور مرنے کے بعد برزخ میں مزداد زندگی عطا فرمادیں گے اور آخرت میں بعد قیامت کے اُن کے نیک اعمال کی وجہ سے جبرہ کی جزا دیں گے اور ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حیاتِ طیبہ سے مراد حیاتِ دنیویہ ہو اور برزخ اور آخرت لَنْجَرِ بَنَیْہُمْ میں داخل ہو کیونکہ برزخ میں جو کچھ ہوگا وہ بھی جزا ہوگا

خلاصہ یہ کہ دو چیزوں کا وعدہ ہے اول حیاتِ طیبہ دوسرے اجر کہ جو مکمل ہے حیاتِ طیبہ کا ان میں سے ایک نئے یعنی حیاتِ طیبہ کو تو ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں بلکہ مشاہدہ کر سکتے ہیں دلیل تو یہ ہے کہ قاعدہ عقلی ہے کہ تجربے سے جب ایک شخص کا صدق ثابت ہو جائے تو اس کو ہر امر میں صادق مانا جائے گا ہر امر پر دلیل کا مطالبہ اس سے نہ کیا جائے گا جب کہ حق تعالیٰ کے اخبار کا صد ہا ہزار جگہ صدق ہم نے مشاہدہ کر لیا تو یہ خبر بھی بلا نا تا مل صادق ہے مشاہدہ یہ کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں مطیع اور غیر مطیع دیکھ لیجئے کہ ان میں سے راحت اور آرام میں کون ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مطیعین طاہرین دنیا ہر وقت پریشانی میں ہیں کسی وقت ان کو چین نہیں بخلاف مطیعین کے کہ وہ جس حالت میں ہیں راحت میں ہیں شاید ہر شخص کہے کہ میں مطیع ہوں اس لئے کہ نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں اسکی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص کہے کہ فلاں بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس کے خسر ایسے ہیں سر ایسے ہے آنکھیں ایسی ہیں ایک شخص دور سے دیکھنے آوے دیکھے تو میاں نکلتے ہیں تو ان کا سارا حسن و جمال اس ناگ نہ ہونے سے کالعدم ہے اور عقلاً ماٹس کو ہرگز حسین نہ سمجھیں گے۔ ایسے ہی ہم لوگوں کا دین ہے کہ دو چار باتیں اسلام کی لے کر سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں تو ایسے دینداروں کی نسبت یہ وعدہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پورا دیندار ہو ایمان اور عمل اس کا کامل ہو تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کو مزہ دار زندگی عطا ہوتی ہے بلکہ کامل الاطاعت کے پاس تک پریشانی نہیں آتی۔ اطاعت کاملہ میں ایک جزا رکھی قابلِ تنبیہ ہے وہ یہ کہ اطاعت کاملہ کے معنی یہ سمجھئے کہ بس ظاہر درست کر لیں یعنی صوم و صلوٰۃ حج و زکوٰۃ و معاملات کی پابندی کر لیں بس کامل فرماں بردار ہو گئے خواہ اخلاق کسی درجے میں ہوں تو یاد رکھنا چاہئے کہ ایسا شخص بھی کامل دیندار نہیں ہے کامل دیندار وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں آراستہ ہوں واللہ ہم میں جو دیندار کہلاتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کی حالت یہ ہے۔ اَلْسِنَتُهُمْ اَنْحَلٰی مِنْ السَّكْسِ وَ قُلُوبُهُمْ قُلُوبٌ الذَّائِبُ نَمَانُکَ بھی جماعت سے پابند ہیں روزے کا بھی اہتمام ہے دائرہ بھی بڑھائی ہے۔ نیچا کرتا ہے۔ غرض تمام وضع شرعی سے آراستہ ہیں لیکن اخلاق کے اعتبار سے صفر ہے قلب میں کبر عجب تحق و غضب

وغیرہ کی بلائیں موجود ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ مشکبہ ہیں لیکن اپنے کو متواضع سمجھتے ہیں حالانکہ وہ تواضع کی حقیقت سے واقف نہیں جیسے ایک شخص کر سیا پڑھتے تھے اس میں تواضع کا بیان آیا استاد نے پوچھا کہ تواضع جانتے ہو کیا نئے ہے کہنے لگے کہ تواضع یہی ہے کہ کوئی گھرانے گھر آئے سمجھ کو حقہ پان لے دیا اس کو کھانا کھلا دیا۔ اس کی آؤ بھگت کر لی۔ آج کل بڑے بڑے سمجھدار تواضع کی حقیقت اسی قدر سمجھے ہوئے ہیں اور جو زیادہ سمجھدار ہیں وہ جانتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے نرمی سے پیش آوے۔

صاحبِ تواضع یہ نہیں ہے نہ ایسے شخص کو حقیقتہً متواضع کہتے ہیں ایسے شخص کو متواضع کہنے کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی نقال کسی تحصیلدار کی نقل کرے اس کو کوئی بے وقوف تحصیلدار سمجھنے لگے تواضع حقیقت میں ایک صفت کا نام ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اپنے نفس کو سب سے کم سمجھے یہ صفت دنیا میں بہت مفقود ہے ایسے تو بہت نکلیں گے جو تقریراً تحسیراً اپنی مذمت کرتے ہیں۔

بعض کہتے ہیں میں بڑا نالائق ہوں بڑا ناکارہ ہوں۔ بعض اپنے کو حقیر فقیر عاصی پرمعصی کہتے ہیں لیکن جب وہ یہ کلمات فرمادیں اس وقت اگر کوئی کہدے کہ ہاں صاحب آپ بڑے نالائق ہیں۔ پھر دیکھئے ان کی کیا حالت ہوتی ہے سُن کر تپلا ہی تو جابائیں گے وضعداری سے چاہے چپ ہوئیں مگر دل میں تو یہ آئے گا کہ اس کو کھا جائیں۔ ہاں اگر دل میں ذرا بھی بُرا نہ مائیں اور کچھ بغیر نہ ہو تو واقعی متواضع ہیں یہ بڑا عمدہ امتحان ہے مگر ایسے کہاں ہیں آج کل تو ظاہری نیاز مندی حضور شروع سب کچھ ہے لیکن دل میں کچھ نہیں بس یہ حالت ہے۔

از بردوں چوں گور کا منہ پر چل
وزدروں قہر خداے عزوجل
از بردوں طعنہ زنی بر با یزید
وزدروں دنت ننگ مے دارد یزید
زمین ہاں سے بن کو دیکھو تو ایسے معلوم ہوں جیسے کسی بد بخت کا فری شادما قبر ہے اور افسوس دل کو کچھ
تو بس خدا کا غضب ازل ہو رہا ہے اپنی ظاہری ریاکاری سے تو ایسا بتا ہے کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ جیسے رنگ
کبھی غلیبان کالٹا ہو اگر تیرے دل کی اندرونی حالت دیکھی جائے تو یزید جیسے بدنام کو بھی شرم آنے لگے اور فریاد کرے
خلاصہ یہ کہ ایسے لوگ کامل و نیکار نہیں ہیں اس لئے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ان سے دنیادار

ہونے کا مطالبہ فرمایا ہے ویسے نہیں بنے اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے کیسا چاہا ہے اور میں دُور
 نظروں میں خلاصہ بتاتا ہوں اور میں کیا خود اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اگر تفصیلاً بیان کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ
 نے کیسا چاہا ہے تو دفتر کے دفتر ختم ہو جاویں پھر بھی بیان نامتام ہی رہے۔ اس لئے گرو کی بات عرض
 کرتا ہوں حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لَعَلَّكَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ خُلاصہ آیت کا یہ
 ہے کہ امورا اختیار میں ایسے بن جاؤ اور ایسے ہو کر آؤ کہ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 ہیں گویا حق تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک نمونہ بھیج دیا ہے اور گویا فرمادیا کہ تم تفصیلاً کہاں تک بیان
 کریں کہ یہ صفت پیدا کرو وہ صفت چھوڑ دو ہم ایک نمونہ بھیجے دیتے ہیں ایسے بن جاؤ اپنے اخلاق و
 عادات کھانا پینا سونا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا وضع طرز انداز چال ڈھال ایسا ہو جیسا ہمارے محبوب
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بس اب غور کر لیجئے کہ اگر ایک صفت کی بھی کمی ہوئی تو ہم نمونہ کے موافق نہ
 ہوتے اسکی ایسی مثال ہے کہ درزی سے ہم کو ایک اچکن سلوا منظور ہے ہم نے نمونہ کیواسطے ایک اچکن
 بھیج دیا کہ ایسا ہی لاؤ اب تہلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آستین اسقدر ہوں سلائی اس طرح کی ہو۔
 اس قدر نیچا ہو وہ سی کر لایا تو دیکھا کہ اس کے مطابق ہے لیکن ایک آستین بڑھی ہوئی ہے تو اس
 درزی سے کہا جاوے گا کہ ظالم تیرے پاس ہم نے نمونہ بھیج دیا تھا پھر بھی تو نے اس کے موافق نہ کیا اور
 اس اچکن کو ہرگز نمونے کے موافق نہ کہا جائے گا وہ اچکن اس درزی کے منہ پر مار دیں گے اور اسکو منرا
 دیں گے تو صاحب جب ہم حاکم حقیقی کے سامنے پیش کئے جائیں گے اور ہماری نماز ایسی نہ ہوگی۔
 جیسی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وضع لباس طرز انداز ایسا نہ ہوگا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
 کا تھا تو کچھ عجب نہیں کہ کمال دیئے جائیں۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا وَاخْشُرْنَا فِيْ رُضْوَتِهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ
 وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک حکایت بطور تمثیل کے یاد آئی کہ بادشاہ عالمگیر جب صاحب تخت و تاج ہوتے
 تو تمام اہل فن و اہل حرفہ و صنعت کو موافق دستور شاہی انعام دیا گیا بہرہ و پے آئے لیکن عالمگیر ایک
 مولوی آدمی تھے اس لئے اُن کو دنیا نا جائز سمجھا لیکن صراحتاً اُن کو ٹامنا اور صاف جواب دینا مناسب سمجھا
 یہ چاہا کہ کسی جلد لطیف سے ان کو ٹال دیا جائے کہا کہ جب ایسی شکل آؤ کہ ہم نہ پہچانیں تو انعام دیں گے
 وہ مختلف شکلوں میں آئے مگر عالمگیر نے پہچان لیا جب دکن کی ہم پیش آئی اور عالمگیر نے دکن کا
 سفر کیا تو سفر میں عالمگیر کا طریق یہ تھا کہ راستے میں جس صاحب کمال کو سنتے تھے اس سے جا کر ملتے

تھے دکن کے سفر میں بھی حسبِ عادت اہل کمال سے ملتے جاتے تھے ایک مقام پر سنا کہ یہاں ایک درویش بڑے باکمال ہیں اول وزیر کو ملنے کے لئے بھیجا وزیر نے ہر طرح ان کو جانچا وہ ہر بات میں پورے اترے آکر عالمگیر سے بہت تعریف کی اور کہا کہ اُن کو تکلیف دینا بے ادبی ہو آپ خود تشریف لے جا کر ان سے ملنے عالمگیر خود گئے اور مل کر بہت خوش ہوئے عالمگیر کو بعض مسائلِ تصوف میں کچھ شبہات تھے وہ پیش کئے سب شبہات کے شافی جواب پائے بالکل اطمینان ہو گیا اور نہایت متاثر ہوئے اور ایک ٹوڑا اثر فیوں کا پیش کیا۔ درویش نے ایک لائٹ ماری اور کہا کہ مجھ کو بھی اپنی طرح دینا دار سمجھتا ہے عالمگیر اور زیادہ متاثر ہوئے اور اُس ٹوڑے کو اٹھالیا اور وہاں سے چلے راہ میں وزیر سے دیر تک اُس کو درویش کا ذکر فرما کر زہاب لشکر میں پہنچے تو سامنے دیکھا وہ بزرگ تشریف لائے ہیں اور بادشاہ کو جھک کر سلام کیا اور انعام مانگا ، عالمگیر حیرت میں ہو گئے اور غور کر کے پہچانا اور اس کو کچھ انعام دیا اور یہ پوچھا کہ میں نے اب تسلیم کر لیا کہ تو بڑا ہوشیار اور اپنے فن کا کامل ہے مگر یہ تہلکہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس وقت میں نے تجھ کو اس سے کہیں زیادہ دیا تھا اُس کو تو نے رد کر دیا اور یہ مدعی اُس سے بہت کم ہے یہ خوشی سے لے لیا۔ اُس نے کہا کہ جو نقل میں نے کی تھی وہ لینا اُس کے خلاف تھا اس لئے نہیں لیا تو صاف جو ہم لوگ تو اس نقال سے بھی گئے گزے ہوئے ہم سے تو نقل بھی دین کی نہیں ہوتی حاصل یہ کہ دیندار کامل تو وہ ہے کہ ظاہر بھی دیندار ہو اور باطن بھی کیونکہ اعمال کی دو قسمیں ہیں ظاہری اور باطنی ۔ ظاہری تو روزہ نماز حج زکوٰۃ وغیرہ اور باطنی ۔ السنّ رضا شوقِ صبر قناعت وغیرہ ہیں اور ان کے مقابلے میں بداخلاقیاتِ غضبِ حقّ تکبر بے صبری حرص ہیں ۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو مشائخ کے یہاں ملتی ہیں اساتذہ کے یہاں تو ظاہر و باطن درست ہوتا ہے اور مشائخ کے یہاں یہ اخلاق درست ہوتے ہیں اور اسی کا نام بزرگی ہے آج کل تو درویشی اور بزرگی کشف و کرامت کہلاتے ہیں مجھ کو ایک شیخ صاحب کے ارشاد پر تعجب ہوا کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ میاں تم فکر و شغل کرتے ہو کچھ نظر بھی آتا ہے ۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تو منہں کر فرمایا خیر بھائی ثواب جمع کئے جاؤ آہ افسوس ہے کہ ان شیخ نے ثواب کی کچھ بھی قدر نہ کی میں تو اسی دن سے ان کی مشیخت سے بے اعتقاد ہو گیا جو شخص خدا تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر کشف کو ڈھونڈھے اسکی مثال ایسی ہے

کہ جیسے وزارت کو چھوڑ کر گھاس کھودنے لگے اس لئے کشف کا حاصل بعض غیر معمولی غیر مقصود اشیاء کا معلوم ہو جانا ہے سو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ظاہر اور باطن موافق شریعت کے ہو پس ایسے شخص کے لئے میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں کہ اس کو حیاتِ طیبہ نصیب ہوگی اور کسی قسم کی پریشانی اس کو نہ ہوگی اگر کوئی کہے کہ ہم تو بچشمِ خود دیکھتے ہیں اور سنتے آتے ہیں کہ اکثر اولیاء اللہ اور بزرگانِ دین تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں پھر مزید زندگی کہاں ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بیشک مسلم ہے کہ ان حضرات کو بلا اور مصائب کا سامنا رہتا ہے بلکہ اوروں سے زیادہ لیکن ان کو ان مصائب میں بھی مزہ آتا ہے اور جس کا نام پریشانی ہے وہ نہیں اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کسی پر عاشق ہو جائے اور محبوب اُس سے مدتوں گنہ گار ہو اور وہ اس کی یاد میں گھلتا ہو، ایک روز دفعۃً محبوب آپہنچا اور آکر لپٹ گیا اور اس کو خوب دبا دیا اور اس مسترد دبا یا کہ پسلیاں ٹوٹ لگیں لیکن اگر وہ سچا عاشق ہے تو واللہ اس کو اس قدر مسرت ہوگی کہ دنیا و مافیہا سے بڑھ کر اس کو سمجھے گا اور کہے گا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس کے واسطے تمام عمر کھودی اور مال و دولت آبرو اس پر نثار کر دیئے اگر محبوب کہے بھی کہ اگر تکلیف ہو تو چھوڑ دوں تو وہ کہے گا کہ خدا نہ کرے وہ دن کہ تم مجھ کو چھوڑ دو بلکہ یوں کہے گا کہ

اسیرتِ نچو اہد رہائی ز بند شکارتِ نچوید خلاص از کمند
دیر ا قیدی کسی قید سے رہائی نہ چاہے گا اور تیرا شکار کہی تیرے پھندے سے باہر نکلا پسند نہ کرے گا
اور اگر وہ کہے کہ میں اس رقیب کو جو پاس کھڑا ہے دباؤں اور نرم کو راحت دوں گا تو کہے گا کہ
نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکتِ بغت سر و مستال سلامت کہ تو خنجر آزمائی
دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ تیری تلوار ٹوٹ جائے مگر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اہی دشمن کا کہنا پورا ہو
دشمنوں کا سر سلامت چاہئے تاکہ تو اپنے خنجر کی مثق کرتا رہے۔

اور کہے گا کہ

سر بوقتِ ذبح اپنا اُس کے زیرِ پائے ہے کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

۵

مرنے جو موت کے عاشق بیاں کہی کرتے مسخ و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے

دیکھتے لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ مصیبت موت ہے اور عشاق کے نزدیک وہی موت عجیب دولت ہے کہتے ہیں ۵

خزیم اس روز گزری منزل ویراں بروم راحت جاں طلبم وز پی جاناں بروم
نذر کردم کہ گر آید بسرا میں غم رونے سے تادہ میکده شاداں و غم نخاں بروم
یہ دنیا محبوب کے بغیر دراصل ایک ویران منزل ہے وہ دن کس قدر خوشی کا ہوگا جس دن اس اُڑے
گھر کو چھوڑوں گا اور میری جان کو آرام ملے گا اور میں اپنے محبوب کے ساتھ ساتھ پھر مل گا میں نے میت
مانی ہے کہ جس دن دنیا کے فکر و غم سے نجات مل گئی یعنی موت آگئی تو حق تعالیٰ کے دربار تک
خوشی خوشی اور غریب پڑھنا ہوا جاؤں گا۔

اور یہ تمنائیں تو ان حضرات کی موت آنے سے پہلے ہوتی ہیں لیکن عین موت کے وقت بھی یہی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ وفات کے وقت کہتے ہیں ۵

وقت آں آمد کہ من عسریاں شوم جسم بگذارم سراسر جاں شوم
آج وہ وقت آگیا ہے کہ میں دنیا کے ہر قسم کے بوجھ سے خالی اور ہلکا ہو گیا ہوں اور جسم کو
پھوڑ کر صرف روح ہی روح رہ گیا ہوں،

ابن فارضؒ کا حسب انتقال کا وقت آیا تو آٹھوں جنتیں اُن کے لئے کشتہ ہوئیں دیکھ کر

منہ پھیر لیا اور فرمایا ۵

اِنَّ كَانَ مُؤْمِرًا لِّبَنِي الْحَبِيبِ عِنْدَ كُهُرٍ مَا قَدْ رَأَيْتُ فَقَدْ ضَيَّعْتُ اَيَّاهُ

یعنی اگر میرا مرتبہ عشق میں آپ کے نزدیک یہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے اپنا وقت ہی ضائع کیا یعنی میرا مقصود تو آپ کی ذاتِ پاک ہے اگر آپ نہ ہوئے تو جنت کو لے کر کیا کروں گا
اس کے بعد ان پر سختی حق ہوئی اور اسی میں رحلت فرمائی سبحان اللہ اب فرمائیے کہ جب موت سے
بھی یہ حضرات پریشان و ہراساں نہیں ہوتے تو فقر و فاقہ میں افلاس و تنگی میں تو کیا تکلیف و پریشانی
ہے حضرت پہلول نے کسی بزرگ نے پوچھا کہ کس حال میں ہو فرمایا کہ ایسے شخص کا کیا حال پوچھتے
ہو کہ جو کچھ عالم میں ہو رہا ہے سب اس کی مرضی کے موافق ہو رہا ہے وہ کچھ مزے میں ہوگا۔ اُن
بزرگ نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مخلوق کے لئے ایسا کب ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے

سب اس کی خواہش کے موافق ہوتا ہے یہ شانِ کو حق تعالیٰ ہی کی ہے انھوں نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے ارادے کو ارادۃ اللہ میں فنا کر دیا ہو تو جو امر ارادۃ الہیہ کے موافق ہو گا وہ اس کے ارادے کے بھی موافق ہو گا۔

حاصل یہ کہ ہم اپنے نفس کو اپنی رائے کو حق تعالیٰ کی رضا میں فنا کر چکے ہیں جس حالت میں ہیں خوش ہیں بات یہ ہے کہ پریشانی کی دو وجہ ہو ا کرتی ہیں اول تو جس سے معاملہ ہو اس سے محبت نہ ہو جب پریشانی ہوتی ہے اور اگر محبت ہو تو پریشانی کسی طرح نہیں ہو سکتی مثلاً محبوب اگر یوں کہے کہ مجھ سے دو گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کر باتیں کرو اگر وہ کہے کہ نہیں تو دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے اور اگر سچا ہے تو اس کی یہ حالت ہوگی ۔

ہر کجا یوسف رنخے باشد چو ماہ جنت ست آں گرچہ باشد قعر چاہ

باتو دوزخ جنت ست اے جانفزا بے تو جنت دوزخ ست اے دلربا

(میراج محبوب جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جیسے چہرے والا چاند کی طرح ہے جس جگہ موجود ہو

پھر چاہے وہ جگہ اندھا کیوں ہو مگر میرے لئے تو وہی جنت کی طرح ہے اے میرے محبوب میرے ساتھ ہو

تو میرے لئے تو دوزخ بھی جنت ہے اور اگر تو میرے پاس نہ ہو تو میرے لئے جنت بھی دوزخ کے برابر ہے

یہ قضایا شرطیہ ہیں یعنی اگر آپ کی معیت ہے تو دوزخ بھی جنت ہے اور اگر معیت نہیں ہے تو جنت بھی دوزخ ہے اور یا قضایا شرطیہ کے صدق میں مقدم کا واقع ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ لازم کافی ہے اس لئے دوزخ میں تو معیت باری تعالیٰ کی ہو ہی نہیں سکتی اور جنت جو مطلوب ہے محب کو وہ بھی لذائے مطلوب نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ مقامِ رضائے محبوب ہے اور دوزخ سے جو نپاہ مانگی جاتی ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ مقامِ محبوب کی نارضا مندی کا ہے اگر فرضاً جنت مقامِ غضب ہو تو محب اُس سے بُعد کو چاہے گا اور بالفرض اگر دوزخ مقامِ رضا ہو تو محب کو وہی مطلوب ہو گا۔ ملکہ النار نار میں ہیں لیکن خوش ہیں کیونکہ ایک شے خوش کن یعنی رضائے حق اُن کے ساتھ ہے اگر اُن سے کہا جاوے کہ جنت میں رہو لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وہاں راضی نہ ہوں گے وہ ہرگز اس پر راضی نہ ہوں گے۔

دوسری وجہ پریشانی کی یہ ہوتی ہے کہ خلافِ امید کوئی امر پیش آوے کہ سوچا کچھ اور

ہو گیا کچھ مثلاً طاعون آیا ہم چاہتے تھے کہ تندرست رہیں نہ رہے چاہتے تھے کہ تجارت میں نفع ہو نہ ہو اچاہتے تھے کہ اولاد ہو نہ ہو تو اس وقت پریشانی ہوگی اور جو شخص اپنی رائے کو فنا کر چکا ہو اور اپنے ارادے کو رضاے مولے میں مٹا چکا ہو اس کو پریشانی کی یہ وجہ بھی نہ ستائے گی۔ حضرت بہلولؓ سے کسی نے کہا کہ انج بہت گراں ہو گیا ہے شر مایا کچھ پرواہ نہیں ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ذمہ ہے کہ ہم سب کو حیرت و غرور زد دیں۔ ایک بزرگ نے اپنی توبہ اور رجوع الی اللہ کا قصہ بیان کیا کہ ایک سال قحط بہت تھا مخلوق بہت پریشان تھی اُسی حالت میں ایک غلام کو دیکھا کہ بے فکری سے گاتا ہوا خوش بخوش جا رہا ہے اُس سے کسی نے پوچھا کہ مخلوق تو پریشان ہو رہی ہے اور تو اس طرح بنفیکر ہے۔ اُس نے کہا کہ میں بے فکر کیوں نہ ہوں میرے مالک کے یہاں دو گاؤں ہیں اس وقت نفس کو ایک تازیانہ لگا اور یہ بات ذہن میں آئی کہ اے نفس جس کے مالک کے پاس دو گاؤں ہیں وہ توبے فکر ہے اور تیرے مالک کے قبضے میں آسمان و زمین عرش کرسی ہے اور تو پریشان ہے اسی وقت سے توبہ الی اللہ کی توفیق ہوئی افسوس کہ اس وقت معاملہ بالعکس ہو گیا ہے دنیا کمانے اور شب و روز اسی دُھن میں رہنے کو ترقی اور اولوالعزمی سمجھتے ہیں اور بے فکری اور توکل کو پستی کہتے ہیں اور طرہ یہ ہے کہ اپنے کو خیر خواہ اور بھی خواہ قوم کہتے ہیں، جو شخص رات دن ہوائے نفسانی میں مبتلا ہو اور سوائے دنیا کمانے کے کوئی مشغلہ نہ ہو اس سے دوسرے کی خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے حقیقی خیر خواہ انبیاء علیہم السلام اور بزرگان دین ہیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّکُمْ بَاخِعٌ نَفْسَکُمْ اَنْ لَا یَکُوْنُوْا اٰمُوْمِیْنِیْنَ ہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو شب و روز ان کی فکر میں گھلتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسی فکر میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ ان حضرات کا مشرب یہ ہے کہ ۷

طریقت بجز خدمتِ خلق نیست بہ تسبیح و سجادۂ و دلِ نیست

درویشی بافتوں کا طریقہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لے لی اور مصلے پر ہر وقت بیٹھے ہے

اور فقیروں جیسی گدڑی یا کملی اور بھدلی بلکہ درویشی یہ ہے کہ مخلوق کی صحیح خدمت کی جائے،

شاہ اسحق صاحبؒ کی حدیث میں ایک شخص حاضر ہوا کہ حضرت فلاں شخص کے نام

ایک رقعہ لکھ دیجئے اُس سے میرا ایک کام ہے آپ کا رقعہ دیکھنے سے وہ کر دے گا وہ شخص حضرت کا سخت مخالف تھا حضرت نے رقعہ لکھ دیا اس نے جا کر اس شخص کو دیا اُس نے اس رقعہ کی بتی بنا کر دی اور یہ کہا کہ شاہ صاحب سے کہو کہ اس کی بتی بنا کر فلاں جگہ رکھ لو، اس شخص نے اسی طرح آ کر یہ مقولہ شاہ صاحب کی خدمت میں نقل کیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی اگر اس فعل سے تیرا کام چلتا تو مجھے اس سے بھی دیر بے نہ ہوتا یہ جواب اس کو پہنچا وہ شخص یہ بات سن کر زڑپ گیا اور اس قدر متاثر ہوا کہ شاہ صاحب کی خدمت میں آ کر اس نے معذرت کی اور اس کو ہدایت ہو گئی دس برس کے مجاہدہ میں بھی وہ بات نہ ہوتی جو شاہ صاحب کے ایک کام میں ہو گئی اب بتلائیے کہ ایسی نفع رسانی آج کس میں ہے آج ترقی کا دم بھرنے والے اس کو پست ہمتی کہتے ہیں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ تم کہاں سے کھاتے ہو انہوں نے فرمایا کہ دنیا اللہ کا گھر ہے اور ہم اس کے ضیف ہیں اور ضیافتِ برو سے حدیث تین دن ہے اور اللہ کے نزدیک ایک دن ایک ہزار برس کا ہے چنانچہ فرمایا ہے **وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّنَا** **كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ** ۵ دہارے حساب سے جتنے دن ایک ہزار برس ہوتے ہیں تیرے پروردگار کے نزدیک صرف ایک دن شمار ہوتا ہے، تو تین ہزار برس تک تو دعوت ہی ہے اس کے بعد پوچھنا، میرا مطلب ان حکایات سے یہ نہیں ہے کہ روپیہ نہ کماؤ اور جاگیر گھر لے دو مقصود یہ کہ اسیں کھپ مت جاؤ بلکہ ضرورت پر نظر رکھو اور ایسے خصائل حاصل کرو جیسی کہ بزرگوں میں تھیں و مال جمع کرنے کی ممانعت نہیں کرتا بلکہ بعض بزرگ روپیہ بہت رکھتے تھے مگر وہ اپنے نفس کیلئے نہیں بلکہ خدمتِ خلق کے لئے جیسے نرا کچی اور تحصیلدار ہوتا ہے یہ حضرات بھی اسی طرح سے روپیہ رکھتے ہیں اور بلا اذن اس میں سے خرچ نہیں کرتے جیسے سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دی گئی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہی ملی لیکن حالت کیا تھی کہ جب مصر میں فسطاط پر اتو یوسف علیہ السلام پریت بھر کر کھانا نہ کھاتے تھے اور اگر اہل اللہ میں کوئی خوش خوراک خوش لباس پایا جاوے تو وہ بھی باذنِ الہی ہے مثلاً ایک شخص ہے اس کو یہ ثابت ہوا کہ خلق کی ہدایت میرے متعلق ہے اور موعظ سے تقریر سے تدریس سے لوگوں کو ہدایت کرنا اُس کا مشغلہ ہے سو اگر وہ کھی دو دھاتویہ مقویہ کا استعمال چھوڑ دے تو دماغ میں تشکی

آوے گی اور کچھ کام اُس سے نہ ہو سکے گا اور دماغ کی حفاظت کر کے گا تو سب کام ہو سکیں گے یہ نفس بطور مزدور کے ہے اور یہ دماغ سرکاری مشین ہے اگر اس کو مزدوری ملتی رہے اور مرمت ہوتی رہے تو کام دیتا رہے گا پس وہ خدمتِ نفس کی اس اعتبار سے نہیں کہ وہ ہمارا ہے بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ سرکاری خدمت سے تعلق رکھتا ہو کسی نے خوب کہا ہے نازمِ کچیم خود کہ جمالِ تودیدہ است اقم پیائے خود کہ بومیت رسیده است ہر دم ہزار بوسہ زخمِ دست خویش را کہ کو دامت گرفتہ لبیوم کشیدہ است حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لنفسك عليك حقاً ولز وجك عليك حقاً بیشک تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے تیری بوی کا بھی تجھ پر حق ہے اور فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف رطاقہٗ مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے، اور بعضوں کے کچھ نفعِ خلق کا متعلق نہیں ہوتا اُن کو اپنے ہی نفس کے اصلاح کی فکر ہوتی ہے ان کا مذاق یہ ہوتا ہے اے احمد تو عاشقی بہ منیخت ترا چہ کارہ دیوانہ باش سلسلہ شد شد نشد نشد اے احمد تو عاشق ہے تجھے دل یا بزرگ بننے کی فکر کیوں ہے۔ اے دیوانہ کہ جیسا بن جا اور کام کرتا رہے پھر چاہے کچھ مرتبہ حاصل ہو یا نہ ہو، اور کہتے ہیں اے خلق میگوید کہ خسر و بت پرستی می کند اے آری می کند یا خلق و عالم کا نیست اے خسرو تجھے مخلوق کہتی ہے کو تو بت پرستی کرتا ہے ہاں ہاں تم یہ ہی سمجھو کہ وہ بت پرستی کرتا ہے لیکن اس مخلوق اور دنیا سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ کسی قسم کی بدنامی سے نہیں ڈرتے ایک وہ ہیں جو شبہ سے بھی بچتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں مختلف تھے کہ حضرت صفیہؓ جو ازواجِ مطہرات سے ہیں تشریف لائیں جب اس تشریف لے گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لئے لبِ مسجد تک تشریف لائے تھے کہ سامنے سے دو شخص آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراکھڑا اور پھر فرمایا انھا صفتہ یعنی یہ صفیہ ہیں یہ بات اُن کو بہت بھاری ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ توبہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نسبت ہم کچھ گمان کر سکتے تھے فرمایا کہ شیطان ابنِ آدم کے رگ دریشے میں بجائے خون کے دوڑتا ہے مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی دوسرہ دلدلے غرض او یا مختلف رنگ کے ہوتے ہیں سرکاری گلدستہ ہے اُس میں گلاب بھی ہے جنیلی بھی ہے بیلا بھی ہے اور خار بھی ہے حال یہ ہے کہ جس شخص کا یہ مذاق ہو انصاف کیجئے اور سوچئے کہ اُس کو کیا کلفت ہوگی ہرگز نہیں وہ ہر وقت راحت میں ہے پریشانی اُس کے پاس نہیں اگر کوئی کہے کہ ہم نے انبیاء کی حکایتیں

سنی ہیں کہ اُن کو غم ہوئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ایک مدت تک یوسف علیہ السلام کی جدائی میں مغموم رہے۔ یوسف علیہ السلام سخت مصائب میں مبتلا رہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ایذا پہنچائی، جواب یہ ہے کہ ان حضرات کو رنج و غم تو ہوا لیکن پریشانی نہیں ہوئی، غم اور شے ہے۔ پریشانی اور چیز ہے اور غم ہونا کمال کے منافق نہیں بلکہ عین کمال ہے۔ بعض بزرگوں کا حال آیا ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا اور وہ مہنس رہے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محروں تھے ظاہر ہے کہ کمال وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ جو مغموم نہیں ہوتے انہوں نے تو صرف حق تعالیٰ کا حق ادا کیا اور جن کو غم ہوا انہوں نے اولاد کا بھی حق ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا بھی۔ کالمیں کو جو غم دیا جاتا ہے اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ صبر کی فضیلت حاصل کریں اس لئے کہ صبر بدون غم کے نہیں ہوتا اور دوسری حکمت یہ ہے کہ حزن سے تصفیہ ہوتا ہے قلب کا۔ اگر کوئی کہے کہ جب حزن ہو تو حیاتِ طیبہ کہاں ہوتی بات یہ ہے کہ عین واقعہ رنج میں دو چیزیں ہیں، باعتبار مصیبت ہونے کے تو وہ الم رساں ہے اور باعتبار من المحبوب ہونے کے وہ مرضی ہے اور ان سے حضرات کے ہر واقعہ من اللہ ہونا ہر وقت پیش نظر رہتا ہے اس لئے خواہ کسی طرح کی مصیبت پیش آوے وہ اس حیثیت سے پسندیدہ ہے اور اُن کے اطمینانِ قلب میں کسی طرح خلل انداز نہیں ہاں تکلیف پہنچنا امرِ آخر ہے اسکی حقیقت جو بفضلہ تعالیٰ آج ہی سمجھ میں آئی ایک مثال کے ضمن میں یہ ہے کہ طیب ہونے کے دو درجے ہیں اول مرزہ دار ہونا اور نافع ہونا دوسرے صرف نافع ہونا مثلاً کہتے ہیں کہ یہ غذا طیب ہے تو معنی یہ ہیں کہ مزید اچھی ہے اور نافع بھی اور کہتے ہیں کہ یہ دوا طیب ہے تو اس کا طیب ہونا یہ ہے کہ شفا ہو جاوے ہر مرض نازل ہو جاوے پس حزن مثل دوا کے ہے دوا کا کرنا ہونا جو طبع کے خلاف ہے لیکن گوارا ہے کہ موی دوا بھی خوشی کو پی لی جاتی ہے اور تلخی اسکی برداشت کی جاتی ہے اور یہ بھی حصولِ لذت کے لئے ہر اسلئے کہ دوا سے صحت ہوگی اور صحت لذت ہے تو دوا بھی اس قاعدے سے لذت ہوگی اور اس میں بھی ایک گونہ مسترت ہوگی بشرطیکہ اس کا نافع ہونا پیش نظر ہو۔ بحمد اللہ اس تقریر سے سب شبہات رفع ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات کو خواہ مصیبت ہو رنج ہو فقر و فاقہ ہو وہ ہر وقت خوش ہیں وصال میں خوش

کرنے والی ان کو محبت ہے چونکہ ان کو حق جل و علا شانہ سے محبت ہے اس لئے بقا حق کے انتظار میں ان سب کو سہل ہے دنیا میں دیکھ لیجئے اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور یہ معلوم ہو کہ فلاں وقت وہ ہم سے ملے گا تو اس وقت کے انتظار میں سب بلائیں اس کو سہل ہیں یہ انتظار کہ خدا تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے یا اس وقت ہم سے خوش ہیں اس کی ایسی خوشی ہوتی ہے کہ سب مصائب سہل ہو جاتے ہیں یہ سب محبت کی برکت ہے۔ خدا کی قسم یہی وہ شے ہے جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم تمام امتہ میں ممتاز ہوئے اور یہی وہ دولت ہے کہ جس کے سبب سے سلف رحمہم اللہ کے آج تذکرے لکھے جاتے ہیں صحیح۔ اور اصل سبب ترقی کی یہی شے ہے آج کل صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انھوں نے یوں ترقی کی یوں کی اور اس امر میں ان کا اپنے نزدیک اقتداء کرتے ہیں اور اصل روح اور سبب ترقی سے متن تک نہیں اور نہ ترقی کی حقیقت سے واقف ہیں دنیا سمیٹنے کو اور جاوہ مذموم کے تحصیل کا نام ترقی کر رکھا ہے صحابہؓ نے جو فتوحات کی وہ سب اللہ بن تھی دنیا ان کے پاس تک نہ تھی سو ایسی ترقی کو کون منع کرتا ہے باقی صحابہ اور نیز دیگر سلف صالحین میں بھی مختلف رنگ کے لوگ تھے حضرت علیؓ علیہ السلام نے گھر تک نہیں بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام صاحب سلطنت ہوئے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ مال جمع کرنے کو بالکل حرام فرمایا کرنے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابوذرؓ میں تمہارے لئے وہ پسند کرتا ہوں تم دو شخصوں کو دیکھو فیصلہ مت کرنا اور نہ یتیم کے مال کے ولی بننا اس لئے کہ میں تم کو کمزور دیکھتا ہوں یعنی تعلقات کی برداشت نہ ہوگی یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا ہی جگر تھا کہ مدینہ طیبہ میں چٹائی پر بیٹھے ہیں اور روم و شام و مشرق و فارس کا انتظام کر رہے ہیں۔ غرض انبیاء اور صحابہ اور اولیاء اللہ میں بھی ہر ایک کا جڈا رنگ ہے اور ان کے لئے وہی رنگ مناسب ہے۔ بعضے روپے پیسے اس لئے گھبراتے ہیں کہ میاں کون جھگڑے میں پڑے ہم سے حقوق ادا نہ ہوں گے زکوٰۃ عشرت ربانی وغیرہ وغیرہ سینکڑوں حقوق ہیں یہ بڑا قصہ ہے ایسے لوگوں کے لئے البستہ یہ برتاؤ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں دیتے اور ہمیشہ وہ غمیں رہتے ہیں جیسے

حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت چھوڑ دی اور حبیبہ حضرت شاہ ابوالمعالی قدس سرہ کے ہمیشہ فقر و فاقہ میں گذرتی تھی۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے یہاں ان کے بیرومرشد تشریف لائے حضرت مکان پر تشریف نہ رکھتے تھے بی بی بقیس انہوں نے تعظیم و تکریم سے پیر کو ٹھہرایا لیکن حسبِ عادت شاہ صاحب کے یہاں اس روز بھی کچھ کھانے پینے کو نہ تھا بی بی نے پڑوس میں سے آٹا اُدھار مانگنے کے لئے خادمہ کو بھیجا۔ پڑوسیوں نے اُدھار بھی نہ دیا کہ ان کو اُدھار دے کر کہاں سے لیں گے۔ پیر صاحب خادمہ کو برا بھلا جانا دیکھ کر فہرست سے سمجھ گئے پوچھا کہ کس منکر میں ہو۔ بی بی نے سمجھا کہ ان سے کیا چھپانا واقعی یہ حضرات خدا کے نائب ہوتے ہیں ان سے اپنا کوئی حال چھپانا نہ چاہیے۔ بی بی نے صاف کہہ دیا کہ حضرت آج ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ پیر صاحب نے ایک روپیہ عطا فرمایا آج کل کے پیر تو مریدوں کا ہی کھا جاتے ہیں۔ کچھ خیال نہیں کرتے کہ ان کے یہاں کہاں سے آیا ہے اور کس طرح بچارے لائے ہیں انفقہ پیر صاحب نے فرمایا کہ اس ایک روپیہ کا اناج لاؤ اور ہمارے پاس لانا۔ چنانچہ غلہ حضرت بیرومرشد کے پاس لایا گیا حضرت نے ایک تعویذ لکھ کر غلہ میں دبا دیا اور یہ فرمایا کہ اس تعویذ کو منت نکالنا پیر صاحب تو رخصت ہوئے اب روزمرہ اس میں سے غلہ نکالاجاتا تھا اور پکا یا جاتا تھا اور وہ کم نہ ہوتا تھا کئی روز ہو گئے کہ صبح و شام کھانا آنے لگا یہ دیکھ کر حضرت شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہائیں یہ کیا بات ہے کئی روز ہوئے فقر و فاقہ نہیں ہے بی بی نے فرمایا کہ پیر صاحب تعویذ دے گئے تھے اس کی برکت ہے فرمایا کہ ہمارا فاقہ اختیاری ہے اضطرابی نہیں اب یہ مقام بڑی کشاکشی کا تھا کہ پیر کا تعویذ اگر رکھا جاتے تو اپنے مذاق کے خلاف اور نہ رکھیں تو پیر کے تعویذ کی بے ادبی مگر سبحان اللہ ان حضرات کو حق تعالیٰ ایسا نور باطن عطا فرماتے ہیں کہ ان کا ہنم نہایت صیحیح اور عقل ان کی کاہل ہو جاتی ہے فرمایا کہ اس تعویذ کا خدا تو میرا سر ہے مٹکا نہیں ہے لاؤ وہ تعویذ میں اپنے سر میں رکھوں گا۔ تعویذ مٹکا کر سر میں رکھ لیا اور اناج فقراء کو تقسیم کر دیا شام کو پھر فقر و فاقہ ہوا شکر حق تعالیٰ کا

ادا کیا اور بعضوں کو جانتے ہیں کہ اگر ان کو نہ ملے گا تو پریشان ہوں گے اور یہ جانتے ہیں کہ ان سے برداشت حقوق کی ہوگی اُن کو خوب دیتے ہیں عرض اولیاء اللہ کے مختلف طبقات ہیں مگر جس حال میں ہیں خوش ہیں سے

بدرود صاف تراجم نیست دم و دوش
کہ انجہ ساقی مارنجت عین الطافست
رہجئے نیچے کا پتھڑے ملے یا صاف شراب تجھے اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی اعتراض کرے کیونکہ
ہمارے ساقی نے جو کچھ ہم کو دیا ہے اس کی مہربانی ہے۔

اور کہتے ہیں سے

تو بندگی چو گدا یاں لبش طامرو مکن
کہ خواجہ خود روش بندہ پروری داند
دو محنت جوں کی طرح مزدوری کی شدہ طر عبادت مت کر کیونکہ ہمارا آقا خود ہی اپنے بندوں
کی پرورش کے طریقے سے واقف ہے)

قبض کی حالت میں فرماتے ہیں سے

باغبان گر بنجر وزی صحبت گل بایدش
ایدل اندر بنجر زلفش از پریشانی منال
برجھائے خار ہجران صبر بلبل بایدش
مرغ زیرک چوں بدام افتد تحمل بایدش
داسے باغ کے مالی اگر تو چند روز کے لئے پھول کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے تو جدائی کے کاٹوں
کے ظلم پر تجھ کو صبر بلبل اختیار کرنا چاہیئے اے دل محبوب کی زلف کی قید میں پھنس کر پریشان ہو کر مت
بیچ بچ عقل مند پرندہ جب جال میں پھنس جاتا ہے تو اس کو صبر برداشت سے کام لینا چاہیئے۔

اور اس سے زیادہ فرماتے ہیں سے

فراق و وصل چہ باشد خصائے دوست طلب
کہ حیف باشد از وغیر او تمنائے
رُجْدائی اور ملاقات کا خیال چھوڑے اور صرت محبوب کی رضا مندی کو تلاش کر کیونکہ اس سے
سوائے اس کی ذات کے دوسری چیز کی طلب کرنا افسوسناک ہے)

اب میں پوچھتا ہوں کہ جس کا یہ حال ہو اس کو کیا پریشانی ہوگی وہ تو ہر وقت مسرور
ہے۔ ہر وقت خوش ہے حیاتِ طیبہ یہ ہے اور اس کے ماسوا پریشانی ہے اور
بے حاصلی ہے لیکن سے

ایں سعادت بزورِ بازو نیست تماشہ بخشہ خدا سے بخشندہ
ریہ کامیابی اپنی قوت اور محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک بخشش کرے والا
خدا خود بخشش نہ کرے،

مگر ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مرتبہ کس کو حاصل ہو سکتا ہے ہم لوگ تو دنیا دار ہیں۔
سینکڑوں طرح کے اشغال ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں سو یہ خیال شیطانی ہے اور نشا
اس کا یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام کاروبار دنیا کے چھوڑ کر حجرے میں بیٹھ کر تسبیح پلانا ہرگز
نہیں ہر شخص کے لئے جہاد کا یہ طریق ہے اگر اس مقام پر ہر ایک کی تفصیل بیان کی جاوے
تو ایک طویل وقت درکار ہے اور پھر بھی کافی نہیں اس لئے کہ یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ
میرے لئے کونسا طریق نافع ہے اس لئے میں تم کو ایک مختصر سی بات بتلاتا ہوں اور جھگڑے
کی بات بالکل نہیں بناتا وہ یہ کہ مرشدِ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بے فکر ہو جاؤ۔
لَعَدُوْكَ كَيْفَ كُوْچُوْز دواپنے کو اس کے سپرد کر دو اور اپنی رائے کو ہرگز دخل نہ دو جو وہ
طریقہ بتائے اس پر عمل کرو انشاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہو گے۔

بود مورے ہو سے دشت کہ در کعبہ رسید دست بر پائے کوثر زرد ناگاہ رسید
یعنی ایک چوٹی کو ہوس ہوئی کہ خانہ کعبہ میں پہنچے لیکن اپنے ضعف و عجز کو دیکھ کر بالوں تھی اس
نے دیکھا کہ ایک کوثر کمزبان حرم محترم سے مٹھا ہے وہ چوٹی اس کے پاؤں کو پٹ گئی اس نے ایک
بردار کی اور بیت اللہ شریف میں جا پہنچا چوٹی نے جو آنکھ کھولی دیکھا تو خانہ کعبہ کے سامنے ہے۔ تو
صاحبواری طرح ہم اگرچہ ضعیف ہیں لیکن اہل اللہ کا دامن اگر پکڑ لیں گے تو انشاء اللہ محروم رہیں گے
اسی واسطے تو فرمایا ہے کُوْنُوْا مَعَ الْعٰقِدِيْنَ ہ بس اب میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں، اب دعا کرنا
چاہیے کہ حق تعالیٰ توفیق عطا فرمادیں + اٰمِیْن یَا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ہ شَمَّت بِالْخَیْرِ

مَعْرُوضۂ قارئین سے النجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمادیں کہ ناشرکی کو شیش و مینی
اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور قبولانِ حق کے ساتھ مشور و سرما دیں اور تمام زندگی
بغایت پوری فرمادیں۔ آمین بکرمہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ﷺ

قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواہ البخاری)

دعواتِ عبدیت جلد دوم

پانچواں و غلط ملقب بہ

تہذیب الاصلاح

ارشادات

حکیمُ الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی
رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر

محمد عبد المنان مخفر

مکتبہ تھانوی، دفتر الايقام

متصل مسافر خانہ، بندر روڈ کراچی ۱
ایم اے جناح روڈ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دعواتِ عبدیت جلد دوم کا

پانچواں وعظ ملقب بہ

تسہیلُ الاصلاح

مَرِیْت	مَتَّعْ	عَمَّ	تَرَفَّعْ	مَازَا	مَنْصَبُكَ	اَرْتَمِعْ	مَرَشَات
کہاں ہوا	کہہ ہوا	کرتنا ہوا	توڑنے کی ہوا	یہ مضمون تھا	کس نے لکھا	سائیں کا تلوار	منقرعات
جلال آباد	اشعیا ۳۱	۱۰ گھنٹہ	کھڑے ہو کر	اصلاح اعمال	نوی محمد شجاع	۲۰۰	قدیم نسخے کے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله، نحمدہ و نستعينه، ونستغفره ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وكتبنا
لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا و مولانا محمد عبد الله ورسوله،
صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم

فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ دَقُّوا أَعْقَابَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ أَعْمَالُكُمْ تَقِيفُ لَكُمْ دُونَكُمْ وَمَنْ يَطْبَعِ اللَّهُ فَلَا مُدْرِكَ لَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ عَظِيمًا

یہ ایک آیت ہے جس میں حق تعالیٰ نے مختصر لفظوں میں ایک کارآمد مضمون پر متنبہ فرمایا
ہے حاصل اس کا یہ ہے کہ قاعدہ عقلیہ ہے کہ جو آدمی جو کام کرتا ہے اس سے دو چیزوں میں سے
ایک نئے مقصود ہوتی ہے یا تو دفع مضرت یا جلب منفعت مثلاً کھانا کھاتا ہے لذت و تغذی
کے لئے یہ ایک منفعت ہے دوا پیتا ہے دفع مرض کے واسطے یہ مضرت کا دفع ہوا اور

مثلاً لو کری کرتا ہے روپیہ کی تحصیل کے لئے تجارت کرتا ہے منفعت و فائدہ کی واسطے رشوت دیتا ہے تاکہ کسی قسم کی سزا نہ ہو جاوے یا کسی بلا میں مبتلا نہ ہو اُس سے رہا ہو جاوے مکان بنانا ہے سردی و گرمی سے بچنے کے واسطے خلاصہ یہ ہے کہ یہ امر بالکل ظاہر اور بدیہی ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے جلب منفعت کے لئے کرتا ہے یا دفع مضرت کے واسطے اس میں کسی فعل کو کلام نہیں اور نہ اس پر براہین و دلائل قائم کرنے کی ضرورت ہے البتہ منفعت و مضرت کی تعین میں اہل الرائے اور اہل ملت میں اختلاف ہے باقی نفس مسئلہ میں اتفاق ہے چنانچہ اول واضح ہو چکا ہے تعین میں البتہ بہت بڑا اختلاف ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ منفعت کی تحصیل تو ہر ایک کا مقصود ہے لیکن منفعت کی تعین میں ہر ایک نے ایک رائے قائم کر رکھی ہے ایک شخص ساعی ہے کہ مجھ کو ملا بہتصیل داری یا ٹھکانہ داری یا ڈپٹی یا ڈپٹی کلکٹری وغیرہ مثلاً علی حسب اختلاف المقاصد مل جلتے کہ اس میں میری عزت و آبرو ہے دوسرا ساعی ہے کہ مجھ کو نہ ملے کہ غریبوں پر ظلم ہوگا۔ چنانچہ بعضوں پر زور دیا جاتا ہے کہ حکومت قبول کر دو اور وہ نہیں کرتے ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے سلطنت کے لئے ہزاروں جانیں ضائع کر دیں ایک وہ تھے کہ بھاگتے تھے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ کوئی اس کو منفعت سمجھا اس کی تحصیل کے لئے سعی کی اور دوسرے نے اس کو مضرت خیال کیا اس لئے اُس کے دفع میں کوشش کی اور جس قدر اختلافات عالم میں ہیں سب کی وجہ یہی ہے کہ ایک شخص ایک امر کو منفعت و مستحق سمجھتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے اُس کی تحصیل کے درپے ہوتا ہے دوسرا اُسی کو مضرت سمجھتا ہے اس لئے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ اختلاف مذہب کی یہی وجہ ہے لیکن اس وقت اس میں بحث نہیں ہے اس لئے کہ اس وقت بفضلہ تعالیٰ سارائے عالم ایک مذہب کا ہے۔

اس وقت قابلِ غور امر یہ ہے کہ اس کا فیصلہ ہونا ضرور ہے کہ آیا کون منفعت واقع میں قابلِ تحصیل کے ہے کون مضرت قابلِ دفع کے ہے تو بعد ازاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ منفعت وہ لائقِ تحصیل کے ہے جس میں دو صفتیں ہوں ایک تو یہ کہ وہ منفعت زیادہ باقی رہنے والی ہو دوسری یہ کہ خالص ہو مشوب بضرر نہ ہو دیکھ لیجئے اگر کوئی منفعت چار

سال رہنے والی ہو اور دوسری آٹھ سال تو ہر عاقل دوسری ہی کو پسند کر لگا اور اسی کو اختیار کرے گا۔ مثلاً دو مکان ہوں ایک بڑا عالی شان اور خوبصورت ہو اور دوسرا چھوٹا اور بد صورت ہو اور وہ مکان کسی شخص کے سامنے پیش کئے گئے لیکن یہ کہا گیا کہ بڑا مکان چار پانچ روز کے بعد خالی کر لیا جاوے گا اور چھوٹا کبھی خالی نہ کر لیا جاوے گا تو ظاہر ہے کہ ہر عاقل اس چھوٹے ہی مکان کو پسند کرے گا اور اگر یہ کہہ دیا جاوے کہ نسلاً بعد نسل تم کو دیدیا جاوے گا تو ضرور ہی پسند کرے گا۔ معلوم ہوا کہ منفعت باقی رہنے والی ہوگی اسی قدر زیادہ اعتبار کے قابل ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ مکان عالی شان باوجود اپنی خوبصورتی کے کسی ضرر پر مشتمل ہو مثلاً ہمسایہ اچھا نہ ہو یا اور کوئی مضرت کا احتمال ہو اور اس چھوٹے مکان میں یہ اندیشہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ چھوٹا ہی مکان پسند ہوگا۔ پس یہ قاعدہ ثابت ہوا کہ منفعت وہ قابلِ تحصیل کے ہے جو مضرت سے خالص ہو اسی طرح مضرت بھی وہ زیادہ قابلِ اہتمام کے ہوتی ہے جو زیادہ باقی رہنے والی ہو اور نسیسہ من کل الوجود مضرت ہی ہو کوئی شائبہ اس میں منفعت کا نہ ہو دیکھو اگر اتنا سہتر میں آدمی کسی مکان میں ایک دو شب کے لئے قیام کرتا ہے اور وہاں کوئی ناگوار امر پیش آتا ہے اس کے دفع میں زیادہ اہتمام اور فکر نہیں کرتا بخلاف اس کے کہ وطن اصلی میں کوئی امر پیش آوے تو اس کی دور کرنے کی زیادہ فکر ہوتی ہے اس لئے کہ وہاں ہمیشہ رہتا ہے اور مثلاً اگر کہا جاوے کہ اگر تم چار دن کے لئے دھوپ میں سفر کرو تو تم کو عمر بھر راحت ملے گی یا اگر چار ماہ راحت سے رہو گے تو عمر بھر جیل خانے میں رہو گے تو ظاہر ہے کہ ہر عاقل اس چار روز کے سفر کی مشقت کو گوارا کر لے گا اور دوسری صورت کو پسند نہ کرے گا۔ معلوم ہوا کہ مضرت باقیہ و خالصہ زیادہ منکر کے قابل ہے۔ اور مضرت فانیہ زیادہ قابلِ التفات نہیں ہے پس منفعت و مضرت دونوں کی دو قسمیں ہوں گی منفعت باقیہ خالصہ منفعت فانیہ غیر خالصہ مضرت باقیہ خالصہ مضرت فانیہ غیر خالصہ اسکے بعد معلوم کرنا چاہیے کہ دنیا کی منفعت و مضرت تو ہر شخص کے پیش نظر ہے مگر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منفعت و مضرت کی بھی خبر دی ہے جو مرنیکے بعد واقع ہوتی والی ہے اب محل کے اعتبار سے منفعت و مضرت کی دو قسمیں اور نکلیں منفعت دنیویہ منفعت اخرویہ مضرت دنیویہ مضرت اخرویہ اب ہر کوئی دیکھنا چاہیے کہ یہ چار قسمیں آخر کی یعنی منفعت دنیویہ و آخریہ مضرت دنیویہ و آخریہ پہلے اقسام کی کس قسم میں داخل ہیں۔

یعنی غور کرنا چاہیے کہ منفعت دنیویہ یا منفعت باقیہ خالصہ ہے یا قانیہ غیر خالصہ اسی طرح مضرت دنیویہ کو بھی دیکھنا چاہیے اور منفعت اخرویہ و مضرت اخرویہ کو بھی دیکھنا چاہیے یعنی یہ کہ کوئی منفعت اور مضرت کس قسم میں داخل ہے سود دیکھ لیجئے کہ دنیا کی منفعت تو فانیہ ہے اور آخرت کی باقیہ ہے اور آخرت کی مضرت باقی رہنے والی ہے۔ اور دنیا کی مضرت فنا ہونے والی ہے۔

اسی طرح دوسرے اعتبار سے دیکھئے کہ دنیا کی منفعت کس کی غائی درجہ کی ہو مگر حاصل نہیں مثلاً کھانا ہی لئے لیجئے اول تو حاصل کس کلفت سے ہوتا ہے کہ اول زمین کو درست کیا جاتا ہے اس کے لئے بیل و آلات زراعت مہیا کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد بولتے ہیں پانی دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ کاٹتے ہیں۔ کاہتے ہیں۔ اور اٹاتے ہیں۔ پیستے ہیں۔ پکاتے ہیں۔ اس قدر کلفتوں کے بعد جب اس سے عین انتفاع کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بظاہر تمام کلفتیں ختم ہو جاتی ہیں اور التذاذ ہی کا وقت ہوتا ہے لیکن اس وقت بھی اکثر اوقات کوئی نہ کوئی کلفت پیش آ جاتی ہے کہ وہ کلفت التذاذ میں سد راہ ہو جاتی ہے مثلاً روٹی کا ٹکڑا گلے میں اٹک گیا، کھانا کھانے بیٹھے کسی عزیز کے مرنے کی خبر آگئی یا اور فکر میں ڈالنے والی کوئی بات سُن لی کہ سب کھانا پکا یا بے لطف ہو گیا یا یہ وہ کھانا مضم نہیں ہوا قبض ہو گیا یا درست آنے لگے، سلاطین اور امراء کے عیش سے زیادہ کسی کا عیش نہیں ہے لیکن ان کو سب سے زیادہ پریشانیاں ہیں اولاً وہ دیکھ لیجئے کہ بڑی بڑی تمناؤں کے بعد پیدا ہوتی ہے انواع و اقسام کی تکالیف اٹھا کر ان کو پورا کرتے ہیں پھر اکثر اولاد خلاف مزاج ہوتی ہے والدین کو سینکڑوں طرح کی ان سے تکالیف پہنچتیں ہیں غرض دنیا کی جن منفعت کو دیکھو گے خالص نظر آدے گی اور اپنے مقصد کے موافق نہ ہوگی۔ حق تعالیٰ خود فرماتے ہیں اَمَّا الْاِنْسَانُ مَا فَتَحَ فَلَلَّهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُولٰٓئِیَ کیا یہ انسان کے لئے جو جو تمنا کرے وہ حاصل ہو جاتے ہیں (یعنی نہیں) پس آخرت اور دنیا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔

لیکن اس پر کوئی یہ شبہ نہ کرے فَلَلَّهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُولٰٓئِیَ سے تو یہ معلوم ہوا کہ جیسے

دنیا ہمارے اختیار میں نہیں ہے اسی طرح آخرت بھی نہیں ہے پھر فرق کچھ ہوا بلکہ نہ وہ قابلِ تحصیل ہوئی نہ یہ ہوئی تو جو اس تقریر سے تمہارا مقصود ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت دلانا وہ حاصل نہ ہوا جواب یہ ہے کہ دوسرے مقام پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِنَمُنُّ بِهَا نَفْسًا تَرَىٰ أَفْعَالَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مِنْ مُّوْمِنًا فَاذْكُرُوا اٰلَآخِرَةَ وَاسْعَىٰ لَهَا مَسْعٰیہَا وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ لَا تَمْسِكُوْا اٰیٰتِیْہِمْ سَعٰیہُمْ وہ دیں گے پھر اُس کے لئے ہم جہنم تجویز کریں گے اس میں داخل ہوگا اس حالت میں کہ مرموم و مردود ہوگا اور جو شخص آخرت چاہے گا اور اس کے لئے پوری سعی کرے اور وہ مومن بھی ہو پس ان لوگوں کی سعی کی قدر کی جاوے گی دیکھئے دنیا کی نسبت تو یہ فرمایا کہ ہم جس کو چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے دیں گے اور آخرت کی نسبت وعدہ فرمایا کہ جو اس کے لئے سعی کرے گا اس کی سعی کی قدر کی جاوے گی یعنی اس کا بدلہ ملے گا دونوں جگہ قضیہ شرطیہ ہے مگر دوسری جگہ کامیابی کا وعدہ ہے اور پہلی صورت میں نہیں ہے پس حاصل یہ ہوا کہ اختیار میں تو خدا ہی کے ہے دنیا بھی آخرت بھی مگر آخرت کی سعی پر بدلہ دینے کا وعدہ ہے اس لئے وہ قابلِ تحصیل ہوئی بخلاف دنیا کے بہر حال آیت اُمُّ الْاِنْسَانِ مَا تَمْتَنِّیْ الخ سے جو شبہ ہوا تمنا وہ مرتفع ہو گیا۔ اب ہم لوگوں نے برعکس معاملہ اختیار کیا ہے کہ جس کا (یعنی دنیا) وعدہ نہیں ہے اور اس کو اپنی مشیت پر رکھا ہے اس کے طلب میں تو منہمک ہیں اور نیز اس کے اسباب تحصیل (نو کمری تجارت زراعت وغیرہ) کی نسبت تو ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک مسبب ان پر ضرور مرتب ہوگا اور جس کا وعدہ ہے (یعنی آخرت) اس کے اسباب (صلوٰۃ صوم حج زکوٰۃ وغیرہ) کی طرف مطلق التفات نہیں، بین تفاوت راہ انکباست تا یکجا خلاصہ یہ کہ دنیا کی ہر منفعت کے اندر کدورت ہے بخلاف آخرت کی منفعت کے کہ جس کو حق تعالیٰ اپنی رضا مندی کے ساتھ جنت نصیب فرمائے وہاں اس کو کوئی آزار نہیں فرماتے وَلَکُمْ فِيْہَا مَا نَشَآءُہِ الْاَنْفُسُ

یعنی تمہارے لئے جنت میں وہ شے ملے گی جس کو تمہارا جی چاہے گا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں لَا يَمَسُّنَّ فِيهَا نِصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَّ فِيهَا نِصَبٌ یعنی ہم کو جنت میں نہ تعب لگے اور نہ اس میں نکال ہوگا۔

اگر کوئی کہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کے پاس دنیا کا سامان جیسے مال اولاد مکان گھوڑے جوڑے وغیرہ بہت ہوتا ہے تو دوسرا دیکھ کر اس کو حسد کرتا ہے اور حسد کی آگ سے جلتا ہے تو یہ مسلم ہے کہ جنت میں سب نعمتیں ہوں گی لیکن اختلاف درجات کی وجہ سے شاید آپس میں حسد ہو تو یہ بھی ایک قسم کی تکلیف اور کدورت ہے جواب یہ ہے کہ وہاں پر حسد نہ ہوگا ہر شخص اپنے حال اور نعمتوں میں یہ خوش ہوگا اور کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ وہ حال سے خالی نہیں یا تو دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھے گا یا نہیں اگر فضل جانے گا تو حسد ہوگا اور اگر نہ جانے گا تو جہل لازم آئے گا۔ جواب یہ ہے کہ ہم اس شق کو اختیار کرتے ہیں کہ وہ افضل کو اپنے سے افضل جانے گا۔ لیکن وہ اُن کے درجات کی تمنا نہ کرے گا اس لئے کہ اپنی استعداد اس کو معلوم ہوگی اور اپنے اعمال اس کو اپنے پیش نظر ہوں گے اور تفاوت درجات وہاں تفاوت اعمال سے ہوں گے اس لئے اس کو معلوم ہوگا کہ اس سے زیادہ درجہ مجھ کو نہیں مل سکتا اس لئے وہ اسی میں خوش ہوگا منہ کسی پر اس کو حسد ہوگا اور نہ زیادہ کا تمنی ہوگا۔

دوسرا جواب اس سے باریک ہے وہ یہ کہ وہاں سب عہد کا مل ہوں گے تمام مقامات باطنی حاصل ہوں گے اور مقامات میں سے رضا بھی ہے اس لئے مقام رضا بھی اس کو حاصل ہوگا اور وہ اُس میں اس قدر خوش ہوگا کہ درجات فاضلہ کی اُس کے قلب میں تمنا نہ ہوگی جیسا کہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض طبایع میں قناعت کا مضمون ایسا راسخ ہے کہ اُن کے قلب میں ترقی دینا نہ ہونا کیسا معنی بلکہ اُس سے نفرت ہے۔ ایک پولیس کے اہل کار دیکھے گئے کہ ان کے افسر کو شش کرتے ہیں کہ اُن کی ترقی کریں مگر وہ منظور نہیں کرتے اور ان کے ہم چشم اُن پر ہنستے ہیں، بات یہ ہے کہ طبایع کا مذاق مختلف ہے جبکہ دنیا میں اس کا نمونہ موجود ہے آخرت میں تو کیا بعید ہے۔ ہاں ایک شہر ہادیہ کہ حدیثوں

میں آتا ہے کہ جتنی آپس میں ملیں گے اور ایک جتنی دوسرے کو دیکھ کر تمنا کرے گا کہ جیسا آپس اس کا ہے ایسا ہی میرا بھی ہو۔

چنانچہ فوراً اسی طرح اس کا لباس ہو جائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ تمنا کرے گا جو آپس یہ ہے کہ یہ تمنا صرف لباس کے ہائے میں آئی ہے درجہ کے بارے میں نہیں ہے اور لباس کے اندر مساواة ہونے سے درجہ کی مساواة یا فضیلت لازم نہیں کما ہوا ظاہر جداً پس جس میں فرق رہنا ضروری ہے یعنی درجہ اس کی تمنا نہ ہوگی اور جس کی تمنا ہوگی یعنی لباس اسی میں فرق ہونا ضروری نہیں۔ پس حسد کی کوئی گنجائش نہ ہوئی حاصل یہ کہ جنت کی نعمتیں سب خالص ہوں گی کدورت کا ان میں نام و نشان نہ ہوگا بخلاف نعمتِ دنیا کے کہ ان سب میں کچھ نہ کچھ کدورت ضرور ہی ہوتی ہے اب مضرتِ دنیوی کو دیکھئے کہ مضرتِ دنیویہ خواہ کیسی ہی اشد ہو لیکن فنا ہونے والی ہے اگر کسی کو کوئی بیماری ہے اول تو دنیا ہی میں صحت ہو جاتی ہے ورنہ مرکزِ تو متسام مصائب کا خاتمہ ہو ہی جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی افلاس میں یا کسی اور طرح کے رنج و غم فکر میں مبتلا ہوتا ہے سب ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ مضرتِ دنیا کو بقا نہیں ہے اسی طرح دوسرے اعتبار سے دیکھئے کہ مضرتِ دنیا خالص مضرت نہیں بلکہ تامل سے دیکھا جاوے تو اس میں سیکڑوں منفعتیں دنیا اور دین کی ہوتی ہیں دنیا کی منفعت تو یہ کہ مثلاً ایک شخص کسی بیماری میں مبتلا رہتا ہے تو اگر یہ تندرست رہتا تو خدا جلّے کیا کیا فساد کرتا اور اُس کے سبب سے یہ آبرو ہوتا جیل خاد جاتا اور ظاہر ہے کہ عاقل کے لئے آبرو جان سے زیادہ عزیز ہے اور دین کی منفعت تو بہت ہی ظاہر ہے کہ بیماری و نوب کو محو کرتی ہے اور بہت سے منہیات سے روکتی ہے خلاصہ یہ کہ دنیا کی مضرت فنا ہونے والی بھی ہے اور من کل الوجوہ مضرت نہیں ہے بخلاف مضرتِ اخرویہ کے کہ وہ مضرت ہی مضرت ہے تمام مضرتیں وہاں علی الکمال موجود ہیں پس ثابت ہوا کہ منفعتِ دنیویہ قانی بھی ہے قلیل بھی ہے اور شوب بہ کلفت ہے اور اثرِ دینی منفعت باقی بھی ہے کثیر بھی ہے اور

خالص بھی ہے اسی طرح مضرت دنیا فانی ہے اور غیر خالص اور اخروی مضرت باقی بھی ہے اور خالص ہے۔

اب روز روشن کی طرح فیصلہ ہو گیا اور آپ خود موازنہ کر سکتے ہیں کہ حاصل کرنے کے قابل کونسی منفعت ہوتی، سو ظاہر ہے کہ مسلمان رجو کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتا ہے، اس سوال کا یہی جواب دے گا کہ منفعت اخرویہ تحصیل کے قابل ہے اسی طرح دنیا اور آخرت کی مضرتوں میں موازنہ کر لیجئے کہ کون مضرت زیادہ پہنچنے کے قابل ہے ظاہر ہے کہ دنیا کی مضرت آخرت کی مضرت کے مقابلہ میں اصلاً قابل التفات نہیں زیادہ اہتمام کے قابل آخرت کی مضرت ہے۔ اس کے بعد سمجھئے کہ آخرت کی منفعت کس طرح حاصل ہوتی ہے اور آخرت کے ضرر سے کس طریق سے بچ سکتے ہیں۔

تو سمجھ لیجئے کہ آخرت کی منفعت جنت ہے اور اس کے حاصل کرنے کا طریق اعمال صالحہ ہیں اور آخرت کی مضرت دوزخ ہے اور اس سے بچنے کا طریق بد اعمالیوں سے بچنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اعمال صالحہ کو اختیار کیا جاوے اور مذہب سے بچا جاوے اور جو ہو چکے ہیں ان سے توبہ کی جاوے خلاصہ یہ کہ مقصود دوشے میں اصلاح اعمال مجوزہ نوب اور مجوزہ نوب کے معنی یہ ہیں کہ گزشتہ سے توبہ کی جائے اور آئندہ پہنچنے کا عزم کیا جائے لیکن اعمال کی تحصیل اور گناہوں سے بچنا اول تو اکثر لوگوں پر ہمیشہ ہی سے گراں اور ثقیل ہے۔

پھر خصوصاً اس زمانہ میں تو اعمال صالحہ لوگوں پر بہت ہی بھاری ہیں چنانچہ بڑی ضروری اعمال صلوٰۃ صوم حج زکوٰۃ ہیں لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ان سب کے اندر بے مدستی کی جاتی ہے بلکہ مصیبت سمجھتے ہیں یہاں تک کہ اخبار میں شائع ہوا تھا کہ نماز نے ترقی کو روک دیا ہے کیونکہ یہ سن کر کہ مسلمان ہو کر پانچ وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی اسلام سے بچنے آدمی ترک جاتے ہیں اس لئے اس کو اسلام سے خارج کر دیا جاوے نفوذ بالشران احمقوں سے کوئی پوچھے کہ جس اسلام میں نماز نہیں ہو کیا اسلام ہوا۔ اس بے ہودہ رائے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عقل پرستوں پر نماز بہت ہی بھاری ہے۔

ہمارے مدرسہ دیوبند میں ایک طالب علم نووارد آئے تھے منطقیوں کی صحبت میں بہت رہے تھے دین کی مطلق پروا نہ تھی نماز کی پابندی نہ تھی اور یہاں دیوبند میں نماز کا بڑا اہتمام ہے پانچ وقت سب طلبہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جب نماز کا وقت آتا ان کو بھی زبردستی لے جاتے ایک روز کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں تشریف لے گئے تھے وہاں پچاس نمازیں فرض ہوئی تھیں پھر کم ہوتے ہوئے پانچ رہی تھیں معلوم ہوتا ہے کہ دیوبند میں پوری پچاس کی پچاس ہی باقی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز ان کو سخت مصیبت معلوم ہوتی تھی حق تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْاَتَّافِئَةِ عِزِّ - یعنی بے شک نماز بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو خشوع کرنے والے ہیں اسی واسطے میں تو نماز سی کو ولی سمجھتا ہوں، حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔

علیٰ ہذا روزہ کو بہت ثقیل سمجھتے ہیں، کانپور میں ایک شخص تھے انھوں نے کبھی روزہ ہی نہیں رکھا میں نے ان سے کہا تو کہنے لگے کہ میں کسی طرح متحمل ہی نہیں میں نے کہا کہ امتحان کے لئے ایک تو رکھو چنانچہ رکھا اور پورا ہو گیا تب معلوم ہوا کہ یہ خیال کتنا غلط تھا کہ میں متحمل ہی نہیں۔

بعض لوگ سچ کا نام سن کر وہاں کی بہت مذمت کرتے ہیں کہ وہاں بددعا ڈالتے ہیں لوٹ لیتے ہیں اور بعض تو گئے بھی نہیں مگر اوروں سے سن سن کر وہ بھی مذمت کیا کرتے ہیں یہ سب کم ہمتی کی باتیں ہیں میں ان کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ہندوستان میں ایسے واقعات نہیں ہوتے بلکہ اگر وہاں کے مجمع پر نظر کی جائے تو حق تو یہ ہے کہ جس قدر واقعات ہونا چاہیے ان سے بہت کم ہوتے ہیں ہندوستان میں اس کا عشر عشر بھی اگر مجمع ہو جائے تو بہتر سے واقعات ہو جاتے ہیں بلکہ بغیر مجمع کے بھی راستوں میں واقعات ہو جاتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے جیسا بعض کہتے ہیں کہ بدوں کو لوٹ مار حلال ہے اس لئے کہ وہ دانی حلیمہ سعدیہ کی اولاد ہیں یہ تو بالکل لغو ہے وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو زیادہ گنہگار ہوتے ہیں لیکن ضرور کہیں گے اور تم اس کو یاد رکھو کہ سچ کا سفر سفر عشق ہے راہ عشق میں تو سب کچھ پیش آتا ہے بلکہ

پیش نہ آنا عجیب ہے دنیا کے محبوب سے ملنے کے لئے کیسی کیسی مصیبتیں پیش آتی ہیں
مگر نب گوارا کرتے ہیں ۵

نسا زد عشق را گنج سلامت ۛ خوشا رسوائی کو سی ملامت
عشق کے لئے سلامتی گوشہ مناسب نہیں بلکہ بدنامی کے کوچہ کی رسوائی بہترین

چیز ہے ۱۵

عشق مولیٰ کے کم از لیٹے بود ۛ گوی گشتن بہر ادا دے بود
(اللہ تعالیٰ کا عشق یلے کے عشق سے کم ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کیلئے تو گلی پھرتا ہی بہتر ہے)
ایک بزدل ایسے باہمت تھے کہ انھوں نے ۳۳ حج کئے تھے۔ ایک شخص مولوی منظور احمد
صاحب بنگالی تھے مدینہ طیبہ میں رہتے تھے مگر ہر سال حج کیا کرتے تھے اور حج کیسے مدینہ طیبہ
لوٹ جاتے تھے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھ کر ایک بار یہ شعر پڑھا ۵

زہے سعادت آن بندہ کہ کرد نزول
گہے بر بیت خدا گہے بر بیت رسول

(وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ کس قدر خوش نصیب ہے جو کبھی خدا کے گھر میں جا پہنچتا ہے اور کبھی

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں)

اور بعض ایسے بھی ہیں کہ قریب بیت اللہ شریف کے رہتے ہیں اور ان کو اب تک بھی حاضری
نصیب نہیں ہوئی ایک صاحب فرماتے تھے کہ ایک بدوی بیس بچپس برس سے مکہ معظمہ آتا
تھا اس نے ایک دن پوچھا کہ یہ لوگ اطراف و جوانب سے اس کثرت سے یہاں کیوں
آتے ہیں اللہ اکبر اس کو اتنی بھی خبر نہیں تھی کہ یہاں کیوں آتے ہیں۔

علی ہذا زکوٰۃ میں گرائی ہوتی ہے چالیس ہزار میں سے جب ایک ہزار روپیہ نکلتا ہے
تو گراں گذرتا ہے حالانکہ چالیسواں حصہ بہت ہی کم ہے اہم سابقہ پر چوتھا حصہ مال کا
فرض تھا یہ حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ چالیسواں حصہ ہی فرض کیا گیا یہ بھی لوگوں پر بھاری ہے۔
آج کل کے نو تعلیم یافتہ اس فکر میں ہیں کہ احکام شرعیہ ہماری عقل کے موافق ہوتے ہیں
واللہ خدا تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ عقل کے فتوے پر حکم شرعی نہیں ہے عقل تو یوں چاہتی

ہے کہ اگر کسی کے پاس چالیس ہزار روپیہ ہو تو ۳۹ ہزار بلکہ زیادہ زکوٰۃ میں دیا جائے اور ایک ہزار خود رکھا جائے اس لئے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ غریب و مستحقین زکوٰۃ کی تعداد زیادہ ہے اور اغنیاء کی کم ہے اور ادھر یہ ثابت ہے کہ بنی آدم اعضائے یکہ گیر اند و نیز مساواة بین الاقوام آجکل کے اصول عقلیہ سے ہے تو ایک شخص کو کوئی حق اس بات کا نہیں ہے کہ اس کے پاس ۴۰ ہزار روپیہ ہوں اور دوسرا نان شبینہ کو محتاج ہو پس یہ رحمت نہیں تو کیا ہے ایک ہزار زکوٰۃ کے واجب ہوئے اور ۳۹ ہزار رکھنے کی اسکو اجازت ہوئی اگر کوئی کہے کہ جب یہ عقل کا مقتضا تھا تو شریعت نے اس کا کیوں اعتبار نہیں کیا احکام شرعیہ عقل کے خلاف ہیں جواب یہ ہے کہ اگر عقل کے فتوے کے موافق زکوٰۃ میں حکم ہوتا تو اس میں تمدن محفوظ نہ رہتا اس لئے کہ سب یکساں حالت میں ہوتے اگر کسی کو کوئی کام پیش آتا اور مزدور کی ضرورت ہوتی تو کہاں سے آتا، خدمت گار کہاں سے ملتا، حمام، دھوبی، نائی، بھنگی کے کام کون کرتا غرضیکہ یہ سب کام اٹکے رہتے اور زندگی گزارنا مشکل ہوتا۔ اس سے آپ کو شریعت کی خوبی معلوم ہوئی ہوگی کہ اس کے احکام کتنے مصلح اور حکم پر مبنی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ شریعت جو ہماری کرتی ہے وہ آپ کی عقل نہیں کر سکتی حاصل یہ کہ جس قدر احکام شرعیہ ہیں سب کے اندر لوگوں کو گمراہی ہوتی ہے اور جو احکام کرنے کے ہیں ان میں گمراہی ہو تو زیادہ تعجب نہیں ہے جن امور سے منع کیا گیا ہے ان میں بھی گمراہی ہوتی ہے حالانکہ ترک فعل سے اسهل ہے فعل میں تو ایک کام کا کرنا ہوتا ہے اور ترک میں کیا مشقت ہے بلکہ سہولت ہونا چاہیئے دیکھئے ایک ادنیٰ سی شے غیبت ہے کہ بجز مضرت کے اس میں اور کچھ نہیں اور گستاخوں میں تو کچھ حظ یا نفع دنیوی بھی مرتکب کے زعم میں ہوتا ہے اور اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم لوگوں سے یہ نہیں چھوٹی غرض کہ احکام شرعیہ خواہ متعلق فعل کے ہوں یا ترک کے سب میں لوگوں کو گمراہی ہوتی ہے اور جب ایک ایک فعل اور ایک ایک ترک بھی گمراہی ہے تو جب کہ پچاس عمل کرنے کے ہوں اور پچاس نہ کرنے کے جیسے احکام کی اب موجودہ حالت

ہے تو مشقتیں ہوتیں منکر بھی جی گھبرا جاوے گا کہ میاں یہ تو بڑی مصیبت پڑی کہ یہ کام کرو دہ نہ کرو سخت الجھن اور دشواری ہے کوئی میاں فلسفی بتلائے تو سہی کہ یہ عقت کس طرح حل ہو اور یہ دشوار کس طرح سہل ہو اگر تمام فلاسفہ قدیم و جدید جمع ہو کر سوچیں تو ہرگز کوئی طریقہ ایسا نہیں نکال سکتے جس سے پیچیدگی اور یہ گلچھڑے کھلے اور اگر کوئی سوچ بچار کر کوئی طریقہ نکالے بھی تو وہ سہل نہ ہوگا۔

حق تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں کی اس مشقت اور اس الجھن کو دفع کرنے کے لئے ایک طریقہ نہایت مختصر لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے اسی طریقہ کا بیان ہے یہ حاصل ہے اس تقریر کا اجمالاً اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اول ثابت ہو چکا ہے کہ دو شے مقصود ہیں اعمال صالحہ کا حاصل کرنا اور محمود ثوب اور ان میں بھی گرائی اس کی سہولت کے لئے دو طریق ارشاد فرمائے ہیں کہ ان کو اختیار کر لو تو وہ دو چیزیں جو بڑی مشقت کی تھیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک اتقوا اللہ ہے اور دوسرے قولو قولا حسنا ہے یعنی اللہ سے ڈرو اور بات ٹھیک کہو اس پر دو شے مرتب فرمائی ہیں بصلہ لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم یعنی اگر تم ان دو باتوں کو اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمادیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ان ہی میں تم کو گرائی تھی جس کا اوپر بیان ہوا۔ حاصل یہ کہ تقویٰ جس کا ترجمہ خدا کا خوف ہے فعل قلب کا ہے اور کہنا فعل زبان کا ہے خلاصہ طریق کا یہ ہوا کہ دل اور زبان کو تم درست کر لو باقی سب کام ہم کر دیں گے قلب ایک شے ہے اس کے متعلق صرف ایک شے بتلائی ہے کچھ جھگڑے کی بات نہیں ہے ایک نہایت مختصر کام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کر لو جیسے کسی شخص سے کہا جاوے کہ یہ بچا اس گاڑیاں ہیں انکو ایک دم سے چلاؤ اور وہ سخت پریشان ہو کہ میں کس طرح چلاؤں یہ تو سخت مشکل ہے پھر اس کو طریق ایک بتلایا جاوے کہ اسی میں انجن لگا دو سب

گاڑیاں خود بخود چل پڑیں گے واللہ ایسی بے نظیر تعلیم ہے کہ کوئی حکیم کوئی فلسفی کوئی عاقل مثل نہیں لاسکتا اور کیوں نہ ہو وہ ایک مطلب ہے ایسی ذات پاک کا جواہرِ انوار کے رگ پتھوں کے ریشہ ریشہ سے واقف ہے اس لئے اس کی حالت کو دیکھ کر علاج بخور کیا ہے۔

اب دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کو اصلاح اعمال اور محوِ نوب میں دخل ہے یا نہیں تو بعد تامل یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے افعال کی ترتیب یوں ہے کہ اول قلب سے ارادہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد صدور ہوتا ہے گویا انجن قلب ہے کہ اگر قلب درست ہو گیا تو سب کچھ درست ہو جائے گا بلکہ اگر غور سے دیکھا جاوے تو یہ دنیا کا سارا جہاز اور تمام بکھیرے سب کے سب قلب ہی کے خیال پر چل رہے ہیں یہ پہاڑ کی برابر عمارتیں یہ ہرے بھرے باغ یہ طرح طرح کے سامان سب کا انجن خیال ہی ہے اسی واسطے تو حدیث میں آیا ہے کہ فی الجسد مضطحة اذا صلح صلح الجسد كله و اذا فسد فسد الجسد كله یعنی آدمی کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا جب ود درست ہوتا ہے تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے اور جب ود بگڑتا ہے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے اور یہ مسئلہ طبی قاعدہ سے بھی درست ہے اس لئے کہ امراض قلب تمام امراض میں بہت سخت ہیں اگر قلب صحیح اور قوی ہے تو اور امراض کو طبیعت خود دفع کر دیتی ہے اور اگر قلب میں ضعف اور مرض ہے تو اور جسد کتنا ہی قوی ہو سب بیکار رہے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قلب کی درستی سے تمام اعمال کی درستی ہوتی ہے تو قلب کی درستی کس سے ہو؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قلب کے بھی بہت سے افعال ہیں تو اگر حق تعالیٰ تمام افعال کا حکم فرمادیتے یا اجالاً یہ فرمادیتے کہ اپنے قلب کو درست کرو تو اس صورت میں بھی نفس کو ایک مشقت ہوتی کہ قلب کو کس طرح درست کریں کیا رحمت ہے کہ قلب کے تمام افعال میں سے صرف ایک مختصر سی بات فرمائی کہ صرف ہمارا خوف اختیار کر لو باقی سب ہم درست کر دیں گے اور وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حاکم کا اگر ڈرول میں بیٹھ

جاتا ہے تو اس کی مخالفت پر حرات نہیں ہوتی اسی طرح اگر خدا تعالیٰ کا خوف کسی کے دل پر بیٹھ جائے تو اس سے گناہ نہ ہوں گے اور اعمال کی اصلاح ہو جائے گی اور گذشتہ سے توبہ اور آئندہ کے لئے عزم ترک بھی کرے گا یہ محذورِ نوب ہو آپس معلوم ہو گیا کہ تقویٰ کو اصلاحِ اعمال و محذورِ نوب میں پورا دخل ہے اور تقویٰ اصلاحِ اعمال کے لئے بمنزلہ علت تامہ کے ہے۔

اب اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ ہر شے کے لئے کچھ موانع ہوتے ہیں اور کچھ ذرائع اس کی تحصیل کے ہوتے ہیں اسی طرح خوف کے لئے موانع بھی ہیں اور ذرائع کی تحصیل کے بھی موانع کو بیان کیا جاتا ہے اور طریقہ تحصیل آخر میں بیان کیا جا رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ خوف سے روکنے والی صرف دو چیز ہیں اول تو عدم ایمان دوسرے تسویلِ شیطانی عدم ایمان تو ظاہر ہے کہ بفضلِ تعالیٰ یہاں نہیں ہے اس لئے اُس کے متعلق تو کچھ کلام کرنا ضروری نہیں البتہ تسویلِ شیطانی میں ابتلائے عام ہو رہا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان نے سب کو یہی پٹی پڑھا رکھی ہے کہ میاں جو کچھ کرنا ہے کہہ لو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے آخر میں تو یہ کہیں گے سب بخشدیں گے۔

چنانچہ ارشاد بھی ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تو سن لیجئے کہ حق تعالیٰ بیشک غفور الرحیم ہے لیکن غفور رحیم کے وہ معنی نہیں ہیں جو یہ لوگ سمجھتے ہیں بلکہ غفور الرحیم کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ نافرمانیاں کر چکے ہیں اور نادام ہیں لیکن اُن کو یہ تردد ہوتا ہے کہ آئندہ کے لئے تو خیر یہ تدبیر ہے کہ گناہ نہ کریں لیکن گذشتہ کرمات کی اصلاح کیسے ہو تو ان کے لئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گذشتہ گناہوں کو بخشنے والا ہے چنانچہ شانِ نزول میں اسی خیال کے جواب میں نازل ہونا اس آیت کا مصرعہ مذکور ہے پس یہ آیت گناہانِ ماضی کے لئے ہے نہ یہ کہ آئندہ کے لئے بھی گناہ کی اجازت دے رہے ہیں۔ اب لوگ مستقبل کے لئے بھی اسی آیت کو اپنا متمسک بناتے ہیں یہ سراسر غلطی ہے یاد رکھو کہ توبہ کی مثال مرتبہ کی ہے

اور گناہ کی مثال آگ کی سی ہے مرہم تو اس لئے ہے کہ اتفاق سے اگر جل جاوے تو مرہم لگا دیا جاوے اس لئے نہیں ہے کہ اس اعتماد پر کہ ہمارے پاس مرہم ہے آگ میں گھسا کر یہی جس شخص کے پاس نمک سلیمانی ہو اس کو یہ کب روا ہے کہ جان جان کر بہت سا کھایا کرے نمک سلیمانی تو اس واسطے ہے کہ اگر اتفاق سے بہت کھایا جائے تو نمک سلیمانی کھالیا جاوے اس سے ہضم ہو جاوے گا اور ایسا کرے گا تو ایک روز جان سے ہاتھ دھوئے گا۔ اسی طرح جو شخص توبہ کے اعتماد پر گناہ کرتا رہے گا ایک دن عجب نہیں وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے غرضیکہ توبہ کے بھروسہ گناہ کرنا بہت حماقت ہے۔

اس تمام تر تقریر سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ طریقہ اصلاح اعمال و محوِ توبہ کا فقط اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر لو تو اسی سے تمام اعمال درست ہو جاویں گے اور زبان کی درستی بھی اگرچہ اس میں داخل ہے مگر سچہ زبان کی درستی کو استقلالاً طریقہ کا جزو کیوں بنایا گیا اس میں کیا راز ہے پس بجائے اتقوا اللہ و قولوا قولا سديدا کے یوں فرماتے یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ یسدد لکم لسانکم ویصلح لکم اعمالکم ان یوں نہیں فرمایا بلکہ قولوا قولا سديدا کا اتقوا اللہ پر عطف کیا اور اس کو مستقل طریقہ قرار دیا تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اعمال بہت سے ہیں ایک وہ جو ہاتھ پاؤں آنکھ وغیرہ سے ہوتے ہیں ایک وہ جو زبان سے ہوتے ہیں اور ان دونوں قسموں میں کئی قسم کا تفاوت ہے۔

ایک یہ کہ سولے لسان کے اور سب جوارح عمل کھننے سے تھک جاتے ہیں پاؤں تھک جاتا ہے کثرت سے چلنے سے، ہاتھ تھک جاتا ہے اُن اعمال سے جو ہاتھ سے کئے جاتے ہیں آنکھ تھک جاتی ہے زیادہ دیکھنے سے۔

مگر یہ لسان بولنے سے نہیں تھکتی اگر لاکھ برس تک بک بک کر تو ہرگز نہ تھکے گی۔ یہ بات دوسری ہے کہ بکثرت بولنے سے دل کے اندر بے رونقی سی پیدا ہو کر بولنے سے نفرت ہو جاوے لیکن زبان کو فی نفسہ کوئی تکان نہ ہوگا اس معلوم

ہو کہ لسانی اعمال سب جوارح کے اعمال کے درمیان زیادہ ہوں گے پس گناہ بھی اس سے زیادہ ہوں گے ایک تو یہ تفاوت ہوا دوسرے یہ کہ زبان مثل بدن کے ہے درمیان قلب و جوارح کے قلب سے بھی اس کو مشابہت ہے اور جوارح سے بھی اور یہ مشابہت حلقی بھی ہے اور باطنی بھی حلقی یہ کہ قلب بالکل مخفی و مستور ہے اور جوارح بالکل ظاہر اور زبان مستور من و جہر و مکشوف من و جہر ہے چنانچہ شارع نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے کہ صایم اگر منہ میں کوئی چیز لے کر بیٹھ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا اس میں کے مکشوف ہونے کا اعتبار کیا گیا جو ف میں وہ چیز نہیں گئی اور اگر تھوک نکلے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اس میں مستور ہونے کا اعتبار کیا گیا جو ف سے جو ف میں ایک چیز چلی گئی اور غسل میں کلی کرنا فرض ہوا یہ مکشوف ہونے کا اعتبار فرمایا اور باطنی مشابہت یہ ہے کہ جیسے قلب کی اصلاح سے تمام بدن کی اصلاح ہوتی ہے اسی طرح زبان کی اصلاح سے تمام اعمال جوارح کی اصلاح ہو جاتی ہے جو شخص ساکت ہو کر بیٹھ جاوے اس کے ہاتھ سے نہ ظلم ہوگا نہ زیادتی ہوگی نہ کسی سے لڑائی ہوگی نہ تکرار ہوگا اس لئے زبان چلانے ہی سے نوبت ہاتھ پاؤں تک پہنچتی ہے ان سب سے حدیث کی بھی تائید ہوگی اذا صبح ابن ادم فان الاعضاء کلھا تکفر للسان فقول ابق اللہ فینا نانا نحن بک فان استقممت استقمنا وان اعوججت اعوججت یعنی جس وقت ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کو قسم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ (اے زبان) ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں پس اگر تو راست ہوگی تو ہم سب راست رہیں گے اور اگر تو کج ہوگی ہم سب کج ہو جائیں گے۔ تیسرا تفاوت دیگر جوارح اور لسان میں یہ ہے کہ زبان قلب کی معتبر ہے زبان سے جو کچھ کہا جاتا ہے اس کی پوری حالت قلب کی معلوم ہو جاتی ہے اور اگر ساکت رہے تو کچھ حال معلوم نہ ہوگا کہ یہ شخص کیسا زبان ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص متواضع ہے یا متکبر ہے قانع ہے یا حریص عاقل ہے یا احمق دشمن ہو یا دوست خیر خواہ ہے یا بدخواہ بخلا ہاتھ پاؤں کے سب شے ہو سکتا ہے ایک ہی طرح کا فعل ہاتھ پاؤں سے دوست دشمن سے صادر ہو سکتا ہے

مثلاً قتل واقع ہوا تو اس سے فیصلہ نہیں کر سکتے یہ کہ قاتل دشمن ہی تھا۔ ممکن ہے کہ دوست ہو اور وہ کسی اور کو قتل کرنا چاہتا ہو اور ہاتھ چوک گیا ہو چنانچہ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ ایک بھائی نے بندوق چلائی دوسرا بھائی کی آنکھوں میں ایک چہرہ جا لگا اسی طرح سے مار پیٹ کبھی عداوت ہوتی ہے کبھی تادیب کے لئے ہوتی ہے غرض ایک شق متعین کرنے کیلئے خارجی قرائن کی ضرورت ہوتی ہے بخلاف لسان کے کہ یہ پوری نائبِ قلب کی ہے۔

چوتھا تفاوت یہ ہے کہ تعلقات دو قسم کے ہیں ایک اپنے نفس کے تھادوسرے غیروں کے ساتھ جو تعلق اخوت محبت عداوت کا ہو گا وہ بدولت زبان کے ہو گا اور یہ ظاہر ہے کہ اعمال صالحہ میں ہم کو دوسروں کی امداد کی ضرورت ہے بغیر دوسروں کی امداد کے ہم رکعت تک نہیں پڑھ سکتے اس لئے کہ نماز کا طریقہ ہم کو کسی نے بتلایا ہو گا اس لئے ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن شریف کسی نے پڑھایا اس لئے ہم پڑھتے ہیں روزہ کی فرضیت اور اس کی تاکید اور اس کی ماہیت کسی نے بتائی اس لئے روزہ رکھتے ہیں علیٰ ہذا تمام اعمال صالحہ اور ان بتلانے سکھانے والوں نے بلا تعلق تو بتلایا نہیں اور وہ تعلق پیدا ہوا ہے لسان سے اور نیز تعلیم بھی ہم کو بذریعہ لسان کے کی گئی ہے تو اس اعتبار سے لسان کو تمام اعمال صالحہ میں داخل ہو گا گویا یہ تمام اعمال صالحہ بدولت اس لسان ہی کے ہم سے صادر ہوتے ہیں جبکہ دیگر جوارح اور لسان میں اس قدر تفاوت ہوئے اور لسان کو اعمال صالحہ کے وجود میں ایک دخلِ عظیم ہوا اس لئے حق تعالیٰ شانہ نے اس کو مستقل جز و طریقہ اصلاح کا بنا دیا اگرچہ تقویٰ سے جو درست ہوگی درستی لسان بھی اس کا فردِ عظیم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ذمہ دو کام ہوئے ایک خدا کا خوف دوسرے زبان کی اصلاح ان دونوں کے جمع ہونے سے آئندہ کے لئے اعمال کی اصلاح ہوگی اور گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔

اور یصلح کی نسبت جو اپنی طرف فرمائی حالانکہ ہر اصلاح اعمال کام عبد کا ہے تو وجہ اس کی یہ اشارہ ہے کہ ہم کو اپنے اوپر نظر نہ ہونا چاہیئے اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ نادمہت کرو جو کچھ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اور خیر اگر کچھ ہمارا اختیار میں بھی ہے تو یہ ہے کہ مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پوری درستی جو مفہوم ہے یصلح

کا یعنی یہ کہ جیسے چاہیئے اس طرح کی نماز پڑھنا اور قلب کا اس میں حاضر ہو جانا یہ سب خدا کی طرف سے ہے اور اس نسبت میں ایک اور نکتہ ہے وہ یہ کہ گویا فرماتے ہیں کہ یہ اعمال تو تم نے کر لئے لیکن ہم اس کی اصلاح کر کے فرشتوں کی معرفت پیش کرادیں گے جیسے کچھ سے کہا کرتے ہیں کہ یہ شے اٹھالاؤ اور وہ اٹھا نہیں سکتا تو خود اٹھاتے ہیں اور اس کا ہاتھ بھی لگوا لیتے ہیں اور اٹھانے کی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں اور اس پر انعام دیتے ہیں البتہ یہی ہمارا نماز روزہ ہے کہ خود توفیق دیتے ہیں خود رکھواتے ہیں اور خود ہی انعام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کس قدر رحمت ہے اور دوسری شے جو اتقوا اللہ الخ پیر مرتب فرمائی وہ یغفر لکم ذنوبکم ہے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ یغفر لکم ذنوبکم کے مجنبکم ذنوبکم فرماتے یعنی تم کو گناہوں سے بچالیں گے یہ نہیں فرمایا اس لئے کہ گناہوں سے بچانا تو بصلح لکم میں آچکا ہے ذنوب ماضیہ باقی تھی انہی نسبت فرمایا کہ ان کی بھی فکر کرو ان کو بھی اللہ تعالیٰ بخوف فرمادیں گے۔

اب میں آپ کو خوف (کہ جس سے تمام اعمال درست ہو جاتے ہیں) اس کے حاصل ہونے کا طریقہ بتلاتا ہوں اور وہ طریقہ گویا ایک گرہ ہے اور میرے تمام دعا کا گویا خلاصہ ہے اور وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ وہ بھی حق تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے وہ یہ ہے ولتنتظر نفس ما قدمت لعد یعنی فکر آخرت کیا کرو اور فکر آخرت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر لو مثلاً سوتے وقت روزمرہ بلا ناغہ بیٹھ کر سو چاکر دکھ معاذ کیا ہے اور مر کر ہم کو کیا پیش آنے والا ہے مرنے سے لیکر جنت میں داخل ہونے تک جو واقعات ہونے والے ہیں سب کو سوچا کرو کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میرا اس دار فانی سے کوچ ہو گا سب سامان مال اسباب بدن کو کھاکر اولاد بیٹا بیٹی مال باپ بھائی خویش اقارب دوست دشمن سب یہیں رہ جاویں گے تنہا سب کو چھوڑ کر قبر کے گرہے میں جائیٹوں گا اور وہاں دو فرشتے آویں گے اگر حیر کن جملے ہیں تو اچھی صورت میں وردہ خدا نخواستہ ڈراو فی صورت میں تہایت ہولناک آواز سے اگر سوال کریں گے پس اے نفس! بوقت کوئی تیرا دکھنا ہو گا تیرے اعمال ہیں ہاں کام آویں گے اگر سوال کرے جواب درست ہو گئے سبحان اللہ جنت کی طرف کی کھڑکی کھل جاویں گی اور اگر خدا نخواستہ امتحان میں ناکام رہا تو قبر حصۃ من حصہ النار ہوگی اس کے بعد تو قبر سے اٹھایا جائیگا اور نامہ اعمال لٹائے جاویں گے

حساب کتاب کیلئے پیش کیا جاویگا، بل صراط پر چلنا ہوگا اے نفس تو کس دھوکہ میں ہے اور ان سب واقعات پر تیرا ایمان ہے اور یقیناً جانتا ہے کہ یہ ہو کر رہیں گے پھر کیوں غفلت ہے اور کس وجہ سے گناہوں کے اندر دیر سی ہے کیا دنیا میں ہمیشہ رہتا ہے اسے نفس کو ہی اپنا غمخوار بن اگر تو اپنی غمخواری نہ کرے گا تو کچھ سے زیادہ کون تیرا خیر خواہ ہوگا اسی طرح گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ روزانہ ان واقعات کو تفصیل سے سوچا کرے میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ انشاء اللہ جہی روز کے بعد دیکھو گے کہ خوف پیدا ہو گیا اور خوف پیدا ہونیکے بعد آپ کو ماضی سے توبہ کی فکر ہوگی اور آئندہ کے لئے اطاعت کی توفیق ہوگی اس وقت آپ کو مشاہدہ ہوگا انقواللہ پر کیسے اصلاح اعمال و نمود و نوب مرتب ہو گئے آگے فرماتے ہیں ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزاً عظیماً یعنی جو شخص اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بیشک بڑی کامیابی کو پہنچا بطبع میں اشارہ ہے کہ جو شخص خوشی سے کہنا مانے اس لئے کہ یہ طلوع شمس شفق ہے اور خوشی سے کہنا مانا بدو ن محبت اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوتا۔

اور اللہ ربیت کے حاصل ہونے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا ہے اس کیلئے بھی ایک وقت مقرر کر کے سوچا کرو کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر نعمتیں ہیں چند روز کے بعد آپ کے مشاہدہ ہوگا کہ ہم سرتاسر عنایات اور نعمتوں میں غرق ہیں اس سے آپ کے قلب میں حق تعالیٰ کی محبت اور اپنی ناکارگی اور تقصیر جاگزیں ہوگی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بطبع کا تعلق آپسے بھی ہے آپ کے ساتھ محبت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جنہو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لئے مشقتیں اٹھائی اور اپنی امت پر شفقت فرمائی اس کو سوچا کرو جب محبت پیدا ہوگی۔ اطاعت خوشی ہوگی اور ہر محبت ہوگی اور پہلے جو طریقہ بیان کیا اس سے خوف ہوگا یہ دونوں شے آپ کے دین دنیا دونوں درست کر دیں گے اور بڑی کامیابی سے یہی مراد ہے اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا چاہئے کہ حق تعالیٰ ہم کو اصلاح اعمال کی توفیق عطا فرماوے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ والسلام

ناظرین! آپ آئندہ علم ہے کہ جامع وعظ ہذا اور عبداللہ کیلئے بھی دعا کے حسن خاتمہ فرمادیں تاریخ تحریر ہ اشوال ۱۳۸۵ فقط مقتتہ بالخیر

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَوُا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد دوم

و عطا ششم ملقب بہ

احکام العشر الاخیرہ

اس شادات سے

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر :- محمد عبدالمتان غفرلہ

مکتبہ تھانوی - دفتر البقاء

متصل مسافر خانہ بندر روڈ (ایم ای جناح روٹ) کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دعواتِ عبدیت جلد دوم کا

وعظِ مشتم ملقب بہ

احکام العشر الاخیرہ

این	مَن	کَیْف	مَاذَا	مَنْ ضَبَطَ	الْمُسْتَعْمِلُونَ	اَشْتَات
کہاں ہوا	سب ہوا	سب ہوا	سب ہوا	سب ہوا	سب ہوا	متفرقات
برای مسجد	۱۲ رمضان ۱۳۳۳ھ	نماز جمعہ سے	۱۱ کا عشرہ	مولوی سید	تقریباً	دبیات کے لوگ
تھا غریبوں	یوم جمعہ	نماز عصر تک	اخیرہ رمضان	صاحب	۱۰۰	بکثرت تھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله محمدًا ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا و مولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه و
بارك و سلم۔ اما بعد ذ عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لَه وَلَقَدْ كَانَ مِنْ وَعْدِنا بِكَ وَمِنْ الْهُدٰى وَنَشْرُكَ اَنْ

یہ ایک آیہ کا ٹکڑا ہے اس آیت میں خدا نے تعالیٰ نے رمضان کی ایک فضیلت کا بیان فرمایا ہے گزشتہ جمعہ میں رمضان کے ضروری آداب و حقوق کا بیان ہو چکا ہے آج رمضان کے ایک خاص جزو یعنی عشرہ اخیرہ کے متعلق بیان کرنا مقصود ہے اس آیت سے بظاہر عشرہ اخیرہ کے مضمون کو کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا لیکن غور کیا جائے تو

عشرہ اخیرہ سے اس آیت کا تعلق معلوم ہو جاوے گا خدا تعالیٰ نے اس آیت میں رمضان کی جو فضیلت بیان کی ہے اسی فضیلت میں غور کرنے سے معلوم ہو جائیگا کہ وہ فضیلت عشرہ اخیرہ کے لئے بدرجہ اولیٰ و اتم ثابت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ایسا اور ایسا ہے سو اس آیت سے اس قدر معلوم ہوا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ رمضان تین دن کے زمانہ کا نام ہے اور اس آیت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس طویل زمانہ کے کس جزو میں نزول ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے ساتھ دوسری آیت کو بھی ملا لیں تو دونوں کے مجموعہ سے تعین وقت بھی ہم کو معلوم ہو جاوے گی۔ سو دوسری آیت فرماتے ہیں اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِس باتوں کے دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کا نزول ماہ رمضان کی شب قدر میں ہوا۔ رہا یہ شبہ کہ ممکن ہے کہ شب قدر رمضان میں نہ ہو تو اس صورت میں دوسری آیت کا ضم مفید نہ ہوگا سو اس کا جواب یہ کہ اول تو شب قدر کا رمضان میں ہونا حدیث میں موجود ہے اس سے قطع نظر اگر ہم ذرا فہم سے کام لیں ان دونوں آیتوں سے ہی معلوم ہو جاوے گا کہ شب قدر رمضان ہی میں ہے اس لئے کلام مجید کا نزول دو طرح ہوا ہے ایک نزول تدریجی جو کہ ۲۳ برس میں حسب ضرورت نازل ہوتا رہا اور جس کا ثبوت علاوہ کتب سیر کے خود کلام مجید سے ہوتا ہے لَوْ كَا اُنْزِلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّ اَحَدًا كَذٰلِكَ لِنُنْشِئَ بِهٖ فَوَادِكُمْ وَ كَرَّسَلْنَا فَاُتْرِیْلًا کہ یہ آیت مشرکین نصاریٰ کے اس اعتراض پر نازل ہوئی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو ان کو کوئی کتاب دفعۃً پوری کی پوری آسمان سے کیوں نہیں دی گئی جس طرح موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کو دی گئی تھی۔ خدا تعالیٰ کفار کے اعتراض کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ كَذٰلِكَ لِنُنْشِئَ بِهٖ فَوَادِكُمْ جس کا خلاصہ یہ کہ ہم نے کلام کو بتدریج ٹکڑے ٹکڑے کیے اس لئے نازل کیا ہے کہ اس تدریج کے ذریعہ سے آپ کے دل کی تشبہت اور اس کو محفوظ کر لینا اور سمجھ لینا آسان ہو جائے۔ واقعی غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جب قدر تشبہت فواد اور ضبط و فہم بتدریج نازل کئے میں ہو سکتا ہے نزول واقعی میں نہیں ہو سکتا

دفعہ نازل کرنے میں احکام جزئیات کا سمجھنا امت کے لئے اس لئے دشوار ہوگا کہ جب دفعہ نازل کیا جائیگا تو یقیناً اس کے احکام امور کلیہ ہوں گے اور ان پر جزئیات کو منطبق کرنا پڑے گا سو جب تک کہ نبی زندہ ہیں اس وقت تک سوال کرنے سے بآسانی تعلیم ہو جاوے گی لیکن نبی کی وفات کے بعد چونکہ ان کا منطبق کرنا محض امت کے اجتہاد پر مرہ جاوے گا اس لئے بہت سی غلطیوں کا ہونا ممکن ہے جیسا کہ نصاریٰ اور یہود سے ہوئیں اس تفاوت کی ایسی مثال ہے کہ ایک مریض کسی طبیب کے پاس آوے اور اپنی حالت بیان کر کے حکیم سے کہے کہ میں آپ کے پاس تو رہ نہیں سکتا میں وقتاً فوقتاً اگر آپ کو اپنی حالت کی اطلاع کر سکتا ہوں آپ میری حالت کے مناسب کئی نسخہ مجھے لکھ دیجئے جوں جوں میری حالت متغیر ہوتی جاوے اور مرض میں کمی یا بیشی ہوئیں اس کے مناسب نسخوں کو بدل کر استعمال کرتا جاؤں پس اس صورت میں اگرچہ طبیب کتنا ہی ماہر ہو اور کہتے ہی غور و خوض سے نسخوں کی تجویز کرے لیکن اس مریض کی حالت اس مریض کے برابر بہتر نہیں ہو سکتی جو کہ روزانہ طبیب کے پاس آتا ہے اپنی حالت بیان کرتا ہے پچھلا نسخہ دکھلاتا ہے اور روزانہ اس میں تغیر و تبدل کمی و بیشی کر کے لکھاتا ہے اس لئے اگرچہ پہلی صورت میں تمام تغیرات کے لئے طبیب نے نسخے لکھ دیئے لیکن تغیرات یہیں اور ان کا فہم یہ محض مریض کی رائے پر رہا جو کہ رائے العلیل ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے ممکن ہے کہ زیادتی صفر کی ہو اور وہ سودا کا بیجان سمجھ جائے اور حسی سنبھالے کی ہو اور وہ مرض کی کمی سمجھ جاوے اس سے واضح ہو گیا ہوگا کہ جس قدر عام اور تمام قاعہ جزئی جزئی حالت کے دیکھنے اور حسب ضرورت تغیر و تبدل کرنے میں ہے امور کلیہ سمجھانے میں استفادہ نہیں اس میں بہت سی غلطیاں ممکن ہیں بس خدا کا ہم پر ہر ا فضل ہے کہ اس نے کلام مجید کو جو راجح و نازل فرمایا کہ علماء امت نے اس کو اجمعی طرح سمجھا اس کے اسباب نزول پر پورے نظر کی اور اس کو اپنے ذہن میں لے لیا یہاں بظاہر و شبہ ہوئے ہیں اول یہ کہ جب تدبیر نزول میں اس قدر فائدہ اور فہم نزول میں اس نقصان کا احتمال ہے تو خدا نے قرآن سے پہلی کتب کو دفعہ کیوں نازل فرمایا جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ مصلحت اور فرق غلط ہے یا اہم سابقہ کے لئے مصلحت کی رعایت نہیں کی گئی اس کا جواب تو یہ ہے کہ شرائع سابقہ چونکہ چند

روزہ تھیں اور اس زمانہ کے اکثر ایام میں ان کے نبی یا ان کے خاص اصحاب ان میں موجود رہتے تھے جس سے تمام جزئیات حل ہو جاتی تھیں اس لئے کتب سابقہ کا دفعہ نازل ہونا ان لوگوں کے لئے مضر نہیں ہوا دوسرا شبہ یہ ہے کہ باوجود قرآن کے تدریجاً نازل ہونے کے فہم قرآن میں غلطیاں اب بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اختلاف مجتہدین سے صاف معلوم ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس اختلاف اور خطا میں اور اہم سابقہ کے اختلاف اور غلطیوں میں بڑا فرق ہے ان سے زیادہ اور مضر غلطیاں ہوئی تھیں اور اس امت سے ایسی غلطیاں نہیں ہوئیں وجہ یہ کہ اسباب نزول نصوص کی تفسیر ہے جس کو تعین مراد میں خاص دخل ہے اور ظاہر ہے کہ تعین مراد کے بعد کی غلطی خفیف ہوگی اور عدم تعین مراد کی صورت میں عظیم ہوگی۔ اور یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ بلا تعین مراد ان لوگوں پر احکام کیسے متوجہ ہوئے بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بیان سے تعین ہو جاتی تھی سوا دل تو انھوں نے اس کی حفاظت نہیں کی دوسرے یہ کہ بیان بھی مواقع سوال ہی میں ہوتا ہے اور سوال کا ہر جگہ اذن تھا مگر قلت توجہ سے ان لوگوں کو اس کی نوبت بھی کم آئی اور اس امت میں جو تعین مراد کے بعد اختلاف پیش آیا اس میں حکمت تھی توسیع مسالک کی پس وہ رحمت ہوا پس دونوں میں فرق ظاہر ہو گیا یہ ایک جملہ معترضہ تھا مقصود یہ ہے کہ کلام اللہ کا نزول دو طرح کا ہے ایک نزول تو یہ ہے جس کو تدریجی کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس آیت شہر رمضان الذی میں یہ نزول مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ صرف رمضان یا لیلة القدر میں نہیں ہوا بلکہ ۲۳ برس میں ہوا اور دوسرا وہ نزول ہے جو کہ دفعہ ہوا ہے اور اس آیت میں بھی مراد ہے اور یہ نزول اس عالم دنیا میں نہیں ہوا جس میں کہ نزول تدریجی ہوا ہے بلکہ یہ نزول عالم غیب میں ہوا ہے یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اور یہ دونوں عالم کے جز ہیں اور اس کے ذی زحراء ہونے کو بعید نہ سمجھا جاوے اس میں اس قدر وسعت ہے کہ یہ عالم دنیا اُس سے وہ نسبت رکھتا ہے جو سوئی پر لگا ہوا ایک قطرہ سمندر سے نسبت رکھتا ہے یعنی یہ عالم دنیا اس کے سامنے مثل ایک قطرہ کے ہے اور وہ اس کے اعتبار سے مثل سمندر کے ہے۔ اہل کشف نے لکھا ہے کہ دونوں عالموں میں وہی نسبت ہے جو کہ حجم ماد

اور عالم دنیا میں ہے بچہ اول رحم مادر میں رہتا ہے اور اس کیلئے وہ ایک عالم ہوتا ہے اور اس سے اس قدر مانوس ہوتا ہے اگر شاید ہاں سے اسی کے لئے لیکر عالم دنیا میں لایا جائے تو وہ کبھی گوارا کرے اور محل جانے لیکن اگر اس کو کسی طرح وہاں سے نکال لیا جاوے جیسا کہ اسی طرح لایا جاتا ہے اور عالم دنیا میں وہ یہاں کی رونق چہل پہل یہاں کی آبادی اور معورۂ دنیا کو دیکھے تو عالم رحم اس کو بالکل بیچ اور عدم معلوم ہونے لگے اسی طرح اہل دنیا جو کہ اس عالم میں مکیوس اور سیر میں جنہوں نے آنکھ کھولنے کے وقت سے آنکھ بند کرنے تک اس کے سوا اور کسی عالم کو دیکھا ہی نہیں جب ان سے اس عالم کو چھوڑ دینے اور دوسرے عالم میں چلنے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ سخت پریشان ہوتے ہیں ان کا دل مضطرب ہوتا ہے اور وہ کسی طرح اس عالم کی جدائی کو گوارا نہیں کرتے ہاں وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ نے عیناً یا ذوقاً علم مکاشفہ دیا ہے اور وہ اس عالم کو مشاہدہ کر چکے ہیں اور ان کو اس کی جدائی کا نہ قلق ہوتا ہے نہ وہ اس سے گھبراتے ہیں بلکہ وہ اس عالم سے انتقال کے متمنی اور آرزو مند رہتے ہیں لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ پہلے لوگوں کے مقابلہ میں یہ لوگ زیادہ مقبول اور صاحب کمال ہیں اس واسطے کہ ان کی فضیلت یا تواشیق کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا کشف کی وجہ سے تواشیق کی وجہ سے تو اس لئے یہ صاحب فضیلت نہیں کہ صاحب عالم غیب اور اس کے نعم و لذائذ کو دیکھ چکے ہیں پھر اس کی طرف رغبت کرنا اور اس کا مشاق ہو نا کیا کمال کی بات ہے خوشناباغیچہ کو خوشناب بھی دیکھے گا اس کی سیر کا متنی ہو گا اور کشف کی وجہ اس لئے صاحب فضیلت نہیں کہ کشف دلیل بزرگی اور مقبولیت کی نہیں اس کی بنا محض مجاہدہ اور کثرت ریاضت پر ہے اکثر ہندو کو بھی ہونے لگتا ہے اور مرنے کے بعد تو سب ہی کو ہو گا۔ البتہ اہل کشف کو اس اعتبار سے ضرور فضیلت ہے کہ دنیا میں رہ کر جو ذوق ان کو حاصل ہے دوسروں کو نہیں۔ اور کشف کی حقیقت معلوم ہو جانے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ بعض ناواقف لوگ جو کشف کے درپے ہوتے ہیں اور اس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے بلکہ اگر غور کیا جاوے تو معلوم ہو گا کہ کشف نہ ہونے کی صورت میں اگر عمل ہو تو وہ زیادہ کمال کی بات ہے چنانچہ خداوند جل و علا جائے مدح فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے

فرمایا اِنِّیَ الْمُحَقِّقُ اَعْجَبْهُ اِبْدَانًا یعنی تمام خلق میں سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے صحابہ نے عرض کیا الملائکۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرشتوں کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے آپ نے فرمایا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی کیا وجہ ہوتی جبکہ ہر وقت کلام و احکام سے مشرف ہوتے ہیں صحابہ نے کہا کہ پھر انبیاء علیہم السلام کا آپ نے فرمایا بھلا وہ کیوں ایمان لاتے ہر وقت تو ان پر وحی نازل ہوتی ہے صحابہ نے کہا کہ پھر ہمارا آپ نے فرمایا کہ تم کیوں ایمان نہ لاتے ہر وقت مجھے دیکھتے ہو مجھ سے سنتے ہو آخر صحابہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون لوگ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد آویں گے جنہوں نے نہ مجھ کو دیکھا ہو گا نہ نزول قرآن کی کیفیت دیکھی ہو گی محض چند لکھے ہوئے کا غزدیکھ کر ایمان لادیں گے ان کا ایمان زیادہ عجیب ہے مقصود اس سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ مکاشفہ کی نسبت عدم مکاشفہ کی حالت زیادہ افضل اور اسلم ہے لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مطلقاً غیر مکاشفین مکاشفین سے افضل ہیں اگر اہل کشف میں اور فضائل بھی ہوں جیسے انبیاء علیہم السلام تو وہ افضل ہوں اور اعجاب ہونا دوسری بات ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو عالم غیب منکشف نہیں ہوا وہ لوگ اس دنیا کو چھوڑتے وقت گھبراتے ہیں اور مضطرب ہوتے ہیں جالینوس کے متعلق مشہور ہے کہ جب مرنے کا تو یہ تمنا کرتا تھا کہ میری قبر میں ایک سوراخ ہے کہ دنیا کی ہوا آتی رہے لیکن غیر مکاشفین اگر اہل ایمان کامل ہیں تو گوان کو طبعاً اس عالم کو چھوڑنا گراں گزیرے اور وہ موت سے گھبراویں جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کَلَّمَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ مَكْرَمَتِي اس عالم کی سیر کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اور اچانک حیات آنکھوں کے سامنے ہوگی تو ان کی وہی حالت جو کہ رحم مادر سے اور عالم دنیا دیکھ کر بچنے کی حالت ہوتی ہے کہ وہ اس کو بھول جاتا ہے۔

اور عالم دنیا کے سامنے اپنے اس پہلے عالم کو بھیج بلکہ لاشے محض سمجھنے لگتا ہے حکیم سنائی کہ اسی کی نسبت فرماتے ہیں۔

آسمانہا مست دیو لائت جان	کارمائے آسمان جان
درہ روح پست وبالہا مست	کوہ ہائے بلند و صحرا مست

روح کے ملک میں بہت سے آسمان ہیں جو اس دنیا کے آسمان کا مول کو چلائے والے ہیں

روح راستے میں بھی گڑھے اور ٹیلے ہیں اور بہت سے اونچے پہاڑ اور جنگلات ہیں

غرض وہ عالم جب ذی اجزاء ہے اور یہ دفعی نزول اسی عالم کے ایک جز سے دوسرے

جز میں ہوتا ہے اور اسی کی نسبت کلام مجید میں ایک جگہ شہر رمضان الذی انزل

فیہ القرآن فرمایا اور دوسری جگہ انا انزلنا فی لیلة القدر فرمایا اور مراد دونوں

مقام میں نزول دفعی ہے جیسا اوپر معلوم ہوا تو ثابت ہوا کہ لیلة القدر رمضان میں ہے

کیونکہ اگر لیلة القدر غیر رمضان میں ہو تو کلام مجید کی آیتوں میں تعارض لازم آدینگا

کہ ایک آیت سے دفعی نزول رمضان میں اور ایک جگہ غیر رمضان میں ثابت ہو گا جو کہ

محال ہے اور حدیثوں سے بھی شب قدر کا عشرہ اخیرہ میں ہونا معلوم ہوتا ہے۔ پس

جب شب قدر میں نزول ہوا تو عشرہ اخیرہ میں نزول ثابت ہو گیا اور یہی مناسب ہے

اس آیت کو عشرہ اخیرہ کے ساتھ اور رمضان کی فضیلت کے ساتھ عشرہ اخیرہ کی فضیلت

بھی اس آیت سے ثابت ہو گئی اور فضیلت بھی بہت بڑی کہ اس میں قرآن کا

نزول ہوا ہے کیونکہ قرآن ایک عظیم الشان چیز ہے اس لئے جس زمانہ میں نازل

ہو گا وہ زمانہ بھی ضرور مبارک اور مشرف ہو گا اور اس فضیلت کی قدر کوئی

عشاق کے دل سے پوچھے کہ جس زمانہ میں ان کو محبوب کے خط کی زیارت ہوتی

ہے وہ زمانہ ان کے نزدیک کس قدر معزز و مشرف ہوتا ہے قرآن شریف

بھی کلامِ خداوندی ہے اور خدا تعالیٰ محبوبِ حقیقی ہیں پس وہ زمانہ کہ جس میں

محبوبِ حقیقی کا کلام نازل ہو کیوں مبارک اور مشرف نہ ہو گا منظور کیے شرف

سے ظرف کو بھی ضرور شرف ہوا کرتا ہے چنانچہ مولانا روم فرماتے ہیں۔

گفت معشوقے بعاشق کای فتا تو بعزبت دیدہ بس شہر ہا

پس کہ امی شہرازا نہا خوشتر است گفت آن شہرے کہ درے دلبر است

ایک معشوق نے اپنے عاشق سے کہا کہ تو نے اپنے مہربان بہت سے شہر دیکھے ہیں تو ان میں سے کونسا

شہر بہتر ہے۔ عاشق نے جواب دیا کہ وہی شہر ہے بہتر ہے جس میں معشوق موجود ہے

دیکھو اگر کسی عاشق کو کنوے کے اندر وصال حبیب ہو تو وہ اس کنوے کو گنواں سمجھے گا اس کے دل میں اس کنوے کی عظمت ایک پھولوں سے بھرے چین سے بھی زیادہ ہوگی اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جس زمانہ کو بھی شرف ہے اکثر وہ کسی مظروف ہی کی شرف کی وجہ سے ہے یہی وجہ ہے کہ جمعہ کا دن اور ایام سے افضل ہے کیونکہ اس دن میں ایک ایسا مظروف موجود ہے جو کہ دوسرے ایام میں نہیں اکثر لوگ جمعہ کی فضیلت پر اعتراض کیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ کیا وجہ جمعرات کو وہ فضیلت کیوں حاصل نہیں جو جمعہ کا دن ہے وہی ۱۲ گھنٹہ اس میں ہیں وہی ۱۲ گھنٹہ اس میں ہیں وہی ایک دن جمعرات میں ہے وہی ایک دن جمعہ میں ہے حالانکہ یہ اعتراض بالکل ہی لغو ہے کیونکہ اشتراک فی الساعات اور تشابہ فی الظاہر ہے اور یہ لازم نہیں آتا کہ جو ایک کی حالت ہو وہی دوسرے کی بھی ہو کیا اگر کسی شخص کی بہن اور بیوی بالکل ہم شکل ہوں اور سامان زینت میں بھی دونوں برابر ہوں تو کیا ان میں حلال و حرام کے فرق ہونے کو خلاف عقل کہا جاوے گا اور کیا یہ شخص دونوں سے برابر برتاؤ کرے گا اور کیا اس شخص کے دل میں دونوں کی محبت ایک قسم کی ہوگی اور جو علاقہ کشش بیوی کے ساتھ ہے وہ بہن کے یا ماں کے ساتھ بھی ہو جاوے گا۔ یہ ضرور ہے کہ محبت ماں اور بہن سے بھی ہوگی لیکن کیا دونوں محبتوں میں فرق عظیم نہ ہوگا ضرور ہوگا بہن اور ماں بھی محبوب ہیں اور بیوی بھی محبوب ہے لیکن دونوں کی محبت بالکل الگ الگ ہے۔ کبھی کسی شخص کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ بیوی کی طرح ماں کو بھی پیار کرے یا اس کو بغل میں لینے کی خواہش کرتا ہو بلکہ طبعاً اس قسم کے خیالات سے اس قدر نفرت ہوتی ہے کہ اگر خواب میں بھی اپنی ماں کے ساتھ صحبت کرتے دیکھ لیتا ہے تو بیدار ہو کر بے حد پریشان ہوتا ہے اور اپنے کو لعنت ملامت کرتا ہے حالانکہ تعبیر اس خواب کی بُری نہیں۔ تعبیر یہ ہے کہ ایسا شخص متواضع اور منکسر المزاج ہوگا کیونکہ خواب میں معافی اپنے مناسب صورت پر افتخار کرتے اور اس میں متثل ہوتے ہیں اس قسم کے خواب میں ماں سے مراد زمین ہوتی ہے باعتبار اپنی صفت خاکساری اور صحبت سے مراد تلبس۔ پس یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو صفت خاکساری سے تلبس اور تعلق ہوگا۔

ایک بزرگ سے کسی نے یہی خواب بیان کیا انھوں نے یہی تعبیر دی اگر کسی جاہل سے ایسا خواب بیان کیا جائے معلوم نہیں کیا تعبیر دے۔ اسی وجہ سے حدیث میں وارد ہوتا ہے لا یحدث الالبیاء اوجیئاً یعنی جاہل آدمی سے اپنا خواب نہ بیان کرو بلکہ کسی عقلمند یا دوست سے بیان کرو کیونکہ عقلمند آدمی تم کو واقعی تعبیر سمجھ کر بتلا دے گا اور تمہارا دوست اگر نہ بھی جانتا ہو گا تو خاموش ہو رہے گا اگر بڑے بتلا دے گا بخلاف جنہی بیوقوف یا دشمن کے کہ وہ خدا جانے کیا بتلا دے گا لانا فضل الرحمن جتنا نے ایک باریہ مقولہ نقل فرمایا۔ تاکہ بامادر خود جفت نشود نیز در خود را نکشد عارف نشود کسی نے کہا کہ حضرت جبرہ اول تو میں نے بھی دیکھا ہے دو سرا جبرہ البتہ نہیں دیکھا فرمایا پس اتنی ہی تو کسر ہے مراد جبرہ ثانی سے نفس کا مغلوب ہو جانا ہے پس باوجود اس کے کہ اس قسم کے خواب کی تعبیر ایسی حین ہے لیکن اگر کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے تو بہت پریشان اور تنگ دل ہوتا ہے اور بیداری میں تو کیا پوچھتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ماں کے ساتھ جو محبت ہے وہ دوسری نوع کی ہے اور بیوی کیساتھ جو محبت ہے وہ دوسری قسم کی ہے دونوں محبتیں یکساں نہیں اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ احادیثِ محبت میں جو بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سب سے زیادہ محبوب ہونا معلوم ہوتا ہے دوسری سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تیسری سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا واقع میں ان میں تعارض اور اختلاف کچھ نہیں ہے سب حدیثیں مختلف درجاتِ محبت کے اعتبار سے صحیح ہیں کیونکہ جس حدیث سے حضرت عائشہ کا زیادہ محبوب ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ازواجِ مطہرات میں وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جس حدیث سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا زیادہ محبوب ہونا پایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحبزادوں میں اور جس حدیث سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا محبوب ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اصحاب و احباب میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔

الغرض اشتراك فی الساعات تسادی كل الوجوه کو موجب نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ ایک میں دوسرے پر فضیلت بالذات ہو بالخصوص جبکہ ازویادیرکت کی کوئی دوسری وجہ بھی

موجود ہو جو حاصل ہے فضیلتِ غیرہ کا جیسا ہم نے بیان کیا کہ ظرف کا شرف منظور کے شرف سے ہوتا ہے اور اس کی تفصیل یوں سمجھنا چاہیے۔

کہ وہ منظور جس کی وجہ سے ظرف کو شرف ہوا ہے یا تو خداوند جل و علا کا کوئی فعل ہوگا یا بندے کا کوئی فعل ہوگا۔ پس اگر خدا تعالیٰ کا فعل ہے تو چونکہ افعال خداوندی میں بعض نافع ہیں اور بعض انفع اس لئے اس تفاوت کی وجہ سے ان ازمہ میں بھی تفاوت ہوگا جن میں یہ افعال پائے جاویں مثلاً تورات کا نازل کرنا بھی فعل خداوندی ہے اور وہ بھی نافع ہے اور قرآن کا نازل کرنا بھی فعل خداوندی ہے مگر یہ بوجہ انفعیت قرآن کے انفع ہے پس زمانہ نزول توراۃ اور زمانہ نزول قرآن میں اسی درجہ کا تفاوت ہوگا جو کہ تنزیل قرآن اور تنزیل توراۃ میں ہے اور اگر وہ فعل بندہ کا ہے تو اس میں بھی یہی حالت ہے کیونکہ فعل عبادت عبادت ہے یا معصیت ہے اور ہر ایک میں نافع ہیں و انفع و مضار و اضرموجود ہیں پس جس طرح کا فعل جس زمانہ میں ہوگا اسی طرح کی صفت زمانہ کے لئے ثابت ہوگی اگر کسی نافع عبادت کا صدور ہو تو زمانہ میں اسی قسم کی برکت آئے گی اور کسی انفع عبادت کا صدور ہو تو زمانہ میں اس قسم کی برکت حاصل ہوگی علیٰ ہذا کسی خفیف گناہ کا صدور ہو تو زمانہ صدور اس کے لئے بُرا زمانہ ہے اور اگر کسی بڑی معصیت کا صدور ہو تو زمانہ صدور اس کے لئے بہت بُرا زمانہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آثار کا تفاوت اول اعمال کے لئے ثابت ہوتا ہے اس کے بعد اور اس کے واسطے سے زمانہ کے لئے۔ پس چونکہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا اور وہ مشرف و معظم ہے اس کے شرف کی وجہ سے زمانہ نزول یعنی رمضان بھی ضرور مشرف ہوگا۔ صاحبو کیا مجازی محبوب کی گفتگو اور خط ملنے کا وقت تو پیارہ اور عزیز ہو اور محبوب حقیقی کے کلام نازل ہونے کا وقت مشرف و ممتاز نہ ہو قطع نظر اس کے کہ خدا کا کلام ہے اور اس کو انتساب ایک ذاتِ عظیمہ کے ساتھ ہے۔

یہ بھی دیکھو کہ اس آفتاب کے نور نے تمہارے قلوب کو کیا روشنی بخشی ہے اور تم کو کس ضغط کی حالت سے نکالا ہے تمہارے اعتبار سے کیا نافع ہوا ہے ورنہ اگر اس کلام الہی کو صرف حق تعالیٰ ہی سے تعلق رہتا تم سے تعلق نہ ہوتا تو تم اس سے کیسے مستفید ہوتے۔ غور کرو اگر آفتاب دنیا چند روز تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اور تم اُس زمانہ میں بیا بھی ہو

ہو یا مثلاً ایک ماہ تک لگاتار بارش رہے اور گھڑی بھر کو بھی بادل نہ پڑے تو تمہاری کیا حالت ہوگی۔ آخر یہ اس قدر پریشانی کیوں ہے محض اس وجہ سے کہ خدا نے تم کو ایک نور دیا تھا جو ہر لئے چند منے تم سے لے لیا گیا ہے اور پھر خدا کا فضل دیکھو کہ نور بھی کس چیز سے دیا جو کہ تم سے لاکھوں کوں دور مگر اس کی شعاعیں ہیں کہ تم کو منور کر رہی ہیں اور تم طرح طرح کے فائدے اس سے حاصل کر رہے ہو اور اگر شعاعیں نہ ہوتیں تو گو نور آفتاب کے ساتھ پھر بھی تعلق ہوتا مگر چونکہ تم تک نہ پہنچتا اس لئے تم اس کے فیض سے محروم رہتے۔ اسی طرح کلام اللہ صفت قدیم ہے کہ وہ مثل آفتاب کے ہے اور اس کے لئے کچھ شعاعیں ہیں جو تم پر فائض ہو رہی ہیں جن کو کلام لفظی کہا جاتا ہے۔ صاف جو اگر آفتاب ہوتا اور یہ شعاعیں نہ ہوتیں تو ہم اس کے فیض سے کس طرح فیضیاب ہوتے۔ علیٰ ہذا کلام نفی کے لئے کلام لفظی کی شعاعیں نہ ہوتیں تو ہم اس صفت کی فیضان سے کس طرح فیض حاصل کرتے اور چونکہ کلام اللہ کو خدا تعالیٰ کے ساتھ یہ خاص تعلق ہے یہ ہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کلام مجید کی تلاوت سے بہت خوش ہوتے ہیں خواہ سمجھ کر پڑھا جائے یا بے سمجھے پڑھا جائے بخلاف دوسرے اعمال بسانہ مثل دعاؤں ذکر کے کہ اگر ان کو بے سمجھے کر دو تو اس درجہ معتد بہ محبوب نہیں مگر قرآن ہر طرح مقبول ہے چنانچہ امام احمد بن حنبلؒ کی حکایت ہے کہ انھوں نے حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے قرب کا سبب بڑا ذریعہ کیا ہے ارشاد ہوا قرآن یعنی قرآن پڑھنا امام صاحب نے عرض کیا بفہم اور بلا فہم یعنی سمجھ کر یا بلا سمجھے ارشاد ہوا بفہم اور بلا فہم یعنی کسی طرح ہو اور کچھ مدار اس کا خواب ہی پر نہیں بلکہ حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں ظاہر ہے کہ حروف صرف الفاظ ہیں ان کی تلاوت بلا فہم پر بھی تلاوت صادق آتا ہے معلوم ہوا کہ بلا فہم بھی قبول تام ہے گو بفہم پر تام ہوتا ہے۔ اس تقریر سے آجکل کے روشن خیالوں کی غلطی بھی ظاہر ہو گئی ہوگی اکثر حضرات یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جب کلام اللہ کو سمجھا نہیں جاتا تو اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ سوان کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کلام مجید کا بے سمجھے پڑھنا بھی پورا فائدہ رکھتا ہے۔

کیونکہ تلاوتِ قرآن میں صرف ایک یہ بھی فائدہ نہیں کہ ہم اس کے معنی کو سمجھیں بلکہ ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہم سے حسدِ اعلیٰ راضی ہوں جیسا بیان ہوا۔

اور یہ بات عقل اور عادت کے موافق بھی ہے دیکھو قاعدہ ہے کہ اگر مصنف کسی کو اپنی کوئی کتاب پڑھتے دیکھے تو اگرچہ اس کو یہ معلوم ہو جاوے کہ یہ شخص بے سمجھے پڑھ رہا ہے لیکن محض اس وجہ سے کہ اس نے ہمارے کلام پر توجہ کی اور اس کی قدر کی مصنف پڑھنے والے سے ضرور محبت ہو جاوے گی اور دل میں اس کے قدر ہوگی۔ حضرت مرشدنا حاجی انداد اللہ صاحب فرماتے تھے کہ میں ایک بار دہلی بازار میں جاتا تھا ایک دکان پر ایک جمع دیکھا کہ اس کے درمیان میں ایک شخص رسالہ درونامہ غمناک نہایت شوق سے پڑھ رہا تھا کوئی عاشق مزاج معلوم ہوتا تھا حضرت صاحب بھی اس جمع میں کھڑے ٹھن رہے تھے اور طبعاً خوش ہو رہے تھے کہ میرا کلام پڑھ رہا ہے اس شخص کو کوئی خیر نہ تھی مگر مصنف پاس تھے اور خوش تھے۔ اسی طرح ایک بار بانی پت تشریف لے جاتے تھے راہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ یہ رسالہ پڑھتا جاتا ہے اور یہ رسالہ درونامہ غمناک اگرچہ شاعری کے اعتبار سے اعلیٰ پایہ کا رسالہ نہیں ہے لیکن چونکہ دردِ دل سے نکلا ہے اس لئے نہایت اثر رکھتا ہے واقعی از دل خیزد و بردل ریزد غالب کے زمانہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آشفۃ کے اس شعر پر ۵

حال آشفۃ چہ دانی بے خبر ۶ در خیال زلفِ عنبر بوسے تو
(بے خبر شخص آشفۃ کے حال کو کیا جان سکتا ہے وہ تو عنبر جیسی خوشبو والی زلف کے خیال میں مبتلا ہے)
آشفۃ کے استاد نے جب یہ اصلاح دی ۵

حال آشفۃ پریشان تر شدہ ۷ در خیال زلفِ عنبر بوسے تو
(تیری خوشبو خوشبو والی زلف کے خیال میں پریشان شخص کی حالت اور بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہے)
اور غالب کو دونوں شعر پہنچے تو سن کر کہنے لگا کہ استاد صاحب قال ہے اور شاگرد صاحب حال ہے واقعی جب دل سے کوئی کلام نکلتا ہے اور دل میں درد ہوتا ہے تو پچیس پچاس کلام بھی وہ مزہ دے جاتا ہے کہ ہزار چست بندشیں وہ مزہ ہمیں دیتی۔ مولانا روم اپنے

اس شعر میں اسی درجہ دل دراستغراق کو ظاہر فرما کر قافیہ وغیرہ پر اعتراض کرنے والوں سے عذر فرماتا ہے۔
 ۵ قافیہ اندیشم و دلدار من ۵ گویدم مندریش حمزہ دیدار من
 دین شعر کیلئے قافیہ سوچے لگتا ہوں تو یہاں معشوق مجھ سے کہتا ہے تو سولے میرے دیدار کے کسی اور چیز کی طرف خیال مت کر،
 جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مجھ سے کسی مقام پر شاعرانہ فروگزاشت ہو گئی تو وہ قابل گرفت نہیں
 ہے کیونکہ شاعرانہ نکات پر نظر رکھنا توجہ الی الشعر پر موقوف ہے اور یہاں دیدار سے اتنی
 فرصت کہاں کہ اس فضول دہندہ میں وقت ضائع کریں۔

صاحبو! اس تقریر میں غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کو ملکہ شاعری نہ دینے کی ایک یہ بھی وجہ تھی بھلا غیرت خداوندی کیونکر جائز رکھنے کے ان کا
 محبوب و محب اس کی طرف سے التفات ہٹا کر دوسری چیز پر ملتفت ہوا اور یہی بھید ہے
 کہ اکثر محققین صوفیہ نے مریدوں پر متعارف توجہ دینے کے طریق کو بالکل ترک فرما دیا ہے
 یہی ہے کہ اس طریق توجہ میں مریدین کے اندر کسی کیفیت کے بقاء کے لئے اس قدر استغراق
 کہ ناشرط تصرف ہے کہ بجز اس مقید القاء کے کسی طرف التفات نہ ہو اور تمام تر خیالات
 سے بالکل خالی ہو جاوے حتیٰ کہ واقعی اس وقت حق تعالیٰ کی طرف بھی توجہ کم ہو جاتی ہے
 سو اس قدر توجہ مستغرق خاص اللہ تعالیٰ کا حق ہے ان کو غیرت آتی ہے اور ان پر سخت
 گراں گذرتا ہے کہ یہ شخص خدا سے بالکل غائب ہو جاوے اور فرمایا کہ ایک ضرر شیخ کو توجہ
 متعارف میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے تصرفات دیکھ کر چند روز میں عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا
 یہ ضرر ہوتا ہے کہ اس متعارف طریق توجہ سے شہرت ہو جاتی ہے اور جس شہرت کے اسباب
 مقدور الکرک ہوں وہ اکثر مضر ہوتی ہے تیسرا یہ ضرر ہوتا ہے کہ شیخ اگر ضعیف القوی
 ہو تو بیمار پڑ جاتا ہے یہ تین ضرر شیخ کو ہوتے ہیں اور مرید کو یہ ضرر ہوتا ہے کہ وہ شیخ پر
 انکال کر لیتا ہے اور خود کچھ نہیں کرتا اس لئے اس کی نسبت محض انعکاسی ہوتی ہے انکسالی نہیں
 ہوتی اور نسبت انعکاسی کو قیام نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ یہ توجہ تو خود حدیث سے ثابت
 ہے چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غطفی فبلغ منی الجہد
 سو اس کے دو جواب ہیں ایک تو یہ کہ اس غلطی کو توجہ کہنا محض بے دلیل ہے اس کا حاصل صرف

الصاق بالصد مع شدۃ ہے کہ توجہ متعارف اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو ممکن ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بوجہ قوت ملکی توجہ میں اس قدر استغراق کی ضرورت نہ ہوئی ہو جو توجہ الی الحق کو مانع ہو۔ وذلك لا یضر۔ اگر کہا جائے کہ ممکن ہے کہ منفعل کی تفاوت استعداد سے کسی وقت کمال استغراق کی ضرورت نہ ہو۔ تو جواب یہ ہے کہ قائل کو تو ہر صورت میں کمال استغراق کی ضرورت ہوگی البتہ تفاوت استعداد سے منفعل میں فرق ہوگا کہ تمام الاستعداد بہولت اور جلد متاثر ہوگا اور ناقص الاستعداد بدیر متاثر ہوگا۔

ہاں دو صورتیں فیضِ رسانی کی اور ہیں ایک تو ان کے اختیار سے بھی خارج ہے وہ یہ کہ ان کی ذات باریکات کے فیوضِ برکات سے کہ ان کو اس طرف التفات بھی نہیں عام مستفیض ہوتا ہے جس طرح بارش کہ اس کے برسنے سے ہر قابلِ حصہ زمین میں قوت نمود پیدا ہو جاتی ہے خواہ بارش چاہے یا نہ چاہے یا آفتاب کہ اُس کے طلوع کے وقت جو چیز اس کے مقابل ہوگی ضرور منور ہوگی دوسری اختیاری ہے جیسے مریدین کے لئے دعا کرنا ان کی حال کی نگرانی کرنا شفقت سے نصیحت کرنا اس کو بھی توجہ بالمعنی اللغوی کہا جاتا ہے مگر اصطلاحی توجہ بمعنی تصرف نہیں سوا اس کا کچھ مضائقہ نہیں بلکہ ممنون ہے کیونکہ طریق توجہ کے ترک کا سبب محض یہ تھا کہ اس میں ذاتِ باری سے غیبت ہے اور چونکہ اس دوسرے طریق میں ترک التفات الی اللہ نہیں بلکہ زیادتِ التفات الی اللہ ہے اس لئے یہ مذموم نہیں بلکہ مطلوب ہے اور گو اس وقت توجہ الی الخلق بھی ہوتی ہے مگر وہ توجہ صارف عن التوجہ الی الخلق نہیں ہے بلکہ دعا کی توحیدیت ہی توجہ الی الخالق ہے گو نفع الخلق ہی اور یہ نفع بھی خاص مرضی حق ہے اور نگرانی و نصیحت و تعلیم وغیرہ میں بھی اعتدال توجہ الی الخلق غیر عن الحق ہے۔

اور وہ بھی باذن الخالق ہے تو ہے انہماک فی الخلق و غیب عن الحق نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ توجہ کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ جس میں خدا تعالیٰ سے غیبت ہے دوسرے وہ کہ اس میں احداث التفات الی الخلق ہو پہلی قسم اکملہ کے یہاں متروک ہے دوسری قسم مطلوب و محمود ہے البتہ پہلی قسم کی توجہ سے اگر اپنے تصرف اور بزرگی کا اظہار مقصود نہ ہو بلکہ محض اتنا وہ خلق مقصود ہو تو وہ جائز ضرور ہے گو اکملہ نے اس کو ایک باریک وجہ سے چھوڑ دیا اور

اگر اس سے اپنے تصرف کا اظہار یا زیادت جاہ مقصود ہو تو مذموم ہے پس اس کا وہی مرتبہ ہے جو غلام پہلوان اور ریخت سنگھ کی کشتی کا جس درجہ میں یہ کشتی محمود مذموم ہے بالکل اسی درجہ میں یہ توجہ بھی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ توجہ مروج فی نفسہ کوئی مطلوب و محبوب چیز نہیں ہے لیکن اگر اس کی غایت محمود ہو تو اس میں بالعرض مطلوبیہ کی شان پیدا ہو جاتی ہے جس طرح ویزٹل کہ اگر اس سے غرض محض اظہار قوت و صولت ہے تو لغو ہے اور اگر اعانتہ مخلوق اس کی غرض ہے تو محمود ہے پس یہ توجہ ایک مرتبہ میں طاعت ہے لیکن اس سے زیادہ درجہ میں وہ توجہ ہے جو کہ انبیاء اپنے اصحاب و امت پر فرماتے تھے یہی انبیاء کا طریق توجہ ہے جس کو کاملین نے اختیار کیا ہے کہ اس میں وہ خطرہ نہیں ہے جو کہ مروج طریق میں ہے اور وہ توجہ ہے خلق کی طرف جو کہ سالک کے لئے نہایت مضر ہے حتیٰ کہ ابتداء میں مطلق افادہ کے ارادہ سے بھی توجہ کرنا مضر ہوا ہے۔

ایک بزرگ کی حکایت مشہور ہے کہ اپنے ایک مرید کو مدت تک ذکر شغل بتلاتے رہے اور اس میں تغیر و تبدل بھی کرتے رہے لیکن مرید کو کچھ نفع نہ ہوا آخر مدت کے بعد اس سے یہ پوچھا کہ تم یہ ذکر و شغل کس نیت سے کرتے ہو اس نے کہا کہ حضرت یہ ہی نیت ہے کہ اگر کسی قابل ہو جاؤں گا تو دوسروں کو نفع پہنچاؤں گا۔ شیخ نے کہا تو بے پروا یہ شرک ہے کہ ابھی سے بڑے بننے کا خیال ہے اور خلق مقصود بال نظر ہے۔ جب اس نے اس خیال سے توبہ کی فوراً فائدہ محسوس ہوا۔ گویا افادہ کی غرض سے بھی جو کہ بظاہر محمود ہے خلق کی طرف توجہ کرنا ابتداء سلوک میں مضر ہوتا ہے۔ اور اس حکایت سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ شیخ کامل کبھی مایوس نہیں ہوتا نہ مرید کو مایوس کرتا ہے جیسا یہ شیخ مدت تک تغیر و تبدل کرتے رہے اور نفع نہ ہونے سے جواب نہیں دیا بلکہ اس کاوش میں رہے حتیٰ کہ مرض اور اس کا علاج نکال ہی لیا وہ طبیب حاذق کی طرح کسی نہ کسی نئی ادھیڑ میں برابر لگا ہی رہتا ہے یہ خلاف ظاہر اور ناقص پیروں کے وہ ایسے موقع پر گھبرا جاتے ہیں اور دوسرے کو بھی مایوس کر دیتے ہیں اسی پر حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

بندہ پیر خرابا تم کہ نطفش دگم است ۛ ترا نکہ لطف شیخ وزاہد کلاہ ہست گاہ نیست
(میں میکدہ کے مالک کا غلام ہوں کہ اس کی ہمیشہ مہربانی رہتی ہے جبکہ ناقص شیخ
اور پابند شریعت زاہد خشک کی مہربانی کبھی کبھی رہتی ہے)

مصرع ثانی میں شیخ سے مراد شیخ ناقص ہے بلکہ اگر کشف سے بھی کسی کی شقاوت
ظاہر ہو جاوے تب بھی مایوس نہیں ہوتے بلکہ دعا تبدیل بالسعاۃ کی کرتے ہیں البتہ اگر
کسی نبی کو وحی سے کسی کا ختم علی الکفر معلوم ہو جاوے تو اس وقت مایوس ہونا وہ خدا
ہی کے حکم سے ہے نیز اسی حکایت سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ ہر شخص منصب ہدایت
کی لیاقت نہیں رکھتا بہت سے نام کے ایسے ہادی ہیں کہ جن کی غرض ہدایت سے
محض طلب جاہ ہے اسی لئے حدیث میں ارشاد ہے لا یقصر الامیر او مامدا و مختال
یعنی وعظ کہنے کی ہمت وہی کرے گا کہ یا تو خود امیر المؤمنین ہے یا امیر المؤمنین کی طرف سے
مامور ہے یا متکبر اور نفس پرور ہے اس لئے کہ جب کہ ہدایت عامہ کا کام امیر المؤمنین کی ذمہ
داری میں ہے تو اس کو وہ خود کرے گا یا خود نہ کرے گا تو کسی کو اس خدمت پر مامور کرے گا
پس جو شخص زیر ہے نہ وہ ہے اور پھر بھی ایسا کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ آپ بھی خواہ مخواہ اپنے
کو پانچویں سواروں میں گنتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب بغیر امیر یا مامور
ہووے وعظ کہنا مختال ہونے کی علامت ہے تو اجل کے تمام وعظا میں سے تو ایک شخص
بھی امیر یا مامور نہیں تو کیا یہ سب کے سب حدیث کی تیسری شق میں داخل ہیں جواب یہ ہے
کہ فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جس جگہ حاکم نہ ہو وہاں اگر متقی پر سیر گزارا اہل الرائے مسلمان کسی ایک
شخص کو کوئی منصب دیدیں تو وہ سب مگر امیر کے قائم مقام سمجھے جاویں گے اور انکا
اعطاء امیر ہی کا اعطاء ہوگا۔ کیونکہ اگر غور کر کے دیکھا جاوے تو اعطاء مناصب کا اختیار
جو امام کو ہے وہ درحقیقت اہل اسلام ہی کو ہے۔ اور امام بحیثیت ان کا نائب ہونے کے
ان کا کام کرتا ہے کیونکہ امام کا امام ہونا تو خود اہل اسلام کے اتفاق پر ہے پس اگر وہ
موجود نہ ہو تو خود ان کا فعل ضرور جائز ہوگا جیسے جمعہ کی نماز کے لئے انتخاب امام کا
کہ اگر امیر موجود نہ ہو اور مسلمان مل کر کسی کو منتخب کر لیں تو وہ امام صحیح ہو جاتا ہے یا ناظر

وقف کو امام کی عدم موجودگی میں اہل اسلام کے انتخاب سے کسی خاص شخص کو عہد انظارت وقف دیا جاسکتا ہے پس جب دیندار فہیم مسلمانوں نے مل کر ایک شخص کو وعظ و نصیحت کے لئے انتخاب کر لیا ہو خواہ قولاً یا حالاً تو ایسے شخص کو وعظ کہنا جائز ہے باقی بڑوں اہل دین اور اہل عقل کے انتخاب کے جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں اور اہل نہیں ہیں وہ وعظ کے رنگ میں گمراہی پھیلارہے ہیں ضروری مسائل تک سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی اور وعظ کہنے کی جرأت کر بیٹھتے ہیں۔

سہارن پور میں ایک جاہل دیہاتی نے آکر وعظ کہا انداز یہ کہ آپ نے قبل از نماز پوچھا کہ یہاں اُواج تو نہیں ہوتی معلوم ہوا کہ نہیں پس نماز کے بعد پکار مارا کہ ساہبو (صاحبو) اُواج (واعظ) ہوگی سنتیں پڑھ کر وعظ کہنے بیٹھے اعوذ بسم اللہ غلط سلط پڑھ کر یسین کی شروع کی آیتیں الٹی سیدھی پڑھ کر ترجمہ کیا خوبصورت ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھ کو پیدائ کر تا نہ دین پیدا کر تا نہ آسمان نہ عرش نہ کرسی وغیرہ وغیرہ پھر فرماتے ہیں۔ بھائیو تمھکے مانند ہیں اس واسطے آدمی اُواج اب ہوئی آدمی پھر ہوگی۔ کوئی نابینا ذی علم اس مجلس میں موجود تھے انھوں نے واعظ صاحب کو اپنے پاس بلا کر بٹھلایا اور پوچھا آپ کی تسنیل (تخصیل) کہاں تک فرماتے ہیں ہماری تسنیل ہے ہاپٹر (ہماری تخصیل ہے ہاپٹر) بس ایسے واعظ رہ گئے ہیں لیکن اگر غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ گولغویں اور اپنی اور دوسروں کی تفسیح اوقات کرتے ہیں مگر پھر بھی ان پچاروں سے اس قدر نقصان نہیں اور اتنی گمراہی نہیں پھیلتی جتنے وہ لوگ پھیلاتے ہیں کہ آب و تاب کی تقریریں مشق کئے ہوئے ہیں بڑے بڑے الفاظ یاد ہیں صوفیہ کی اصطلاحات از بر ہیں حافظ کا دیوان پیش نظر ہے زبان ہے کہ آب رواں کی طرح بہتی چلی جاتی ہے لیکن واقفیت اور حقیقت دیکھو تو محض بیج ہی لوگ ہیں کہ ان سے امت کے اکثر افراد تباہ ہوئے اور ہورہے ہیں کسی نے خوب کہا ہے ۵

حرف درویشان بدزد مرد وزن : تا بہ پیش جسا ہلاخواند فسون
(درویشوں کی باتیں چوروں اور کینہ ٹولہوں کے سامنے ایسی ہیں جیسے جاہلوں کے سامنے عملیات کا پڑھنا)

اور یہی لوگ ہیں جن کو حدیث میں اور مختار کے لفظ سے فرمایا گیا ہے عرض اس حدیث سے یہ بات صاف معلوم ہوگئی کہ وعظ طاعت ہے لیکن اگر اس میں نیت خراب ہو تو وہی گناہ ہو جاتا ہے۔ صوفیہ نے اسی راہ کو سمجھ کر ابتداء سلوک میں وعظ گوئی سے بالکل منع فرمایا کہ قبل اصلاح نفس اس میں اغراض فاسدہ غالب ہوتے ہیں پس معلوم ہوا کہ شخص اہلیت ارشاد کی نہیں رکھتا سو شیخ ہونا بشرخص کا کام نہیں دیکھو محقق شیخ کی وہ شان ہوا کرتی ہے جو ادب پر کی حکایت میں مذکور ہوئی کہ کس دقیق مرض کو مرید کے سمجھ لیا جس کی نیت ذکر و شغل سے بڑا بننا اور خلق کو مطیع نظر بنانا تھا پس اسی طرح تو اگر حسیہ طاعت ہو لیکن وہ کاملین کے لئے طاعت نہیں کیونکہ اس میں مخلوق کی طرف کامل توجہ لازمی اور ان کے حق میں غیر اللہ کی طرف التفات کرنا سخت گناہ ہے۔

بہرچہ از دوست و امائی چہ کفر آخرف چہ ایماں ۛ بہرچہ از بار دور افتی چہ زشت آن نقش چہ زیبا
(جب کچھ کو دوست دور رہتا ہو تو پھر کفر و ایماں برابر ہے جب یا رہے دور پڑا پھر چاہے اچھا نقش ہو یا بُرا)
خلاصہ یہ ہے کہ نفس توجہ اگرچہ زیبا ہو لیکن جب کہ اس نے خدا سے ہٹا دیا تو یقیناً زشت ہے اسی طرح تصور شیخ کا شغل بھی محققین نے اکثروں کو بتلانا بالکل ترک کر دیا ہے سبب یہی ہے کہ تصور شیخ میں مرید کی پوری توجہ شیخ کی طرف ہوتی ہے۔ ذات باری کی طرف بالکل التفات نہیں ہوتا اور یہ نیت کاملین کے بالہرم ہے خوب کہا ہے۔

یک چشم زدن غافل از ان شاہ زبانی ۛ شائد کہ نگاہ کند آگاہ نباشی

(اس بادشاہ سے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی غافل نہ رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ متوجہ ہو اور تجھے فریاد ہو)
ممکن ہے کہ جس وقت یہ شخص پیر کے تصور میں مصروف ہے وہی وقت ادھر کی طرف کی توجہ کے نافع ہونے کا ہوا اسی کے جرم ہونے کو کہا گیا ہے۔

ہر آن کو غافل از حق یک زمان است ۛ در آن دم کافر است اما نہان است
(جو شخص تھوڑی دیر کے لئے ہی حق تعالیٰ سے غافل ہے اتنی دیر کے لئے کافر ہے اگرچہ ظاہر نہیں ہے)
کفر سے مراد فقہی کفر نہیں اصطلاحی کفر ہے اس لئے کاملین کی طبیعت اوچھپتی ہے اور ان کو سخت وحشت ہوتی ہے۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے اوچھڑی کہ اس کو حلال

تو ضرور کہیں گے اگر غلط سے صاف ہو لیکن ایک لطیف المزاج آدمی سے پوچھو کہ اس کے خیال سے بھی وحشت ہوتی ہے اور صاحبو اصل تو یہ ہے کہ جب ایک دل میں دو خیال نہیں آ سکتے ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتیں پھر کیونکر کہا جائے کہ جو توجہ کہ اس میں خدا کا خیال ضعیف اور مخلوق کا خیال غالب ہو پھر اس کو قصداً پیدا کیا جائے وہ مطلوب ہوگی۔ حضرت ابراہیم ادہمؑ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب بیٹے سے جو شیخ محمود کے نام سے مشہور ہیں ملے اور مسرت کا جو شش غالب ہوا تو ندا آئی کہ

حُب حق ہو دل میں یا حُبِ پسر ۛ جمع ان دونوں کو تو ہرگز نہ کر
آخر وہ حجاب بھی مرتفع ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بیٹے سے بالکل ہی محبت نہ کرے جس قدر اس کا حق شرعی ہے وہ جب حق پر غالب نہ ہو عینِ سنت ہے۔ پس شیخ سے بھی ایسی محبت نہ ہونی چاہیے جو کہ خدا کو بالکل بھلا دے۔ جیسا آجکل جاہل فرقوں میں متعارف ہے اسی طرح یہودی بچوں سے ایسی محبت نہ ہو کہ خدا کی طرف توجہ نہ رہے لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ الطاف خداوندی کے قربان ہو جائے یہ حکم نہیں فرمایا کہ اولاد سے بالکل محبت نہ کرو کیونکہ جانتے ہیں کہ محبت اولاد طبیعی ہے امثال ہو نہ سکے گا۔ اس لئے یوں فرماتے ہیں کہ اس قدر ان کے درپے نہ ہو کہ خدا کو بھول ہی جاؤ ممکن ہے کہ کسی کو یہ مشبہ پیدا ہو کہ توجہ تو اس قدر مذموم ٹھہری اور جو غرض توجہ کی ہے وہ ضروری پس اگر توجہ ترک کرے تو امر ضروری کا ترک لازم آتا ہے اور توجہ اختیار میں تو امر مذموم کا اختیار لازم آتا ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ توجہ سے جو غرض ہے اس کا حصول توجہ ہی میں منحصر نہیں کیونکہ اگر اس کا حصول اسی میں منحصر ہوتا تو انبیاء علیہم السلام اسی طریق کو اختیار فرماتے جب انھوں نے ایسا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ اسی طریق میں اس کا انحصار نہیں ہے۔ بلکہ دوسرا طریق بھی موجود ہے یعنی تعلیم و ارشاد شفقت و دعا اور یہ طریق ایسا ہے جس میں نہ کوئی خطرہ ہے نہ کوئی اندیشہ۔ بات کہیں کی کہیں جا پڑی جو رسالہ دردناک و غمناک کی نوعیت شعر یہ کے سلسلہ میں پڑھی گئی

میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مصنف کے سامنے اس کے کلام کو بے سمجھے بھی کوئی شخص محبت اور ذوق شوق سے پڑھے تو اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت حاجی اندا اللہ صاحب نور اللہ مرقہ نے اس شخص کو رسالہ درونا مرعناک پڑھتے سنا تو آپ بہت خوش ہوئے اسی طرح کلام خداوندی کو جب ہم پڑھیں گے اور خدا تعالیٰ انہیں گے کیونکہ خدا سے تو کوئی چیز ثائب ہی نہیں۔ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةَ الْآهُورِ اَبَعْدَ رَابِعِهِ وَلَا خَمْسَةَ الْآهُوسَادَ سَبْعِهِ اور مَا تَكُونُ فِي مَثَانٍ وَمَا تَكُونُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَقْمَلُونَ مِنْهُ۔ عَمَلُ الْاَكْبَرِ عَلَيْكُمْ شَهْرٌ وَاِنْ اَفْتَقَضُوا فِيهِ وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْاَرْضِ اِلَّا كَرِهَ خَدَّيْكَ كَوْنِي حَبْرٌ هِيَ آسَمَانٍ اَوْ اَرْضِيْنِ كِي اَوْ جَهْلٌ نَهِيْنَ هُوَ سَكْتِي تَوْ خَدَّيْكَ تَعَالٰی ضرور خوش ہوں گے اور متوجہ ہیں گے حدیث میں ہے کہ خدا تعالیٰ کسی طاعت پر اتنا متوجہ نہیں ہوتے جتنا قرآن پر متوجہ ہوتے ہیں۔ شاید کسی کو یزید پیدا ہو کہ اس وقت سب لوگ سمجھ ہی کر پڑھتے تھے اس لئے اس وقت کی حالت پر یہ ارشاد ہوا ہے اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اگر یہ سمجھے پڑھتے تب بھی توجہ ہوگی سو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن صرف عرب ہی کے لئے نازل نہیں کیا گیا اور ساری دنیا کی زبان عربی ہے نہیں اور حدیث بشائرہ میں عرب کی تخصیص نہیں فرمائی گئی اس کے علاوہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ سات آٹھ آدمی تلاوت قرآن کر رہے تھے ان میں کچھ عربی تھے اور کچھ عجمی تھے جن سے اچھی طرح پڑھتے بھی نہ بنتا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سن کر ارشاد فرمایا کہ اقراءوا دیکھو حسن اور اس کی دلیل کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان سے پڑھتے نہ بنتا تھا لفظ حدیث میں کیونکہ سب اچھی طرح پڑھتے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارشاد کی ضرورت نہ تھی لیکر حسن معلوم ہوا کہ کچھ لوگ پوری طور پر قادر نہ تھے بس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حسن فرمایا تو معلوم ہوا کہ حسن ہونے کے لئے بالکل عرب کے موافق ہو جانا ضرور نہیں بلکہ کچھ کوتاہی بھی رہے جب بھی فضیلت حاصل ہے اور لفظی اور معنی کوتاہی میں کوئی معتد بہ تفاوت نہیں یہ تو حدیث تھی اور لیجئے کشف سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل کی حکایت پہلے مذکور ہوئی کہ انہوں نے حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا

اور عرض کیا کہ سب سے زیادہ کون سی طاعت سے آپ خوش ہوتے ہیں وہاں سے
 ارشاد ہوا کہ قرآن پڑھنے سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ سمجھ کر پڑھنے
 سے یا بلا سمجھ بھی ارشاد ہوا بفہم اور بغیر فہم پس معلوم ہوا کہ قرآن شریف
 خواہ کسی طرح پڑھا جاوے وہ ضرور مفید ہے خواہ سمجھ کر ہو یا بلا سمجھ ہو اور
 اس کے پڑھنے سے خدا ہم سے ضرور خوش ہوں گے یعنی ہم کو ثواب انعام
 و اکرام ہوگا کیونکہ خدا کی خوشی کے یہ معنی نہیں جو ہماری تمہاری خوشی کے معنی ہیں
 کہ ایک بات جی کے موافق ہوئی طبیعت باغ باغ ہو گئی جس کی حقیقت انفعال
 ہے خداوند جل و علا طبیعت اور انفعال سے بالکل پاک ہے اس پر صفات کا
 اطلاق غایت کے اعتبار صرح سے ہوتا ہے مبادی کے اعتبار سے نہیں ہوتا یہ حال
 قرآن کی تلاوت میں آپ نے سنا کہ کیا اجر عظیم ہے افسوس ہے کہ اس اجر عظیم
 کو چھوڑ کر ہواؤ ہو س کے بندوں نے کلام اللہ کو جو کہ رضا خداوندی کا ذریعہ
 تھا دنیا طلبی کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ روپیہ لے کر اور مقرر کر کے قرآن سُناتے
 ہیں یہ صریح دین فروش ہے لیکن تعلیم قرآن کو اس پر قیاس نہ کیا جاوے کیونکہ
 تعلیم قرآن پر تنخواہ لینا جائز ہے اور اس جو از کے حنفیہ کے یہاں دو طریق ہیں
 ایک تو یہ کہ امام شافعیؒ نے جائز کہا ہے اور حنفیہ نے بوجہ ضرورت کے اس پر
 فتوے دیا ہے۔ لیکن یہ طریق بالکل کمزور ہے ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ابو حنیفہؒ
 کی تقلید کا التزام کر کے بلا وجہ امام شافعیؒ کے مذہب پر عمل کریں دوسرا
 طریق یہ ہے کہ یوں کہا جاوے کہ خود حنفیہ کا فتاویٰ ہے کہ مجوس کا نفقہ
 من لہ الجہنم پر ہوتا ہے۔ پس جب یہ شخص خدمت دین میں مجوس ہے اس کا
 نفقہ اہل اسلام پر واجب ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی قسم کی خدمت دینیہ
 میں مشغول ہو سب کا یہی حکم ہے بعض مسلمانوں کا دے دینا بطور فرض کفایہ
 کے سب کو سبکدوش کر دے گا رہا یہ شبہ کہ اگر یہ بحیثیت نفقہ کے دیا جاتا ہے
 تو تنخواہیں کیوں مقرر کی جاتی ہیں کیونکہ نفقہ بقدر کفایت ہوتا ہے۔ اس کا جواب

یہ ہے کہ فی نفسہ تو یہ ہی حکم ہے مگر اس میں ہمیشہ جھگڑے پیدا ہو ا کرتے۔ عامل کہتا کہ اب کے مہینہ میں میرے پچاس روپے خرچ ہوئے دو سرے کہتے کہ بیس ہی ہوئے جب روزانہ جھگڑہ رہا کرتے تو سلسلہ تعلیم چند روز میں درہم برہم ہو جاتا اس عارض کے لئے انتظامات یقین صبح کی بھی اجازت ہوگی جیسا کہ آپ کے ظاہر رہنے کے لئے اصل میں کثیر ہونا شرط ہے لیکن نظم عوام کے لئے اس کی وہ درودہ کے ساتھ تسلید کر دی گئی یہ تقریر بالکل اصول حنفیہ کے موافق ہے البتہ یہ تقریر معلم کے لئے نہ چل سکے گی بلکہ وہاں ہی چلے گی جو اپنے کو خادم دین سمجھ کر کام کر رہے ہیں اس کا معیار یہ ہے کہ اگر موجودہ تنخواہ میں کام چل رہا ہو اور دفعۃً ترقی کی خبر آدے اور بجز ترقی کے اور کوئی مصلحت تعلق سابق کے قطع کرنے کی نہ ہو پس اگر وہ شخص تعلق ترک کر کے چلا جاوے تب تو سمجھنا چاہیے کہ طلب دنیا اس شخص کا اصل مقصود ہے اور اگر ترک تعلق نہ کرے تو سمجھنا چاہیے کہ مقصود اصلی خلق اللہ کو دینی نفع پہنچانا ہے معاوضہ اصل مذکور پر لیتا ہے ایک کے لئے جزاء جس نہ ہوگا اور ایک کے لئے جزاء جس سمجھا جاوگا غرض اجرت تعلیم اس عدم جواز میں داخل نہیں۔ البتہ تراویح پر لٹنے کا جو مروج قاعدہ اکثر مقام پر ہے وہ اس میں ضرور داخل ہوگا۔ حافظ رحمۃ اللہ نے خوب فرمایا ہے۔ دام تزدیر مکن چوں دگراں قرآن را۔ اور اسی طرح مردوں پر قرآن پڑھ کر دام لینے کا حال ہے کہ قرآن فروشی ہے اور ان کا قیاس تعلیم پر اس لئے نہیں ہو سکتا کہ تعلیم شعائر میں سے ہے اس خدمت کے لئے مجبوس ہونا موجب جزاء ہے اور تراویح کا حتم اور ایصال ثواب یہ شعائر ہے نہیں اگرچہ طاعت ہے البتہ خود تراویح یا پنجگانہ نماز کی جماعت یہ شعائر سے ہے اگر اس لئے اگر مفت کا امام نہ ملے تو اجرت ٹھہرانا درست ہے اور اس تمام تقریر سے قرآن شریف کا مشرف و معظم ہونا ثابت ہو گیا پس جب ایسی معظم چیز رمضان میں نازل ہوگی تو رمضان شریف کیوں معظم و مشرف نہ ہوگا قرآن کی تعریف میں ایک بزرگ فرماتے ہیں

چیت قرآن لمے کلام حق شناس رہ نماے رب ناس آمد بہ ناس
حرف حرفش راست در بر معنے معنے در معنے در معنے
اے حق بات کے سمجھنے والے تو سمجھتا بھی ہے کہ قرآن کیا چیز ہے انسانوں کے
پاس انسانوں کے رب کی شان دکھانے والا ہے

اس کا ہر ہر حرف بالکل ٹھیک ہے اور اپنے اندر معنے رکھتا ہے بلکہ معنی میں بھی
معنی رکھتا ہے اور رونما اس واسطے کہا کہ خدائے تعالیٰ کو دنیا میں بلا واسطہ تو
دیکھ نہیں سکتے پس کلام اللہ کو پڑھنا گویا دیدارِ خداوندی سے محفوظ ہونا ہے
اس موقع پر ایک حکایت یاد آتی اس سے اس کی پوری حقیقت ظاہر ہوگی ایک
مرتبہ ایران کے بادشاہ کے خیال میں اتفاقاً ایک مصرع آگیا ”در ابلق کسے کم دید“
موجود مصرع پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن دوسرا مصرع تیار نہ کر سکے شعرا کو جمع کیا
اور مصرع لگانے کی فرمائش کی کسی نے مصرع نہ لگ سکا کیونکہ ایک مہل مضمون ہے
آخر سب کو زنداں کی دھکی دی ان لوگوں نے پریشان ہو کر ہندوستان میں عالمگیر
کے پاس خط لکھا کہ تمہارے یہاں بڑے بڑے شاعر ہیں کسی سے مصرع کہلا کر ہماری
جان بچاؤ۔ شعرا کو وہ مصرع دیا گیا لیکن مضمون ایسا بے نکات تھا کہ کسی کی کچھ سمجھ ہی میں نہ
آیا شدہ شدہ زیب النساء مخلص یہ مخفی کو بھی اس کی خبر پہنچی اس نے بھی غور کیا لیکن مصرع
نہ لگ سکا۔ اتفاقاً ایک روز مسند پر بیٹھی ہوئی آنکھوں میں سرمہ ڈال رہی تھی آئینہ
سامنے تھا کہ سرمہ کی تیزی سے آنکھ سے ایک آنسو گرا اس کی ہیئت کو دیکھ کر
فوراً دوسرا مصرع اس کے ذہن میں آگیا۔ مگر اشک بتاں سرمہ الود۔ (مگر معشوق
نے جب سرمہ ڈال رکھا ہو تو سرمہ ہلا ہوا آنسو) چنانچہ عالمگیر کو خبر ہوئی اور شعر
پورا کر کے ایران بھیجا گیا۔ جب بادشاہ نے مصرع سنا اس کے اور تمام شعرا کے
دل میں اس شاعر کی بڑی فتور ہوئی اور شاہ ایران نے عالمگیر کو لکھا کہ اس
شاعر کو ہمارے پاس بھیج دو۔ عالمگیر کو جب اس پیغام کی خبر پہنچی تو بہت
نرجس ہوا کہ اگر شاعر کو ظاہر کرتا ہوں تب بھی مشکل ہے اور انکار کرتا ہوں تو بھی

مشکل ہے آخر اس نے زیب النسا سے کہا کہ تمہاری شاعری کا یہ نتیجہ ہوا۔
 زیب النسا نے کہا کہ تم اس کے جواب میں میری طرف سے یہ لکھ دو کہ
 در سخن مخفی منم چوں بوی گل در برگ گل ۵ ہر کہ دیدن میل دارد در سخن بنید مرا
 (میں بات ہی میں چھپا ہوا ہوں جیسے پھول کی خوشبو پھول میں چھپی ہوئی ہوتی ہے
 جو شخص مجھ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے میرے کلام ہی میں دیکھ لے)

چنانچہ یہ لکھ کر بھیج دیا گیا، معلوم ہوا کہ مستورات سے ہے۔ پس اسی طرح ہمارا مطلوب
 حقیقی جس کے دیدار کے ہم متمنی ہیں بوجہ اس کے کہ ہم دیدار کی تاب نہیں لا سکتے
 اور ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے گویا یہ فرما رہے ہیں کہ

در سخن مخفی منم چوں بوی گل در برگ گل ۵ ہر کہ دیدن میل دارد در سخن بنید مرا
 اور وہ سخن یہی کلام اللہ ہے جس کی شان یہ ہے معنی در معنی در معنی۔ جس قدر
 زیادہ پڑھتے جاؤ اسی قدر زیادہ علوم منکشف ہوتے جاویں گے۔ چنانچہ حدیث
 میں ہے لا تقفی عجائبہ اور پھر لطف یہ کہ جاہلوں کو بھی لطف آتا ہے اور عالم کو بھی
 مزہ آتا ہے صاحبِ ظاہر بھی جان کھوتا ہے اور صاحبِ باطن بھی قربان ہوتا ہے
 عالمِ حشر دل و جان تازہ میسر دارد ۵ ہر رنگ اصحابِ صورت را ہوا ربابِ معنی را
 اس کے حسن کے عالم کی بہار دل کو اور روح کو تازہ و خوش رکھتی ہے اس کی رنگت
 سے صورت کو پسند کرنے والے خوش ہوتے ہیں اور اس کی خوشبو سے معنی کو پسند
 کرنے والے خوش ہوتے ہیں۔

اور اسی حدیث میں ہے لا یخلق من كثرة الرد واقع میں مشاہدہ ہوتا ہے
 کہ کتنا ہی سنجوئی نہیں بھرتا نیا مزہ آتا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ یہ سارا لطف
 خوش آوازی کی وجہ سے ہوتا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ آخر وہ لطف اور وہ بلودگی
 جو قرآن پڑھنے سے ہوتی ہے شعر پڑھنے سے کیوں نہیں ہوتی اس میں وہ مزہ
 کیوں نہیں حاصل ہوتا اور اگر کسی کو اس میں زیادہ مزہ آتا ہو تو وہ ابھی قابل
 خطاب ہی نہیں ہوا اس کو چاہیے کہ صحت ادراک و سلامت حال پیدا کرنے

کی کوشش کرے پھر موازنہ کرے۔

صاحب قرآن تو قرآن ہے کبھی اگر تکبر میں جاکر وہاں کی تکبیر سنا نہ میں سنو جو ایک جزو ہے قرآن کا تو معلوم ہو کہ کیا چیز ہے سچ کا اس وقت وہ تکبیر ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے ذبح کے وقت کی تکبیر کہ دل میں چھری نکلتی چلی جاتی ہے لیکن اگر کسی کو مزہ نہ آوے وہ تلاوت ترک نہ کرے جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو اس وقت قرآن پڑھیں گے کہ جب ہم کو مزہ آنے لگے مگر یہ خیال بالکل ہی لغو ہے اس کی تو ایسی مثال ہے کہ کسی شخص سے کہا جاوے کہ تم مقویات کھائی کر جلدی سے بالغ ہو جاؤ تاکہ تم کو سن بلوغ کے لطف حاصل ہو جائیں اور وہ جواب میں یوں کہے کہ پہلے صاحب من بلوغ کی لذت صحیح کو میں دیکھ لوں کسی ہوتی ہے تب اس کی تدبیر کروں گا فرمائیے اس الحق کو کس طرح وہ لذت دکھادی جائے اور سوا اس کے اور کیا جواب اس کو دیا جاوے گا کہ تم جب بالغ ہو جاؤ گے خود تم کو معلوم ہوں گے اس کے سوا کوئی تدبیر اس کے حصول کی نہیں اسی طرح ان نابالغ بیروں کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اس لذت کے حاصل کرنے کی کوئی تدبیر اس کے سوا نہیں کہ ہمت کر کے پڑھنے لگو چند روز میں جب تمہارا قلب عالم طفلی سے نکل کر سن بلوغ میں پہنچے گا خود بخود اس کو یہ لذت حاصل ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ فاضل بلوغ اس وقت حاصل ہوگا کہ تلاوت و دیگر اعمال میں ہوا نفسی کا دخل نہ ہو بلکہ مطلقاً اس ہوا نفسانی کا اتباع چھوڑ دو اور اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرگرم ہو جاؤ کہ طریقت کا بلوغ یہی ہے۔

خلق اطفالہ جز مست خدا ۛ نیست بالغ جز رسیدہ از ہوا

۱۔ سوائے اس شخص کے جو قوم کی محبت میں مست ہے ساری مخلوق نابالغ ہے سوائے

۲۔ اس شخص کے خواہشات نفس کو چھوڑ دیا ہے کوئی بھی بالغ کہلانے کا مستحق نہیں۔

اور بعینہ یہی غلطی اکثر اہل سلوک کو ہوتی ہے کہ وہ ابتداء میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ذکر میں لذت آنے لگے اور جب لذت حاصل نہیں ہوتی تو پریشان ہوتے ہیں

اور بعض اوقات ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ یہ سخت غلطی ہے کیونکہ ذکر میں لذت آنے کا اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں کہ ذکر کی زیادتی کرے۔ جس قدر ذکر زیادہ ہوگا قلب زیادہ مقناہ ہوگا دوسرے خیالات کمزور پڑیں گے۔ ذکر میں خود بخود لذت حاصل ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ فن شاعری میں جو ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک شعر سن لیا اور طبیعت تلملا گئی ایک عمدہ بات کان میں پڑی کہ چہرہ کھل گیا۔ آخر یہ بات کب پیدا ہوتی ہے اور کیونکر پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مدت کے بعد اور کثرت مشق عارضہ سے ہوتی ہے۔ اور ابتداء میں ہرگز یہ حالت نہیں ہوتی بلکہ اول اول تو محض مشقت ہی ہوتی ہے۔ دیکھئے بچہ کو مکتب میں بٹھلاتے ہیں سبق فارسی پڑھاتے ہیں مارتے ہیں پکڑ بٹھاتے ہیں اسی طرح جب سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے اس کو زبان دانی و سخن فہمی کا ایسا سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کلام لطیف سن کر کیسا کچھ محفوظ ہوتا ہے۔ پس کیا کسی شخص نے محض اس وجہ سے کہ ہم کو غالب اور مومن کا سا وجد کیوں نہیں پیدا ہوتا شاعری کی مشق چھوڑ دی ہے یا کسی شاگرد نے اپنے استاد سے یہ فرمائش کی ہے کہ میں اس وقت شاعری شروع کروں گا کہ جب آپ کی طرح مجھے شعر میں لطف آئے لگے گا۔ صاحبو کیا قرآن شریف کی تلاوت اتنی بھی ضروری اور مرغوب نہیں جتنی فارسی اور شاعری کی تحصیل۔ صاحبو جس طرح اس مثال میں ظاہری کیفیات میں ایک وقت وہ تھا کہ نہ تھیں اور اب ایک وقت وہ ہے کہ اعلیٰ درجہ اکمال میں اسی طرح باطنی کیفیات بھی گو اس وقت حاصل نہیں لیکن اگر کام کئے جاؤ گے تو ایک وہ وقت بھی ضرور آوے گا کہ سب حاصل ہو جاویں گی۔ ارشاد ہوتا ہے۔ کذلک کنسہ من قبل فمن الله علیکم۔

اندریں رہ میتر آتش و می خراش ، تا دم آخر دمے فارغ مباش
تا دم آخر دمے آخر بود ، کہ عنایت با تو صاحب سر بود
اس راستہ میں آخر دم تک خراش و تراش و محنت و مشقت سے فارغ مت رہنا کہ

تیرا آخری سانس آخر وقت تک شاید اللہ کی مہربانی سے کارآمد ہو جائے)

اس قسم کے مواقع پر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ یہ بیڑہ اٹھاتے تھے۔ یہ یا ہم اور یا نیسا ہم جستجو میکنم : حاصل آید یا نیسا یا آرزو کے میکنم رہیں اس کو پاسکوں یا نہ پاسکوں اس کی جستجو کرتا رہوں گا حاصل ہو یا نہ ہو اس کی تمنا کرتا رہوں گا)

جو کچھ بھی ہو تم کام کئے جاؤ تمہارا کام محض طلب ہے کیونکہ تمہارے اختیار میں وہی ہے شمرہ کا ملنا نہ ملنا ان کا کام ہے تم اس کے درپے نہ ہو سہ
فراق و وصل چہ باشد رضائی و مستطلب : کہ حیف باشد از وغیرہ تمنائی
رہدائی اور ملاقات کی پرواہ نہ کر معشوق کی خوشنودی ڈھونڈ کہ اس سے اس کے سوا
دوسری چیز طلب کرنا قابلِ افسوس ہے)

ایک دوسرے بزرگ اس سے بیڑہ کھینچتے ہیں سہ

ارید وصالہ دیرید و بجزرے : فاترک ما ارید لسا یرید

(میں چاہتا ہوں اس کا وصال اور وہ چاہتا ہے مجھ سے جدائی پس

میں اس کے ارادہ پر اپنے ارادہ کو قربان کرتا ہوں اور چھوڑتا ہوں)

اور صاحبو اگر یہ نہ کہا جاوے تو کیا خدا سے بدلہ لینا ہے اگر وہ ہمارا کام

نہیں کرتے تو ہم اس کا کام کیوں کریں۔ غور کرو اگر ایک مرد بازار سی عورت سے تعلق ہو جاتا ہے تو قلب پر کیا کیا صدمے گزرتے ہیں کس کس انداز سے وہ امتحان اور آزمائش کرتی ہے کتنا موقع بہ موقع ستاتی ہے لیکن آتشِ محبت مشتعل ہی ہوتی جل جاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس کے امتحانات یا غمزوں سے گھبرا کر اس کو چھوڑ دیں تو کیا ذاتِ باری جل مجدہ کی محبت اور عظمت مسلمانوں کے دل میں اتنی

بھی نہ ہو جتنی ایک بازار سی عورت کی حیف ہے ہم پر اور ہمارے اس اسلام پر۔

عشق موتی کے کم از یسے بود : گوئی گشتن بہر ادولی بود

دیکھا مولا کا عشق یسے سے بھی کم درجہ میں ہو سکتا ہے گلی کو چوں میں اس کے لئے

گشت کرنا تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہے۔

ایک عارف کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو ایک روز یہ آواز آئی کہ کتنی ہی عبادت کرو کچھ قبول نہیں اس آواز کو ان کے ایک مرید نے بھی سنا دوسرا دن ہوا تو وہ بزرگ پھر عبادت کے لئے اٹھے پھر وہی آواز آئی جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مرید نے کہا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں اُدھر کوئی پوچھتا بھی نہیں اور آپ ہیں کہ خواہ مخواہ گرے جاتے ہیں جب قبول ہی نہیں ہے تو محنت سے کیا فائدہ ان بزرگ نے جواب میں فرمایا ہے تو انی ازان دل بہ پر داختن ۛ کہ دانی کہ بے او تو اں ساختن کہ بھائی چھوڑ تو دوں لیکن یہ تو بتلا دو کہ چھوڑ کر کس در پر جا پڑوں اس جواب پر رحمت باری کو جوش ہوا اور آواز آئی کہ سہ

قبولست گر چہ ہتر نیست ۛ کہ جز ماہ پستارہ دگر نیست
کہ اگر چہ تمہاری عبادت تو کسی ڈھنگ کی نہیں لیکن خیر جب ہمارے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے تو تم کو بھی ہم ہی لے لیں گے۔ صاحبو طالبین کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ
سہ طلب گار باید صبور و محمول ۛ کہ نشنیدہ ام کیا گر ملول
(کسی چیز کے طلب کرنے والے کو صبر اور برداشت چاہیے میں نے کسی کیا گر کو مایوس و تنہیدہ ہوتے نہیں دیکھا)

افسوس ہے کہ طلب خدا طلب کیا کی بھی برابر نہ ہو کہ اس میں تو انسان ساہس سال گنوا دے، مال و متاع غارت کر دے چین و آرام کو خیر باد کہہ دے اور طلب خدا میں کچھ بھی نہ ہو سکے طالب کی تو یہ حالت ہوتی ہے سہ

بر انداز برائے دلے بار ہا ۛ خورد انداز برائے گلے خار ہا
(اپنے دل کو بار بار اس کے راستہ پر چلا پھولی حاصل کرنے کے لئے
تو بہت سے کانٹوں کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے)

اور اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ سہ

خوشا وقت شوریدگان غمش ۛ اگر ریش بیند گر مرہمش

گدائی از بادشاہی تفرور : بامیدشش اندر گدائی صبور
 و مادام شراب الم در کشند : اگر تلخ بسند دم در کشند
 اس کے غم میں مبتلا رہنے والوں کے لئے بہت ہی خوش نصیبی ہے چاہے کوئی زخم
 لگے یا زخم کا مرہم ملے اس کے فقیر بادشاہی سے نفرت کیسے ہیں اس کی مہربانی کی امید میں گدائی
 پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ کے خدایا عشق کے غم کی شراب برابر پیتے رہتے ہیں اگر کسی قسم کی تلخی دیکھتے
 بھی ہیں تو خاموش رہتے ہیں۔

اور جو شخص صرف مرہم کا طالب ہو وہ طالب نہیں ہے وہ بچا بچے تو بجائے حصول کی
 امید پر ہی نظر لگائے بیٹھے ہیں جیسا کہ اوپر کے شعر میں ہے امیدشش اندر گدائی صبور ایک طالب کا قول ہے
 اگرچہ دور افتادہ ہیں امید خود سندانم : کہ شاید درست من مار دیگر جانان من گیرد
 (اگر میں دور بڑا ہوں مگر اس امید پر خوش ہوں کہ شاید میرا معشوق پھر دوسری بار میرا ہاتھ پکڑے)
 طالب وہی ہے کہ اگر ہزار مرتبہ اس کو کہا جائے تو وہ زخمی ہے تو مایوس نہ ہو اور ہر
 ہزار مرتبہ کہا جائے کہ تو جنتی ہے تو کابل اور سست نہ بنے اس کے طلب کی یہ حالت ہے۔

لے برادرے نہایت درگبی است : ہر کہ بردے میری برومی مایست
 (لے بھائی اس کے دربار کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ کس جگہ پہنچ کر کوئی یہ کہہ دے کہ میں
 منزل پہ پہنچ چکا ہوں اگر تو کسی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اب بھی اس کے اوپر اور منزل)
 ایک شخص کی نسبت لکھا ہے کہ اس کو روزانہ یہ آواز آتی کہ تو کافر ہو کر مرے گا جب ایک
 مدت تک یہ آواز آتی تو شیخ سے ذکر کیا انھوں نے فرمایا کہ میاں یہ دشنام محبت ہے مایوس
 نہ ہو جانا محبوبوں کی عادت ہے کہ محب کو چھڑا کر تے ہیں خوب کہا ہے :
 بدم گفتی و خور ستم عفاک اللہ بخو گفتی : جواب تلخ می زید لب لعل لشکر خارا
 (تو نے مجھے برا کہا اور میں خوش ہوں اللہ تجھ کو معاف کرے تو نے ٹھیک کہا ہے بیٹھے

بیٹھے سرخ ہونٹوں سے کرا جواب بھی اچھا ہی معلوم ہوتا ہے)

اور یہ ایک قسم کا امتحان ہے لیکن یہ ساری باتیں اس وقت برداشت ہوتی ہیں
 کہ دل میں خدا کی محبت پوری پوری ہو پس اس کی کوشش کرو۔ اور اس طریق کے دو

امر میں ذکر کی کثرت اور اہل اللہ کی صحبت ان کے پاس آنا جانا اس سے تدریجاً ماسویٰ اللہ سب تمہارے دل سے نکلنے شروع ہو جائیں گے اور یہ حالت ہوگی ۵
 عشق آن شعلہ است کہ چوں بر فردخت
 ہر چہ جزو معشوق باقی جسمہ سوخت
 تیغ لا در قتل غیر حق براند
 درنگر آخر کہ بعد لایچہ ماند
 ماند الا للہ باقی جسمہ رفت
 مرحبا لے عشق شریک سوز رفت
 عشق آگ کا ایسا شعلہ ہے کہ جب وہ بھرطک اٹھتا ہے تو معشوق کے سوائے جو کچھ ہوتا ہے سب کو جلا دیتا ہے لفظ کا کی تلوار سے اللہ کے سوا ہر مجبور کو دور کر دے
 پھر دیکھ اب کیا باقی رہ گیا صرف الا للہ رہ گیا باقی سب کچھ چلا گیا مبارک ہوئے
 عشق کہ تو دوسروں کی شرکت کو جلانے والا اور دور کرنے والا ہے۔

اس تقریر سے ترتیب سلوک کی یہ نکلی کہ اول کسی صاحب محبت کو ڈھونڈھ کر اس کے پاس جا پڑو اور اس کی حسب ہدایت کام میں لگ جاؤ فرائض کے طالب نہ ہو خود بخود ہوں تو خدا کا فضل سمجھو طاعت میں لذت نہ ہو تو اس کو چھوڑو مت کثرت سے ذکر کرو اس میں قرآن بھی داخل ہے اگر پڑھتے ہوئے طبیعت اکتانے لگے تو اس کی کثرت کرو اگر الفاظ بھی صحیح نہ ہوں تو اپنے امکان بھر کوشش تصحیح کی کرو اگر پوری کامیابی نہ ہو تو دلیکیر مت ہو اسی طرح قبول ہے الفاظ پر تو انھیں سے گرفت ہوگی جو الفاظ درست کر سکتے ہیں اور پھر نہیں کرتے ورنہ زیادہ تر دیکھ بھال اور چھان بین دلوں کی ہوگی اگر موٹی زبان کا آدمی غلط پڑھتا ہے لیکن دل سے پڑھتا ہے تو خدا کے نزدیک یہ غلط اس صحیح سے ہزار درجہ بہتر ہے جس کی غرض ریایا اظہار کمال ہو اس موقع پر مجھے ایک شخص کی حکایت یاد آئی ایک شخص مجھ سے تعلق رکھتا تھا مجھ سے کہنے لگا کہ میں کسی فقیر سے طالب ہو جاؤں میں اس پر تاراض ہوا اور سمجھا دیا چند روئے کے بعد پھر آیا تو میں اس سے مزاحاً کہنے لگا کیوں کسی فقیر کے طالب بھی ہوئے تو وہ نہایت خلوص اور سادگی سے جواب دیتا ہے کہ بس اب تو تیرا ہی پلہ پکڑ لیا اس کا یہ تیرا کہنا ہزاروں حضورا و رجا سے زیادہ لذت بخش تھا، کیونکہ دل سے تھا۔

اس موقع پر بطور جملہ معترضہ کہے ایک اور بات بھی کہہ دینی ضروری ہے کہ جس طرح نرمی علاج ہے گرمی بھی اس سے بڑھ کر علاج ہے اور یہی وجہ ہے بعض بزرگ درشت مزاج مشہور ہو جاتے ہیں تو خوب سمجھ لو وہ درشت مزاج نہیں۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات اگر ایک بات کو نرمی سے سمجھایا جاوے تو دل پر اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا اور نہ وہ اتنی مدت تک یاد رہتی ہے جتنا کہ بد رشتی سمجھانے سے کالنفش علی البحر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس شخص پر ڈانٹ کا یہ اثر پڑا کہ اس کا یہ تذبذب بالکل دل سے نکل گیا اور آنکھیں کھل گئیں۔ غرض غلط بولنا جو پیارا معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ پرفتن مدت نہیں ہوتی۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں راعی کا قصہ مشہور ہے کہ زمین پر بریلٹھا ہوا محبت کے جوش میں خدا تعالیٰ کو خطاب کر کے یہ کلمات کہہ رہا تھا سہ
تو کجائی تا شوم من چا کر ست چارقت دوزم کم مشانہ سرت
تو کہاں ہے کہ میں تیری خدمت کروں تیرے پچھٹے ہوئے کپڑے سی دوں اور
تیرے سر کے بالوں کو کنگھی کر دوں۔

وامثال ذالک۔ اتفاقاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرف سے گذرے۔ یہ کلمات سن کر فرمایا کہ میاں کس کو کہہ رہے ہو اس نے کہا کہ خدا سے حضرت موسیٰؑ نے ڈانٹا اور ڈانٹ کر چلے گئے۔ راعی نے جو یہ سنا تو مارے خوف کے تھرا گیا اور سخت پریشان ہوا۔ اسی وقت حضرت موسیٰؑ پر وحی آئی کہ اے موسیٰؑ تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا۔ اسی حکایت کو مولانا رومؒ فرماتے ہیں ۵

زیرِ منط بہودہ میگفت آن شبان	گفت موسیٰؑ با کیش لے فغان
گفت با آن کس کہ مارا آفسرید	ایں زمین و چرخ آواز آمد پدید
گفت موسیٰؑ بائے خیرہ سر شدے	خود مسلمان ناشدہ کافر شدے
گفت لے موسیٰؑ دہانم دوحستی	دز پشمانی تو جانم سوختی
وحی آمد سوائے موسیٰؑ از حسد	بندہ مارا چسرا کر دی جدا

تو برائے وصل کروں آمدی نے برائے فصل کروں آمدی
 اس طریقہ پر وہ چرواہا فضول باتیں کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا
 اے شخص تو یہ باتیں کس سے کہہ رہا ہے چرواہے نے کہا کہ میں اس ذات پاک سے بات
 کر رہا ہوں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور یہ زمین و آسمان اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہائے افسوس تو تو برباد ہو گیا تو خود مسلمان نہیں رہا
 بلکہ کافر ہو گیا۔ چرواہے نے کہا کہ اے موسیٰ! تو نے تو میرا منہ سی دیا اور شرمندگی سے
 تو نے میری جان کو جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل
 ہوئی کہ تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کر دیا۔ تو مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے
 یا میرے بندے کو مجھ سے جدا کرنے کے لئے آتا ہے۔

حضرت موسیٰؑ نے جو یہ سنا تو گھبرا گئے اور جلدی سے آکر چرواہے سے معافی چاہی
 چرواہے کی عجیب حالت تھی۔ موسیٰؑ نے جو معافی چاہی تو اس نے یہ جواب دیا کہ
 اے موسیٰؑ ایسا تازیانہ لگا ہے کہ میں بڑی دور پہنچ گیا۔ صغ
 آفریں بردست و برباز و سی تو
 تیرے ہاتھوں اور بازؤں کو شاباش ہے۔

اس جملہ کی حکایت سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ اگر زبان پر بوجہ کم سمجھی اور کم عقلی کے
 گستاخانہ الفاظ بھی ہوں لیکن دل محبت سے معمور ہوں تو الفاظ پر نظر نہیں ہوتی لیکن
 یہ ضرور ہے کہ ان فروگزاشتوں کی معافی انہیں لوگوں کے لئے ہے کہ جن کو تصحیح پر قدرت نہیں ہے
 ورنہ اگر قدرت کے باوجود ایسا کرے تو ضرور گناہ گار ہو گا۔

افسوس ہے کہ اس وقت ایسے امر کی طرف سے ایسی بے توجہی ہے کہ لوگ اس کو
 بالکل ضروری نہیں سمجھتے اکثر لوگ پوری درسیات ختم کر جاتے ہیں لیکن ان کو قرآن
 پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ سمجھتے ہیں کہ صرف کی کتابوں میں صفات حروف و مخارج پڑھ
 لیتے ہیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط خیال ہے قرآن کا پڑھنا اس
 وقت تک نہیں آتا جب تک کہ خاص کسی سے اس کو نہ سیکھا جاوے۔ ترقی درسیات سے

کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مشق نہیں کی تو ہم کو غلط پڑھنا جائز ہونا چاہیے اور ہم کو معذور سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ غلط ایسا ہے کہ میں نے ایک سپارہ پڑھنے والے طالب علم سے کہا کہ حاجی جی کو بلالہ وہ حافظ جی کو بلالیا میں نے کہا یہ حماقت ہے کہاں حافظ جی کہاں حاجی جی ان کے تو حروف بھی الگ الگ ہیں تو کہتا ہے کہ میں نے مخارج کی مشق نہیں کی تو کیا یہ غلط قبول ہو سکتا ہے تو جیسا یہ شخص اس غلطی سے بچ سکتا تھا اسی طرح جب مشق ممکن ہے تو ایسے اغلاط سے اُن کو بچنا ممکن ہے صاحبو یہ سب بہانے ہیں بات اصل وہی ہے کہ خدا کی محبت اور اس کا خوف دل سے جاتا رہا۔ اگر آج یہ اشتہار دیدیا جائے کہ جو شخص مخارج حروف صحیح کر کے سُنائے اس کو فی حرف پانچ روپے ملیں گے تو آج ہی شہر کے شہر قراقرظ شروع کر دیں اور کچھ نہ کچھ تصحیح کر کے انعام لینے کھڑے ہو جائیں لیکن افسوس ہے کہ خدا کی رضا کے لئے امنگ نہیں پیدا ہوتی یہ تو تفریط تھی متعلین کی اب افراط سنئے بعض متعلین و مصلحین کا کہ جن سے بالکل نہ ہو سکے وہ ان کو بھی مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدون اس کے قرآن پڑھنا ہی بے فائدہ ہے۔ جیسا مشہور ہے کہ ایک پیر جی صاحب نے ایک دیہاتی سے پوچھا کہ روزہ کی نیت بھی یاد ہے۔ اس کو چونکہ کوئی خاص عبارت یاد نہیں تھی اس لئے اس نے کچھ نہیں بتلائی۔ پیر جی صاحب نے فرمایا کہ بے نیت روزہ نہیں ہوتا دیکھ روزہ کی نیت یوں کیا کر۔ بصوم غد ذویت اس بچارہ نے کا ہے کو کبھی الفاظ اس قسم کے سُنے تھے فوراً تو یاد نہ کر سکا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن روزہ نہ رکھا ان ہی بزرگ نے پوچھا تو یہ کہا کہ بلانیت روزہ نہیں اور نیت یاد نہیں ہوتی۔ غرض جو لوگ صحیح پڑھ سکتے ہیں وہ تو صحیح پڑھیں اور جو لوگ اُس پر فتاد نہیں ان کو جس طرح وہ پڑھ سکیں جائز ہیں۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ خدا ہماری آواز چونکہ اچھی نہیں اس لئے ہم نہیں پڑھتے۔ سو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ تحسین صوت اس کو نہیں کہتے کہ خوب راگنی سے گا کر پڑھا جاوے تحسین صوت کے معنی جیسا بزرگوں سے منقول ہے یہ ہیں کہ سننے والے کو اس کی آواز سن کر یہ معلوم ہو کہ اس کے دل پر کسی باغظیہ کا رعب چھایا ہوا ہے۔ بات بہت دور جا پڑی اصل مقصود یہ تھا کہ

جب قرآن ایسا مشرف و معظم ہے تو جس ماہ میں اس کا یہ نزول واقعی ہوا ہے وہ بھی معظم ہوگا بالخصوص وہ عشرہ خاص ماہ رمضان کا کہ جس میں شب قدر ہے کیونکہ رمضان کو جب قرآن کی وجہ سے شرف حاصل ہوا تو رمضان کا وہ حصہ خاص جس میں نزول ہوا ہے دوسرے حصوں کی نسبت ضرور اشرف ہوگا اس لئے کہ دوسرے حصوں میں شرف اس حصہ کی بندہ آیا ہے پس جب نزول شب قدر میں ہوا ہے اور شب قدر جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے عشرہ اخیرہ میں ہوتی ہے تو عشرہ اخیرہ حصہ رمضان سے ضرور افضل ہوگا۔ ایک فضیلت تو عشرہ اخیرہ کی اس نزول قرآن سے ہوئی دوسری فضیلت اس کی اس سے ہے کہ اس میں شب قدر ہے جس کی فضیلت کے لئے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَذْرَاكَ مَالِيلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ کیونکہ حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں ہے یعنی ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹ اور بعض حدیثوں میں مطلق عشرہ اخیرہ بھی آیا ہے دونوں کے ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ایک حدیث دوسری کی تفسیر ہے اور یا اکثر تو طاق راتوں میں ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی جفت راتوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ نیز بعض لوگوں کو جفت راتوں میں بھی ہونا مکشوف بھی ہوا ہے تو قوی اور تندہ رست لوگوں کو تو یہ مناسب ہے کہ وہ اس عشرہ کی ہر رات میں اور شبوں سے زیادہ عبادت کریں اور ضعفاء کے لئے یہ مناسب ہے کہ وہ کم از کم طاق راتوں میں ضرور جاگ لیں طاق راتوں میں سے اس وقت ایک رات تو گزر گئی اب صرف چار باقی رہ گئیں ہیں اس میں کوشش کر کے کچھ تو ضرور جاگ لیا جائے صاحبو یہ ایسی برکت اور خیر کی چیز ہے کہ اس سے محروم ہو جانا گویا تمام چیز سے محروم ہو جانا چنانچہ حدیث میں ہے مَنْ حَرَّمَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَدْ حَرَّمَ الْجَزْءَ كُلَّهُ لیکن اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جاگا جاوے تو تمام شب جاگا جاوے اور اگر تمام شب نہ جاگا جاوے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا یہ خیال بالکل لغو ہے۔ اگر اکثر حصہ شب میں بھی جاگ لے تب بھی لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر ساری رات بھی جاگ لیا جاوے تو کیا مشکل ہے۔ صاحبو رمضان سال بھر کے بعد آتے ہیں آپ کو

معلوم ہوگا کہ کچھ سال رمضان میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہے، ہم کو کیا خبر ہے کہ آئندہ رمضان تک کس کس کی باری ہے اس لئے اگر ایسی بڑی نعمت حاصل کرنے کے لئے کوئی ایک دو رات جاگ ہی لیا تو کیا وقت کی بات ہے لیکن خیر اگر تمام رات کی ہمت نہ ہو تو اکثر حصہ کو تو چھوڑنا ہی نہ چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ اکثر حصہ اخیر شب کا بچو بڑ کیا جاوے کیونکہ اول تو اس وقت معدہ کھانے سے پر نہیں ہوتا دعائیں جی لگتا ہے۔ دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ خدائے تعالیٰ اخیر شب میں روزانہ اپنے بندوں کے حال پر رحمت خاص متوجہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اخیر شب میں ویسے بھی سکون ہوتا ہے اور اس میں ہر شب شریک ہے کسی نے خوب کہا ہے من لم یعرف قدر اللیلۃ لم یعرف القدر او اس قول کی وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر انھیں راتوں میں سے کسی رات میں ہوگی تو جو شخص راتوں کی قدر کرے گا وہ لیلۃ القدر بھی پاوے گا جو بیداری کر کے خواب غفلت میں گراوے گا وہ حسب عادت لیلۃ القدر سے بھی محروم رہے گا اس لئے بعض بزرگوں نے کہا ہے۔ من احب السیۃ کلھا اذک لیلۃ القدر کیونکہ جب سال بھر تک برابر شب بیداری کرے گا تو لیلۃ القدر میں عبادت ضرور ہو جاوے گی کہ انھیں راتوں میں ایک رات وہ بھی ہے۔

بوستان میں حکایت ہے کہ کسی شاہزادہ کا ایک لعل شب کے وقت کسی جگہ گر گیا تھا اس نے حکم دیا کہ اس مقام کی تمام کنکریاں اٹھا کر جمع کریں اس کا سبب پوچھا تو کہا کہ اگر کنکریاں بچھانٹ کر جمع کی جائیں تو ممکن تھا کہ لعل ان میں نہ آتا اور جب ساری کنکریاں اٹھائی گئی ہیں تو لعل ضرور آگیا ہے کسی نے اُس جملہ کا ترجمہ خوب کیا ہے لے خواجہ چہ پرسی از شب قدر نشانی ۔ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی اے میاں تو شب قدر کی نشانی کو کیا پوچھتا ہے ہر رات قدر کے قابل ہے اگر تو اس کی قدر کرے۔

لیکن خیر ایسے باہمت لوگ تو اس وقت کہاں ہیں کہ وہ اس گوہر بے بہا کی تلاش میں سال بھر شب بیداری کریں مگر رمضان کے عشرہ اخیر میں تو ضرور ہی بیدار رہنا

اور عبادت کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان راتوں میں شب قدر کا ہونا اغلب ہے اور اگر کوئی شخص نہایت ہی کمزور کم ہمت ہو تو خیر وہ مستائیسویں رات کو تو ضرور ہی بیدار رہے کہ وہ شب اکثر شب قدر ہوتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر اتفاق سے وہ رات شب قدر نہ بھی ہوئی اور تم نے یہ گمان شب قدر اس میں عبادت کی تو انشاء اللہ تم کو شب قدر ہی کا ثواب عطا ہوگا اور یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ حدیث میں ہے اس کی اہل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات (در حقیقت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے) پھر ممکن ہے کہ اس کلیہ سے کسی کی تشفی نہ ہو تو دوسری حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ الصوم یوم تصومون والفقیر یوم تفترون والاضعی یوم تضحون (روزہ اسی دن سمجھا جائیگا جس دن تم یقین کر کے روزہ رکھ لو اور اسی دن افطار سمجھا جائے گا جس دن تم یقین کر کے افطار کر لو اور اسی دن قربانی شمار ہوگی جس دن تم یقین کر کے قربانی کر لو) جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایک شخص نے نہایت کوشش سے رمضان کے چاند کی تحقیق کی اور اس تحقیق کی بنا پر روزہ رکھنے شروع کر دیئے پھر رمضان ختم پر عید کے چاند کی اسی طرح چھان بین کی اور اس کی بنا پر عید کر لی اسی طرح عید الضعی میں بھی کیا اور چند دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ تینوں تحقیق خلاف واقع تھیں تو اس صورت میں دل شکستہ نہ ہونا چاہیے بلکہ جس دن روزہ رکھا وہی دن عند اللہ اعتبار قبول روزہ کا تھا اور جس دن عید کی وہی دن عید کا تھا۔ یعنی روزہ اور عید دونوں مقبول ہیں۔ پس اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اگر شب قدر کی نیت سے عبادت ہوئی ہے اور اتفاق سے وہ شب قدر نہ ہوئی تو ثواب شب قدر کامل جاوے گا۔

صاحبو! اس تقریر کے بعد تو بہت ہی آسان معاملہ ہو گیا اب بھی اگر ہمت نہ کی جاوے تو غضب ہے۔ یہ دوسری فضیلت تھی عشرہ اخیر کی۔

تیسری فضیلت اس عشرہ میں یہ ہے کہ اس میں اعتکاف مشروع اور ممکن ہے کہ یہ پہلی فضیلت کا تتمہ ہو جیسا کہ بعض نے کہا کہ اعتکاف شب قدر ڈھونڈنے کے لئے

اور ممکن ہے کہ یہ مستقل فضیلت ہو جبکہ اعتکاف کو دوسری حکمتوں سے مشروع کہا جاوے خیر جو کچھ بھی ہو ہم کو اس سے کیا غرض ہم کو کام کرنا چاہیے احکام کے حکم اور مصالح کی تلاش اور کاوش ہمارا کام نہیں کیونکہ یہ علوم و فنون نہیں ہیں کہ سوچنے اور غور کرنے سے سمجھ میں آجائیں گے یہ الہامی علوم ہیں خدا جس کو دے اس لئے جب تک شرح صدر نہ ہو جاوے اس وقت تک کسی ایک کی تعین نہ کرنی چاہیے دونوں احتمال ہیں۔

اور اس اعتکاف میں دو درجہ ہیں ایک درجہ کمال کا ہے وہ تو یہ ہے کہ بیس تاریخ کو قبل از مغرب اعتکاف میں بیٹھے اور عید کا چاند دیکھ کر باہر نکلے سو یہ ثواب ممکن نہیں ہے کیونکہ دن گزر گیا۔ اور دوسرا درجہ اس سے کم ہے۔ اور وہ یہ دس دن سے کم ہو لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اگر درجہ کمال حاصل نہ ہو تو ناقص درجہ سے حاصل کرنے سے فضیلت حاصل نہیں ہوتی اگر اس قدر نہ ہوگی تو کچھ تو ضرور ہو جاوے گی صاحبو اگر دس دن ممکن نہ ہو سکے ۹ دن ہی اس قدر بھی نہ ہو سکے سات دن ہی سہی۔ غرض جس قدر بھی ہو سکے اور جتنے بھی دن ہو سکے چھوڑنا نہ چاہیے اور ایک بہت بڑی فضیلت اعتکاف کی یہ ہے کہ معتکف کو ایام اعتکاف میں ہر وقت وہی ثواب ملتا ہے جو کہ نمازی کو نمازیں ملتا ہے دلیل اس کی یہ حدیث ہے لایزال احدکم فی الصلوٰۃ ما انتظر الصلوٰۃ جس کا ماحصل یہ ہے کہ اگر مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کیا جاوے تو وقت انتظار میں بھی وہی ثواب ہوتا ہے جو کہ وقت ادار الصلوٰۃ میں ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ معتکف جب ہر وقت مسجد میں رہے گا تو اس کو صلوٰۃ کا انتظار ضرور رہے گا اگر یہ سوئے گا بھی تو اس نیت سے کہ اٹھ کر فلاں نماز پڑھنی ہے۔ کوئی کام بھی کرے گا تو اس نیت کے ساتھ کہ فلاں نماز تک یہ کام ہے غرض اس کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہر ہر حرکت صلوٰۃ کے حکم میں لکھی جائے گی اور اس تقریر کے بعد خیال میں آتا ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے المعتکف بیعتکف الذنوب کما یجری لہ لہ الحسنات کما یجری لہ الحسنات میں

الف لام عہد کا ہمیں جیسا اب تک سمجھا جاتا ہے جس کی بنا تھی کہ اعتکاف میں خاص خاص حنات کا صدور ہوتا ہے کل حنات کا صدور خلاف مشاہدہ ہے بلکہ اشتقاق کا ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ معتکف اپنے ایام اعتکاف میں گو ہر نیکی کر رہا ہے اس کو سب نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انتظار الصلوٰۃ صلوٰۃ کے حکم میں ہے اور معتکف منتظر الصلوٰۃ ہے تو وہ مصلیٰ کے حکم میں ہوا اور صلوٰۃ ام العبادات ہے تو اس کا ادا کرنے والا گویا تمام عبادتیں کر رہا ہے پس معتکف جتنا اعتکاف سب عبادتیں ادا کر رہا ہے۔ صاحبو اس سے زیادہ اور کیا فضیلت ہوگی یہ تقریر تو اس پر مبنی ہے کہ عشرہ اخیرہ میں ایک فضیلت اعتکاف سے ہوئی اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اعتکاف میں جو فضیلت آئی ہے وہ عشرہ اخیرہ کی وجہ سے ہے کہ زمانہ افضل میں عبادت کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہم کو کچھ مضر نہیں کیونکہ کبھی زمانہ میں بالذات ہی فضیلت ہوتی ہے جیسا کبھی بالغیر بلکہ اس کے مفروضات کے ہوتی ہے جیسا شروع میں بیان ہوا بعد حکایت گفت معشوقے بعاثی الخ کے پس غرض خواہ اعتکاف عشرہ کی وجہ سے فضیلت ہو یا عشرہ میں اعتکاف کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اعتکاف کی فضیلت ثابت ہے ہم کو اس کا حاصل کرنا ضروری ہے اسس کرید کی ضرورت نہیں کسی نے خوب لکھا ہے

بخت اگر مدد کند دانش آدم بکف گر بکشد زہے طرب در بکشم نہ شرف

(نصیب) اگر مدد کرے تو میں اس کے دامن کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لوں اگر وہ

اپنی طرف کھینچ لے تو بڑی خوشی کا مقام ہے ادھر اگر میں اسے اپنی طرف

کھینچ لوں تو یہ بھی میرے لئے عزت کی بات ہے۔

صاحبو چار دواؤں کا مرکب آپ کے مرض کو مفید ہے آپ کو اسے استعمال

کرنا چاہیئے اس تفتیش کی ضرورت نہیں کہ اس دوا سے اس میں قوت بڑھی

یا اس سے یہ تفتیش دوسرے کا کام ہے جو اس فن کو من حیث الفن حاصل کرے

مریض کا کام صرف استعمال ہے۔

کار کن کار بگزرہ از گفتار
 کاندہیں راہ کار باید کار
 قدم باید اندر طریقت نہ دم
 کہ اصلے مدار و دم بے قدم
 کام کرو باتیں کرنے کا کام چھوڑ دو کہ اس راستہ میں صرف کام ہی کام چاہیے
 اس راستہ میں کام کے لئے قدم چاہئے باتیں بنانے کی ضرورت نہیں کہ
 بغیر عمل کے باتیں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

یہ فضیلت تو اس عشرہ کے خلاصہ خاص تھی اب ایک اور مضمون عام جو اس
 عشرہ اخیرہ کے ساتھ ہی چسپال میں بیان کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ حدیث میں
 آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہؓ کے مجمع میں
 فرمایا رَغْمَ الْغَفَةِ رَغْمَ الْغَفَةِ رَغْمَ الْغَفَةِ (اس کی ناک کو مٹی لگ جائے یعنی خدا کرے
 وہ ذلیل ہو جائے) صحابہؓ یہ الفاظ سن کر گھبرا گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کون شخص آپ نے فرمایا ایک تو وہ شخص کہ اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ
 کو پادے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بوڑھے کی قید اس لئے بڑھا دی کہ اگر ماں باپ خود جوان ہیں تو اول تو وہ
 اس کے محتاج نہیں ہوں گے جیسے اس کے پیر ہاتھ چلتے ہیں ان کے ہاتھ بیر
 بھی چلتے ہیں دوسرے ان کی خدمت سے دل بھی نہیں گھبراتا اس لئے اگر ان کی
 کچھ خدمت بھی کر دی تو کچھ بڑی بات نہیں بخلاف بوڑھے ماں باپ کے کہ وہ اس
 کے محتاج ہوتے ہیں اور چونکہ اکثر قوی ہا نکل کمزور ہو جاتے ہیں خود کچھ بھی
 نہیں کر سکتے اور اکثر کام مرضی موافق نہیں ہوتے تو تنگ مزاج بہت
 ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ایسے ماں باپ کی خدمت کرنا بوجہ ان کی معذوری
 کی ضروری اور ان کی تنگ مزاجی سے تنگ ہو جانا اور نافرمانی کہ ناگستاہ کبیرہ
 ہے مگر اکثر آدمی تنگ ہونے لگتا ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے
 زمانہ طفولیت و عالم احتیاج کو بھول جاتا ہے کہ اس وقت والدین نے کیسے کیسے

ناز اٹھائے ہیں اگر وہ یاد میں تو بڑا نفع ہو۔

ایک بننے کی حکایت مشہور ہے اس نے اپنے بڑھاپے میں ایک مرتبہ اپنے ایک لڑکے سے دریافت کیا کہ بھائی یہ دیوار پر کیا چیز بیٹھی ہے صاحبزادہ اول تو اس پر دل میں بہت حفا ہوئے کہ اس لغو سوال کی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی۔ مگر خیر تہذیب سے کام لے کر بتلادیا کہ آبا جان کو اسے بننے نے پھر پوچھا کہ بھٹی یہ دیوار پر کیا چیز بیٹھی ہے۔ صاحبزادہ نے کہا کہ ابھی تو بتلادیا تھا کہ کو اسے جیسری بار اس نے پھر پوچھا تو صاحبزادہ نے بگڑ کر جواب دیا کہ تمہارا تو دماغ چل گیا ہے چکے پر پڑے رہو اس پر بننے نے اپنا بھی کھاتہ منگایا اور کھول کر دکھلایا کہ صاحبزادہ دیکھو تم نے ایک سو بار مجھ سے اپنے بچپن میں یہی سوال کیا تھا اور میں نے ہر مرتبہ محبت سے جواب دیا تھا تم دو ہی بار میں گھبرا گئے لیکن شاید کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب بوڑھوں کی تنگ مزاجی سے ناگواری امرطبیعی ہے اگر اس پر بھی باز پرس ہے تو سخت مشکل کی بات ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ امور طبعیہ پر خدا تعالیٰ نے کہیں یا نہ پرس نہیں فرمائی باز پرس امور اختیار یہ میں ہیں۔ کلام مجید اس شبہ کا خود ازالہ فرما رہا ہے۔ پارہ سبحان الذی میں حقوق والدین کو ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے رَبِّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوسِكُمْ اِنَّكُمْ لَوَاصِلِحِينَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلّٰہِ اَبْلَنُ عَفْوًا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ والدین کی ہر وقت کی تنگ مزاجیوں سے جو گھبراہٹ تمہارے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے یہ تو امرطبیعی ہے اگر کوئی خشک کلمہ منہ سے نکل جاوے اس میں معذور ہو لیکن خدا تعالیٰ دل کی نیت کو جانتا ہے اگر دل میں ان کی اطاعت ہے اور غالب تم میں صلاحیت ہے تو ایسی بے اعتنائی سے معذرت کہنے کو بخشدیتا ہے۔ صاحبو ظاہر نظر میں اس جگہ پر یہ آیت بالکل بے جوڑ معلوم ہوتی ہے لیکن تقریر بالا سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ مضمون بالا سے کس قدر چسپاں ہے۔ اگر غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ قرآن سے کلام اللہ ہونے کی یہ بھی

ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس میں ہر ہر بات کے وہ وہ مخفی پہلو لئے گئے ہیں کہ دوسرے کے کلام میں اس قدر رعایات ممکن نہیں اسی طرح کلام مجید کی تمام آیتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں مگر انوس ہے لوگ کلام اللہ کو رسمی طور پر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ایک شخص تو بغم انف کا محل یہ ہوا دوسرا وہ جس کے سامنے میرا نام آوے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تیسرے وہ شخص کہ رمضان شریف آئے بھی اور گذر بھی گئے اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی یعنی ایسے عمل اور توبہ نہ کر لی جس سے گناہ معاف ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں مغفرت سے رمضان کے متعلق کی نسبت ارشاد ہوتا ہے ہوا اللہ ارادہ رحمة وادسطة مغفرت و اخيرة عتق من النيران (یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے پہلے دس دن رحمت کے ہیں اور درمیان میں دس دن مغفرت کے اور آخری دس دن دوزخ سے آزادی کے ہیں) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ سراپا رحمت و مغفرت ہے۔ پس اس میں انسان اپنی مغفرت کا سامان کرے اور مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ نیک عمل کرے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مغفرت کی تحصیل امر اختیار ہی ہے چنانچہ خدا تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ دَسَّارُ حُورٍ مَغْفِرَةٍ مَن دَبَّكَرُ وَجَّهَهُ عَرْضَهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اُتِيََتْ لَكُمُ التَّوْبَةُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ الخ۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑ جس کو متقی لوگوں کے واسطے تیار کیا گیا ہے تو جو شخص اس راستہ چلے اور اس مقرر شدہ قانون پر عمل کرے گا وہ مغفرت کو حاصل کرے گا جو شخص ایسا نہ کرے گا محروم رہے گا پس معلوم ہوا کہ مغفرت کا حاصل کرنا خود ہمارے اختیار میں ہے اور اگر ہم چاہیں اس کو خود حاصل کر سکتے ہیں کہ متقی بن جاویں۔

اس موقع پر بے علم و غفلتوں کی ایک غلطی کا بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ غفلتوں میں کہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات بالکل بے پرواہ ذات ہے وہ چاہے تو ایک نکتہ میں بخندے اور چاہے تو ایک نکتہ میں جہنم بھیج دے اور یہ بات ایسے طور سے کہتے ہیں جس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی مقرر شدہ قانون نہیں بلکہ یوں ہی انا پناہ

بے تکے طور پر چمچا رہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے مضامین سننے سے اکثر لوگ بالکل بالواس ہو جاتے ہیں اور عبادت و ریاضت سب چھوڑ بیٹھتے ہیں اس لئے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ خدا جانتا ہے کس نکتہ پر اچانک پکڑا ہو جاوے اور ساری محنت ہی برباد ہو جاوے اسی طرح اکثر لوگ خوب جی بھر کر معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی مقدر شدہ قانون ہی نہیں ایک نکتہ ہی پر عذاب ثواب کا مدار ہے تو اپنی خواہشات کو کیوں ترک کریں اور خواہ مخواہ کی مصیبت کیوں اختیار کریں ممکن ہے اسی میں سے کوئی نکتہ پسند آ جاوے کہ اس پر نوازش ہو جاوے گویا کار خداوندی اینا ونگرگی ہے کہ جہاں سارے کام بے ڈھنگے ہی ہوتے ہیں۔ مشہور ہے کہ چلیہ گرو سفر کرتے ہوئے ایک شہر پہنچے نام پوچھا تو انیا ونگر معلوم ہوا جس کے معنی ہیں بے اتفاقی کا شہر ایشیا کا نمرخ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اندج سے لے کر گھی دودھ تک ہر چیز سولہ سیر لمبی ہے یہ سن کر چلیہ تو بہت خوش ہوا کہ خوب گھی دودھ کھا کر قرہ ہوں گے مگر گرو نے کہا کہ بھائی اس جگہ قیام کرنا مناسب نہیں یہ شہر تو بہت ہی بے تکا معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑے میں کچھ امتیاز نہیں مگر چلیہ نے اصرار کیا آخر رہ پڑے۔ چند روز میں سیر کرتے کرتے عدالت کی طرف پہنچے دیکھا کہ ایک مقدمہ راجہ صاحب کے اجلاس میں درپیش ہے اور لوگوں کا ہجوم ہے پوچھنے سے معلوم ہوا کہ کوئی چور مدعی ہے مہاجن مدعا علیہ ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم دونوں چوری کرنے اس کے گھر گئے نقب لگایا میرا رفیق اندر جانے لگا تو دیوار اوپر سے آپڑی مر گیا قصاص چاہتا ہوں مدعا علیہ سے باز پرس ہوئی کہ وہ دیوار ایسی کیوں بنائی تھی اس نے کہا معمار سے پوچھئے بنانے والا وہ ہے وہ بلایا گیا اس نے کہا گارادینے والے سے پوچھا جاوے اس کو بلایا اس نے کہا سقہ نے پانی ڈال دیا جس سے گارہ پتلا ہو گیا اس کو بلایا اس نے کہا سرکاری ہاتھی جھپٹا ہوا آتا تھا خوف سے پانی زیادہ نکل پڑا فیل بان کو بلایا اس نے کہا ایک عورت پازیب پہنے آتی تھی اس کی جھنکار سے ہاتھی دوڑ پڑا عورت کو بلایا اس نے کہا سنار نے ایسا ہی باجا ڈال دیا اس کو بلایا وہ کچھ جواب

نہ دے رکھ حکم ہو کہ سنا کر پچھانی دے گی جاوے پچھانی کے لئے لے چلے جب
اس کو پچھانی پر چڑھایا گیا تو پچھانی کا حلقہ اس کے گلے سے بڑا نکلا لوگوں نے آکر
راجہ صاحب سے عرض کیا کہ حلقہ اس کے گلے سے بڑا ہے راجہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا
تو کسی موٹے آدمی کو پچھانی دے دو عرض موٹے آدمی کی تلاش شروع ہوئی اتفاق
سے مجھ بھر میں اس چید سے زیادہ موٹا کوئی نہ نکلا آخر اسی کو تجویز کیا گیا اب تو چید
صاحب بہت گھبرائے اور گرو سے کہا کہ خدا کے لئے بچاؤ اس نے جواب دیا میں نہ کہتا
تھا یہاں رہنا اچھا نہیں آخر نتیجہ دیکھا آخر گرو نے یہ تدبیر نکالی کہ پچھانی کے وقت
خود بڑھ کر کہا کہ صاحبو اس کو پچھانی نہ دو مجھ کو دیدو لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس
نے کہا کہ اس وقت میں نے جوش میں جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس وقت جو شخص پچھانی
دیا جاوے گا وہ یہ بھابھیکٹھ میں جاوے گا۔ راجہ صاحب نے جو یہ سنا تو بڑھ کر فرمایا
اچھا جب ایسی بات ہے تو ہم کو پچھانی دیدو تاکہ جنت ہمیں حاصل کر لیں۔ چنانچہ راجہ
صاحب کو پچھانی دے دی گئی۔ جس کم جہاں پاک صادق ہوا۔ تو ان نیم واعظوں سے
ایسے بیانیوں سے یوں سمجھا جاتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ کا رخا خدا ہی بھی دوسرا نیا و نگر ہے
صاحبو! یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے ہاں ہر کام کا ایک قانون مقرر ہے۔ ثواب کا بھی ایک
قانون ہے، عذاب کا بھی ایک قانون مقرر ہے۔ ثواب کا قانون تو یہی ہے جو اس آیت میں
ارشاد ہوتا ہے و سارحوالہ یعنی تقویٰ حاصل کر لو۔ اور مغفرت و جنت لے لو تو معلوم ہوا
کہ مغفرت و رحمت کا لینا بالکل ہمارے اختیار میں ہے ورنہ اگر اس کو اختیار میں نہ مانا
جاوے تو سارحوالہ کوئی معنی نہیں ہوں گے کیونکہ تکلیف مارا بیطاق محال ہے اور
خلاف نص ہے اور یہاں امر ہو امر الی المغفرة کا تو ضرور و تحت الاختیار ہے
پس حیب رمضان کی رحمت و غم انف اور مغفرت کا حاصل کرنا ہمارے اختیار میں
ہے تو اس کی تحصیل کی کوشش کرو اور اس وعید و غم انف کے مصداق نہ بنو۔ اگر یہ
خوف ہو کہ تو یہ ٹوٹ جاوے گی اور گناہوں سے باز نہ رہ سکیں گے تو رحمت نہ ہارو
کیونکہ پھر تو یہ کر لینا دیکھو اگر ایک کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کو بالکل پھٹا ہوا نہیں

پھوڑتے کہ سینے کے بعد پھر پھٹ جاوے گا بلکہ سی کر پھر کام میں لاتے ہیں پس یہی حالت توبہ کی ہے کہ محض اس کے ٹوٹنے کے احتمال سے اس کو ترک نہ کرنا چاہیئے بلکہ اس وقت پھر توبہ کر لے نا چاہیئے باب توبہ بند نہیں ہوا بلکہ اگر دن میں سو دفعہ بھی توبہ ٹوٹ جاوے تو پھر توبہ کر لو یا لوکس نہ ہو جاؤ خوب کہا ہے ہ

باز آ باز آ ہر انچہ ہستی باز آ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
 این درگہ مادر گہ نومیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ
 د پھر آؤ پھر آؤ تم جس حالت میں ہو چلے آؤ اگرچہ کافر ہو یا آتش پرست
 ہو یا بت پرست ہو چلے آؤ۔ ہمارا یہ دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے اگر سو مرتبہ بھی توبہ توڑ چکے ہو جب بھی چلے آؤ۔

بلکہ اسی ترک توبہ ہی کی وجہ سے ہم کو معاصی پر زیادہ حیرت ہو گئی ہے کیونکہ جو شخص توبہ کرتا رہے گا اس کے دل میں عظمت خداوندی کسی نہ کسی درجہ میں ضرور باقی رہے گی یہ بڑا سبب ہے معاصی سے رک جانے کا برخلاف اس شخص کے جو کبھی توبہ نہ کریگا وہ خدا کو بالکل بھول جاوے گا اور جب اس کی عظمت پیش نظر نہ ہوگی تو کچھ بھی اس سے ہو جاوے بعید نہیں۔ یہ مضمون اس عشرہ اخیرہ کے متعلق تھا اور ایک بات اس کے متعلق یاد آئی چونکہ بعض لوگوں کو اس کی ضرورت ہوگی اس لئے اس کا بیان کر دینا بھی اس مقام پر مناسب ہے۔ بات اگرچہ بہت بُرائی ہے اور بہت دفعہ تقریر اور تحریر لوگوں کے سامنے پیش ہو چکی ہے مگر چونکہ اکثر لوگوں نے اس کو دل سے بھلا دیا ہوگا اس وقت پھر اعادہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس عشرہ میں اکثر مساجد میں قرآن شریف ختم ہوگا اس میں اکثر لوگ پڑھنے والوں کو کچھ دیا کرتے ہیں سو یہ لینا چھوڑ دو۔ دوسرے اکثر مساجد میں ختم کے دن شیرینی تقسیم ہوتی ہے اس میں جو گڑ بڑ ہوتی ہے سبھی جلتے ہیں اور ان گڑ بڑوں کی وجہ سے جو شرعی قبائیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو بھی متعدد مرتبہ بیان کر دیا گیا ہے اس وقت ان کے دہرانے کا وقت ہے نہ چنداں ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ

اس کے مفاسد پر نظر کر کے اس کو بھی چھوڑ دو دیکھو اس کی بدولت بچائے بعض خرابا بہت بار ہو جاتا ہے اس انتظام کے متعلق بعض غریب جلاہوں نے شکریہ میں یہ کہا کہ ہم بہت ممنون ہیں کیونکہ ہم کو چندہ دینے کی مصیبت سے بچا لیا معلوم ہوا کہ لوگوں پر چندہ لینے سے بار ہو جاتا ہے یہ کیونکہ جائز ہو گا بعض رئیسوں نے مجھ سے کہا کہ آپ غریبوں کو منع کیجئے لیکن امیروں کو منع کرنے کی ضرورت نہیں حالانکہ یہ خیال بالکل لغو ہے اس لئے کہ اگر امیروں نے چھوڑا تو شرم و حجاب کی وجہ سے خرابا سے چھٹنا بہت مشکل ہے اور اگر امیروں نے چھوڑ دیا تو غریبوں کو چھوڑنا کچھ مشکل نہیں بعض مساجد ایسی بھی ہیں کہ ان میں چندہ سے شیعری تقسیم نہیں ہوتی لیکن وہاں دوسری خرابیاں ہوتی ہیں مثلاً ریا و نمود کے لئے تقسیم کرنا عوام الناس اور بچوں کے ہجوم سے مسجد کی بے حرمتی ہونا لڑکوں کا حصہ مانگنے میں بلاوجہ پٹنا غرض اس قسم کی بہت سی خرابیاں ہیں کہ زیرک آدمی ان کو خود سمجھ سکتا ہے۔ ایک دفعہ بریلی میں قرآن سنانے کا اتفاق ہوا ختم کے روز میرے بھائی نے تقسیم شیعری کے لئے کہا میں نے منع کیا لیکن انھوں نے کہا کیا مضائقہ ہے۔ ان کا اصرار دیکھ کر میں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ان کو خود ان خرابیوں کا مشاہدہ ہو جاوے۔ چنانچہ میں خاموش رہا شب کو شیعری تقسیم کی گئی اور انھوں نے اپنے اہتمام سے خود تقسیم کی۔ لوگوں کے بے ڈھنگے پن کو دیکھ کر وہ اس قدر پریشان ہوئے کہ بعد تقسیم خود کہا کہ آپ کی رائے بہت صائب تھی واقعی یہ خرافا کبھی نہ کرنی چاہیے اور اس کا احساس ان کی دانشمندی کی دلیل ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ باوجود خرابیاں سمجھ جانے کے بھی اپنے خیال سے باز نہیں آتے اور اس کو نہیں چھوڑتے۔ یہ احکام تھے عشرہ اخیرہ کے متعلق ان سب کو یاد رکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ان پر پورے طور سے عمل ہو جاوے اور جو لوگ مجمع میں حاضر نہیں ہیں ان کو بھی پہنچا دینا چاہیے اور خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ توفیق عمل میں لاوے۔ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا اٰمِیْن بِحُورِیْہِ جَاہِلِیْنِ الْمُرْسَلِیْنَ ۝ ھَلَلِ اللّٰہُ تَعَالٰی

عینہ والیہ واصحابہ وسلم

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد دوم

۸

سأتوال وعظ ملقب به

اکمال الصوم والعباد

منجمله ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی حسنا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

محمد عبد المثنیٰ ثقفی

مکتبہ تھانوی دہلی

مسافر خانہ پندر روڈ لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعوات عبدیت جلد دوم کا

ساتواں وعظ ملقب بہ

اکمال الصوم والعبادۃ

ابن	متن	سلف	ماذا	من ضابطہ	المتعمون	رشتہات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتا ہوا	بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تعداد متفرقات
جامع مسجد تھانہ جموں	۲۸ رمضان ۱۳۲۹ھ	۳ گھنٹہ	بیٹھ کر	تذکرہ قصیدت مولوی سید احمد ماحب وفات اذکار احمد تھانوی مرحوم	تقریباً ۲۵۰	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شره وانقضاء من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم - اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - شهر رمضان - هو شهر اوله رحمة واسطه مغفرة و آخره عتق من النار -

فضائل رمضان کے متعلق گزشتہ جمعہ میں مبسوط مضمون بیان ہو چکا ہے

آج صرف دو مضمونوں کا بیان کرنا مقصود ہے ایک بقیہ رمضان المبارک کے متعلق اور دوسرا عید کے متعلق۔ اس حدیث شریف کو اس لئے اختیار کیا گیا کہ اس میں دونوں مضمونوں کے متعلق ذکر ہے۔ یہ حدیث شریف ایک بڑی حدیث کا جزو ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری جمعہ کے دن خطبہ میں پڑھا تھا اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعہ میں ایک خاص خطبہ پڑھا جو کہ اور جمعوں میں نہ پڑھتے تھے۔ مسلمانوں کے تعجب ہے کہ انھوں نے اس منصوص خطبہ پر توجہ نہ کی اور شعبان کے آخری جمعہ کے لئے کوئی خاص خطبہ تجویز نہ کیا جس سے وہ عامل بالسنت ہوتے اس کے بجائے رمضان کے آخری جمعہ کے لئے ایک خاص خطبہ الوداع اختراع کیا جس کا کہیں حدیث میں پتہ نہیں اور پھر اس کے ساتھ ایسا شغف ہوا کہ بغیر اس خاص خطبہ کے پڑھے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا جمعہ ہی نہیں ہوا اگرچہ بکھرا شراستہ وقت لوگوں کو اس کے نہ پڑھنے سے وہ وحشت جو کہ اس کے قبل ہوتی تھی نہیں ہوتی لیکن تاہم اب بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس خاص الوداعی خطبہ کو آخری جمعہ رمضان کا لازمی عمل سمجھتے ہیں اور بڑا تعجب تو یہ ہے کہ بعض اہل علم کو بھی دھوکا ہو گیا اور وہ سخت غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ آخری جمعہ کے لئے کوئی خاص خطبہ تجویز نہ کرنا بدعت ہے لیکن چونکہ اس کی وجہ سے لوگ اکثر جمع ہو جاتے ہیں اس لئے اس کو اجتماع کے لئے معین اور ادارہ صلوٰۃ کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے باقی رکھنا چاہیے حالانکہ یہ سخت غلطی اور من وجہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے۔ غلطی تو اس لئے کہ شریعت کا مشہور حکم ہے کہ اگر کسی کام کے کرنے میں کچھ مصلحتیں بھی ہوں اور کچھ مفاسد بھی ہوں تو کام بالذات یا بغیر مطلوب شرعی نہ ہو تو ان مفاسد پر نظر کر کے اس کام کو ترک کر دیں گے اور مفاسد سے بچیں گے مصالح کا اعتبار نہ کریں گے۔ اور یہ ایک کلیہ و قاعدہ ہے جس کو اہل علم بخوبی سمجھ گئے ہوں گے لیکن عوام کے سمجھانے کے لئے میں اس کو ایک مثال میں عرض کرتا ہوں۔ مثلاً ایک شخص مجلس رقص منعقد کرے

اور کہے کہ اگرچہ رقص فی نفسہ منوع اور حرام ہے لیکن میری غرض اس مجلس سے لوگوں کو جمع کرنا ہے تاکہ جمع ہو جانے کے بعد میں اپنی وجاہت سے کام لے کر ان کو نماز پڑھنے پر مجبور کروں اور اس طرح ان کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے تو دیکھئے بظاہر اس مجلس کی غایت کس قدر خوبصورت ہے کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالی جاتی ہے لیکن چونکہ اس مجلس میں ایک مصلحت کے ساتھ بہت سے مقاصد بھی ہمدوش ہیں اور مجلس رقص بالذات یا بالغیر مطلوب نہیں جیسا کہ ظاہر ہے اس لئے شریعت اس مصلحت مذکورہ کی وجہ سے اس کی اجازت نہ دے گی بلکہ اس کے مفاسد پر نظر کر کے اس مجلس کے انعقاد سے باز رکھے گی۔ ہاں اگر کوئی کام بالذات یا بالغیر مطلوب ہو اور اس میں مصلح کے ساتھ مقاصد بھی ہوں تو اس کام کو ان مفاسد کی وجہ سے ترک نہ کیا جاوے گا بلکہ اس کو باقی رکھ کر مفاسد کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جاوے گی مثلاً عید گاہ کا اجتماع اداۓ صلوٰۃ کے لئے شرعاً مطلوب ہے پھر اگر لوگ اپنی بدتمیزی کی وجہ سے اس میں کچھ خرابیاں آمیز کر لیں جیسا کہ مثلاً آج کل عام طور سے بچوں کو عید گاہ لے جانے کا رواج ہو گیا ہے جس کو دیکھو وہ اپنے ساتھ ایک دم چھٹا ضرور لے رہے ہیں اور حیرت تو یہ ہے کہ باوجود ہر سال تکلیف اٹھانے کے پھر بھی لوگوں کو اس کی ذرا حس اور تمیز نہیں ہوتی شاید کوئی سال ایسا ہوتا ہو کہ بچے عید گاہ میں جا کر عین نماز کے وقت رونا بسور تانہ شروع کرتے ہوں بلکہ ایک دو تو ان میں سے ہلک موت بھی دیتا ہے۔ خود میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ میرے ایام تعلیم میں ایک میرا عزیز کم عمر میرٹھ کی عید گاہ میں والد صاحب کے ساتھ گیا اور اس نے نماز کے وقت قضاے حاجت کی فرمائش کی اس کی فرمائش سن کر سخت پریشانی ہوئی اول تو عین نماز کا وقت دوسرے میرٹھ کی عید گاہ جس میں ہزاروں آدمیوں کا مجمع کہیں قریب ایسا جنگل بھی نہیں جس میں اس کو بٹھلا دیا جاتا پھر نماز کھڑے ہونے کا وقت بالکل

قریب آخر یہ تجویز ہوئی کہ ایک حلوائی کو چار آٹے دیئے گئے اس نے اپنے تنجنے کے نیچے ان کو بٹھا لیا چاروں طرف سے کپڑا لٹکا ہوا تھا اوپر رنگ برنگ کی مٹھائی اور اندر یہ تحفہ بھرا ہوا تھا یہاں ایک عبرت ناک مضمون خیال میں آیا کہ یہ بھی حالت ہم لوگوں کی ہے کہ اس مٹھائی کی طرح ہمارا ظاہر تو نئے نئے انداز سے پر رونق اور چمکنا چمکنا رہتا ہے لیکن ہمارے باطن کی یہ حالت ہے کہ گودر گودر مرغی کا گودہ ہوائے نفسانی سے لبریز یہودہ خیالات سے پُر خدا سے دور شیطان سے قریب ایک محقق نے خوب فرمایا ہے

از بروں چوں گور کا فر پر حلل و اندروں قہر خدائے عزوجل
از بروں طعنہ زنی بر بایزید و از درد نت ننگ میدار ویرید
ظاہر کے اعتبار سے تو کافر کی قبر کی طرح ہے جو کپڑوں سے آراستہ ہے
حالانکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب ہے۔ تو نے اپنی ظاہری
حالت ایسی بنا رکھی ہے کہ تو حضرت بایزید بسطامیؒ پر طعنہ کرنے والا ہے
حالانکہ تیرے باطن سے یہ یہ بھی شر مانتا ہے۔

صورت کو ایسی مقطع کہ معلوم ہو کہ اگر وہی مقطع ہوتا چکی ہو تو حضرت جبریل
انھیں کی خدمت میں آتے۔ اور ان کی یہ حالت کہ شیطان کے بھی شیطان جیسا حدیث
میں ہے۔ السنہہ احنی من السکوت و قلوبہم امر من الذیاب یدبسون جلود
انفسہم ان کی زبانیں تو شکر سے بھی زیادہ شیریں ہیں اور ان کے قلوب بھیڑیلوں کے
بھی زیادہ سخت ہیں جو پہنے ہوئے ہوں بھیڑیلوں کی کھالیں) غرض عید گاہ کی حاضری
میں مصلحت بھی ہے اور مقصد بھی ہے تو اگر کوئی عاقل پہلے کلیہ کی بنا پر یہ کہے
کہ ان مفاسد کی وجہ سے عید گاہ کا اجتماع بھی چھوڑ دینا چاہیے جس طرح رقص
کی مجلس باوجود ایک مصلحت کے کثرت مفاسد کی وجہ سے واجباً ترک ہوئی
تو اس سے کہا جاوے گا کہ چونکہ عید گاہ کا اجتماع شریعت میں مطلوب ہے اس لئے اس موقع پر
وہ قاعدہ نہ پڑتا جاوے گا اور عید گاہ اور عید گاہ کا جانا ترک نہ کیا جاوے گا بلکہ سچائے اس کے
ان مفاسد کی اصلاح کی کوشش کی جاوے گی یعنی مثلاً لوگوں سے کہا جاوے گا کہ بچوں کو

عید گاہ میں لے کر آ کر میں اور اگر کسی کو اس اجتماع کی مطلوبیت میں کلام ہو جیسا اس وقت بعض نام کے مشائخ بجائے عید گاہ کے اپنی مساجد ہی میں بلا ضرورت صرف امتیاز کے لئے عیدین پڑھتے ہیں تو میں اس کا ثبوت حدیث سے دیتا ہوں دیکھئے مسجد نبوی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) میں نماز پڑھنے سے پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے لیکن باوجود اس کثرت ثواب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس موقع پر عید گاہ میں تشریف لے گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز نہیں پڑھی پس معلوم ہوا کہ عید گاہ کا اجتماع ایک بہتم بالشان مطلوب ہے اور ممکن ہے کہ عید گاہ کے ثواب میں بجائے کثرت کمی کے کیفاً کثرت ہو جاتی ہو یعنی وہ ایک ثواب ہی ان پچاس ہزار ثواب سے زیادہ ہوتا ہو اور اسی کثرت کیفی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو چھوڑ کر عید گاہ جاتے ہوں اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک بچے کے سامنے ایک گنی اور دس روپیہ پیش کئے جاویں تو بچہ دس روپوں کو عدد میں زیادہ دیکھ کر انھیں کو اٹھالے گا۔ اگر کسی بڑے آدمی کے سامنے ان دونوں کو پیش کیا جاوے تو وہ روپوں کو چھوڑ دے گا اور گنی لے گا کیونکہ گنی میں گو ایک اور دس کا فرق ہے لیکن کیفاً وہ ایک اُن دس سے زیادہ ہے پس اسی طرح ممکن ہے کہ عید گاہ کے اجتماع میں کیفاً اس قدر ثواب ہو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع میں وہ نہ ہو اور ہر چند کہ یہ تضاعف ثواب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص ہے فرائض کے ساتھ اور اس وجہ سے ممکن ہے کہ کسی کو استدلال مذکور میں خدشہ ہو کہ صلوٰۃ عیدین میں یہ تضاعف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تھا۔ پس استدلال تام نہیں ہو جواب یہ ہے کہ واجب بھی ملحق ہوتا ہے فرض کے ساتھ پس دونوں کا یکساں حکم ہو گا اور عید گاہ کے اجتماع میں بالخصوص یہ بھی بھید ہے کہ مسلمان مختلف اطراف سے گئے ہوئے ہر ایک میدان میں جمع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کا اجتماع ان کے ہند خواہوں کے قلب پر موثر ہوتا ہے اور اسلامی شوکت ظاہر ہوتی ہے اور یہ اعظم مقاصد ملت سے ہے اور اس خاص اجتماع میں مطلق اجتماع جو محقق ہے وہ خود بھی اسرار بہتہ پر مشتمل ہے چنانچہ ایک ادنیٰ راز یہ ہے کہ سب کی عبادات مجتمع ہو کر جو سرکار میں پیش

ہوں گی اگر بعض قابل قبول ہوئی تو اس کی برکت سے بقیہ بھی مقبول ہوں گی اور انہیں حکمتوں سے شرع میں جماعت کا بہت اہتمام ہے حتیٰ کہ جماعت کی نماز اگر دوسو سوں کے ساتھ بھی ہو تو تب بھی تنہا نماز سے بدرجہا بڑھ کر ہے اس لئے کہ وہ شرعاً مطلوب ہے اور قطع و سوا اس اس درجہ مطلوب نہیں ہے

چوں طمع خواہد ز من سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد از این
افسوس ہے کہ بعض اکابر کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ اگر جماعت کی نماز میں دسویں آدمی اور تنہائی میں اجتماع قلب ہو تو تنہا پڑھنا بہتر ہے جماعت کو چھوڑ دینا چاہیے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور اس کو ہم اپنی رائے سے غلط نہیں کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تخلیف فرمائی ہے ان بزرگوں پر اعتراض نہیں کرتے ہم صرف ان کی غلطی کا اظہار کرتے ہیں غرض چونکہ شریعت میں اجتماعی مصالح کی زیادہ رعایت ہے اور ظاہر ہے کہ جو اجتماع عید میں ہوگا مسجد میں نہ ہوگا لہذا گو گما عید گاہ کا ثواب زیادہ نہ ہو لیکن کیفاً زیادہ ہے اس لئے باوجود کسی مفید کے اس میں جمع ہونا ترک نہ کریں گے بلکہ اس میں جو مفید بچوں کے اجتماع کا ہے اس کی اصلاح کریں گے اور ہم خود کیا اصلاح کریں گے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام خود اس کی اصلاح فرما گئے ہیں ارشاد ہے جذبوا مساجدکم وہیبا انکو داپنی مسجدوں سے اپنے بچوں کو علیحدہ رکھو کہ اپنی مسجدوں سے اپنے بچوں کو علیحدہ رکھو لیکن ممکن ہے کہ کوئی صاحب عید گاہ کو مسجد میں داخل نہ کریں اس لئے استدلال مذکور کو کافی نہ سمجھیں تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ مساجد کم میں دو احتمال ہیں یا تو اس کو عام لیا جاوے کہ مطلق مقام صلوٰۃ مراد ہو تب تو عید گاہ کا اس حکم میں داخل ہونا ظاہر ہے اور اگر اس کو عام نہ کیا جاوے تو گو ان الفاظ میں عید گاہ داخل نہ ہوگی لیکن یہ کیسے چاہیے کہ آخر علت اس حکم کی کیا ہے سو ظاہر ہے کہ علت اس حکم کی یہی ہے کہ چونکہ بچے پاک و صاف نہیں ہوتے ان کی آمد و رفت سے ایسی جگہ کے ملوث ہونے کا اندیشہ ہے جہاں نماز ہوگی اور اس سے نماز میں خلل پڑے گا اور یہ علت جیسے کہ مسجد میں پائی جاتی ہے عید گاہ میں بھی پائی جاتی ہے لہذا وہاں بھی یہ حکم جاری ہوگا چنانچہ خود عید گاہ کے

باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ولیغیتزلن ایحمض المصلیٰ الی البیت المکب
 رہیں حالانکہ عورتوں کی عیسا گاہ سے) پس اس مثال سے سمجھ میں آگیا ہوگا۔

کہ وہ کلیہ اس وقت ہے جبکہ وہ امر مطلوب نہ ہو ورنہ منفسد کی اصلاح کریں گے اور اس
 کام کو ترک نہ کریں گے۔ یہ تو دعویٰ غلطی کی دلیل میں تھا، رہا دوسرا دعویٰ کہ خطبۃ الوداع
 میں مصلحتیں بیان کرنا من وجہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے سو اس کا بیان
 یہ ہے کہ جب بعض بدعتیں بھی بوجہ مصلح مطلوب ہوئیں تو گویا اس شخص کے نزدیک کتاب
 و سنت کی تعلیم نامتو ہوئی کہ بعض مصلح ضروریہ کی تعلیم میں فرد گناہ اشت ہو گئی کیا کوئی
 اس کا قابل ہو سکتا ہے اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو ضلالت
 فرمایا ہے اور بعض بدعت کے حسنہ ہونے سے اگر شبہ ہو تو درحقیقت وہ بدعت ہی نہیں
 اور اس قسم کا احتمال خطبۃ الوداع میں نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہ معنی سنت ہو تا تو سلف
 میں اس کی نظیر ضرور ہوتی پھر بعد عرق ریزی کے اگر کوئی دور کی نظیر نکال بھی لی جائے
 تو دوسرے مانع کا کیا جواب ہوگا کہ عوام کے التزام سے بدعت ہو گیا اور بدعت
 بھی بدعت ضلالت جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناز کی وعید فرما رہے ہیں اور حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عین ارشاد حق ہے تو ایسے امر کا التزام اور اس میں مصلحتیں
 نکالنا خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض بھی ہے اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
 مزاح بھی ہے لیکن ہمارے اس قول سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ارشاد خداوندی ہے
 کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد نہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 اجتہاد ضرور فرماتے تھے لیکن آپ کا اجتہاد موقوف رہتا تھا اگر وحی میں اس پر تکلیف نہ
 ہو تب تو وہ حجت رہتا تھا کیونکہ سکوت اس کی تقریر پر مدالالت کرتا ہے ورنہ وحی سے
 اس کی اصلاح ہو جاتی تھی غرض ہر حال میں وہ اجتہاد بھی حکماً وحی ہو جاتا تھا لہذا
 باوجود وجود اجتہاد کے بھی یہ کہتا صحیح ہے ۵

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

اہل علم کی ایسی ہی لغزشوں کی وجہ سے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ بعض لوگ بدعات

میں مصالح بیان کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے یہ کہا جاتا ہے کہ تربیت اور ارشاد
 خصوصاً حکمتِ فیہی اور اجتہاد ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے چند اصطلاحات یاد کر کے
 مستدارِ شادیہ پر متمکن ہو جاوے بلکہ یہ اس شخص کا کام ہے کہ ظاہری ضروری علم کے ساتھ
 مددِ خداوندی بھی اس کے ساتھ ہو اور اس کی علامت یہ ہے کہ علماء امت نے اس کے
 اقوال کو قبول کر لیا ہو اور علماء کا گروہ اس کی طرف متوجہ ہو چنا یا خیر اس قسم کی ایک لغزش یہ
 ہے کہ بعض لوگ جمعہ کی نسبت کہتے ہیں کہ دیہات میں گونہ ہو لیکن اگر پڑھ ہی لیا
 جاوے تو نہ پڑھنے سے تو بہر صورت پڑھنا اچھا ہے میں نے ایک شخص سے پوچھا
 کہ اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ بھئی میں گوج نہیں ہوتا لیکن اگر پھر بھی کر لیا جاوے
 تو کیا حرج ہے نہ کرنے سے تو اچھا ہے اس کا کیا جواب ہے آخر یہی کہو گے کہ بھئی گج
 کا محل نہیں ہے مگر کہو گے دیہات جمعہ کا محل نہیں غرض فہم دین کے لئے عقل کامل کی ضرورت
 ہے اس میں ظاہر بنی اور بھولا بھالا ہونے سے کام نہیں چلتا اور یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء
 کامل العقل ہوئے ہیں کوئی نبی بھی بھولا نہیں ہوا۔ اکثر لوگ بزرگوں کی تعریف میں کہا
 کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ بہت بھولے ہیں لیکن یاد رکھو کہ بھولے ہونے سے اگرچہ بعض وقتاً
 انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے اور اس لئے بھولا ہونا بھی گونہ فضیلت ہے
 لیکن فی نفسہ بھولا ہونا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ اس سے آدمی بہت
 سے فضائل سے محروم رہتا ہے اس لئے کوئی نبی بھولا نہیں ہوا تمام انبیاء کرام کامل العقل
 ہوئے ہیں اور واقع میں عقل ہے بھی بڑی نعمت۔ ایک صوفی سے میرے سامنے ایک شخص
 نے سوال کیا کہ سالک کا مرتبہ بڑا ہے یا مجذوب کا انھوں نے اس کا عجیب جواب دیا مجھے
 وہ جواب بہت ہی پسند آیا فرمانے لگے کہ اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ عقل اتنی بڑی نعمت ہے
 کہ شریعت نے شربِ خمر کو حرام کر دیا جس سے وہ نازل ہوتی تھی اور ظاہر ہے کہ سالک کی عقل
 ٹھکانے رہتی ہے اور مجذوب عقل سے باہر ہوتا ہے اب تم خود سمجھ لو کہ سالک کا مرتبہ بڑا
 ہے یا مجذوب کا شرح الصدور علامہ سیوطیؒ کی ایک کتاب ہے وہ اس میں ایک حدیث نقل
 کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت

فرمایا کہ اے عمر اس وقت تمھاری کیا حالت ہو گی کہ جب تم قبر میں تنہا رکھے جاؤ گے اور دو عجیب الخلق فرشتے تم سے آکر توحید و نبوت کے بارے میں سوال کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور کس قصہ پیرا جواب عرض کیا اور اگر وہ بھی یہ جواب نہ دیتے تو کون دیتا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اس وقت ہماری عقل رہے گی یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عقل باقی رہے گی بلکہ عقل میں اور ترقی ہو جاوے گی (کیونکہ بیولانی حجاب اس وقت باقی نہ رہیں گے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عقل باقی رہے گی تو کوئی خوف کی بات نہیں انشاء اللہ سب معاملہ درست ہو گا۔ دیکھئے یہ حضرات صحاہ پر رضی اللہ عنہما عقل کی کس قدر عزت کرتے تھے اور اس کو کتنی بڑی نعمت سمجھتے تھے ایک ہم لوگ ہیں کہ ذاباب عقل کو امارات بزرگی سے سمجھتے ہیں ایک قصہ اس مقام پر یاد آیا گو میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا اور اس لئے ممکن ہے کہ غلط ہو لیکن اس کے غلط ہونے سے ہمارا ضرر نہیں کیونکہ ہم تو اپنے مضمون کو حدیث سے مؤید کر چکے ہیں وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت رابعہؓ کو جس وقت دفن کیا تو حسب قاعدہ فرشتوں نے آکر سوال کیا تو حضرت رابعہؓ نہایت اطمینان سے جواب دیتی ہیں کہ کیا اس خدا کو جسکو عمر بھریا درکھا گز بھرزہین کے نیچے آکر اُسے بھول جاؤں گی تم اپنی خیر لو کہ بڑی مسرت ملے کہ کے آئے ہو تم کو بھی یاد ہے کہ نہیں سبحان اللہ ان حضرات کا بھی کیا اطمینان ہے اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں ۵

گر نکیر آید و پرسد کہ بگو رب تو کیست گویم آنکس کہ ربوداں دل دیوانہ ما
 اگر منکر نکیر آکر پوچھیں گے کہ تمھارا رب کون ہے تو کہوں گا کہ وہی ہے جو ہمارے
 (اس دیوانے دل کو لے گیا ہے)

کیسے اطمینان سے فرماتے ہیں کہ میں تو یہ جواب دیدول گا کہ ع
 آنکس کہ ربوداں دل دیوانہ ما

تو یہ سارا اطمینان بقا عقل ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس لئے اس صوفی نے یہ کہا کہ

بھائی سالک کا مرتبہ بڑا ہے کیونکہ اس کی عقل باقی رہتی ہے جس کی بدولت اس کو سینکڑوں مصیبتوں سے نجات ہو جاتی ہے لیکن اب یہ سمجھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام تو رب کے سب کا مل العقل ہوئے جو صوفیاء میں جو کہ انبیاء ہی کے نائب ہیں کچھ سالک یعنی کامل العقل اور کچھ مجذوب یعنی جن کی عقل غلبہ حالات سے مغلوب ہو گئی ان میں یہ دو قسمیں کیوں ہوئیں سو اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام تو سب کے سب ارشاد و تربیت کی غرض سے بھیجے گئے تھے اس لئے ان کا کامل العقل ہونا ضروری تھا کیونکہ اس کے بغیر تربیت نہیں کر سکتے تھے اور اولیاء بعضے تو ارشاد و خلق کی غرض سے پیدا ہوتے تھے ان کو تو سلوک کا مرتبہ عطا ہوتا ہے تاکہ بقائے عقل کے ساتھ تربیت کا کام انجام دے سکیں اور یہی لوگ ہیں جن کو ورثہ الانبیاء کہا جاتا ہے اور بعضے محض اپنے ہی کام کیلئے پیدا ہوتے ہیں ان کے متعلق تربیت نہیں ہوتی مجذوبین ان ہی میں ہوتے ہیں گو بعض غیر مجذوبین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ ۔

احمد تو عاشقی بیشنخت ترا چہ کار دیوانہ باش سلسلہ شریعت نشاند

مخلاف سالکین کے کہ ان کی حالت ان کی حالت کے بالکل خلاف ہے ان کی حالت ہے کہ صر خاص کند بندہ مصلحت عام را

ہاں مجذوبین سے بھی ایک قسم کا فیض ہوتا ہے جو بلا ان کے اختیار کے محض وجود یا وجود کی بدولت ہے سو اس کے لئے بھی عقل کی ضرورت نہیں عقل کی ضرورت اس فیض کے لئے ہے جو باختیار ہو غیر اختیاری فیض کی مثال آفتاب کا نور ہے کہ گو آفتاب قصد نہ کرے لیکن اس کا نور عالم کو پھر نور ضرور کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندے جہاں کہیں ہوتے ہیں ان کی برکات عالم کو منور ضرور کرتے ہیں اسی برکت کی نسبت ارشاد خداوندی ہے۔ ما کان اللہ لیعدن بھودانت فیہم (جب تک آپ ان لوگوں میں اللہ بھی ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا) جیسا کہ بھی اس کا عکس بھی ہوتا ہے کہ بدکاروں کی بدولت اچھے لوگ تباہ و ہلاک ہو جاتے ہیں لیکن یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس سے پہلا قاعدہ ٹوٹ گیا کیونکہ وہ اچھے لوگ جو کہ ان بدکاروں کی وجہ سے تباہ

و بر باد ہوئے یا تو وہ صورتاً اچھے ہوتے ہیں واقعہ میں اچھے نہیں ہوتے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں شہر کو الٹ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ اس شہر میں فلاں شخص رہتا ہے جس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی کیا اس کو بھی سب کے ساتھ الٹ دوں ارشاد ہوا کہ گو ظاہراً اس نے نافرمانی نہیں کی مگر دوسروں کی نافرمانی دیکھ کر اس میں کبھی تغیر پیدا نہیں ہوا لہذا اس کو بھی الٹ دو دیکھئے یہ شخص ظاہری حالت میں ایسا بزرگ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی دھوکا ہو گیا لیکن واقعہ میں ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا تھا کہ اس کو خدا تعالیٰ اور اس کے احکام کے ساتھ محبت کا جوش ذرا نہیں تھا ورنہ یہ ممکن نہیں کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور ان کی مخالفت و نافرمانی ہو یا شریعت کا استحقاء۔ سن کر اس کے دل میں مخالفین سے غیظ نہ پیرا ہوا یا اس کو ان کی حرکات ناگوار نہ ہوں اگر کسی دیندار کو ایسے امور ناگوار ہوتے ہیں تو اس کو متعصب اور بد مزاج کہا جاتا ہے اور یہ بڑے دی جاتی ہے کہ صاحب نرمی سے جواب دینا چاہیے تھا مگر میں کہتا ہوں کہ کسی شخص سے یہ کہا جاوے کہ ہم نے تمہاری ماں کو بازار میں بیٹھے ہوئے بازاری عورتوں کے حرکات میں مبتلا پایا ہے تو کیا یہ شخص اپنی ماں کی نسبت تھنڈے دل سے یہ الفاظ سن لے گا اور کہنے والے پر حملہ کرنے کو آمادہ نہ ہو جاوے گا کیا اُس کے اُس جوش کو تعصب کہا جاوے گا اس کو بھی ایسی رائے دی جاوے گی مگر مولویوں پر الزام ہے کہ یہ بہت جلد خفا ہو جاتے ہیں اور ان کی ناک پر غصہ دھرا رہتا ہے یہ بڑے متعصب ہیں لیکن صاحبو ذرا غور کیجئے اور انصاف سے کام لیجئے کوئی مولوی بھی سیدھی بات پر خفا نہیں ہوتا نہ کسی مولوی کی ناک پر غصہ دھرا رہتا ہے اگر پوچھنے کی طرح ان سے پوچھا جائے اور بات کرنے کی طرح ان سے بات کی جاوے تو کوئی وجہ نہیں کہ مولوی غصہ کریں اور خفا ہوں، ہاں جیلان کے ساتھ استہزا اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر اعتراض بطور عناد کیا جاتا ہے تو ضرور وہ بے تاب ہو جاتے ہیں اور غصہ یا کجیابی

تعصب نہیں ہے یہ دین کی حیثیت ہے صاحبِ جو کیا شریعت کے احکام کی وہ عظمت اور محبت بھی دل میں نہ ہوتا چاہیے جو کہ اپنی ماں کی ہے کہ ماں کے نسبت ناگوار کلمات سن کر تو انسان قابو سے باہر ہو جائے اور اپنے آپ میں نہ رہے اور شریعت کی ہمتک ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کو غصہ بھی نہ آ جاوے اور جن کو غصہ نہیں آتا وہ ناحقیقت شناس ہیں اس لئے ان کو غیرت نہیں آتی کچھ دنوں اس رنگ میں اپنے قلب کو رنگو اور پھر بھی اگر یہ حالت رہے تو جانیں۔ صاحبِ جو محض الفاظ کے سننے سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کیفیت کیونکر ہو جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ اپنے اوپر یہ حالت گذری نہیں کسی نے خوب کہا ہے۔

پرسیدہ کیلے کہ عاشقی چھیت گفتم کہ چونما شوی بدای
کسی شخص نے بوجھا کہ عاشقی کیا چیز ہے۔ میں نے کہا کہ جب تو ہمارے جیسا ہو جائے گا خود ہی جان جائے گا۔

میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تقلیداً کہہ رہا ہوں لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جن حضرات کی تقلید اختیار کی ہے ان کو سچا سمجھتا ہوں۔ صاحبِ جو ان حضرات کی غیرت کی یہ حالت تھی کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے والی چیزوں کو گو وہ چیزیں ان کی کیسی مرغوب و محبوب ہوں طاغوت سمجھتے ہیں۔

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک پرندہ اس میں اڑ کر آگیا اور چونکہ باغ نہایت گنجان تھا باہر نکل جانے کے لئے اس کو کوئی راستہ نہ ملا پریشان اور دھڑ دھڑاٹا پھرنے لگا۔ اس پرندہ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے دل میں باغ کے گنجان ہونے پر گونہ مسرت پیدا ہوئی اور یہ خیال ہوا کہ ما شاء اللہ کہ میرا باغ کس قدر گنجان اور اس کے درخت ایک دوسرے سے کیسے پیوستہ ہیں کہ کسی پرندہ کو بھی باسانی نکل جانے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہ خیال آگیا لیکن چونکہ دل میں عظمت و محبت خداوندی معراج کمال پر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پُر برکت سے فیضیاب تھے اس لئے فوراً ہی تنبیہ ہوا اور دل میں سوچے کہ اے طلحہ تیرے دل میں مال کی یہ محبت کہ حالتِ نماز

میں تو اُدھر متوجہ ہو آخر نماز کے بعد بارگاہِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ نے آج مجھے عین نماز کی حالت میں خدا سے غافل کر کے اپنی طرف متوجہ کر لیا لہذا اس کو میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا اور اس غفلت عن الحق کے کفارہ میں میں اس کو وقف کرتا ہوں آخر اس کو وقف کر دیا جب دل کو اطمینان ہوا ان حضرات کی یہ شان ہے کہ اذا مسہو طائف من الشیطان تنکرہ اذا ہو مبصر و ان اگر شیطان کے دوسرے کسی ضعیف درجہ میں بھی ان کے قلب کو میلان الی الدنیا ہو جاتا ہے تو فوراً متنبہ ہوتے ہیں اور ایسا قلق ہوتا ہے کہ گویا ہفت اقصیٰ کی سلطنت ان کے قبضہ سے نکل گئی بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہفت اقصیٰ کی سلطنت نکل جانے میں بھی اتنا صدمہ نہیں ہوتا جو ان حضرات کے قلب پر۔ اس میلان سے ہوتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے ۔

بہر چہ دوست دامنِ چہ کفرانِ حرفِ چہ ایمان بہر چہ از یاد دور رفتی چہ زشت آں نقشِ چہ زیبا
جو کلماتِ دوست سے ملانے والے ہیں اس میں کفر کے کلمے ہوں یا ایمان کے برابر ہے اور جو نقشِ دوست سے دور کرنے والا ہے وہ اچھا ہو یا بُرا سب برابر ہے ۔

شاید لوگوں کو یہ تعجب ہے کہ ذرا سا خیال آجھانے سے ان کے دل پر ایسا صدمہ کیسے گزرا تو سمجھ لیتا چاہئے کہ ان لوگوں کے نزدیک تمام دنیا بھی شغلِ حق کے مقابلہ میں کوئی قیمت نہیں رکھتی ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ

بہر دلِ سالک ہزاراں غم بود گر نہ باغِ دلِ خلائے کم بود
اگر دل کے باغ میں سے ایک تنکا بھی کم ہو جاتا ہے تو اللہ والوں کے دل پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں ۔

ایک خلالِ اتنا قیمتی ہے کہ دنیا تمام اس پر فدا ہے اور دنیا تو کیا ان کو مطلوب ہوتی عالمِ آخرت کی طرف بھی ان حضرات کی توجہ صرف اس لئے ہے کہ وہ ان کے مطلوب یعنی رضائے حق کا محل ہے ورنہ ان کی یہ شان ہے کہ

بآئود و رخِ جنت است اے جاں فرزا بے توجہ جنتِ دوزخ است اے دلِ ریا

اے میری جان کو بڑھانے والے تیرے ساتھ رہ کر تو دورِ رخ بھی جنت ہے
اور لے میرے محبوب تیرے بغیر جنت بھی میرے لئے دورِ رخ ہی ہے۔

اور مولانا یہ بھی فرماتے ہیں ۵۰

گفت معشوقے بعاشق کلمے فتنے تو بغربت دیدہ پس شہر ہا
پس کد امی شہر اندازہا خوشتر شست گفت آل شہرے کہ دشمنی بدتر
کسی معشوق نے اپنے عاشق سے کہا کہ اے میاں تو نے سفر کی حالت میں بہت
سے شہر دیکھے ہیں تو ان میں سے کونسا شہر تیرے نزدیک پسندیدہ ہے۔

جنگل میں اگر محبوب کا ساتھ ہو جاوے تو ہزار آبادی سے بڑھ کر ہے شاید کسی
کو یہ شبہ ہو کہ یہ اقوال غلبہ حالت و دلولہ محبت کے ہیں کوئی واقعی تحقیق نہیں
ہے تو یاد رکھو کہ اس کے بارہ میں نفس موجود ہے۔ حدیث میں ایک صحابی حضرت
ثوبانؓ کا واقعہ آیا ہے کہ وہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم جنت میں گئے
بھی تو ہم کو وہ درجہ تو نصیب نہیں ہو سکتا جو درجہ آپ کا ہوگا اور جب
ہم اس درجہ پہ نہ پہنچ سکیں گے تو آپ کے دیدار سے محروم رہیں گے اور
جب آپ کا دیدار نصیب نہ ہوگا تو ہم جنت کو لے کر گیا کریں گے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سکوت فرمایا آخر وحی نازل ہوئی کہ من یطمع اللہ والرسول
فإن اللہ مع الذین انعم اللہ علیہم الا یہ (جو شخص اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی فرمانبرداری کرتا ہے وہ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام
فرمایا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا) جب حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان کی تسلی فرمائی یعنی یہ ضرورت نہیں کہ اس درجہ میں عارضی طور پر
پہنچنے کے لئے اسی درجہ کے اعمال کی ضرورت ہو صرف اتباع اور محبت نبی کافی
ہے جیسے دربار شاہی میں خدمت گار محض معیت و خدمت شاہ کی وجہ سے دیگر
رؤسارے پہلے پہنچتا ہے اس لئے مع الذین فرمایا لکے ذالک الفضل میں بھی تصریح

بھی فرمادی ہے کہ اس کو اپنے اعمال کا اثر مست سمجھنا یہ محض فضل ہے اور واقع میں اگر غور کیا جاوے تو صاف معلوم ہوگا کہ ہمارا دین اور ایمان اور ہماری دنیا اور سب سامان ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا ثواب درجات جو بھی کچھ ہے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طفیل ہے۔ چنانچہ ان آیات کے شان نزول کے انضمام سے صاف معلوم ہوتا ہے جن میں ارشاد ہوتا ہے ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیہما اس کا یا تو یہ مطلب ہے کہ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں یہ محض فضل خداوندی ہے کہ تم کو ایک بہانہ محبت سے یا ربیابی کی دولت نصیب ہو گئی اور یا یہ مطلب ہے کہ ذلک الفضل سے بعض مغلوب الیاس لوگوں کی ناامیدی دور کرنا ہے کہ شاید کسی کو یہ خیال ہو جاوے کہ ہمارے ایسے نصیب کہاں کہ ہم اس درجہ تک پہنچ سکیں تو اس کی نسبت ارشاد ہوتا ہے کہ اگرچہ تم اس قابل نہیں لیکن نعمت تمہارے اعمال کی جزا نہیں ہے کہ تم ان پر نظر کر کے اس نعمت سے بالوسس ہو جاؤ یہ تو محض خدا تعالیٰ کا فضل وجود ہے جس کے لئے تمہارے اعمال کامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ قرآن پاک بھی کیسا عجیب چیز ہے کہ دو متعارض شے ایک عجیب دوسرا یا اس اور ایک جملہ میں دونوں کا جواب خواہ یوں کہہ لو خواہ یوں کہہ لو

بہارِ عالم حشر دل و جان تازہ میدارد ہر رنگ اصحابِ صورت را بہوارِ بابِ معنی را
اس کے عالمِ حسن کی بہارِ دل کو بھی اور جان کو بھی تازہ رکھتی ہے جو
رنگ و روپ کو پسند کرتے ہیں ان کو صورت کے ذریعہ اور جو لوگ
اندرونی حقیقتوں کا خیال رکھتے ہیں ان کو اپنی خوشبو سے تازہ اور خوش
رکھتا ہے۔

ہر مذاق ہر طبیعت ہر رنگ کا علاج قرآن میں موجود ہے پس روایتِ ثویان
رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات بالکل صاف معلوم ہو گئی کہ

باتو دوزخ جنت است اے جانفزا بے توجہت دوزخ است اے دلبر با
کیونکہ ان کے اس خیال پر انکار نہیں فرمایا گیا بلکہ تسلیم کر کے تسلی کی گئی غرض یہ
مضمون بالکل سنت کے موافق ہے نہ انکے تصوف یا شاعرانہ نہیں۔ سو یہ ہے ان
حضرات کی شان کہ دونوں عالم بھی ان کے نزدیک خدا تعالیٰ کی رضا یا نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی لقا کی برابر نہیں خوب کہا ہے۔

قیمت خود ہر دو عالم گفتم نرغ بالا کن ارزانی ہنوز

تو اپنی قیمت یہ دونوں عالم بتلاتے ہیں قیمت اور بڑھاؤ یہ تو سمیت سستا ہے

محبت اور غیرت کی تو خاصیت ہی ہے کہ جب یہ بڑھ جاتی ہے تو سب کچھ چھوٹ جاتا ہے
حضرت ابراہیم بن ادہم نے غیرت ہی میں سلطنت چھوڑ دی تھی اور وجہ اس سب کی
یہ ہوتی ہے کہ ایک حالت میں دو طرف توجہ کرنی پڑتی ہے اور یہ ممکن نہیں اس واسطے
مجبوراً ایک طرف کی توجہ کو ترک کر دینا پڑے گا۔ اب رہی یہ بات کہ کس جانب کو
ترک کیا جاوے تو ظاہر ہے کہ توجہ الی اللہ کی دولت تو قابل ترک نہیں لہذا
دنیا ہی پر لات مار دیتے ہیں خوب کہا ہے۔

بغراغ دل زمانے نظرے بہارے روئے بہ از آنکہ چہر شاہی ہمارو رہائے ہوئے

دل کے اطمینان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لئے محبوب کی طرف نظر کرنا اس سے بہتر ہے

کہ سر پر شاہی تاج ہوا اور سارے دن بویا ہوتی ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادہم نے اسی کے تحصیل کے لئے سلطنت پر لات مار دی لیکن
انبیاء علیہم السلام پر یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ جب دو طرف کامل توجہ نہیں ہو سکتی
اور یہ حضرات علی بن ابی طالب جیسا کہ حکمت بعثت شاہد ہے متوجہ الی الخلاق
تھے اور جب متوجہ الی الخلق تھے تو توجہ الی اللہ یقیناً کم ہوگی اور جب یہ کم
ہوگی تو نقص ہوگا۔ اور نقص اس لئے منافی نبوت ہے کہ مرتبہ نبوت مزاج
کمال کے اعلیٰ پایہ کا نام ہے کہ بشر کو اس سے بڑھ کر مرتبہ عطا ہو ہی نہیں
سکتا۔ پس اگر ان کو بھی جانا جاوے اور اس کی وجہ سے کامل فرض کیا جائے

تو کیا وجہ کہ ان میں انقطاع عن الخلق جو لازمہ کمال ہے نہیں پایا جاتا وجہ اس بے گنجائش نہ ہونے کی یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جو توجہ الی الخلق ہوتی ہے وہ چونکہ بامرغواوند ہے لہذا اس امتثال کی وجہ سے اس توجہ الی الخلق میں خود توجہ الی اللہ موجود ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام امت کی طرف جو متوجہ ہوتے اور ان کو پیغام حق پہنچاتے ہیں سو اسی لئے کہ اس توجہ اور تبلیغ کا ان کو حکم ہے اور اس کا امتثال ان پر واجب ہے حضرت انبیاء علیہم السلام اس توجہ الی الخلق کے ساتھ توجہ الی اللہ کی مثال یہ ہے کہ اگر تم کسی آئینہ کی طرف اس لئے متوجہ ہو کہ اس میں تمہارے محبوب کا عکس نظر آ رہا ہے جب کہ کسی وجہ سے خود اس کے عین کو نہ دیکھ سکو تو گو ظاہراً تمہاری توجہ آئینہ کی طرف ہے لیکن عین یہ توجہ عین محبوب کی طرف توجہ ہے اسی طرف انبیاء علیہم السلام کے لئے تمام خلافتی مراعات ہیں جس کی طرف متوجہ ہونے سے مقصود اُن کا توجہ الی الخلق ہے پس ان کے لئے توجہ الی الحق سے مانع نہیں غرض مہمان حق غیر حق کی طرف متوجہ ہونے سے غیرت کہہ تے ہیں اور اسی صفت غیرت سے ان میں جوش دین پیدا ہوتا ہے جس کو لوگ تعصب کا غصہ سمجھتے ہیں اور وہ ایسا مطلوب ہے جس کے نہ ہونے سے وہ شخص اُلٹ دیا گیا پس یہ شخص ظاہر میں نیک تھا اور واقع میں نیک نہ تھا پس وہ قاعدہ نہ ٹوٹا یا اگر وہ واقع میں بھی نیک ہوں تو وہ صورت ہلاک ہوتا ہے اور محنتی رحمت بہر حال یہ بات ثابت رہی کہ نیکوں کی بعض برکات اضطراری بھی ہوتی ہے جس میں قصداً اور اختیاراً کی ضرورت نہیں لیکن جو برکت اختیاری ہوگی اس کے لئے عقل کامل وافر کی احتیاج ہے سو ایسے ہی لوگ جو کامل العقل میں اہل ارشاد ہوئے ہیں اور بعض اولیاء اللہ جن سے کوئی تربیت عام کام متعلق نہیں ہوتا ایسے لوگ البتہ بھولے بھالے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سپرد صرف اپنی ذات کا معاملہ ہے اور اس میں وہ اسی قدر کے مکلف ہیں جس قدر ان کو عقل دی گئی ہے کسی دوسرے شخص کی تربیت اُن کے متعلق نہیں سو حاصل یہ ہوا کہ جن لوگوں کے متعلق تربیت عام ہے جیسے انبیاء

امت مسند ارشاد پر متمکن ہیں ایسے لوگ بھولے بھالے نہیں ہوتے یہ لوگ بڑے فطین پورے عاقل ہوتے ہیں اور یہی کامل ہیں اور جن لوگوں کے متعلق کسی دوسرے کی تربیت نہیں ہوتی بلکہ محض اپنے ہی نفس کیلئے پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ البتہ بھولے بھالے نہیں اس لئے بعض نے یہ تقسیم کی ہے کہ انسان چار قسم کے ہیں ایک وہ جن کو دین کی عقل بھی ہے اور دنیا کی بھی جیسے انبیاء علیہم السلام اور درختہ الانبیاء یعنی وہ علماء مسند ارشاد پر متمکن ہیں دوسرے وہ جن کو دین کی عقل ہے اور دنیا کی نہیں جیسے بھولے بھالے صلحاء اولیاء امت تیسرے وہ جن کو دین کی عقل نہیں ہے اور دنیا کی عقل ہے جیسے عاقل کفار جو حقہ وہ جن کو نہ دنیا کی عقل نہ دین کی عقل جیسے بیوقوف کفار غرض انبیاء اور علماء محققین کامل العقل ہوتے ہیں۔ گو تجربہ میں اس لئے کمی ہو کہ وہ دنیاوی امور میں منہمک نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے اس میں عجب خلط کر دیا ہے کہ عقل اور تجربہ کو ایک چیز سمجھتے ہیں اس میں فرق نہیں کرتے اور چونکہ علماء کو تجربہ کار نہیں پاتے اس لئے علماء کو کم عقل اور بیوقوف کہتے ہیں، حالانکہ تجربہ دوسری چیز ہے اور عقل دوسری چیز ہے تجربہ تکرار مشاہدہ جزئیات کا نام ہے مثلاً مقنونیہ کو دس مرتبہ آزمایا گیا اس نے اسہال کا فائدہ دیا تو اس مشاہدہ نگار سے کہیں گے کہ مقنونیہ ماہل ہے اور عقل ایک قوت ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان میں ودیعت کی ہے جس سے کلیات کا ادراک کرتا ہے۔

مولوی محمد حسین عظیم آبادی سے جو کہ میرے ایک دوست تھے ان کے طالب علمی کے زمانہ میں ایک کالج کے طالب علم نے سوال کیا کہ آسمان پر کل کس قدر تارے ہیں انھوں نے فرمایا مرصودہ تو معلوم ہیں مگر غیر مرصودہ معلوم نہیں اس طالب علم نے کہا کہ مولوی صاحب تعجب ہے کہ سائنس کا اتنا ضروری مسئلہ اور آپ کو اس کی اطلاع نہیں۔ مولوی صاحب نے فرمایا اچھا بتائیے سمندر میں کس قدر مچھلیاں ہیں اس طالب علم نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں۔ تو مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ افسوس ہے آپ اس قدر سائنس کے دلدادہ ہیں اور

آپ کو زمین کی چیزوں کی بھی اطلاع نہیں پھر جب آپ کو ہنوز زمین کی بھی پوری اطلاع نہیں ہے تو مجھ کو آسمان کے تاروں سے اطلاع نہ ہونا کیا تعجب ہے یہ جواب سن کر ان طالب علم صاحب کی آنکھ کھلی اور ہوش آیا اس طرح لوگ صنّاع قوموں کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے عاقل ہیں حالانکہ وہ صرف ایک صنعت کے بخرہ کار ہیں لہذا ان کو صنّاع کہنا چاہیے نہ کہ عاقل صنّاعی دوسری چیز ہے عاقل ہونا دوسری بات ہے۔ اگر ہم ایک بڑی فلسفی مثلاً افلاطون کو ایک جلاہے کے گھر لے جا دیں اور اس کی کار گھر میں بٹھلا دیں اور کہیں کہ ایک مہینہ تنزیب بنو تو یقیناً وہ اس پر رت در نہ ہوگا۔ اور جلاہا عمدہ سے عمدہ بن وے گا اس فرق کی وجہ سے یہ کہہ دیں گے کہ یہ جلاہا اس فلسفی سے زیادہ عاقل ہے، ہرگز نہیں ہاں یہ کہیں گے کہ یہ فلسفی اس صنعت کو اس قدر نہیں جانتا جس قدر یہ جلاہا جانتا ہے۔ پس علماء محققین خواہ بخرہ کار نہ ہوں مگر کمال العقل ہوتے ہیں اور یہی ورثہ الانبیاء ہیں۔ انہی کے متعلق ارشاد و تربیت کا کام ہوتا ہے۔ پس ان کے ساتھ احکام و حکم دینے میں کسی کو حق مزاحمت نہیں جیسا کہ اس قاعدہ شرعیہ کو کہ مقدمہ کی وجہ سے مصلحت غیر ضروریہ کو چھوڑ دیتے ہیں نہ سمجھنے سے بعض کو غلطی ہوگئی کہ وہ علماء سے مزاحمت کرنے لگے غرض جو چیز مطلوب نہ ہو اور اس کے ارتکاب میں مقدمہ بھی ہو تو اس کو ترک کر دیں گے۔ جب یہ قاعدہ کلیہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھنا چاہیے کہ الوداع کا خلیہ کسی دلیل سے شرعاً مطلوب نہیں ہے اور اس کے پڑھنے میں بہت سے مفاسد ہیں لہذا اس کو ضرور ترک کیا جاوے گا رہی یہ بات کہ لوگ اس بہانہ سے آجاتے ہیں اگر یہ نہ ہوگا تو لوگ نماز میں آنا چھوڑ دیں گے سو سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ خدا کے لئے نماز پڑھتے ہیں وہ تو ہر حالت میں آویں گے خطبہ و دعا پڑھا جاوے یا کوئی دوسرا خطبہ اور جو لوگ محض پابندی رسم کے لئے آتے ہیں وہ اگر اس کے ترک سے آنا چھوڑ بھی دیں تو ان کے اس خیال سے ہم ایک مقدمہ

قبائح کے کیوں مرتکب ہوں خواہ وہ آدمی یا نہ آدمی۔

ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اگر نکاح بیوگان کا ذکر نہ کرو تو میں وعظ میں آؤں، میں نے کہا کہ تو آج ضرور ہی بیان کروں گا تمہارا جی چاہے آؤ نہ جی چاہے نہ آؤ دین کسی کے آنے کا محتاج نہیں ہے۔

رعشق ناتمام ماجال یار مستغنی ست باب درنگ و خال خطبہ حاجت نگویا
جس کا حسن ذاتی حسن ہے اس کو تکلفات کی اور کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے کی کیا پرواہ ہے
خواہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ بالکل مستغنی ہے، اسی طرح ہم کسی کے آنے نہ آنے
کی پرواہ نہ کریں گے اور شرع کو محض اس مصلحت سے نہ چھوڑیں گے۔ ہمارے
اکابر سلف کا اس استغناء مذکور پر پورا عمل تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ
عنه کے زمانہ خلافت میں جبکہ ابن اسیم غسانی جو کہ ملوک غسان میں سے تھا مسلمان
ہوا موسم حج میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ ایک دوسرا غریب آدمی بھی ساتھ
طواف کرتا تھا اتفاق سے اس غریب آدمی کے پاؤں کے تلے اس کی ازار کا کنارہ
دب گیا جب آگے بڑھا تو اس کی لنگی کھل گئی اور برہنہ رہ گیا۔ چونکہ وہ اپنے کو
بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا اور یہ دوسرا شخص نہایت غریب آدمی تھا لہذا اس کو بہت
غصہ آیا اور اس نے ایک طہانچہ اس زور سے مارا کہ اس بیچارے کا دانت ٹوٹ گیا
وہ شخص اس حالت کو لئے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا
عرض کیا کہ امیر المؤمنین جبکہ نے میرا دانت توڑ دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ جبکہ کو ہمارے پاس بلا لاؤ۔ صاحبو غور کیجئے یہ امتحان کا وقت ہے کہ ایک بادشاہ
کو ایک غریب آدمی کے معاملہ میں پکڑ کر بلایا جاتا ہے۔ چنانچہ جبکہ کو لایا گیا حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے واقعہ دریافت فرما کر اس غریب شخص کو اجازت دی کہ جبکہ سے
اپنا بدلہ لے لے۔ جبکہ نے جب یہ سنا تو طیش میں آکر کہا کہ امیر المؤمنین مجھ کو ایک
معمولی بازاری غریب آدمی کو کس چیرنے برابر کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اسلام نے
اور اس میں امیر غریب سب برابر ہیں تم نے اس کا دانت توڑا تمہارا دانت ضرور

توڑا جادے گا دیکھتے یہ ہے اخوتِ اسلام ایک آج وقت ہے کہ امراءِ دروِ سائرِ عالم ہی اس عالم سے جدا اور بڑا لاہے غربا کو وہ گویا انسانیت ہی سے خارج سمجھتے ہیں لیکن اگر اسی گئے گذرے وقت میں بھی اگر اس کا کچھ اثر باقی ہے تو اللہ والوں میں ہے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاں ایک بڑے عہدہ دار کوئی شخص مہمان آئے جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت نے اپنے ساتھ ان کو بٹھلایا کیونکہ وہ بڑے آدمی سمجھے جاتے تھے ان کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر دوسرے غریب طلبہ مہمان پیچھے کو ہٹے۔ حضرت مولانا نے فرمایا صاحبو آپ لوگ کیوں ہٹ گئے کیا اس وجہ سے کہ ایک عہدہ دار میرے ساتھ بیٹھا ہے خوب سمجھ لیجئے کہ آپ لوگ میرے عزیز ہیں میں جس قدر آپ کو معزز سمجھتا ہوں اس کے سامنے ان کی کچھ بھی وقعت نہیں چنانچہ سب غریب طلبہ کو بھی ساتھ بٹھلا کے کھلایا شاید اس سے کسی کو یہ شبہ ہو کہ مولانا نے اپنی شان جتلانے کو ایسا کہہ دیا ہو گا خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں شان اور بڑائی کا نام بھی نہ تھا جن صاحبوں نے مولانا کو دیکھا ہے تو وہ خوب جانتے ہیں مگر جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے ان کے لئے ایک قصہ بیان کرتا ہوں اس سے اندازہ ہو گا کہ وہاں شان اور بڑائی کتنی تھی۔

ایک مرتبہ حضرت مولانا حدیث شریف کا درس دے رہے تھے ابرہہ رہا تھا کہ اچانک بوندیں پڑنا شروع ہو گئیں جس قدر طالب علم شریک درس تھے سب کتاب کی حفاظت کے لئے کتابیں اٹھا کر بھاگے اور سہ دری میں پناہ لی اور کتابیں رکھ کر جوتے اٹھانے چلے صحن کی طرف جو رخ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا سب کے جوتے سمیٹ کر جمع کر رہے ہیں اس واقعہ سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ وہاں کس قدر شان کو جتلا یا جاتا تھا شان نہ تھی بلکہ محض محبت دینی تھی کہ غریب کو امراء سے کچھ کم نہیں سمجھا یہی لوگ ہیں کہ جن کی بدولت دنیا کا کارخانہ قائم اور نظام عالم مسلسل ہے جس دن یہ حضرات نہ رہیں گے قیامت قائم ہو جاوے گی

غرض یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا امتحان تھا جس میں وہ پورے اترے آگے جیلہ کا امتحان ہے کہ دیکھیں کیا سمجھ کر ایمان لایا ہے آیا کوئی دنیاوی غرض عز و جاہ کی ہے کہ مسلمان ذی عزت ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کے ہمرنگ ہو جاویں گے تو ہم کو بھی عزت نصیب ہوگی یا یہ کہ محض طلبِ آخرت کے لئے ایمان لایا ہے چنانچہ بعض لوگ بزرگوں سے بھی اس لئے ملتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں ان کو بڑا سمجھتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ رہیں گے ہماری بھی عزت ہوگی اکثر چھانٹ چھانٹ کر ایسے ہی بزرگوں سے بیعت ہوتے ہیں کسی جلا ہے تیلی کے گو وہ کیسا ہی بزرگ اور نیک ہو مرید نہیں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ محض مدعی ہیں بس ہم کو نہ طلبِ صادق ہے نہ محبتِ واقعی جہاں اپنی دنیاوی غرض پوری ہوتے دیکھتے ہیں چار قدم بڑھادیتے ہیں یہ نہ ہو تو یہ بھی نہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ امتحان کے وقت ادھر سے اترتے ہیں عند الامتحان یکریم الرجل اور یہاں خوب کہنا

صوفی نہ شود صافی تا در نکشد جاے بسیار سفر باید تا پختہ شود خاے

کوئی صوفی اس وقت تک صاف دل نہیں ہوتا جب تک کہ جائے یعنی کسی کمال

کے در پر نہ پڑا رہے بہت سفر چاہیے تب خامی دور ہو کر کچنگی حاصل ہوتی ہے

چنانچہ جیلہ کا امتحان ہوا اور وہ اس میں ناکام ثابت ہوا یعنی اس نے کہا کہ اچھا مجھے ایک دن کی مہلت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو سکتی ہے اگر یہ شخص مہلت دے صاحبِ حق سے پوچھا گیا وہ بیچارہ اس قدر نیک دل تھا کہ اس نے اجازت دیدی جیلہ موقعِ پاکیزات کو اٹھ بھاگا اور روٹیوں سے جاملا اور بدستور سابق نصرانی ہو گیا دیکھئے اس کو طلبِ صادق اور محبتِ واقعی دین سے نہ تھی کہ ذرا دینی دلت کے خوف سے دین چھوڑ دیا جس کا نتیجہ ابد الابد کی دلت ہے ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھئے کہ ذرا پرواہ نہ کی کہ یہ امیر ہے دوسرا غریب ادھر اس کو دیکھئے کہ ذرا سی تکلیف نفس پر گوارا نہ کر سکا۔ ایسے بہت لوگ ہیں کہ وہ اتباعِ شریعت محض نفعِ دنیاوی کے لئے کرتے ہیں لیکن جو خدا کے مخلص بندے ہیں ان کی یہ حالت ہے

ان پر کچھ بھی گزر جائے مگر ان کو حق کے مقابلہ میں سب بیچ معلوم ہوتا ہے کہ
کشندائے برائے دے بارہا خورند از برائے گلے خار ہا
ایک دل کی دل داری کے لئے بارہا تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور ایک پھول کے
لئے بہت کانٹے کھاتے ہیں۔

اور پھر چاہے طلب اور جستجو میں عمر بھی ختم ہو جاوے مگر گھبراتے اکتاتے نہیں کیونکہ
ان کی طلب صادق طلب ہے اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ محبوب اور مطلوب کون
ہے وہ زبان حال سے یوں کہتے ہیں کہ

طلب گار باید صبور و حمول کہ نشنیدہ ام کیمیا گر ملول
یعنی فن کیمیا کا طالب اکثر ساری عمر طلب میں برباد کر دیتا ہے اور ہمیشہ ایک
تاؤ کی کسر میں رہتا ہے۔ لیکن آپ نے کسی طالب کیمیا کو نہ دیکھا ہو گا کہ وہ ناکالی
سے گھبرا کر اکتا گیا ہو اور کیمیا کی فکر چھوڑ دی ہو تو کیا خدا کا طالب کیمیا کے برابر
بھی نہ ہو خوب سمجھ لو کہ جو اکتا گیا وہ طالب نہیں صورت طلب کو طلب نہیں
کہتے جیسے صورت آدمی کو آدمی نہیں کہتے، خوب کہا ہے

ایں کہ می بینی حشرات آدم اند نیستند آدم غلات آدم اند
یہ جو کچھ کہہ تو دیکھ رہا ہے آدمی ہونے کے خلاف ہے یہ آدمی نہیں ہیں بلکہ آدمی
کا اوپر کا غلاف ہے۔

پس جو لوگ الوداع کے خطبہ نہ ہونے سے نہ آویں ان کے نہ آنے کی کچھ بھی پرواہ
نہ کی جاوے گی اور ایسے وہی مصالح سے اس قسم کی بدعات کی اجازت نہ دی جاگی
البتہ اس سے زیادہ آخری شعبان کا خطبہ بیشک مستون ہے چنانچہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے ایسا خطبہ پڑھا جس میں کا یہ ایک ٹکڑا ہے جس کے متعلق یہ بحث خطبہ
الوداع کی بطور جملہ معترضہ کے بیان کی گئی اب اصل مقصود مذکور ہوتا ہے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ کے برکات و آثار کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں ہوا شہر
ادله رحمة و داسطه مغفلة و اخره عتق من البئزان۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ماہ

رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے اور درمیان فی حصہ مغفرہ ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے میں نے کہا تھا کہ اس حدیث کو دو باتوں کے بیان کے لئے پڑھا ہے مگر اول اس حدیث کی شرح کردوں تو پھر ان کو بیان کروں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ رحمت ایک لطف ہے چونکہ ابتداء حصہ میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے عمل کرنے کی توفیق عطا ہوتی ہے کہ بدون اس توفیق کے کوئی عمل بھی نہیں ہو سکتا اس لئے اول رحمت فرمایا گیا اور ہمیں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگوں کو جو اپنے تھوڑے سے عمل پر ناز ہو جاتا ہے کہ ہم بہت کچھ کرتے ہیں یہ کوتاہی نظر کی دلیل ہے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اُدھر سے امداد و توفیق نہ ہو خوب کہا ہے ۵

بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیہ مستش ورق
حق تعالیٰ جل شانہ اور اللہ والوں کی عنایات کے بغیر اگر کوئی فرشتہ بھی ہو تو اس کا کارنامہ سیاہ ہی رہے گا۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں ۵

ایں ہمہ گفتیم ولیک اندر بسیج بے عنایات خدا ہیجیم و بسیج

یہ کچھ ہم نے کہا ہے لیکن درحقیقت حق تعالیٰ کی عنایات کے بغیر بیج اور بیکار ہے کہ گو ہم نے سب کچھ بتلایا لیکن عنایات خداوندی نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں پس خدا کی عنایت سے توفیق ہوتی ہے اپنا کوئی کمال نہ سمجھے جب تک کہ دل میں کوئی بات نہیں ہوتی آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا اور یہ خدا کے اختیار میں ہے ۵ ”من چو کلکم درمیاں اہمیں“ آخر کیا سبب تھا کہ ابو جہل جو کہ نہایت سمجھدار سمجھا جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ میں کا چچا ہوتا تھا تیرہ برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت ایمان فرمائی لیکن اس کو کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہو سکا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ حبشہ کے رہنے والے تھے یہ کچھ بڑے ذریعہ سمجھے جاتے تھے نہ پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے کیونکہ مکہ مکرمہ میں آکر ایک کافر کے پھندے میں پھنس گئے کہ آزادی بھی نصیب

نہ تھی جس سے تحقیقات ہی کا موقع ملتا پھر تکالیف کا یہ عالم کہ پتھر پیتا ہوا سینہ پر رکھ دیا جاتا تھا لیکن باوجود اس کے آپ کی زبان سے احد ہی احد نکلتا تھا۔ پس وجہ یہ ہی تھی کہ ابو جہل کو توفیق نہیں دی گئی اُن کو توفیق دی گئی تھی۔ حسن زبیر ہلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل ایں چہ پوچھی است بڑے درجے کے لوگ بصرہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حبشہ سے حضرت ہلال رضی اللہ عنہ اور روم سے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جیسے شخص پیدا ہوئے اور مکہ شریف میں ابو جہل زبر دست کا قری پیدا ہوا یہ عجیب معاملہ ہے۔

حقیقت میں جب تک ادھر سے جذب اور مدد نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ کہنا کہ انا کن اوانا کن! محض جہل ہے ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ چلے جا رہے تھے شاہی محل کے نیچے سے گزر رہا بادشاہ نے ان کو اپنے پاس ملنے کے لئے بلایا انھوں نے کہا کہ کیوں کراؤں کہ دروازہ بڑی دور پھروہاں پہرہ چوکی بادشاہ نے کندھ کا دی یہ اس کے سہارے سے اوپر پہنچ گئے جب یہ وہاں پہنچے تو بادشاہ نے ان سے گفتگو شروع کی۔ اثنائے گفتگو میں بادشاہ نے پوچھا کہ آپ خدا تعالیٰ تک کیونکر پہنچے، انھوں نے کہا کہ جس طرح آپ تک پہنچا۔ یعنی جس طرح تم نے وہ کندہ ڈال دی اور اس کے ذریعے مجھے کھینچ لیا اسی طرح خدا تعالیٰ نے بھی جذب کی کندہ ڈال کر مجھے کھینچ لیا خوب کہا ہے۔

نگر دو قطع ہرگز جادہ عشق از دوید نہا کہ میہا لد بخود این راہ چون تا کہ از برید نہا عشق کا راستہ ہرگز جادہ عشق از دوید نہا کہ میہا لد بخود این راہ چون تا کہ از برید نہا پر خود بخود بڑھتا ہے جیسے انگور کو شاخ کاٹنے سے بڑھتی رہتی ہے۔ یہ تو اپنے عمل کے بارہ میں ہے اور ایک دوسرے شخص نے جذب کے بارہ میں کہا ہے لیکن یہ مضمون محبوب مجازی کے باب میں ہے اس لئے الفاظ اچھے نہیں۔

خود بخود آں بت عیار بہ برمی آید نہ بزد و نہ بزدی نہ بزدی آید

وہ چالاک معشوق خود ہی پہلو میں آسکتا ہے روپیہ پیسے سے یا روئے پیٹنے سے یا
دباؤ سے نہیں آتا ہے۔

میں نے الفاظ بدل دیئے ہیں کہ محبوب حقیقی کے مناسب ہو جاوے عطر
خود بخود آں مردلدار بہمی آید۔

جب محبوبان مجاہزی کا یہ عالم ہے تو اس محبوب حقیقی کو کون مجبور کر سکتا ہے وہ تو اس کے
شائبہ سے بھی منزہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان ہو جائیے فرماتے ہیں لا تقل
اللہم ارحمنی ان شئت فانت لا محکوم لہ کہ یوں دعا نہ مانگو کہ اے خدا اگر آپ چاہیں تو
ہم پر رحم فرمائیے۔ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ پر تو کوئی اکراہ و جبر کرنے والا نہیں ہے، صاحبو
دیکھئے ظاہر نظر میں مشیت موقوف کر کے دعا مانگنا ادب معلوم ہوتا ہے لیکن واقع میں
سخت بے ادبی ہے لیکن کسی کی نظر اس بے ادبی تک نہیں پہنچ سکتی یہ نظر نور نبوت اور
وحی کی محتاج ہے اور وہ اس کی داخل بے ادبی ہونے کی یہ ہے کہ درخواست میں مشیت
کی قید لگانے کی ضرورت تو اسی وقت ہوتی جب کہ خدا تعالیٰ میں مجبور ہونے کا احسا
بھی ہوتا اس لئے یہ قید لگاتے کہ اللہ تعالیٰ پر دباؤ نہ پڑے یہاں یہ بات کہاں تم
دس ہزار مرتبہ مانگو اور دعا کرو وہ چاہیں گے قبول کر لیں گے یا رد کر دیں گے کیوں
تم قید لگاتے ہو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر دنیا بھر کے عقلا جمع ہو کر غور کرتے تو اس قبضہ
تک نہ پہنچتے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور جب خدا تعالیٰ مجبوری سے
بالکل پاک ہیں تو اگر تم کو توفیق روزہ رکھنے اور تراویح و قرآن پڑھنے کی نہ دیتے تو
تم کیا کر سکتے تھے اسی لئے فرمایا کہ اولہ رحمۃ کیونکہ صوم وغیرہ کی توفیق دینا عبادت کی
توفیق دینا بہت بڑی رحمت ہے۔ اور چونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ ان المحسنات
یذہبن الی ثبات کہ نیکیوں سے برائیاں معاف ہو جاتی ہیں تو جب اول رمضان میں
توفیق ہو جانے کی وجہ سے اعمال نیک شروع کئے تو ان سے گناہ معاف ہوئے شروع
ہوئے جب ان کی بدولت گناہ معاف ہو گئے تو وسط رمضان مغفرت ہو اسی کو فراتے
ہیں و اوسط مغفرت اور ظاہر ہے کہ گناہوں کا معاف ہو جانا یہی دونوں سے بچنا ہے

تو اس پر متفرع ہو کر یہ ارشاد بھی صحیح ہوا کہ داخلہ عتق من النیدوان اور یہ تقسیم یا تو مجموعہ شہر کے اعتبار سے لئے جاویں تو اس میں رات بھی آجاوے گی اور اس صورت میں روزہ کی تخصیص نہ ہوگی بلکہ اعمال لیل کا بھی اس فضیلت میں دخل ہوگا اور یا باعتبار اجزاء متفرقہ کے کہ وہ صرف دن کے اوقات میں جیسے اس قول میں بھی مراد ہوتا ہے کہ حمت الشہر کلہ تو ظاہر ہے کہ ضمیر مہینہ کی طرف اجزاء متفرقہ یعنی ہمارے اعتبار سے راجع ہوگی پس اسی طرح حدیث میں بھی احتمال ہے تو اس صورت میں یہ مصلحت خاص ہو جاوے گی روزہ کے ساتھ اور اسی طرح اس تقسیم میں دوسرے اعتبار سے بھی دو احتمال ہیں یعنی ایک یہ ممکن ہے کہ ایک ایک اثر ایک ایک حصہ میں ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تینوں اثر ہر حصہ میں ہوں لیکن غلبہ اثر کے اعتبار سے تقسیم فرما دیا گیا یعنی چونکہ اول حصہ رمضان میں وصف رحمۃ کا غلبہ تھا اس کو رحمۃ کہا گیا گو مغفرۃ وعتق اس میں بھی ہوا اور وسط میں مغفرت غالب تھی اس پر مغفرت کا اطلاق کیا گیا اور اخیر حصہ عتق من التار کا وصف غالب تھا اس لئے اس کو عتق من النیدوان کہا گیا غرض جس اعتبار سے بھی لیا جاوے آج کا دن حدیث کی آخری جزو کا مصداق ہے ہم کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو دوزخ سے نجات بخشی لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزادی کو رحمۃ اور مغفرۃ پر مرتب فرمایا ہے لہذا ہر شخص اپنی حالت کو دیکھ لے اور سوچ لے کہ اس نے رحمۃ مغفرۃ کا کام کیا ہے یا نہیں اور صرف روزہ و تراویح کی ظاہری صورت سے کوئی گمان نہ کرے کہ میں نے رحمۃ و مغفرۃ کا کام کیا ہے کیونکہ ہر عمل کی فضیلت اس وقت ثابت ہوتی ہے کہ جب اس عمل کو مع اس کے حقوق کے ادا کیا جاوے اور حدیث میں روزہ کے باب میں ہے من لم یدع قول الزور والعل بہ فلیس ذلک حاجۃ فی ان یداع طعامہ وشرابہ (جو شخص جھوٹ بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ صرف اپنا کھانا پینا چھوڑے)

اب ہر شخص عود دیکھ لے کہ اس نے آج تک کسے دن کیونکر گزارے، نگاہیں پڑھیں یا نہیں پڑھیں اور پڑھیں تو ان کے جملہ حقوق ادا کئے یا نہیں کئے دن میں ہماری کیا حالت رہی رات کو ہم نے کیا کام کئے کسی جگہ نگاہ کو تو آلودہ نہیں ہونے دیا کسی کی غیبت تو نہیں کی جھوٹ تو نہیں بولا۔ پس اگر کسی نے ہمت کی کہ وہ سب گناہوں سے بچا اور سب عبادتوں کو مع اس کے حقوق سے بچا لایا تو آج اس کے لئے منو شجری کا دن ہے اور جس نے ہمت سے کام نہیں لیا اس پر آج حسرت ہے لیکن جن لوگوں نے آج تک کچھ نہیں کیا ہے ان کو بھی مایوس ہو کر نہ بیٹھ رہنا چاہیے بلکہ ابھی کم و بیش وقت باقی ہے اس میں ہی جو کچھ ہو سکے کر لینا چاہیے انشاء اللہ اس کو بھی عشق من النار ہو گا وہ بارگاہ عجیب بارگاہ ہے یہ حالت ہے کہ یہ

باز آہاں آہرا پنچہ ہستی باز آ گر کا فر و گیر و بت پرستی باز آ
 ایں درگہ مادر کہ تو میدی نیست صد بار اگر تو بہ شکستی باز آ

ہمارے پاس آہا بے پاس آ جس حالت میں بھی ہے تو ہمارے پاس آ۔ اگرچہ تو کا فر ہے یا بد مذہب ہے بت پرست ہے پھر بھی آ جا کہ ہمارا یہ دربار نامیکہ کا دربار نہیں ہے اگر تو سومرتیہ بھی تو بہ توڑ چکا ہے پھر بھی آ جا۔

اور جس طرح وہاں ہر وقت باب رحمت کشادہ ہے کہ کسی کو آنے کی ممانعت روک ٹوک نہیں اسی طرح وہاں کسی کے آنے نہ آنے کی پرواہ بھی نہیں یہ

ہر کہ خواہد گو بیا و ہر کہ خواہد گو برو وار و گیر و حاجب دربان دیں درگاہ نیست
 کہند جس کا جی چاہے آئے اور جس کا جی چاہے چلا جائے اس دربار میں کی پر

روک ٹوک یا دروازہ پر دربان و پہرہ دار نہیں ہے۔

کہ جس کا جی چاہے جب چاہے چلا آئے اور جس حالت میں چاہے چلا آوے اور ہر کہ خواہد کے عموم سے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ بعضے لوگ جو کسی ہندو یا عیسائی کو مسلمان کرنے کے قبل اول غسل دیا کرتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہر کہ کے عموم میں بے غسل والا بھی داخل ہے صاحب اسلام میں آنے کے لئے نہ غسل کی ضرورت

ہے نہ وضو کی بلکہ اگر استنجا بھی نہ کیا ہو تو اس کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں پہلے مسلمان کر لو اور اس کے بعد غسل وغیرہ دو اور ایک یہ بھی تو بات ہے کہ کسی کو کیا خبر ہے کہ چار منٹ کے بعد زندہ رہے گا یا ختم ہو چکے گا۔ بعض لوگ تو یہاں تک غضب کرتے ہیں کہ مسلمان کرنے کے بعد مہل دینے کی تجویز کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر طہارت حاصل کرنے کے لئے یہ ہی شرط ہے کہ حالت کفر کی کوئی چیز باقی نہ رہے تو قصد بھی لینا چاہیے بلکہ گوشت پوست بھی نیا ہونا چاہیے المحاصل یہ سب لغو قیود ہیں اس دربار میں جس کا جی چاہے جب چاہے اور جس حالت میں بھی ہو چلا آدے۔ صاحبو کیا آج کوئی بادشاہ ہے کہ وہ ناپاکوں کو بھی اپنے دربار میں حاضری کی اجازت دے اسی کو عارف شیرازی کہتے ہیں ۷

ہر کہ خواہد گو بیاؤ ہر کہ خواہد گو برود دار و گیر و حاجب درباں درین درگاہ نیست
غرض جس طرح یہاں کسی کو آنے کی ممانعت اور روک ٹوک نہیں اسی طرح اگر بگڑ جاؤ
تو رکھنے کی بھی کوئی تمنا نہیں کرتا کسی کو اس طرح سر نہیں چڑھایا گیا کہ وہ ذرا بھی ناز
کر سکے پس جب یہ حالت ہے تو ہم لوگوں کو مایوس نہ ہونا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا
چاہئے کہ اب تو سارا رمضان گزر چکا ہے اب ہماری مغفرت کیونکر ہو سکے گی آج
اٹھائیسواں روزہ ہے ابھی ایک یا دو دن باقی ہیں میں حسب وعدہ شریعت نبوی
کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں گے اور کوشش کریں گے تو آج ہی مغفرت ہو جاؤ
یہ ایک دو دن ہی کافی ہو جاوے گا۔ اس کی ایسی مثال ہے ۷

گر جهان برف گردد سر بسر تاب خور بگدازدش از یک نظر
یعنی اگر سارا عالم بھی برف سے الٹ جاوے تو عالم تاب آفتاب کے نکلنے ہی سب
پانی ہو کر یہ جاوے گی اسی طرح اگر سارا عالم بھی گناہ سے بھر جاوے تو ادھر
کی ایک نگاہ کافی ہے۔ سبحان اللہ کس پاکیزہ مثال سے کتنے بڑے مسئلہ
کو باسانی حل کر دیا۔

واقعی بات یہ ہے کہ اہل اللہ پر چونکہ حقائق کا انکشاف ہوتا ہے اس لئے

ان سے زیادہ بہتر کوئی مثال بھی پیش نہیں کر سکتا۔ سچ یہ ہے کہ یہی لوگ سچے فلسفی ہیں چنانچہ افلاطون کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے ایک ایک حکیم کا نام لے کر پوچھا کہ یہ کیسے تھے سب کی نسبت یہی کہتا رہا کچھ نہیں پھر اسے حضرت یارِ مزید حضرت شیخ منہاب سہروردیؒ کی نسبت پوچھا تو اس نے کہا کہ اولئک ہم الفلاسفہ حقاً خیر مقصود یہ ہے کہ دو دن جو باقی ہیں ان میں تو اپنی کچھ فکر کر لیتی چاہیے پھر تو بعد رمضان معلوم ہی ہے کہ آزاد و غافل ہو جاؤ اگرچہ اس ادھر کے الطاف و مراحم پر نظر کر کے تو ایک دم کی غفلت بھی جائز نہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں ۷

یک چشمِ زدنِ غافل از شاہِ نباشی شاید کہ نگاہ ہے کند آگاہِ نباشی
جتنی دیر میں پلک جھپکتے ہیں اتنی دیر بھی اس بادشاہ سے غافل نہ رہنا
چاہیے شاید کہ وہ توجہ فرمائے اور توبہ بے خبر رہے۔

بخدا جس کا کام بننا ہے ایک ہی لمحہ میں بن گیا ہے ایک ہی لمحہ کی عنایت کافی ہو گئی ہے مگر بہت دن تک اس لئے لگے رہتے ہیں کہ وہ لمحہ معین نہیں یعنی یہ خیر نہیں کہ وہ ایک لمحہ کس وقت ہو گا جس میں نگاہِ اکسیر اثر پڑ جاوے گی اسی کو مولانا بھی ایک تفسیر پر فرماتے ہیں ۷

صحبتِ نیرکان اگر یک ساعت است بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است
یک زمانے صحبتِ با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
اولیاء اللہ کے ساتھ ایک گھڑی کی صحبت نصیب ہو جائے تو وہ سو سال کے زہد و طاعت سے بہتر ہے اولیاء اللہ کے ساتھ تیری تھوڑی دیر کی صحبت تیری سو سال کی بے ریا کاری کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔

بعض نے اس کی یہی توجیہ کی ہے کہ تمام اوقات میں سے ایک وقت ایسا ہوتا ہے چنانچہ شاہ بھیک صاحب اور شاہ ابوالمعالی صاحب کا قصہ ہے کہ شاہ ابوالمعالی صاحب کسی بات پر شاہ بھیک صاحب سے خفا ہو گئے اور علیحدہ کر دیا یہ جنگلوں میں

رہتے پھرتے تھے برسات آئی حضرت کا مکان گرہ پڑا بی بی صاحب نے فرمایا ایک آدمی گنوار سان کاموں کے لائق تھا اسی کو آپ نے نکال دیا حضرت نے فرمایا کہ میں نے ہی تو نکالا ہے تم بلا لوم کو تو منع نہیں کرتا بی بی صاحب نے بلا بھیجا ان کی عید آگئی آ موجود ہوئے۔ بی بی صاحب نے مکان کی حالت دکھلائی وہ فوراً جنگل پہنچے اور لکڑی مٹی جمع کر کے مرحمت میں لگ گئے حتیٰ کہ مکان کی تکمیل کر کے چھت پر مٹی کوٹ رہے تھے کہ حضرت گھر میں تشریف لائے اور کھانا کھانے بیٹھ گئے اور چھت پر سے مٹی کوٹنے کی آواز سن کر رحمت کا جوش ہوا اور باہر صحن میں تشریف لاکر ان کو ٹکڑا روٹی کا دکھلایا کہ لو وہ وہیں سے کو دو پڑے حضرت نے ان کے منہ میں لقمہ دیا اور سینہ سے لگایا بس سارا کام ایک لمحہ میں بن گیا۔ اس لئے کہتا ہوں کہ ایک لمحہ بھی غفلت مت کرو مگر خیر اتنی محنت نہ ہو تو رمضان رمضان تو بیدار رہو یہ ایک دو دن رہ گیا ہے اس کو ضائع مت کرو۔ نیز اس مضمون کے متعلق میں وہ حدیث پھر یاد دلاتا ہوں جو کہ جمعہ گذشتہ کو بیان کی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ اس کی ناک خاک میں بھرے یعنی وہ شخص ذلیل ہو جائے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص فرمایا ایک تو وہ کہ میرا نام اس نے سنا اور مجھ پر درود نہ بھیجا دوسرا وہ شخص کہ اس کے سامنے اس کے پوئے ہاں باپ زندہ رہے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے لی۔ تیسرا وہ شخص کہ رمضان شریف آئے بھی اور گزر بھی گئے اور وہ اسی طرح گنہگار سید کار رہا اور نیک عمل کر کے اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔

صاحبو! غور کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کوس رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوسنا خدا کا کوسنا ہے اور جس شخص کو خدا تعالیٰ کو بس اس کا ٹھکانا کہاں ہو سکتا ہے

چوں خدا از خود سوال و گد کند پس دعائے خویشتن چوں رد کند
جب حق تعالیٰ اپنے بندہ سے خود ہی سوالات اور صحبتیں کرنے لگے تو پھر
اپنی خواہش کو وہ کس طرح رد کر سکتی ہے۔

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ ارشادِ خداوندی ہوتا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ حالت ہے ۵

در پس آئینہ طوطی صفت داشتہ ام ایچہ استاد ازاں گفت بگو میگویم
میں تو آئینہ کے پیچھے طوطے کی طرح رہتا ہوں جو کچھ استاد کہتا ہے کہ
کہو میں وہی کہتا ہوں۔

تو آپ کا بد دعا کرنا خالی نہیں جا سکتا اب فکر کر لو اگر مغفرت چاہتے ہو تو خدا
تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور معاف کرانے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ
صرف تسبیح پاتھ میں لیکر استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہو۔ بلکہ یہ بھی کرو اور اُس کے ساتھ
اہل حقوق کے حقوق بھی ادا کرتے رہو اگر کسی شخص کے پاس دوسرے
کی زمین دبی ہو یا موروثی ہو اس کو چھوڑ دو کسی کے ذمہ کسی کا قرض ہو اس کو
ادا کر دو اور سبکدوش ہو جاؤ لوگ اپنے جی میں کہتے ہوں گے کہ موروثی زمین
چھوڑنے کی بے ڈھب کہی پھر ہم کھا دیں گے کہاں سے لیکن صاحبو
غور کرو اگر کسی شخص کے موروثی کھیتوں میں کوہیل کل جاوے اور اس کے
سب کھیت ریل میں آجا دیں اور معاوضہ ملے زمیندار کو تو یہ کیا
کرے گا اور کہاں سے کھاوے گا۔ افسوس ہے کہ ظاہری حکومت
کے سامنے تو کان نہ ہلایا جاوے اور خداوندی حکم کے سامنے جون و
چرا کی گنجائش ہو۔ اصل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اسلام
اور اس کے احکام کی چونکہ بلا مشقت مل گئے ہیں باوجود سرتاسر
نافع ہونے کے کہ بڑا نفع رضائے حق ہے قدر و قیمت نہیں ہے خوب
کہا ہے ۵

اے گرا بنجاں خوار دیدستی مرا

زنانکه بس این زنان خریدیستی مرا

اے سب طبعیت والے تو مجھ کو حقیر سمجھ رہا ہے اس لئے

کہ تو نے مجھ کو سستا خرید لیا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے مَا قَدَرْنَا لِلّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ سَبَبٌ يَرْهَبُہُ كَمَا اسْلَام

کے ملنے میں کچھ زائد خرچ نہیں ہوا کہ اس کی قدر ہوتی ہے۔

ہر کہ او ارزاں حسد و ارزاں دہد گوہرے طفلی بقرص نان دہد

جو شخص کہ اس کو سستا خریدتا ہے سستا ہی دیتا ہے قیمتی موتی کو بیکہ روٹی

کے بدلہ میں دے دیتا ہے۔

حکام کی خوشنودی تو بڑی بڑی کوششوں کے زور و جواہر خرچ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ مختلف

رضائے خداوندی کے لیکن حقیقت میں یہ سخت رذالت ہے کیونکہ جس قدر زیادہ احسان کسی

کا ہوتا ہے اسی قدر زیادہ اس کے سامنے بگھلا کرتے ہیں اور شرماتے ہیں نہ کہ الٹی شرارت اور

نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاویں لہذا اپنی اس معمولی تکلیف اور مشقت کی کچھ پروا نہ کرنی چاہیے

اگر کسی کے پاس موروٹی زمین ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس کو چھوڑ دے بلکہ میں

کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص موروثی زمین کو چھوڑ دے تو وہ زیادہ آرام و آسائش میں

رہے گا کیونکہ ایسا کرنے سے وہ ایماندار اور خوش معاملہ مشہور ہو جاوے گا

پھر ہر زمیندار کو مشق کرے گا کہ اس کی زمین اسی کے کاشت میں رہے۔ اگر

اب بھی لوگوں کی سمجھ میں نہ آوے اور نہ مانیں تو وہ جانیں۔ دو شخص ضلع

سہارنپور کے میرے پاس آئے، میں اتفاق سے موضع جھنساٹی گیا ہوا

تھا وہ میرے پاس وہیں پہنچے کہ ہم کو مرید کر لو۔ میں نے پوچھا تمہارے

پاس مورتی زمین تو نہیں معلوم ہوا کہ ہے میں نے کہا کہ اُس کو چھوڑ دو

کہنے لگے کہ پہلے مرید کہہ لو پھر چھوڑ دیں گے میں نے کہا کہ پہلے چھوڑ آؤ

جب مرید کروں گا۔ یہ سن کر چھوڑ آئے کا وعدہ کر گئے اور آج تک

واپس نہیں آئے۔

ایک گناؤں کے لوگ مدت سے مجھے بلارہے ہیں لیکن اس لئے جانے کی نوبت نہیں آئی کہ وہاں سب کے پاس موروثی زمینیں ہیں۔ بس وہ میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ مجھ کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک درہم حرام اور نوحلال کے ہوں تو اس ایک کے بل جانے سے اس کی سب عبادت غارت ہے۔ اور غضب یہ ہے کہ لوگ حرام کسائی بیوی بچوں کے لئے کھاتے ہیں یہ بھی نہیں کہ اپنے لئے ایسا کریں۔ لیکن اسی سے کوئی یہ تجویز نہ کر لے کہ جب ہمارے پاس حلال کی آمدنی نہیں ہے اور حرام کی آمدنی کھاتے سے روزہ قبول نہیں ہوتا تو روزہ رکھنے سے کیا فائدہ کیونکہ اب تو صرف ایک گناہ ہے کہ حرام مال سے پیٹ بھرا اگر روزہ نہ رکھو گے تو ایک دوسرے اس سے بھی زیادہ سخت گناہ میں ماخوذ ہوں گے۔

یہ بیان تھا بقیہ رمضان کے متعلق اب حسب وعدہ دوسرا مضمون عید کے متعلق بیان کرتا ہوں اور اتفاق سے اس حدیث سے اس کا بھی تعلق ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں رمضان کے آخری حصہ کو عتق من النیران فرمایا گیا ہے اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ عتق رحمۃ اور مغفرت پر مرتب ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو معلوم ہوا کہ آخر رمضان میں رحمۃ اور مغفرت اور عتق من النیران تینوں کا تحقق ہے ایک مقدم تو یہ ہوا اس کے ساتھ ایک دوسرا مقدمہ قرآن سے ملاؤ کہ قل بفضل اللہ وبرحمۃ فیذلک فلیفرحوا رکہہ دو کہ یہ صرف اللہ کا فضل و رحمت ہے پس اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت ہی سے خوشی حاصل کرو ان دونوں مقدموں کے ملانے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس موقع رحمت پر کوئی فرحت ہونی چاہیے اور اس فرحت کا جزئیاً بھی حدیث سے اثبات کیا جاتا ہے فرماتے للصائم فرحتان

فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء ربہ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملنے کے وقت اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وقت افطار کا وقت فرحت کا ہے اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ افطار دو ہیں ایک افطار صغیر جو کہ روزمرہ ہوتا ہے دوسرے افطار کبیر یعنی وہ افطار کہ ختم رمضان پر ہو جس پر روزے پورے ہو جاتے ہیں جس کی طرف عید کو مضاف کر کے عید الفطر کہتے ہیں پس یہ افطار مجموعہ شہر کا ہے نہ کہ کسی خاص جزو کا جیسا کہ ہمارے ناواقف بھائیوں نے ایک جاہلانہ مسئلہ ایجاد کیا ہے کہ عید کی شب کو بالکل نہیں کھاتے جب صبح صادق صادق ہو چکتی ہے تو کچھ کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزہ کھول لو۔ اس رسم کو اپنے ایام طفلی سے میں دیکھتا چلا آتا ہوں تحقیق کرنے سے اس کی اصل یہ معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عید کے روز صبح کو کچھ کھا لیا کرتے تھے اس کے بعد نماز کو تشریف لے جاتے تھے اور دقیقہ شناساں امت نے اس کی ایک حکمت بالقاحق بیان کی ہے اور بالقاحق حق کی قید میں نے اس لئے نگاہی کہ اسرار حکم میں غور و فکر کرنا مناسب نہیں کیونکہ جو کچھ فکر سے حاصل ہوگا تمہارے ذہن کا اختراع ہوگا حکمت کیونکہ وصول الی الحقائق کا طریق ہی نہیں۔

فہم و خاطر تیز کر دن نیست راہ

جز شکستے نگیر و فضل شاہ

دل و دماغ کو تیز کرنا صحیح راستہ نہیں ہے جب تک کہ خلوص کا

ساتھ شکستہ دل نہ ہو اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا۔

پس ہم کو بالکل مشکلی اختیار کرنی چاہیے اس سے البتہ ہم پر فیضان ہو سکتا

ہے خوب کہا ہے

ہر کجا پستی رست آبخارود ہر کجا مشکل جواب آبخارود

ہر کجا وردے دوا آبخارود ہر کجا رنجے شفا آبخارود

پانی ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں پستی ہوتی ہے جس بات کو سمجھنا مشکل ہوتا

ہے جواب کی اس جگہ ضرورت ہوتی ہے دوا کی اس جگہ ضرورت ہے
جہاں درد تکلیف ہوتی ہے شفا کی ضرورت و فکر اسی جگہ ہوتی ہے
جہاں مرض ہوتا ہے۔

تو جب تم بالکل اپنے کو سپرد کر دو گے تو خدا تعالیٰ خود بخود ان علوم کا القاء
تمہارے قلب میں کریں گے اور وہ حالت ہوگی ے

یعنی اندر خود علوم انبیاء

بے کتاب و بے معید دادستا

اپنے اندر انبیاء علیہ السلام کے علوم کو دیکھو گے جو کسی کتاب
و مددگار اور استاد کے بغیر تم کو حاصل ہوں گے۔

غرض دقیقہ شناساں است کو بالقاء حق یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور نبی کریم
علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اپنے اس فعل سے یہ بات ظاہر فرماتے ہیں کہ آج روزہ
نہیں ہے تاکہ لوگ حد شرعی سے آگے نہ بڑھ جاویں تو جس طرح حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے ابتداء رمضان کی ایک حد مقرر فرمادی ہے اسی طرح انتہا
رمضان کی بھی ایک حد مقرر فرمادی اگر ایسا نہ فرماتے تو یہود و نصاریٰ کی
طرح سب لوگ گڑ بڑ میں پڑ جاتے اسی واسطے رمضان سے پہلے مستقلاً

روزہ رکھنے کو بھی منع فرمایا لیکن اس میں فرق کیا کہ تقدم کو تو حرام نہیں کیا
اور تاخر کو حرام کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقدم میں احتمال اس بات کا
بھی ہے کہ ممکن ہے آج رمضان ہو کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ

۲۹ کا چاند دس پانچ جگہ نظر آوے اور دو چار جگہ نظر نہ آوے پس ممانعت
حقیقت ہوئی تاکہ ممانعت بھی اپنے حد پر رہے۔ اور رمضان کے ختم پر اس وقت
تک عید کرنا جائز نہیں جب تک کہ رویت کا یقین نہ ہو جاوے اور جب

یقین ہو جاوے تو اب اس میں احتمال رمضانیت کا نہیں اس لئے رمضان
کے بعد متصلاً یعنی عید کے روز روزہ رکھنا حرام ہوا وھذا من المواہب

پس اتباعِ سنت اسی اظہار کے لئے اکثر بزرگ صبح ہوتے ہی کچھ کھا لیتے تھے تاکہ معلوم ہو جاوے کہ آج روزہ نہیں لوگوں نے سمجھا کہ یہ رات کے روزہ کا افطار ہے حالانکہ وہ افطار کبیر تھا اور یہ سمجھ کر اس رات میں روزہ رکھنا شروع کر دیا جس کا نام شبہ ہونا زیادہ مناسب ہے غرض اس سے معلوم ہوا کہ شرعاً افطار کبیر بھی کوئی چیز ہے اور وہ بھی محلِ فرحت ہونا چاہیے پس اسی افطار کبیر کی فرحت کا نام عید ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس کی نصاً تشریح نہ ہوتی تو اس حکمت کی بنا پر رات سے تقرر عید کا ہو سکتا حکمت کا رائے سے سمجھنا اور اس پر بنا حکم کرنا یہ کافی نہیں مدارِ اصلی تشریح ہی پر ہے۔ اگرچہ اس کی حکمت بالکل نہ معلوم ہو۔ البتہ بعد تشریح کے بھروسہ کچھ حکمت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے باقی حکمت کے سمجھنے پر حکم کا ماننا موقوف نہیں ہماری تو وہ حالت ہونی چاہئے

زبان تازہ کردن با فسرار تو

نیکیختن عادت از کار تو

اور ہمارا وہ مذہب ہے جیسا حضرت استادِ علیہ الرحمۃ کا ارشاد ہے کہ ہر درویشے کہ چوں چرا کند و ہر طالب علمے کہ چوں و چرا نکند ہر دور اور چراگاہ باید فرستاد (جو درویش ہر بات میں چوں چرا کرے یعنی اعتراض کرے اور ہر وہ طالب علم جو مسائل میں چوں چرا نہ کرے یعنی اس کی دلیل اور وجوہ کے سمجھنے میں سوالات کر کے اطمینان حاصل نہ کرے ان دونوں کو اس چراگاہ یعنی خانقاہ مدرسہ سے دور بھیج دینا چاہیے)۔

طالب علم کو تو چون و چرا کا حق اس لئے ہے کہ وہ طالب فن ہوتا ہے لیکن طالب عمل کو اس کی اجازت ہرگز نہیں۔ اور حکمت کی تلاش میں ایک مفسدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام یوں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہی مصالح بناؤ حکم ہیں اور جب کسی حکم میں ان کو مصالح نظر نہیں آتے تو اس حکم کے من اللہ ہونے میں ان کو شبہ ہونے لگتا ہے یا اگر کوئی مصلحت اپنے

ذہن سے مخترع کی اور اس کو مدار حکمت سمجھا اور وہ مخدوش ہو گئی تو اس کے انہدام سے حکمت کے انہدام کا شبہ ہو جاتا ہے ہاں اگر مصلحت خود بخود بلا تلاش ذہن میں آجاوے تو اس کے بیان میں مضائقہ نہیں ہے اور وہ بھی ظناً غرض جب ادھر سے بولنے کا اشارہ پاوے جیسا بلا فکر کوئی وارد قلب برآ جاوے زبان کھولے ورنہ لب بستہ رہے کہ نطق و سکوت میں اسی کا تابع رہنا چاہیے۔ خوب کہا ہے ۷

بگوشِ عمل سخن گفتہ کہ خندانِ ست بغدلیب چہ فرمودہ کہ نالانِ ست

غرض یہ کرغید ایک ایسا زمانہ ہے جس میں ہم کو بشارت کا حکم ہے اور چونکہ یہ دینی خوشی ہے اس لئے اس کے اظہار کا طریقہ بھی دین ہی سے تحقیق کرنا چاہیے تفصیل اس کی یہ ہے کہ خوشی دو قسم کی ہوتی ہے ایک دنیوی خوشی اور ایک دینی خوشی سو دینی خوشی پر کسی خاص ہیئت پر خوشی منانا یہ محتاج وحی کا ہے یعنی اگر ہم کسی مذہبی خوشی میں کسی خاص طریقہ سے خوشی منانا چاہیں تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ شریعت نے اس موقع پر عید کرنے اور خوشی منانے کی ہم کو اجازت دی ہے یا نہیں کیونکہ اس میں اپنی رائے سے اختراع کرنا متضمن ہوگا ایک مفسدہ پر یعنی چونکہ اصل بناء اس کی دین ہے۔ اس لئے عوام اس طریق مخترع کو بھی دین سمجھیں گے اور یہ مفسدہ عظیم البتہ دنیوی عید جبکہ اس میں کسی مفسدہ کا اندیشہ نہ ہو خود اپنی تجویز سے بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل ہمارے چند اخوان زمانہ نے ایک عظیم الشان مفسدہ کی بنیاد ہندوستان میں ڈالی ہے یعنی یوم ولادت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عید بنانے کی تجویز کی ہے۔ اور یہ خیال ان کے ذہن میں دوسری اقوام کے طرز عمل کو جو اپنے اکابر دین کے ساتھ کرتے ہیں دیکھ کر پیدا ہوئے۔ لیکن اس قاعدہ مذکورہ کی بناء پر لوگوں کو سمجھ لیستنا چاہیے کہ یوم ولادت کی خوشی دنیوی خوشی نہیں ہے یہ مذہبی خوشی ہے پس اس کے تعین طریق کے لئے وحی کی

اجازت ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم بطور ساگرہ کے دنیوی طرز پر کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ ایسا کرنے والے سخت بے ادبی اور گستاخی جناب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کر رہے ہیں۔ صاحبو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جلالت و عظمت پر دنیا کے بادشاہوں پر جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نسبت نہیں ہے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس فرحت کے لئے بس ایک دنیوی رذیل سامان اُسی طرح کا کرتے ہو جیسا اُن سلاطین کے لئے کیا کرتے ہو۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

”اس عالم پاک کے ساتھ اسی خاک مٹی کی کیا برابری“

مجھے اس موقع پر ایک بزرگ کی حکایت یاد آگئی۔ وہ جنگل میں رہتے تھے ایک کتیا پال رکھی تھی اتفاق سے ایک مریض کتیا نے پتے دیئے تو آپ نے تمام شہر کے معززین کو مدعو کیا۔ لیکن ایک بزرگ شہر میں رہتے تھے ان کو نہیں بلایا۔ ان بزرگ نے اذرا دے تکلفی دوستانہ شکایت کی تو ان بزرگ نے جواب میں کہلا کر بھیجا کہ حضرت میرے یہاں کتیا نے بچے دیئے تھے اس کی خوشی میں سرگان دنیا کی دعوت کر دی۔ سخت گستاخی تھی کہ میں ان دنیا کے کتوں کے ساتھ آپ کو مدعو کرتا۔ جس روز میرے اولاد ہوگی اور مجھ کو خوشی ہوگی اس دن آپ کو مدعو کروں گا اور ان کتوں میں سے ایک کو بھی نہ پوچھوں گا۔ جب اولیا کے ساتھ دنیا داروں کا سا برتاؤ بے ادبی ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا داروں کا سا برتاؤ کیسے بے ادبی نہ ہوگی۔ اب اس کی دلیل سنئے کہ یوم ولادت مذہبی خوشی ہے دنیوی خوشی نہیں ہے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ دنیا کے اطلاق اس خطہ زمین پر زیادہ سے زیادہ چند فرسخ اس کے متصل ہوا پر ہوتا ہے۔ پس اگر کوئی دنیوی خوشی ہوگی تو اس کا

اثر اسی خطہ زمین تک محدود رہے گا اس سے متجاوز نہ ہوگا اور ولادت حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن نہ صرف زمین کے موجودات بلکہ ملائکہ عرش و کرسی اور باشندگان عالم بالاسب کے سب سرور اور شادان تھے وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کفر و ضلالت کی ماحی اور توحید حق کی حامی تھی جس کی بدولت عالم کا قیام ہے کیونکہ قیامت اسی وقت قائم ہوگی جب ایک شخص بھی دنیا میں خدا کا نام لینے والا نہ رہے گا اور قیامت کے قائم ہونے سے فرشتے بھی اکثر فنا ہو جائیں گے۔

آپ کا ظہور چونکہ سبب تھا تمام عالم کے بقا کا اس لئے تمام عالم میں یہ خوشی ہوئی جب اس کا اثر دنیا سے متجاوز ہو گیا تو اس خوشی کو دنیوی خوشی نہیں کہہ سکتے۔ جب معلوم ہوا کہ یہ دنیوی خوشی نہیں بلکہ مذہبی خوشی ہے تو اس میں ضرور ہر طرح سے وحی کی احتیاج ہوگی یعنی اس کے وجود میں بھی اور اس کی کیفیت میں بھی اب مجوزین ہم کو دکھلائیں کہ کس وحی سے یوم ولادت کے یوم العید بنانے کا حکم معلوم ہوتا ہے اور کیا صورت اس کی بتلائی گئی ہے۔ اگر کوئی قتل بفضل اللہ سے استدلال کرے تو میں کہوں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے اور تمام عالم سے زیادہ کلام مجید کو سمجھتے تھے ان کی سمجھ میں یہ مسئلہ کیوں نہیں آیا بالخصوص جب کہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اُن کے رُگ و ریشہ میں سرایت کی ہوئی تھی۔ علیٰ ہذا تا بعین مہم اللہ جن میں بڑے بڑے مجتہد ہوئے ہیں اُن کی نظر یہاں تک کیوں نہیں پہنچی

ہاں جن امور کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے

گفت مکشوف و برہنہ گو کہ من می نہ گنیم با صنم در سپیرہ بن
 مکشوف و برہنہ ہو کر کہنے لگا کہ میں معشوق کے ساتھ لباس میں نہیں ماسکتا ہوں
 اگرچہ خدا تعالیٰ جسم اور لوازم اور عوارض جسم سے پاک ہے لیکن یہ مثال کے لئے
 کہا جاتا ہے اور جیسا کہ حضرت غوث پاکؒ فرماتے ہیں ۛ
 بے حجابانہ در آ از در کاشائے ما کہ کسے نیست سحر در دل و در خائے ما
 ہمارے محل کے دروازہ سے بے پردہ ہو کر آ کیونکہ ہمارے گھر تیرے درد
 کے سوائے اور کوئی نہیں ہے۔

یہ کیفیت تو وہاں کے وصال کی ہے اور دنیا میں بوجہ حجاب اور سیری نہ ہونے
 کے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ۛ
 دل آرام در بردل آرام جو لب از تشنگی خشک بر طرفت جو
 نگویم کہ بر آب فتا در نیند کہ بر ساحل نیل مستقی اند
 تو اپنے محبوب کو ڈھونڈ رہا ہے حالانکہ تیرا محبوب تیرے پہلو میں ہے تو
 دریا کے کنارے کھڑا ہے اور تیرے ہونٹ پیاس کی وجہ سے خشک ہیں میں
 یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ پانی میں قدرت نہیں رکھتے بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ
 دریائے نیل کے کنارہ پر استسقاء کے بیمار کھڑے ہیں۔

اور چونکہ مرکز اُن کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے اس لئے وہ اس کی تمنائیں
 کرتے ہیں اور شدت شوق میں یوں کہتے ہیں ۛ
 غم آنروز کریم منزل ویراں بردم راحت جاں طلبم وز پی جانان بردم
 وہ دن کس قدر خوشی کا ہوگا کہ اس ویران منزل سے میں جاؤں گا میں اپنی
 روح کا آرام ڈھونڈوں گا اور محبوب کے پیچھے پیچھے جاؤں گا۔

اور ان حضرات کو چونکہ مرنے کی خوشی ہوئی ہے اس لئے اس میں نہایت مطمئن ہوتے
 ہیں چنانچہ ایک نقشبندی بزرگ کی حکایت ہے کہ انھوں نے وصیت کی تھی
 کہ جب میرا جنازہ لے چلو تو ایک شخص یہ اشعار ساتھ ساتھ پڑھتا چلے ۛ

مفلسانیم آمدہ در کوسے تو مشینا للشر از جمالِ روسے تو
دست بکشا جانب زنبیل ما آفریں بردست و بر بازوئے تو
ہم سب محتاج ہیں نیری گلی میں آئے ہیں خدا کے لئے اپنے موئے مبارک کے
جمال سے بچھ تو مل جائے اپنے ہاتھ کو ہماری جھولی کی طرف بڑھا دے
تیرے دست و بازو کو شاہِ بائش ہے۔

کیوں صاحب کیا ہے اطمینانی میں کسی کو ایسی فرمائشوں کی سوچھ سکتی ہے یہ غایت
فرحت کا اثر تھا۔ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء قدس سرہ کی حکایت
مشہور ہے کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا اور جنازہ لے چلے ایک مرید نے شدت
غم میں درد کے ساتھ یہ اشعار پڑھے۔

سرو سمینیا بھصرا میردی سخت بے مہری کہ بے مامیروی
اے تماشگاہ عالم روئے تو تو کجا یہ سر تماشا میروی
اے سرو سمین تو جنگل کی طرف جا رہا ہے بڑی بے مردتی ہے کہ ہم کو
چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اے وہ ذات کہ تیرا روئے مبارک ایسا ہے کہ سب لے لے
اس کو ہر وقت دیکھنا چاہتے ہیں تو خود کس طرف تماشہ دیکھنے جا رہا ہے۔

لکھا ہے کہ ہاتھ کفن کے اندر بلند ہو گیا۔ صاحبو ایک ایسا شخص جس کی یہ حالت
ہو کہ صر پابدستے دگیے دست بدست دگرے۔ کیا اس کو وجد ہو سکتا
ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی بے حد فرحت کا دن ہوتا ہے۔ ایک دوسرے
بزرگ انتقال کے وقت منتظرانہ و مشتاقانہ فرماتے ہیں۔

وقت آں آمد کہ من عریاں شوم جسم بگذارم سراسر جہاں شوم
وہ وقت آگیا ہے کہ میں برہنہ ہو جاؤں جسم کو بھی پھوڑ دوں اور
پوری طرح روح ہی روح بن جاؤں۔

اور یہ حالت کیوں نہ ہو جب کہ وہ جانتے ہیں کہ اب پردہ ہائے ہیولانی
جو کہ مائع دیدار تھے اٹھتے ہیں اور کوئی گھڑی ہے کہ محبوب حقیقی کا دیدار

نضیب ہوگا صرف یہ نہیں کہ ان کو جنت کی یا حوروں کی ہوس ہوتی ہے حضرت ابن القارضؒ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوئے لگا تو جنت منکشف ہوئی آپ نے اس طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا ہے ان مکان منزلی الحب عندکم ما قدر مرآیت فقد ضیعت ایافی اگر میرے لئے یہ کوئی خاص مقام علیحدہ اپنے نزدیک مقرر کر دیا گیا ہے آپ کی محبت کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی عمر ضائع ہی کر دی۔

کہ جان تو آپ کے لئے دے رہا ہوں جنت کو کیا کروں آخر جنت چھپ گئی اور فوراً سبجی ظاہر ہوئی اور جان بحق ہوئے ان کی بالکل وہی حالت ہو گئی کہ

گر بیاید ملک الموت کہ جانم برو تانہ بنم رخ توروج و میدان ندیم اگر میری جان لینے کے لئے ملک الموت آئے گا تو میں اس وقت تک جان کر نہ بھگنے دوں گا جب تک کہ تیرے روئے مبارک کو نہ دیکھ لوں۔

اکثر لوگ ان حالات کو سن کر تعجب کریں گے۔ لیکن یہ تعجب صرف اس وجہ سے ہے کہ خود اس سے محروم ہیں مگر ایسے لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ حد تو مشو مستکر کہ حق بس قادر است

غرض بزرگوں کے حالات اور حدیث وغیرہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان بزرگوں کی وفات کا دن یوم العرس ہے۔ لیکن لوگوں نے اسکی مفہوم و مصداق دونوں کو بالکل خراب کر دیا ہے۔ مصداق کی خرابیاں تو ظاہر ہیں کہ تمام شرک و بدعت اس عرس کا جزو ہو گئی باقی مفہوم کی خرابی یہ کہ اس لفظ کے لغوی معنی لے کر مشادی کے لوازم بھی وہاں جمع کر دیئے چنانچہ اکثر جگہ یہ کہ بزرگوں کی قبر پر مہندی چڑھاتے ہیں نورست نقارہ رکھتے ہیں اسی طرح مزا میر وغیرہ سب لغو حرکتیں جمع کر رکھی ہیں غریب مردہ پر

تو بس چلتا نہیں قبر کی گت بتائی جاتی ہے تو حقیقت میں وہ یوم العرس اس اعتبار سے ہے کہ جس کو ذکر کیا گیا کہ وہ ان بزرگوں کی خوشی کا دن ہے اور یہ کوئی دنیوی خوشی نہیں ہے تو اس میں کوئی طریقہ مقرر کرنے کے لئے ضرورت وحی کی ہوگی اور وحی ہے نہیں بلکہ اس کے خلاف بروحی ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتخذوا قبوی عیداً کہ میری قبر کو عید نہ بنانا عید میں تین چیزیں ضروری ہیں ایک اجتماع دوسرے تعین وقت تیسرے فرحت تو ممانعت کا غلاصہ یہ ہوا کہ میری قبر پر کسی یوم معین میں سامان فرحت کے ساتھ اجتماع نہ کرنا ہاں اگر خود بخود کسی وقت میں کسی غرض سے اجتماع ہو جاوے تو اور بات ہے۔ دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے تشریف لیجانا اگرچہ آپ کے لئے باعث سرور ہے لیکن ہمارے لئے تو باعث حزن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو ہم پر نعمت کامل فرمائی ہے جس کو میں نے نشر الطیب میں لکھا آؤہ دوسرے اعتبار سے ہے۔ پس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایسا اجتماع جائز نہیں تو دوسروں کی قبر پر ایسا اجتماع کیونکر جائز ہوگا اور عجیب برکت ہے کہ آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اجتماع کا کوئی خاص دن مبین نہیں ہوا۔ بحمد اللہ اس مسئلہ کی تحقیق کافی ہوگئی۔

غلاصہ یہ ہے کہ حدیث سے ہم کو افطار اکبر پر عید کرنے کا حکم ہے اور اس میں یہ باتیں ہوتی چاہئیں ملاقات کرو خوش ہو اکثار صدقہ کرو سب مجتمع عید گاہ میں دو گنا ادا کرو۔ صابو غور کیجئے کہ خدا تعالیٰ ہماری خوشی کو بھی کس انداز پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں نماز کا حکم فرمایا اکثار صدقہ کا حکم فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کے مشابہ ہے۔ اور مناساز کی بھی ایک خاص ہیئت

لے نشر الطیب لے کاپستہ : مکتبہ تقانوی بندر روڈ ریم۔ اے جلد روڈ، کراچی مل

مقرر فرمائی کہ اس میں چند تکبیریں پڑھا دیں کہ امتیاز علامت ہے اہتمام شان کی اور اسی لفظ سے قرآن میں بھی ارشاد ہے ولتکبروا لله علی ما ہدانا کہہ تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے (اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف ہو گیا کہ لتکملوا العدة میں تکمیل رمضان مراد ہو اور لتکبروا سے عید اور ایک حکمت دیکھئے مسلمان میں دو چیزیں ہیں ایک دین اور ایک طبیعت اور جس طرح اس کی طبیعت میں بعض امور کا جوش اور تقاضا پیدا ہوتا ہے اسی طرح اس کے دین کو بھی جوش ہوتا ہے اور ان دونوں کی معتدل عقل ہوتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے جوش دین کا تو یہ انتظام فرمایا کہ نماز مقرر فرمائی اور جوش طبیعت کا یہ انتظام فرمایا کہ اس دن اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کی اجازت دی سبحان اللہ شریعت کا کیا پاکیزہ انتظام ہے کسی نے خوب کہلے ہو یا جمال شریعت ہی کے شان میں ہے ۷

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ مے نگر م کر شمر امن دل مے کشد کہ جا اینجا ست چوٹی سے لیکر اڑی تک جس جگہ بھی میں دیکھتا ہوں ہر جگہ کی خوبی دل کے دامن کو کھینچتی ہے کہ دیکھنے کی جگہ یہی ہے یعنی ہر جگہ پسندیدہ ہے۔

افسوس اس شریعت کو لوگوں نے بھیا نک صورت میں ظاہر کیا اور لوگوں کو اس سے متوحش بنا دیا ورنہ وہ تو عجیب و غریب ہے یہ احکام تھے عید کے متعلق لیکن عید کے متعلق فرعی احکام میں نے اس وقت اس لئے بیان نہیں کئے کہ متعدد بار بیان ہو چکے ہیں مثلاً چاند دیکھنے میں کوشش کرنا خبروں کے اعتبار کرنے میں احتیاط کرنا وغیرہ لیکن صدقہ فطر کے متعلق اس وقت اتنا بیان کرتا ہوں کہ جس کے پاس پچاس روپیہ کی مالیت اپنی حاجت سے زیادہ ہو اس پر واجب ہے کہ اپنی اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے پونے دو سیر سچے گندم مساکین کو دے دو مگر تنخواہ میں دینا درست نہیں کیونکہ تنخواہ دار کی تنخواہ میں دینے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا۔ ہاں ایک فضیلت یوم عید کی

اور یاد آئی حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں کے عید گاہ میں جمع ہونے کے بعد خدا تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب بنا کر فرماتے ہیں ما جزاء اجمرد فی عملہ یعنی اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جاوے جس نے اپنے عمل کو پوری طرح کیا ہو فرشتے عرض کرتے ہیں جزاء دان یون فی اجرہ کہ اس کی ہزا یہ ہے کہ اسے پوری مزدوری دی جاوے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعوتی و جلالی و ادنیٰ شافی لا تغفر نہ فیدو جحون مغفور اللہ یعنی خدا تعالیٰ فرما دیں گے کہ اپنے جلال اور عزت کی قسم آج میں ان کی مغفرت کئے دیتا ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو کو نقل فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بس لوگ بچھٹے بچھٹائے واپس آتے ہیں تو اس حدیث کے سنتے کے بعد اب لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ عید گاہ میں کیسی ہیئت بنا کر جانا چاہئے کہ اس کرامت کے اہل تو ہوں افسوس ہے کہ اکثر لوگ نا فرمانوں کی صورت بنا کر جاتے ہیں بہتر بلکہ ضروری بات ہے کہ جو لوگ ڈاڑھی منڈاتے ہیں یا ترشواتے ہیں آج سے توبہ کر لیں ہمیشہ کے لئے نہ ہو سکے تو عید بقرعید کے گزرنے تک تو اس سے بچے رہیں کہ ان دقتوں میں بڑی حاضری ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر ڈاڑھی نہ منڈائی جائے تو کوئی نقصان بھی تو نہیں اور منڈانے سے کوئی نفع بھی تو حاصل نہیں ہوتا پھر اس بے لذت گناہ سے کیا نتیجہ کہ خدا کے سامنے ذلیل بھی ہوئے دنیا میں کچھ مزات تک بھی نہیں آیا اسی طرح بعض لوگ ریشمی لباس پہن کر عید گاہ میں جاتے ہیں ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی منسا ز مقبول نہیں ہوتی نیز اپنے لڑکوں کو بھی ایسا لباس نہ پہنا دیں صابو کیا کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہوئے کوئی شخص بغاوت کے متغے سجا کر جاسکتا ہے۔ پھر کیا خدا کی عظمت شاہان دنیا کے برابر بھی نہیں اس کو سوچو اور خدا تعالیٰ کے عذاب کو پیش رکھ کر ان سب خرافات سے باز آ جاؤ۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ توفیق عمل دے آمین ثم آمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(سداۃ الجنادی)

دعواتِ عبیدیت جلد دوم

ک

آٹھواں وعظ ملقب بہ

غض البصر

(مبجملہ ارشادات)

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عبدالمنان

مکتبہ تھانوی۔ دفتر الابقار

مسافر خانہ۔ بندر روڈ (ایم۔ اے) جناح مل، کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دعوات عبدیت جلد دوم کا

آٹھواں وعظ ملقب بہ

غض البصر

رہن	مٹے	کھم	چیفہ	مادا	من ضبط	المستمعون	اشتات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تحمینی تعداد	متفرقات
جامع مسجد تھانہ بھون	۱۲ ریشوال ۲۹ ۱۳۳۵ھ	۲ گھنٹے	بیٹھ کر	مسیحیت چشم صاحب لنگوہی	مولوی عبداللہ تقریباً دو ہزار		

الحمد لله محمدًا ونسبہ و نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتمسك عليه ونعوذ بالله من شره وانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدنا الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور۔

ترجمہ آیہ شریفہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں اور جس شے کو سینے میں چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ ایک آیہ ہے جس کے الفاظ تھوڑے ہیں اور معانی بہت ہیں اس اللہ تعالیٰ نے ایک امر قبیح پر مطلع فرمایا ہے اور علاوہ اطلاع کے اس میں زجر بھی ہے اس کو اس وقت اس لئے اختیار کیا ہے کہ جس مرض کا اس میں بیان ہے آج کل اس میں بہت ابتلا ہے اور امراض میں

وہی مرض مستندہ کرنے کیلئے لیا جاتا ہے جس میں ابتلا ہوا اور مرض سے یہاں مراد معصیت ہے گو لوگ اس کو مرض سمجھیں کہ تعجب ہو گا کہ اس کو مرض کیوں کہا گیا لیکن بعد بیان حقیقت مرض کے اس کی وجہ سمجھ میں آجاوے گی مرض کی حقیقت ہے اعتدال سے مزاج کا خارج ہو جانا اور معصیت میں بھی قلب کا مزاج اعتدال سے خارج ہو جانا ہے بلکہ یہ خروج عن الاعتدال جو قلب کے متعلق ہے زیادہ مضر ہے اس لئے کہ بدنی مرض کا انجام بہت سے بہت یہ ہے کہ مر جاوے گا اور مرنے سے بعض اوقات نفع ہوتا ہے کہ بہت سے جھگڑوں سے چھوٹ جاتا ہے کیونکہ جس قدر آرام ہیں وہ اس بدن اور روح ہی کے تعلق کی وجہ سے ہیں دیکھئے مرض حذر یعنی سن ہو جانے میں بدن کو اگر کاٹ ڈالیں تو کچھ بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور مفلوج کے فالج زدہ حصہ میں اگر سریاں بھی چھوئیں تو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا کیونکہ روح کا تعلق بدن سے ویسا نہیں رہا باوجودیکہ اس حالت میں روح سے تعلق رہتا ہے گو وہ تعلق ضعیف ہی ہے اور اس تعلق ہی کا اثر یہ ہے کہ وہ عضو کلنا سڑتا نہیں جیسے مردہ کا بدن گل جاتا ہے اور جبکہ بالکل ہی روحی مفارقت ہو جاوے اور یہ تعلق ضعیف بھی نہ رہے گا تو ظاہر ہے کہ بطریق اولیٰ تکلیف نہ ہوگی یعنی جو مفہوم تکلیف کا ہمارے نزدیک ہے اور جو معنی متبادر الم کے ہیں وہ نہ ہوگی ہاں دوسری دلائل سے معلوم ہوا کہ روح کو بعد مفارقت جسم کچھ تازی ہوتی ہے ، جیسا کہ بعض نصوص میں ہے کہ مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہے جیسا زندہ کی ہڈی توڑنا جس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایسے فعل سے روح کو کچھ الم ہوتا ہے مگر جس قسم کا الم روح کے تعلق مع الجسم کی حالت میں ہڈی توڑنے سے روح کو ہوتا ہے وہ الم نہیں ہوتا اس کو ایک مثال کے ضمن میں سمجھنا چاہیئے کہ مثلاً زید کے بدن کو اگر مارا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی اور زید کی رضائی اتار کر جو لٹھے میں رکھ دی جاوے تب بھی تکلیف ہوگی مگر دونوں تکلیفیں جدا جدا ہیں پس روح کے مفارق ہونے کے بعد روح کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے رضائی جلاسنے سے زید کو ہوئی اور اس تکلیف کی وجہ بھی وہی تعلق سابق ہے جو بدن کے ساتھ اس کو تھا وہ تعلق اس کو مستحضر ہوتا ہے ۔

اس لئے تکلیف ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب روح مفارق ہو جاتی ہے تو کوئی الم نہیں رہتا۔ اس وقت ایک لطیفہ یاد آیا ایک طیب کی تعریف کی گئی کہ یہ بڑے اچھے حکیم ہیں ان کے علاج سے مرض ہی نہیں رہتا یعنی مریض ہی نہیں رہتا جو مرض رہے کیونکہ مرض نہ رہنے کی دو صورتیں ہیں یا تو مریض رہے اور تندرست ہو جاوے، یا یہ کہ مریض ہی چل دے۔ جیسے کسی افیونی کی ناکٹ کھی اگر بیٹھی اس نے اڑا دیا وہ پھر آ بیٹھی جب کئی بار اڑانے سے نہ گئی تو آپ نے چھری لے کر ناک اڑا دی اور کہا وہ اڑا ہی نہیں رہا جس پر اب بیٹھے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے نہ زکام رہتا ہے نہ کھانسی نہ بخار نہ فکر نہ رنج سب بلائیں اور آلام دور ہو جاتے ہیں بالکل سکون ہو جاتا ہے سکون کے لفظ پر ایک شرعی لطیفہ یاد آیا اور وہ حکیمانہ لطیفہ ہے۔ اور وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بی بی ام سلیم کا قصہ ہے ان دونوں میاں بی بی کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے ایک مرتبہ ان کا بچہ بیمار ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ ہمیشہ اکبر بی بی سے اس کا حال پوچھتے۔ ایک روز وہ بچہ انتقال کر گیا حضرت ابو طلحہ اس وقت باہر تھے بی بی نے یہ خیال کیا کہ اگر میں اب اطلاع کروں گی تو شب کا وقت ہے نہ کھانا کھائیں گے اور نہ ان کو نیند آسکی خواہ مخواہ بے چین ہوں گے اس لئے مناسب ہے کہ اس وقت اطلاع ہی نہ کی جائے حقیقت میں دین عجیب شے ہے تمام عمر کی اصلاح کر دیتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ جب باہر سے تشریف لائے تو حسب عادت دریافت فرمایا کہ بچہ کیسا ہے، اب یہ وقت بڑے امتحان کا تھا اگر سچ بولیں تو وہ مصلحت فوت ہوتی ہے اور جھوٹ میں شرعاً گناہ حقیقت میں بڑی کشمکش کا وقت تھا لیکن دین فہم کو تیز کر دیتا ہے چنانچہ من جانب اللہ ایک جواب ان کو القار ہوا۔ فرمایا اب تو اس کو سکون ہے آرام ہے اس لئے کہ موت سے بڑھ کر کوئی سکون اور آرام نہیں ہے اس لئے کہ آرام و راحت کی دو صورتیں ہیں دفع مضرت یا جلب منفعت دونوں حالتوں میں عرفاً آرام سے ہونا کہا جاتا ہے۔ موت میں دونوں چیزیں موجود ہیں دفع

مضرت بھی ہے وہ ہوتا ہے اور جلد متفدت یہ ہے کہ موت سے وصول الی محبوب الحقیقی ہوتا ہے یہ خاص مسلمانوں کے لئے ہے ایک لطیفہ یاد آیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے باپ یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو جیسا کہ ایک اعرابی نے مجھ کو تسلی دی ایسی کسی نے تمہیں دی سچ یہ ہے کہ دیندار خواہ گاؤں کا ہو یا شہر کا اس کا فہم چونکہ دین کی وجہ سے درست ہو جاتا ہے اس لئے وہ حقائق امور کو خوب سمجھتا ہے وہ مضمون تسلی کا یہ ہے۔ اصبر تکن بک صابرون فاعما صبر الرعیۃ بعد صبر الراس خیر من العباس (احرف بعد کا۔ واللہ خیر منک للعباس مطلب یہ ہے کہ اب صبر کیجئے ہم بھی آپ کی وجہ سے صبر کریں گے کیونکہ چھوٹوں کا صبر بڑے کے صبر کے بعد ہوتا ہے اور اس واقعہ میں نہ تمہارا کچھ نقصان ہوا بلکہ نفع ہی ہے اور وہ نفع یہ ہے کہ تم کو ثواب ملا اور وہ ثواب تمہارے لئے حضرت عباسؓ سے بہتر ہے اور حضرت عباسؓ کا بھی کچھ نقصان نہیں ہوا اس لئے کہ وہ خدا تعالیٰ سے مل گئے اور اللہ تعالیٰ انہیں کے لئے تم سے بہتر ہے یعنی تمہارے پاس رہنے سے اللہ کے پاس رہتا بہتر ہے یہ عجیب مضمون ہے حقیقت میں موت ایسی ہی آرام کی شے ہے حدیث میں آیا ہے کہ موت مؤمن کا تحفہ ہے اور انسان کی حالت یہ ہے کہ اس سے بھاگتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس عالم کو دیکھا نہیں۔ موت ایک ریل گاڑی کی طرح ہے جیسے گاڑی ایک جگہ سو دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے اسی طرح موت اس عالم سے دارِ آخرت میں پہنچا دیتی ہے جب گاڑی میں آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ میرے لئے وہاں کیا کیا تیار ہو رہا ہے جب ریل سے اسٹیشن پر اُترے دیکھا تو وہاں طرح طرح کے سامان ہیں ایک مخلوق استقبال کے لئے کھڑی ہے اقسام اقسام کی نعمتیں کھانے پینے کی موجود ہیں تو اس وقت جانتا ہے کہ اللہ اکبر یہاں تو ہمارے لئے بڑا سامان ہے اور جہاں سے آیا تھا وہ سب اُس کی نظر میں بیچ معلوم ہوتا ہے بلکہ اس کا خیال تک بھی نہیں آتا اسی طرح اس دنیا کا حال ہے کہ اس وقت یہاں کچھ خبر نہیں لیکن جب یہاں سے رحلت ہوگی تو انشاء اللہ تعالیٰ وہاں دیکھ لیں گے کہ یہاں ہمارے

کیا فعتیں ہیں اور بزرگوں نے بصر سے یا بصیرت سے دیکھا ہے اس لئے اُن کی نظر میں دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ دنیا کو عالم آخرت کے ساتھ وہ نسبت ہے جو ماں کے رحم کو اس دنیا کے ساتھ ہے جیسے بچہ اپنی رضامندی سے دنیا میں نہیں آتا اسی طرح آدمی وہاں جانا نہیں چاہتا اور جیسے بچہ ماں کے رحم ہی کو سمجھتا ہے کہ تمام جہان یہی ہے اور آگے اس کی نظر ہی نہیں جاتی اور حجب ماں کے رحم سے نکلتا ہے تو حقیقت معلوم ہوتی ہے اسی طرح ہم لوگ جب یہاں سے جاویں گے تو اس دنیا کی حقیقت معلوم ہوگی۔ بہر حال موت ہر طرح سکون اور آرام کی شے ہے۔ اسی واسطے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے فرمایا اب اس کو سکون ہے اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا اور پھر ان کو بی بی کے پاس جانے کی رغبت ہوئی اور بی بی کا حال یہ کہ ظاہر میں تو جو کچھ میاں کہتے تھے ان کی رضامندی کے واسطے سب کچھ کر رہی تھیں مگر اندر جو کچھ تھا وہ حق تعالیٰ کو معلوم تھا غرض میاں تو فارغ ہو کر سو رہے اور بی بی کو کیا تندرستی ہوگی صبح کے وقت جب حضرت ابو طلحہ نماز پڑھ کر تشریف لائے تو بی بی نے پوچھا کہ بھلا ایک بات تو بتلاؤ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی امانت رکھ دے تو جب وہ اپنی امانت مانگے تو ہنسی خوشی دینا چاہیے یا ناک منہ چڑھانا چاہیے۔ انھوں نے فرمایا کہ نہیں ہنسی خوشی دینا چاہیے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت لے لی۔ اب تم صبر کرو، میاں ناراض بھی ہوئے کہ رات تم نے خبر نہ کی، فرمایا کہ کیا نفع تھا تم پریشان ہوتے مجھے اس بے قصہ یاد آیا تھا کہ انھوں نے موت کا نام سکون رکھا۔ حاصل یہ کہ امراض بدنہ کا انتہائی انجام موت ہے اور موت چونکہ قاطع تمام مصائب کی ہے اس لئے کچھ مضر نہیں مگر پھر بھی امراض بدنہ کا اس قدر اہتمام ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں بخلاف مرض روحانی کے جس کی حقیقت ہے حدود شرعی سے تجاوز کرنا اور اعتدال سے خارج ہو جانا کہ اس کا انجام وہ ہلاکت ہے جس کی نسبت فرمایا ہے لا موت فیہا دلا یحییٰ جس کا نام جہنم ہے اگر موت آجاتی تو سب قصے ختم ہو جاتے

مگر وہاں موت بھی نہیں پس جس مرض کا انجام صرف ہلاکت بدن ہے اس کو جب مقابل اہتمام سمجھتے ہیں تو جس مرض کا نتیجہ ہلاکت ابدی یا مدید شدید ہے کیا وہ قابل اہتمام نہیں کیا اس کو مرض نہ کہا جاوے گا مگر حالت یہ ہے کہ زکام ہو جاوے تو حکیم جی کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور ہاروحانی امراض میں مبتلا ہیں اور کچھ پر وہاں نہیں اور یوں تو ہر معصیت قابل اہتمام و فکر ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ وہ معصیت زیادہ قابل فکر ہے جس کو خفیف سمجھا جاوے کسی نے بقراط سے پوچھا تھا کہ امراض میں کونسا زیادہ شدید ہے کہا کہ جس مرض کو خفیف سمجھا جاوے وہ بہت اشد ہے۔ اسی طرح جس گناہ کو ہلکا سمجھا جاوے وہ بہت شدید ہے اس لئے کہ وہ لا علاج ہے سو منجملہ ایسے امراض کے ایک مرض یعنی گناہ وہ ہے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے اور اسی واسطے اس کو اس وقت اختیار کیا گیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں *يَعْلَمُ خَائِفَةَ الْاٰلِیْنَ الْاٰخِرِیْنَ* یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو گناہوں کا ذکر فرمایا ہے آنکھوں کے گناہ کو اور دل کے گناہ کو اور یوں تو آنکھوں کے بہت سے گناہ ہیں لیکن یہاں ایک خاص گناہ کا ذکر ہے وہ کیا ہے بدنگاہی۔ اسی طرح دل کے بہت سے گناہ ہیں لیکن یہاں بقرینہ سابق خاص گناہ کا ذکر ہے یعنی نیت بُری ہونا ان دونوں گناہوں کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ جس درجہ اُن کی مضرت ہے اس قدر نہیں سمجھتے چنانچہ گناہ کا ادنیٰ اثر یہ ہونا چاہیے کہ دل تو میلا ہو جائے مگر اس گناہ کے بعد دل بھی میلا نہیں ہوتا بہت خفیف سمجھتے ہیں۔ کسی عورت کو دیکھ لیا کسی لڑکے کو گھور لیا اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کسی اچھے مکان کو دیکھ لیا یا کسی پھول کو دیکھ لیا اور یہ گناہ وہ ہے کہ اس سے بوٹھے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں بدکاری سے تو بہت محفوظ ہیں کیونکہ اس کے لئے بڑے اہتمام کرنے پڑتے ہیں اول تو جس سے ایسا فعل کرے وہ راضی ہو اور ردِ پیہ بھی پاس ہو اور نیز حیا و شرم بھی مانع نہ ہو غرض اس کے لئے شرائط بہت ہیں اسی طرح موانع بھی بہت ہیں۔ چنانچہ کہیں تو یہ

اگر مانع ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اطلاع ہو گئی تو کیسا ہو گا۔ کسی کو خیال ہو تا ہے کہ کوئی بیماری نہ لگ جاوے۔ کسی کے پاس روپیہ نہیں ہوتا کسی کو اسس کی وضع مانع ہوتی ہے چونکہ مواعظ زیادہ ہیں اس لئے کوئی شائستہ آدمی خصوصاً جو دیندار سمجھے جاتے ہیں اس میں بہت کم مبتلا ہوتے ہیں بخلاف آنکھوں کے گناہ کے کہ اس میں سامان کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ نہ اس میں ضرورت روپیہ کی اور نہ اس میں بدنامی کیونکہ اس میں خبر تو اللہ ہی کو ہے کہ کیسی نیرت ہے کسی کو گھور لیا اور مولوی صاحب مولوی صاحب رہتے ہیں اور قاری صاحب قاری صاحب رہتے ہیں نہ اس فصل سے ان کی مولویت میں فرق آتا ہے اور نہ قاری صاحب کے قاری ہونے میں کوئی دھبہ لگتا ہے اور گناہوں کی خبر تو اردوں کو بھی ہوتی ہے مگر اس کی اطلاع کسی کو نہیں ہوتی۔ معصیت کرتے ہیں اور نیک نام رہتے ہیں۔ لوگوں کو گھورتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بچوں سے بڑی محبت ہے جبکہ آنکھوں کے گناہ میں اطلاع نہیں ہوتی تو دل کے گناہ پر تو کیسے ہو سکتی ہے اور جن کو اطلاع ہوتی بھی ہے وہ حضرات ایسے متحمل اور ظرف والے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں کہتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ کسی کو بری نگاہ سے دیکھ کر آیا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خطاب خاص سے تو اس کو کچھ نہ فرمایا لیکن یہ فرمایا ما بان اقوام یتوشح الزنا من اعینہا یعنی لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے تو یہ عنوان ایسا ہے کہ اس میں رسوائی کچھ نہیں لیکن جو کرنے والا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے فرما رہے ہیں اہل کشف نے لکھا ہے کہ بدنگاہی سے آنکھوں میں ایک ایسی ظلمت ہو جاتی ہے کہ جس کو تھوڑی سی بصیرت ہو وہ پہچان لے گا کہ اس شخص کی نگاہ پاک نہیں ہے اگر وہ شخص ایسے لئے جاوے کہ عمر میں حق و جمال میں اور ہر امر میں وہ برابر ہوں فرق ان میں صرف اس قدر ہو کہ ایک فاجر ہو دوسرا متقی ہو جب چاہے دیکھ لو متقی کی آنکھ میں رونق اور دل فریبی ہوگی اور فاسق کی آنکھ میں ایک قسم کی ظلمت اور بے رونقی ہوگی لیکن اہل کشف

خصوصیت سے کسی کو کہتے نہیں بلکہ عیب پوشی کرتے ہیں اس پر مجھے مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت یاد آئی شاہ صاحب مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسب معمول حدیث کا درس ہو رہا تھا کہ ایک طالب علم وقت سے دیر کر کے سبق کے لئے آئے۔ حضرت شاہ صاحب کو متکشف ہو گیا کہ یہ جنبی ہے غسل نہیں کیا وہ طاعلم معقولی تھے معقولی ایسے ہی لاپرواہ ہوتے ہیں شاہ صاحب نے مسجد سے باہر ہی روک دیا اور فرمایا کہ آج تو طبیعت مسست ہے جہنا پر چل کر نہائیں گے سب انگلیاں لے کر چلو سب انگلیاں لے کر چلے اور سب نے غسل کیا اور وہاں سے آکر فرمایا کہ ناغمہ مت کر و کچھ بڑھ لو وہ طاعلم عدا مت سے پانی پانی ہو گیا۔ اہل اللہ کی یہ شان ہوتی ہے کیسے لطیف انداز سے اس کو امر بالمعروف فرمایا اور جب بزرگوں کی شان معلوم ہو گئی کہ وہ کسی کو رسوا نہیں کرتے تو اب مستفیدین کو بھی چاہیئے کہ ایسے شیوخ سے اپنے عیب کو نہ چھپا یا کریں اس لئے کہ عیب ظاہر نہ کرنا درود وجہ سے ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے کہ یہ ہم کو حقیر سمجھیں گے سو ان حضرات میں نہ تو یہ بات ہے کہ کسی کو حقیر سمجھیں اس لئے کہ یہ حضرات سوائے اپنے نفس کے کسی کو حقیر نہیں سمجھتے اور یا یہ خوف ہوتا ہے کہ کسی کو اطلاع کر دیں گے سو نہ ان حضرات میں یہ بات ہے اس لئے ان سے صاف کہہ دینا چاہیئے مگر یہ اظہارِ معالجہ کے لئے ہے نہ کہ بلا ضرورت کیونکہ بلا ضرورت گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے اور بلا ضرورت ظاہر کرنے کے حق میں حضرت عارف شیرازیؒ فرماتے ہیں ۵

چندال کہ گفتیم غم با طیبیاں در ماں نکر دند مسکیں غریباں
ما حال دل را با یار گفتیم نتوان نہفتن دروازهیاں
میں نے طیبیوں سے جتنی بھی اپنے غم کی داستان کی وہ بے چارے میرا کوئی
علاج نہ کر سکے ہم نے اپنے دل کا حال اپنے دوستوں سے کہہ دیا کیونکہ دوستوں
سے حالت چھپائی ہی نہیں جاتی۔

غرض چونکہ وہ لوگ کسی کو فہمت نہیں کرتے اور جو فہمت کرنے والے ہیں ان کو اطلاع نہیں ہوتی اس لئے یہ گناہ بد نگاہی کا اکثر چھپا ہی رہتا ہے اس لئے لوگ بے دھڑک اس کو کہتے ہیں۔ پھر زنا و دیگر معاصی مثل سرقہ وغیرہ میں تو ضرورت اس کی بھی ہے کہ قوت و طاقت ہو اس میں اس کی بھی ضرورت نہیں اس لئے بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہیں۔ دیکھئے بوڑھا اگر عاشق ہو جاوے اور فالو بھی چل جاوے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس لئے کہ وہ قوت ہی نہیں ہے۔ مگر آنکھوں کے سینکنے میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں خواہ لب گور ہی ہو جاوے مجھ سے ایک بوڑھے آدمی بے اور وہ بہت متقی تھے انھوں نے اپنی حالت بیان کی کہ میں لڑکوں کو بڑی نظر سے دیکھنے میں مبتلا ہوں۔ ایک اور بوڑھے بھی عورتوں کے گھونٹنے میں مبتلا تھے اور یہ مرض اول جوانی میں پیدا ہوتا ہے بلکہ سب گناہوں کی یہی شان ہے کہ اول جوانی میں تقاضے کی وجہ سے کیا جاتا ہے پھر وہ مرض اور روگ لگ جاتا ہے اور لب گور تک کیا جاتا جیسے حقہ کہ اول کسی مرض کی وجہ سے پینا شروع کیا تھا مگر پھر یہ مرض لگ جاتا ہے اور شغل ہو جاتا ہے لیکن جوان اور بوڑھے میں فرق یہ ہے کہ جوان آدمی تو مغالہ کے لئے کسی سے کہہ بھی دیتا ہے اور بوڑھا آدمی شرم کی وجہ سے کسی سے کہتا بھی نہیں پس اس کے محقق رہنے اور خفیف ہونے کی وجہ سے اس میں کثرت سے ابتلا واقع ہے اسی واسطے فرماتے ہیں *یعلم خائفة الاعین وما تخفى الصد در یعلمو کالغفۃ* دان ہے کہ اور لوگ اس سے واقف نہیں ہیں ہم ہی واقف ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے اس گناہ کی کسی کو خبر نہیں یہ صحیح نہیں ایسے کو خبر ہے کہ جس کو خبر ہو جاتا عصب ہے اس لئے کہ اس کو تم پر پوری قدرت ہے اور اس گناہ کو ذکر فرما کر اس کی سزا بیان نہیں فرمائی بخلاف دیگر معاصی کے کہ ان کی سزا ساتھ ساتھ بیان فرمادی ہے۔ اس میں ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ طبائع ہم لوگوں کی مختلف ہیں بعض طبائع تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سزا ہونا مانع اور زاجر ہوتا ہے وہ تو وہ

لوگ ہیں جو بے حیا و بے شرم ہیں کہ جو توں سے ڈرتے ہیں اور بغیر جوتیوں کے خواہ کسی کو خبر ہو جاوے اُن کو کچھ باک نہیں اور بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں کہ سزا کی اگر اطلاع ہو جائے تو رکاوٹ کم ہوتی ہے لیکن اس سے وہ گریہ جاتے ہیں کہ فلاں کو خبر ہو جاوے گی بالخصوص جب یہ معلوم ہو جاوے کہ ہمارا یہ جرم معاف بھی ہو جائیگا تو اور بھی زیادہ عرق عرق ہو جاتے ہیں کیا خوب کہا ہے

تصدق اپنے خدا کے جاؤں کہ پیارا تاسے مجھ کو انشا

ادھر سے ایسے گناہ پیچم اُدھر سے وہ دمدم عنایت

اسی بنا پر ایک آیہ کی تفسیر یاد آگئی وہ یہ کہ غزوہ احد کے قصہ میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کچھ خطا واقع ہوئی تھی وہ یہ کہ جس ناکہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت اور قائم رہنے کا امر فرمایا تھا بوجہ خطا اجہتا دی کے اس پر قائم نہ رہے اس کے بارہ میں ارشاد ہے اذ تصعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غمًا بغمًا لکیلا تخذلوا علی ما ذاکم ولا ما اصابکم والذکر خبیر بما تعدون۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک غم دیا یہ سبب اس کے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے غم دیا اور غرض اس غم دینے کی یہ فرمائی کہ تم لوگ غمگین نہ ہو تو بظاہر یہ فہم میں نہیں آتا اس لئے کہ غم تو اس لئے دیا جاتا ہے تاکہ حزن ہو نہ کہ اس لئے کہ غم نہ ہو اسی واسطے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لازماً ہے مطلب یہی ہے کہ غم اس لئے دیا تاکہ تم کو حزن ہو۔ لیکن الحمد للہ میری سمجھ میں اس کی تفسیر ایسی آئی ہے کہ اس تقدیر پر لامانے کی ضرورت نہیں ہے اور معنی بے تکلف درست ہیں۔ وہ یہ کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم حق تعالیٰ سے نہایت شریاتے تھے۔ جب ان سے یہ خطا واقع ہوئی تو ان کا جی چاہتا تھا کہ ہم کو سزا اس کی دنیا میں مل جائے تو ہماری طبیعت صاف ہو جاوے اور اپنے مالک حقیقی سے سرخرو ہو جائیں اگر سزا نہ ہوتی تو ساری

عمر بنجدہ رہتے اور یہ غم ان کے نزدیک نہایت جان کاہ و جان فرساتھ اس بنا پر فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اس خطا کی یہ سزا دے دی تاکہ تم کو غم نہ ہو۔ غرض کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جو سزا کا نام سن کر رکتے ہیں اور ایک وہ جو صرف اطلاع کی خبر دینے سے شرماتے ہیں اور اس کام کے قریب نہیں جاتے تو جو بے حیا تھے وہ تو یوں رُکے کہ یَعْلَمُ میں شاد کی سزا کی طرف بھی ہے۔ چنانچہ مفسرین ایسے مقام پر فیجازیکو بہ فرماتے ہیں اور دوسرے مذاق والے اس لئے رُکے کہ شرم سے گر گئے کہ اللہ اکبرہ جانتے ہیں بہر حال یہ دونوں مذاق والوں کے لئے وعید ہے اس تمام تر تقریر سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ مرض نہایت اہتمام کے قابل ہے اب ہم کو اپنی حالت دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر اس معصیت سے بچنے کا کتنا اہتمام ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ شاید ہزار میں ایک اس سے بچا ہوا ہو ورنہ ابتلائے عام ہے اور اس کو نہایت درجہ خفیف کہتے ہیں جو جوان ہیں ان کو تو اس کا احساس ہوتا ہے اور جن کی قوت شہویہ ضعیف ہو گئی ہے ان کو احساس بھی نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو شہوت ہی نہیں اس لئے کچھ حرج نہیں ہے سو ان کو مرض کا بھی پتہ نہیں لگتا۔ اور بعضوں کو اور دھوکہ ہوتا ہے وہ یہ کہ شیطان بہکا تا ہے کہ جیسے کسی پھول اچھے کپڑے اچھے مکان وغیرہ کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے ایسے ہی اچھی صورت دیکھنے کو بھی دل چاہتا ہے سو یہ بالکل دھوکہ ہے۔ یاد رکھو کہ رجعت کے مختلف انواع ہیں جیسی رجعت پھول کی طرف ہے ویسی انسان کی طرف نہیں۔ اچھے کپڑے کو دیکھ کر کبھی جی نہیں چاہتا کہ اس کو گلے لگا لوں چٹا لوں، انسان کی طرف ایسی ہی رجعت ہوتی ہے۔ ایک دھوکہ اور ہوتا ہے وہ یہ کہ بعضے یہ کہتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ گلے لگا لوں اسی طرح دوسرے کے بچے کو دیکھ کر بھی ہمارا یہی جی چاہتا ہو صاحبو! کھلی ہوئی بات ہے اپنے سیالے بچہ اور دوسرے کے سیالے

لڑکے میں بڑا فرق ہے اپنے لڑکے کو گلے لگانا چٹان اور طرح کا ہے اس میں شہوت کی آمیزش ہرگز نہیں اور دوسرے کے لڑکے کی طرف اور قسم کا میلان ہے کہ اس میں گلے لگانے سے بھی آگے بڑھنے کو بعض کا جی چاہتا ہے۔ محبوب کی جدائی میں اور طرح کا رنج ہوتا ہے اور لڑکے کی جدائی میں اور قسم کا اور لڑکوں کی رغبت تو اور بھی سہم قاتل ہے نصوص میں تو اس کی حرمت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی جو اس کے آثار لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی سخت بلا ہے۔ ایک بزرگ مطلق نظر کے لئے فرماتے ہیں النظرۃ سہم من سہام ابلیس۔ یعنی نگاہ ابلیس کے تیرہ میں سے ایک تیر ہے۔ حضرت ابوالقاسم قشیری دونوں امر کی نسبت فرماتے ہیں کہ سالک کے لئے مردوں اور غورتوں کی مخالفت رہزن ہے ایک بزرگ کاٹھن مردوں کے حق میں قول ہے کہ انشر تعالیٰ جس کو اپنی بارگاہ سے مردود کرنا چاہتے ہیں اس کو لڑکوں کی محبت میں مبتلا کر دیتے ہیں غرض یہ نہایت معصرت کی چیز ہے اور دوسرے معاصی اور بدنگاہی کی معصیت میں ایک اور فرق ہے وہ یہ کہ صدر کے بعد سب گناہوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور دل بھر جاتا ہے مگر بدنگاہی ایسی شے ہے کہ جب صادر ہوتی ہے اور زیادہ ثقاضا ہوتا ہے کہ اور دیکھو آدمی کھانا کھانا کھاتا ہے سیر ہو جاتا ہے پانی پیتا ہے پیاس بجھ جاتی ہے مگر یہ نظر ایسی بلا ہے کہ اس سے سیری نہیں ہوتی ہے اس حیثیت خاص سے یہ تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے خدا کا قرب ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہم خدا کی قدرت دیکھتے ہیں مگر زاشیطانی دھوکا ہوتا ہے۔ شیخ شیرازی نے ایسے ہی لوگوں کے جواب میں ایک حکایت تحریر فرمائی ہے، فرماتے ہیں ۵

یکے صورت دید صاحب جمال	بگردیدش از شورش عشق حال
بر انداخت بیچارہ چنداں عرق	کہ شبنم بر آرد بہشتی ورق
گذر کرد بقراط بر درے سوار	بپرسید کیں راجہ افتاد کار

کسے گفتش این عابد پاراست کہ ہرگز خطائے زوشتش نتخاست
ببرداشت خاطر فریبے دلش فرو رفتہ پائے نظر در گلش
نہ این نقش دل می رباید ز دست دل آں مے رباید کہ این نقش لبست
بقراط جواب دیتا ہے۔

نگارندہ را خود ہمیں نقش بود کہ شوریدہ را دل بیغمار بود
چرا طفل یک روزہ ہوش بند کہ در صنع دیدن چہ مانع چہ خرد
محقق ہماں بیند اندر اہل کہ در خو برد یاں حسین و چنگل
اگر کوئی دعوئے کرے کہ مجھ کو اونٹ اور انسان صاحبِ جمال دونوں برابر ہیں
وہ کاذب ہے آدمی اپنی طبیعت کا خود اندازہ کر سکتا ہے اور یہ میلان جس کو عشق
کہتے ہیں عشق نہیں ہے یہ شہوت ہے ایک صاحبِ فراتے ہیں یہ
ایں نہ عشق است آنکہ در مردم بود ایں فساد از خوردن گندم بود
یہ عشق نہیں ہے جو کہ لوگوں میں عام طور پر موجود ہے یہ گہوؤں کھانے اور
پیٹ بھرا ہونے کی خرابی ہے۔

یہ سارا فساد و روٹیوں کا ہے ایسے لوگوں کو چار روز تک روٹی نہ ملے اُس کے
بعد پوچھا جاوے کہ روٹی لاؤں یا لڑکا لاؤں یہ کہے گا کہ لڑکا اپنی ایسی تیزی میں چلے
روٹی لاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملا جامی نے عشق مجازی کا امر کیا ہے اور حکایت
لکھی ہے کہ کسی بزرگ کے پاس کوئی طالب گیا تھا انھوں نے کہا کہ عاشق ہو کر
آؤ اور آگے لکھتے ہیں یہ

مناب از عشق و گرچہ مجاہدست کہ آن بہر حقیقت کار ساز است
اگر اول الف با ۱۳ بخور نہ قرآن حرف خواندن کے توانی
اگر یہ عشق مجازی ہے مگر اس کا برا نہ سمجھ اور نہ نہ پھیر کیونکہ یہی عشق مجازی
حقیقت کے لئے کام بنانے والا ہے۔ جب تک تو الف باتا نہیں پڑھے گا
قرآن پاک کا ایک حرف بھی نہ پڑھ سکے گا۔

اس سے بعضے نادانوں نے سمجھا کہ جب تک کسی رنڈی کسی لونڈے کو قبلہ توجہ نہ بنایا جاوے اس وقت تک عشق حقیقی نہ میسر ہوگا بڑی غلطی اور سخت کم فہمی ہے میں اس کا مطلب عرض کرتا ہوں بات یہ ہے کہ اصل مقصود طالب کا توجہ ہے کہ جملہ تعلقات قطع کر کے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ ہو تو اس کے درجہ میں تعلقات مخلوق سے قطع کرنا اس کو تو اصلاح میں فصل کہتے ہیں اور دوسری طرف تعلق پیدا ہونا اس کو وصل یعنی فصل و وصل کہتے ہیں اور یہ تعلقات ہی فاصل و جاہت بن رہی ہے اگرچہ درمیان سے اٹھ جاویں تو وصل ہی وصل ہے شیخ فرماتے ہیں یہ تعلق حجابست بے حاصل چو پیوند ہائیکسی واصلی

تعلقات بیکار کے پردہ بن جاتے ہیں جب تو پیوندوں کو توڑ دے گا مقصد حاصل کر لے گا۔

پس معلوم ہوا کہ مقصود انقطاع عما سوا اللہ (اللہ کے سوا دوسروں سے تعلقات توڑ لینا) ہے جب یہ ہو جاوے تو قصہ سہل اور اس انقطاع کی تحصیل کے لئے بزرگوں نے مختلف معالجے اور تدبیریں فرمائی ہیں مقصود ایک ہی ہے صرف طرق مختلف ہیں ان میں سے ایک طریق تو ہے کہ جس جس مخلوق سے تعلق ہوا اور جو جو مرض ہوا اس کو قلب سے ایک ایک کر کے زائل کر دیا جاوے۔ چنانچہ متقدمین کا یہی طریق تھا لیکن اس طریق کے اندر سخت مشقت تھی اس لئے کہ مثلاً کسی شخص کو دس چیزوں سے تعلق ہے مکان سے بارگ سے اولاد وغیرہ سے اور دس ہی اس کو مرض ہیں کینہ احد، تکبر وغیرہ تو سب کا بالتفصیل علیحدہ علیحدہ معالجہ کیا جاوے اس کے لئے عمر فروغ چاہیے اور پھر بھی بیچ کنی ان امراض کی نہ ہوگی۔ اس سخت کو دیکھ کر بالہام حق پچھلے بزرگوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے جیسے طبیب مشفق کی شان ہوتی ہے کہ مریض اگر کڑوی دوا سے ناک منہ چڑھاتا ہے تو وہ اس کو کسی اچھی تدبیر سے کھلا دیتا ہے یا بدل دیتا ہے۔ ایسے ہی انھوں نے دیکھا کہ مثلاً ایک شخص کو ایک ہزار چیزوں سے تعلق ہے تو اگر ایک ایک شے سے تعلق چھڑایا

جاوے تو بہت مدت صرف ہوگی کوئی تدبیر ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دم سب کا خاتمہ ہو جائے جیسے کسی مکان میں کوڑا بہت ہو تو اس کی صفائی کا ایک طریق تو یہ ہے کہ ایک ایک تنکا لیا اور پھینک دیا اسی طرح سب تنکے اور کوڑا مکان سے باہر پھینک دیا جاوے اس میں تو بڑا وقت صرف ہوگا اور ایک طریق یہ ہے کہ جھاڑو لے کر تمام تنکوں کو ایک جگہ جمع کر کے پھینک دیا تو ایسے ہی یہاں بھی کوئی جھاڑو ہونا چاہیے کہ سب تعلقات کو سمیٹ کر ایک جگہ کر دیوے پھر اس ایک کا ازالہ کر دیا جاوے چنانچہ ان کی سمجھ میں آیا کہ عشق ایک ایسی شے ہے کہ سب چیزوں کو پھوک کر خود ہی رہ جاتا ہے چنانچہ اگر کوئی کسی کسی وغیرہ پر عاشق ہو جاتا ہے تو مال بیوی بچے۔ باغ مکان حتیٰ کہ اپنی جان تک اس کے واسطے ضائع کر دیتا ہے ایک رئیس کو بیلوں کا عشق تھا ہزار ہا روپیہ اس میں ضائع کر دیا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا فتح محمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کتابوں کا شوق تھا خود نہ دیکھتے تھے مگر سینکڑوں کتابیں اس قسم کی خرید کر رکھ چھوڑیں تھیں غرض عشق وہ شے ہے کہ سوائے معشوق کے سب کو فنا کر دیتا ہے۔

عشق آں شعلہ است کو چوں برفروخت ہر چیز معشوق باشد جملہ سوخت
عشق ایسی آگ ہے کہ جب وہ لگ جاتی ہے تو سوائے معشوق کے ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔

اس لئے ان بزرگوں نے تجویز کیا کہ طالب کے اندر عشق پیدا کرنا چاہیے خواہ کسی شے کا ہو اس واسطے وہ ادل دریافت کرتے تھے کہ کسی پر عاشق بھی ہو۔ پس معلوم ہوا اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہی کا عشق ہو بھینس کا عشق بھی اس کے لئے کافی ہے اس لئے کہ مقصود تو یہ ہے کہ تمام اشیاء سے توجہ منصرف ہو کر ایک طرف ہو جاوے تاکہ پھر اس کا مالہ عشق حقیقی کی طرف سہل ہو جاوے چنانچہ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس مرید ہونے آیا انھوں نے معلوم کیا کہ کسی شے سے تم کو محبت بھی ہے اس نے

کہا کہ مجھ کو اپنی بھینس سے محبت ہے فرمایا کہ جاؤ چالیس روز تک بھینس کا تصور کرو لیکن خدا کے لئے اور لوگ اس کا وظیفہ نہ کریں اس لئے کہ ہر شخص کی حالت جدا ہے کسی کے لئے کچھ مناسب ہے کسی کے لئے کچھ کبھی طبیب اور اس کے احق شاگرد کا ماحضہ ہو جاوے وہ یہ ہے کہ ایک طبیب تھے وہ کسی مرتضیٰ کو دیکھنے گئے۔ پہلے روز کی حالت سے اس روز کچھ تغیر پایا تو کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے نارنگی کھائی ہے اُس سے تم کو یہ تکلیف بڑھ گئی اس نے کہا حضور بیشک نارنگی کھائی ہے جب وہاں سے فارغ ہو کر آئے تو راستہ میں شاگرد صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ اس نے نارنگی کھائی حکیم صاحب نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اس کے مزاج اور حالت دیکھ کر مجھ کو معلوم ہو گیا کہ کوئی بار دشنے اُس نے کھائی اور نارنگی کی لعین اس سے معلوم ہوئی کہ اُس کی چار پائی کے نیچے میں نے نارنگی کے چھلکے دیکھے شاگرد صاحب احق تو تھے ہی جب طب پڑھ کر فارغ ہوئے تو کسی رئیس کو دیکھنے کے لئے بلائے گئے اُن کی چار پائی کے نیچے نمدہ بڑا تھا فرماتے ہیں کہ بس معلوم ہو گیا آپ کو جو یہ مرض ہوا آپ نے نمدہ کھایا ہے حاضرین سب ہنس پڑے اور طبیب کا حق سب پر واضح ہو گیا تو خدا کے واسطے ایسا قیاس نہ کیجیو کہ آج سے سناڑ روزہ ذکر شغل چھوڑ کر بھینس کا تصور باندھ کر بیٹھ جاؤ کہ یہ اس شخص کی خصوصیت تھی۔ الحاصل ان بزرگوں نے فرمایا کہ جاؤ بھینس کے تصور کا چلہ کیجیو اور چالیس روز کے بعد ہم کو خبر دو چنانچہ پانچ وقت نماز سے فارغ ہو جاتے اور ایک گوشہ میں بیٹھ کر اسی بھینس کا تصور کیا کرتے۔ جب چالیس روز پورے ہو گئے تو پیر صاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا باہر آؤ کہتے ہیں کہ حضور باہر کیسے آؤں بھینس کے سینک اڑتے ہیں پیر صاحب نے شاہاشی دی کہ مقصود حاصل ہو گیا سب روگ جاتے رہے اب صرف بھینس رہ گئی اس کا نکل جانا اہل ہے پس اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اس کے لئے کسی عورت یا لڑکے کا عشق ضروری نہیں ہے بلکہ اس میں سخت خطرہ ہے کہ اس کو نڈرے یا عورت ہی میں

نہ رہ جائے اور مقصود اصلی سے محروم رہے اس لئے قصداً ہرگز اس کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے ہاں اگر اضطراراً بلا قصد اس میں ابتلا کسی کو ہو جائے تو وہ بھی وصول کے لئے خاص شرائط کے ساتھ بعض اوقات ذریعہ ہو جاتا ہے۔

عاشقی گزریں سر و گزراں سرشت عاقبت مارا بیدار نہ رہا است
مگر اس کی چند شرطیں ہیں اول تو یہ ہے کہ اس کے پاس نہ رہے نہ اس کو دیکھے نہ کلام کرے نہ اس کی آواز سنے حتیٰ الوسع دل سے بھی اس کو زائل کرنے کی فکر کرے غرض حتیٰ الامکان اس سے بچے اگرچہ اس طرح کرنا نفس کو بے حد شاق ہوگا لیکن ہمت نہ توڑے اور دل کو مضبوط کر کے اس پر عمل کرے چند روز کے بعد ایسا کرنے سے اس کے قلب میں ایک سوزش پیدا ہوگی اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ جادہ مال اولاد سب کی محبت جاتی رہیگی اب اس میں مادہ تو محبت کا پیدا ہو چکا ہے شیخ کامل اس کو مائل الحق کر دے گا اس صورت سے عشق مجازی وصول الی الحقیقہ کا ذریعہ بن جاوے گا۔ اور اگر اس محبوب سے جدا نہ ہوا بلکہ اس سے اختلاف رکھا ہم کلام ہم نشین ہوا تو پھر اسی بلا میں پھنسا رہے گا اور کسی دن بھی اس کو اس سے خلاصی نہ ہوگی چنانچہ خود ملا جامیؒ جن کے کلام سے عشق مجازی کی تحصیل پر استدلال کیا جاتا ہے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں۔

وے باید کہ در صورت نسانی و زین پل زود خود را یگذرائی
لیکن یہ چاہیے کہ صورت ہی میں نہ لگا رہے گا بلکہ اس پل پر سے جلد گزر جائے۔
مولانا اسی عشق کے بارہ میں فرماتے ہیں۔

عشق یا مردہ تبا شد پایدار عشق یا جامی و باقیوم دار
عشق ہائے گز پے رنگے بود عشق نبود عاقبت سنگے بود

مرنے والی چیزوں سے عشق میسر رہنے والا نہیں ہوتا اس لئے حق و قیوم کے ساتھ عشق کرو۔
جو عشق رنگ دروہ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ عشق نہیں ہے اس سے آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔
آگے فرماتے ہیں۔

غرق عشقے شو کہ غرق است اندر عشق ہائے اولیں و آخریں

عشق میں بالکل ڈوب جاؤ کہ اس میں غرق ہو جانا ہی پہلے اور بعد کے لوگوں کا طریقہ ہے۔
پھر یہاں پر شبہ ہو تا تھا کہ ہم جیسوں کو عشق حقیقی تک رسائی کہاں ممکن ہے اس کا
جواب دیتے ہیں۔

تو گویا را بدان شد یا رنیت باکریاں کار ہا دشوار نیست
تو یہ مسئلہ کہ ہم کو اس بادشاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں تک پہنچنا ہی دشوار ہے
یہ غلط ہے کیونکہ وہ کریم ہے اور کرم کرنے والے کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔

یعنی ان کو کچھ مشکل نہیں تم کو مشکل نظر آتا ہے تم ذرا اس طرف متوجہ ہو کر تو دیکھو وہ خود
تم کو اپنے قریب کر لیں گے وہ دنیا کے محبوبوں کی طرح نہیں ہیں کہ عشاق مرجاتے ہیں اور وہ
خبر سے کرتے ہیں یہ ہے غرض اس مسئلہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوب نظر بازی کریں مرنے لڑائی
اور سمجھیں کہ ہم صوفی ہیں ہم کو سب حلال ہے اور یہ فعل ہمارا قرب کا راستہ ہے استغفر اللہ
قرب سے اس کو کیا واسطہ یہ تو بہت بعید کرنے والا ہے بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ
یہ گناہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ چنانچہ حدیث شریف ہے انا غیور اللہ اعلمی
ومن غیرۃ حرم الفواحش ما ظہر منہا وما لطن (میں بہت غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے
زیادہ غیرت مند ہے اور اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شرمی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے چاہے
اس کی برائی کھلی ہو یا اندرونی برائی ہو) اور یہ سب فواحش ہیں۔ آنکھ سے دیکھنا ہاتھ سے
چکڑنا پاؤں سے چلنا کیونکہ ان سب کو شارع نے زنا ٹھہرایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں البینا
تزنیان وزناهما النظر والاذن تزنیان وزناهما الاستماع واللسان یزنی وزناہ
النطق والیہ ان تزنیان وزناهما البطش المحادیث۔ یعنی کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور
ان کا زنا دیکھنا ہے اور کان زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا سُننا ہے اور زبان بھی زنا
کرتی ہے اور اس کا زنا بولنا ہے۔ (یعنی کسی عورت وارٹ کے سے شہوت کی راہ سے
باتیں کرنا) اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا (غیر محرم) کو چکڑنا ہے اور جب یہ
فواحش ہیں اور فواحش پر غیرت حق اوپر معلوم ہو چکی ہے تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو
یہ افعال نہایت ناپسند ہیں اور افسوس ہے کہ بعض پیر بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں

کہ عورتیں ان سے پردہ نہیں کرتیں اور کہتی ہیں کہ یہ تو بجائے باپ کے بلکہ باپ سے بھی زیادہ ہیں اور بے حیا نسبتے محابا سامنے آتی ہیں اور بڑے بے حیا و دیوث وہ مرد ہیں جو ایسے پیروں کے سامنے اپنی بیٹیوں بہوؤں کو آنے دیں بعض جگہ تو ایسا سا گیا ہے کہ مرید نیاں تنہا مکان میں جاتی ہیں اور وہاں مرید ہوتی ہیں نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں پردہ کرتی تھیں ساری امت کی عورتیں آپ کی روحانی بیٹیاں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود معصوم کسی قسم کے وسوسہ کا بھی شائبہ نہیں لیکن باوجود اس کے پھر پردہ کا حکم تھا اور ازواجِ مطہرات تمام امت کے مردوں عورتوں کی مائیں تھیں چنانچہ ارشاد ہے وازواجہا امہاتھنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں اور کسی کو ان کی نسبت توبہ و توبہ و وسوسہ تک بھی شرک نہ تھا لیکن باوجود اس کے ارشاد ہے وقرن فی بیوتھن یعنی اپنے گھروں میں جمی رہو یا ہر نہ نکلو اور فرماتے ہیں ولا تخرجن من بالیقول فیقطع الذی فی قلبہ مرض یعنی نرم بات مت کہو کہ جس کے قلب میں روگ ہے وہ طمع کرے گا چنانچہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جیسے مردوں کے لئے خوش اخلاقی صفت حمیدہ ہے عورتوں میں بد اخلاقی صفت حمیدہ ہے یعنی غیر مردوں سے نرمی اور میٹھی میٹھی باتیں نہ کریں اور نہ تند مزاجی سے بلکہ ایسے انداز سے بات کریں کہ اس کو مضمونِ مغہوم ہو جائے اور کسی قسم کی طمع اس کے قلب میں نہ آوے نہایت خشکی و صفائی سے بات کریں البتہ اپنے ظاہر و درود و دوسری عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی برتیں اللہ اکبر یہ فائدان نبوت کا انتظام ہے آج کون ہے وہ شخص کہ اُن سے زیادہ اپنے کو مقبول کہے بلکہ یہ وقت چونکہ فتنہ کا ہے اس لئے نہایت سخت انتظام کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ تھے وہ اس میں احتیاط نہ کرتے تھے اس لئے کہ بوڑھے بہت تھے غیر اولی الارہ میں داخل ہو گئے تھے اس لئے ان کو عورتوں سے زیادہ اجتناب نہ تھا ایک دوسرے بزرگ نے ان کو نصیحت کی انھوں نے نہ مانا اُن بے احتیاط بزرگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا یہ مسئلہ پوچھا فرمایا کہ اگر مرد جنید ہو اور عورت رابعہ بصریہ ہو اور وہ دونوں ایک جگہ تنہا ہوں تو ثالث اُن کا شیطان ہوگا۔ اور آدمی خواہ کسی قدر بوڑھا ہو جائے لیکن مادہ تو اس کے

اندر باقی رہتا ہے۔ وہ فرشتہ تو ہے نہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ نیکو کے
لیکن نظر سے تو محفوظ نہیں رہ سکتا اور کیسے محفوظ رہ سکتا ہے مرد کے اندر
تو عورت کی طرف میلان خلق پیدا کیا ہے کوئی اُس فطری جوش کو کیسے روک
سکتا ہے۔ گنج مراد آباد میں ایک بزرگ تھے جناب مولانا فضل الرحمن صاحب
تقریباً ایک سو دس برس کی ان کی عمر ہوئی۔ میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوا۔
جاڑے کا موسم تھا صبح کو اٹھ کر خادم کو آواز دی ارے فلا نے مجھ کو کچھ شہ سا ہو گیا ہے
جی چاہتا ہے کہ نہالوں طبیعت صاف ہو جائے گی چنانچہ خادم نے پانی رکھ دیا اُسی
جاڑے میں غسل فرمایا۔ بتلایئے اگر کچھ نہ رہا تھا تو شہہ کیسا۔ ایک مرتبہ کانپور میں
ہمارے گھر بہت عورتیں آئیں اس میں اختلاف تھا کہ حضرت مولانا صاحب موصوف
سے پردہ چاہتے یا نہیں میں نے یہ اختلاف سن کر یہ حکایت ان کو سنائی اور کہا کہ
اب تم خود فیصلہ کر لو کہ پردہ ضروری ہے یا نہیں، سب سُن کر چُپ ہو رہے ہیں حضرت
جب سو برس کی عمر میں یہ قصہ ہو سکتا ہے تو بچاس برس کی عمر میں اب کیا مشکل ہے
اور بہت سے پیر جو ان بھی ہوتے ہیں اور آجکل تو پیر بنتا کچھ بھی مشکل نہیں ہے
لبے لبے بال ہوں، موٹے موٹے دانوں کی تسبیح ہو رنگا کرتا ہو بس پیر ہو گئے
پھر وہ خواہ عورتوں کو گھوڑیں، لونڈوں کو نکلیں، حرام حلال میں کچھ امتیاز نہ کریں
ان کی پیری ایسی مضبوط ہے کہ وہ کہیں سے نہیں جاتی بلکہ جس قدر کوئی خلافت
شرع ہوگا اسی قدر زیادہ مقبول ہے۔ اور جس قدر حدودِ شرعیہ کے اندر
ہوگا وہ پیری سے دور ہے وہ تو بُرا ملا ہے۔ یہ تو مردوں کی حالت تھی اب
عورتوں کی کیفیت سنئے بعض عورتوں ایسی بے حیا ہوتی ہیں کہ وہ خود مردوں
تو دیکھتی ہیں یا پردہ وغیرہ اٹھا دیتی ہیں کہ دوسرا مرد ان کو دیکھ لیتا ہے اور احتیاط
نہیں کرتیں۔ حدیث میں لعن اللہ الناظر والمنظر الیہ (اللہ تعالیٰ دیکھنے والے
اور دکھانے والے پر لعنت کرے) اس کے متعلق جو یوں عورتوں سے کہا جاتا ہے
نصیحت کی جاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ انھیں ایک دفعہ دیکھ کر پھر کیا دیکھے گا ساری

عمر ترسے گا۔ جو بڑی پردہ نشین کہلاتی ہیں اُن کی یہ حالت ہے کہ خاوند کے سامنے تو بھنگن ہی بنی رہیں گی اور اگر کہیں جاویں گی تو تمام نہیب و زینت حشم کر کے بیگم بن کر جاویں گی سخت بے حیائی کی بات ہے کہ خاوند جس کے لئے نہیب و زینت کا حکم ہے اس کے سامنے تو زینت نہ کی جاوے اور دوسروں کے دیکھنے کے لئے کی جاوے۔ چاہئے تو یہ کہ اس کا برعکس ہو بعض عورتیں دوٹھا دولہن اور بارات کو دیکھتی ہیں اور ان کے مرد بھی کچھ نہیں کہتے۔ اسی طرح دوسری بے احتیاطی قابلِ نظر ہے وہ یہ کہ بعض مرد بٹے بے احتیاط ہوتے ہیں کہ گھر میں پکار کر نہیں جاتے ذرا کھنکارا اور فوراً اندر گھس گئے اور اکثر عورتیں بھی ایسی بے احتیاط ہوتی ہیں کہ ڈولی سے اترنے سے پہلے تحقیق نہیں کرتیں کہ کوئی مرد تو اندر نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ بیمار تھا بہت عورتیں ڈولی سے عیادت کے لئے آئیں اور بلا تحقیق اندر آگئیں، میں نے ان کو خوب بُرا بھلا کہا اور جب عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں اس وقت اور زیادہ بے حیائی ہوتی ہے چنانچہ بسا اوقات بے کہے اس گھر کے مرد دروازے میں آکر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اندر کسی نے منہ پھیر لیا کسی نے آنچل سے منہ ڈھک لیا، کوئی کسی کے پیچھے ہو گئی اور طرفہ یہ کہ ہر ایک یہ جانتی ہے کہ مجھ کو نہیں دیکھا حالانکہ اس لئے سب کو دیکھ لیا۔ خلاصہ یہ کہ آنکھوں کا گناہ سخت ہے اور اس میں بہت ابتلا ہو رہا ہے اس کا بہت انتظام کرنا چاہیے اپنا بھی اور گھر والوں کا بھی اور اس کا علاج سہل یہ ہے کہ راہ میں چلنے کے وقت نیچی نگاہ کر کے چلنا چاہیے۔ ادھر ادھر دیکھے انشاء اللہ تعالیٰ محفوظ رہے گا شیطان جب مردود ہوا تو اس نے کہا تھا لا تعدن لهم صراطک المستقیم ثم لا یتقون من بین ایدہم ومن خلفہم وعن ايمانہم وعن شماثلہم یعنی میں ان کے (گمراہ کرنے کے) لئے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا پھر ان کے پاس آؤں گا ان کے سامنے سے اور پیچھے سے اور داہنے سے اور بائیں سے چار سمتیں تو اس نے بتلائیں اور دو سمتیں باقی رہیں اوپر اور نیچے۔ بزرگانِ دین نے اس میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ اوپر نیچے کا ذکر اس لئے نہیں کیا

کہ اکثر گناہ چار سمتوں سے ہوتے ہیں پس بچنے کی دو صورتیں رہیں یا تو اوپر دیکھ کر چلو یا نیچے دیکھ کر۔ مگر اوپر دیکھنے میں تو گر جانے کا آنکھ میں کچھ پڑ جانے کا اندیشہ ہے اس لئے نجات کے لئے یہی شق متعین ہوئی کہ نیچے دیکھ کر چلیں۔

قال اللہ تعالیٰ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ھونا (اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے نیچی نظر کو کے چلتے ہیں) ایک بزرگ تھے وہ بات کرنے کے وقت مردوں کو بھی نہ دیکھتے تھے۔ اُن سے کسی نے اس کی وجہ پوچھی فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ جن کو میں پہچانتا ہوں اور دوسرے وہ جن کو میں نہیں پہچانتا جن کو پہچانتا ہوں ان کو بلا دیکھ بھی آواز سے پہچان لیتا ہوں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے اور جن کو نہیں پہچانتا ان کے دیکھنے سے کیا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ من حق اسلام المرء ترک ما لا یغنیہ (کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بے فائدہ باتوں یا کاموں کو بالکل چھوڑنے پر عمل اس کو کہتے ہیں بعض بزرگوں نے اس نظر کے گناہ سے بچنے کے واسطے جنگل میں رہنا اختیار کر لیا ہے۔ شیخ شیرازی فرماتے ہیں یہ

بزرگے دیدم اندر کو ہمارے قناعت کرد از دنیا بغارے
چراغ غم بشہر اندر نیائی کہ بارے بندے از دل بر کشائی
بگفت آبخا پری رویان لغزند جو گل بسیار شد پلایاں بلغزند
میں نے ایک پہاڑ میں ایک بزرگ کو دیکھا جو ایک کوہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ شہر کے اندر کیوں نہیں آتے کہ کبھی دل تو پر سے بوجھ ہلکا ہوتا۔ ان بزرگ نے جواب دیا کہ اس جگہ پری جیسے چہرہ والے پھسل رہے ہیں اور جب مٹی زیادہ ہوتی ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتے ہیں۔

ایک بزرگ طواف کر رہے تھے اور ایک چشم تھے اور کہتے جاتے تھے
اللھم انی اعوذ بک من غضبک (اے اللہ میں آپ سے آپ کے غضب کی

پناہ چاہتا ہوں کسی نے پوچھا کہ اس قدر کیوں ڈرتے ہو کیا بات ہے کہا میں نے ایک لڑکے کو بُری نظر سے دیکھ لیا تھا غیب سے چپٹ لگا اور آنکھ مچھوٹ گئی اس لئے ڈرتا ہوں کہ پھر عود نہ ہو جاوے۔

حضرت جنیدؒ چلے جا رہے تھے ایک حسین لڑکا نصرانی کا سامنے سے آرہا تھا۔ ایک مرید نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسی صورت کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ تو نے اس کو نظر استحسان سے دیکھا ہے عنقریب اس کا مزہ تم کو معلوم ہوگا چنانچہ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ شخص قرآن بھول گیا نعوذ باللہ بعضے پتھر بزرگ من پسند ہوئے ہیں بعض کو اس سے دھوکہ ہو گیا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ حسن پرست تھے تو ہم اگر ایسا کریں تو کیا مضائقہ ہے۔ سبحان اللہ کیا استدلال ہے بات یہ ہے ۵

کارپا کاں راقیاس از خود دیگر

گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

اچھے لوگوں کے کاموں کو اپنے اوپر قیاس مت کر اگرچہ

لکھنے میں شیر اور شیر دودھ ایک جیسے ہیں ۶

میں ان کی حسن پرستی کی حقیقت بتلاتا ہوں کہ وہ اس معنی کے حسن پرست نہ تھے جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں بلکہ ان کو ہر حسین شے اچھی معلوم ہوتی تھی اور ہر بُری بے وقاعدہ شے سے اس قدر نفرت تھی کہ ان کو بد صورت اور بے ڈھنگی شے دیکھنے سے تکلیف ہوتی تھی چنانچہ حضرت مرزا صاحب کو جب کہیں جانا ہوتا تھا تو پاکی میں بیٹھ کر جاتے تھے اور پاکی کے پٹ بند کر دیا کرتے تھے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ پٹ کیوں بند کر دیتے ہیں فرمایا کہ راستہ میں بازار وغیرہ ملتے ہیں اس میں بعض دوکانیں بے قاعدہ بنی ہوئی ہوتی ہیں مجھ کو دیکھ کر سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارے بھون کے قاضی صاحب

مع اپنے ایک ہمراہی کے مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اس ہمراہی کو تاک صاف کرنے کی ضرورت ہوئی تو مرزا صاحب کی نظر پیچھے سے اس کے پائسجامے پر پڑ گئی سب چھٹیٹیں پائسجامے کے پیچھے تھیں۔ مرزا صاحب کے سر میں درد ہو گیا اور فرمایا کہ قاضی صاحب اس شخص کے ساتھ آپ کا کیسے گذر ہوتا ہوگا۔

اکبر بادشاہ ثانی جو کہ بادشاہ وقت تھا ایک مرتبہ مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا بادشاہ کو پیاس لگی کوئی خادم اس وقت موجود نہ تھا خود اٹھ کر پانی پیا اور پانی پی کر صراحی پر کٹورا ٹیڑھا رکھ دیا مرزا صاحب کے سر میں درد ہو گیا اور طبیعت پریشان ہو گئی لیکن ضبط فرمایا چلتے وقت بادشاہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے یہاں کوئی آدمی خدمت کے لئے نہیں ہے۔ اگر ارشاد ہو تو کوئی آدمی بھیج دوں۔ اب تو مرزا صاحب سے نہ رہا گیا جھنجھلا کر فرمایا کہ پہلے تم تو آدمی بنو کٹورا ٹیڑھا رکھ دیا میری طبیعت اب تک پریشان ہے ایک شخص نے مرزا صاحب کی خدمت میں انگور بھیجے بہت نفیس اور وہ منتظر داد کے ہوئے مگر مرزا صاحب ساکت تھے آخر اس نے خود پوچھا کہ حضرت انگور کیسے تھے۔ فرمایا کہ مردوں کی بڑائی تھی تحقیق سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں انگور بوئے گئے تھے وہ انگور وہاں سے آئے تھے۔ مرزا صاحب کے اندر حسن پسندی تھی تو وہ طبعی تھی طبیعت کی ساخت ہی ایسی واقع ہوئی تھی کہ ہر اچھی شے پسند فرماتے تھے۔ ان کے نفس میں بڑے خیال کا شائبہ بھی نہ تھا اور دلیل اس کی یہ ہے کہ بچپن میں بھی بد صورت کی گود میں نہ جاتے تھے بھلا اس وقت کیا احتمال ہو سکتا ہے۔ خواجہ میر دردؒ کی نسبت لوگوں نے آکر مرزا صاحب سے عرض کیا کہ خواجہ صاحب راگ سنتے ہیں۔ فرمایا کہ بھائی وہ کن رس میں مبتلا ہیں میں آنکھ رس میں یعنی ان کو کانوں کا مرض ہے مجھ کو آنکھوں کا آپ نے اس کو بھی مرض سے تعبیر فرمایا ایک بزرگ کی کیفیت یہ تھی کہ حسین لڑکے ان کی خدمت کرتے تھے

اور گاہ گاہ ان کو پیار بھی کرتے تھے۔ ایک روز ان کے ایک مرید نے بھی ایک لڑکے کو پیار کر لیا پیر سمجھ گئے کہ اس نے میرا اتباع کیا ہے ایک روز بازار میں گئے لوہار کی دوکان پر دیکھا کہ لوہا سرخ انگار سا ہو رہا ہے پیر صاحب نے فوراً جا کر اس کو پیار کر لیا اور اس مرید سے فرمایا کہ آئیے تشریف لائیے اس کو بھی پیار کیجئے پھر تو یہ گھبرائے اس وقت انھوں نے ان کو ڈانٹا کہ خبردار ہم پر اپنے کو مت قیاس کرو ایک بزرگ کو دیکھا گیا کہ ایک حسین لڑکے سے پاؤں دبو رہے ہیں ایک شخص کو دوسو سوہوا کہ یہ کیسے شیخ ہیں لڑکے سے پاؤں دبو اتے ہیں فرمایا کہ آگ کی انگیٹھی اٹھا لاؤ دکتی آگ میں پاؤں رکھ دیجئے اور یہ فرمایا کہ ہم کو کچھ حس نہیں ہمارے نزدیک یہ آگ اور یہ لڑکا برابر ہے۔ لیکن یاد رکھو ایسے بزرگوں سے جن کا ظاہر خلاف شرع نظر آوے بیعت ہونا جائز نہیں محققین کی یہ شان نہیں ہے جو لوگ مندر ارشاد پر متمکن ہوتے ہیں اور العلماء و رشتہ الانبیاء کے خطاب سے مشرف ہیں وہ بالکل متبع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں ان کی ہر وضع سنت کے موافق ہوتی ہے اور تہمت اور بدگمانی کے موقع سے بچنا بھی سنت ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس باب میں یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو کہ اروجِ مطہرات میں ہیں وہاں تشریف لائیں۔ واپسی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہنچانے کے لئے ان کے ساتھ دروازے تک کہ وہ مسجد ہی کی طرف تھا تشریف لائے سامنے دیکھا کہ دو شخص آ رہے ہیں فرمایا کہ علی سلکما یعنی اپنی جگہ ٹھہر جاؤ یہاں پر وہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یا ایہا صفیہ یعنی یہ عورت صفیہ تھی اور کوئی اجنبیہ نہ تھی فکبر علیہما ذالک یعنی یہ بات ان دونوں پر بہت بھاری ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر ایسا گمان ہو سکتا ہے، فرمایا شیطان ابن آدم کے اندر بجائے خون کے دوڑتا ہے مجھے خیال ہوا کہ کبھی وہ تمہارے ایمان کو تباہ کر دے۔ پس جو لوگ ارشاد کی شان

لئے ہوئے ہیں وہ تو ایہسام سے بھی بچتے ہیں ایسے حضرات قابلِ بیعت ہیں باقی جن کا ظاہر شریعت کے موافق نہ ہو ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ مکار ہیں باطن بھی ان کا موافق نہیں ہے وہ مردود ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ باطن ان کا بالکل شریعت کے موافق ہوتا ہے لیکن ظاہر ان کا ہماری سمجھ میں نہیں رہتا ان پر اعتراض نہ کرے اور نہ ان کا اتباع کرے غرض مرشد ایسے کو بتا دے جو ظاہر آباطناً پاک صاف ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی دلیل اور سہارا بد نگاہی کے متعلق نہیں بد نگاہی ہر پہلو سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وما تخفضی الصدور یعنی جس شے کو سینے میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں یہ پہلے سے اس شد ہے یعنی معصیت صرف نگاہ ہی سے نہیں بلکہ دل سے بھی ہوتی ہے بہت لوگ دل سے سوچا کرتے ہیں اور عورتوں و مردوں کا تصور کرتے ہیں اور خیال سے مزے لیتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم متقی ہیں خوب سمجھ لو کہ یہ سب تبلیس ابلیس یعنی ہے بلکہ بعض مرتبہ دل کے اندر سوچنے سے اور دل کے اندر باتیں کرنے سے اور زیادہ فتنہ ہوتا ہے کیونکہ نگاہ کرنے میں تو بعض مرتبہ قبیح و بد صورت ثابت ہوتا ہے اور دل کے اندر باتیں کہنے میں تو طبیعت کو زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے اور قلب سے کسی طرح وہ بات نہیں نکلتی بلکہ محض نگاہ نہ کرنے سے اپنے کو صاحبِ مجاہدہ سمجھ کر زیادہ مقرب سمجھتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ دل میں متمتع ہو رہا ہوں تو مجاہدہ کہاں رہا غرض اس کا اندھا دیکھی بہت ضروری ہے اور چونکہ قلب کے اندر کانوں کے واسطے سے بھی باتیں اس قسم کی پہنچتی ہیں اس لئے جس طرح آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے کانوں کی نگہداشت بھی ضروری ہے کہ ایسے قصے اور حکایات نہ سنے نہ ایسے مقام پر جاوے جہاں گانا بجانا ہو رہا ہو بعض مرتبہ خود قلب ہی سے معصیت صادر ہوتی ہے صدور کے وقت آنکھ کان کا واسطہ نہیں

ہوتا مثلاً پہلی دیکھی ہوئی صورتیں یاد آتی ہیں اور ان سے التذاذ ہوتا ہے اور معصیت قلب کا معصیت عین سے اشد ہونا ایک اور درجہ سے بھی ہے وہ یہ کہ قلب سے سوچنے اور آنکھوں سے دیکھنے میں ایک فرق بھی ہے یعنی آنکھوں کے گناہ میں تو نفس فعل کو کوئی دیکھ بھی سکتا ہے گو نیت پر مطلع نہ ہو اور دل کے اندر سوچنے کے فعل کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اس کی اطلاع مولیٰ اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں اس سے وہی بچے گا جس کے قلب میں تقویٰ ہو۔ اس کے بعد سمجھنا چاہئے کہ اس مرض کے ازالہ میں تین درجہ ہیں قلب کو باوجود تقاضے کے روکنا تقاضے کو ضعیف کر دینا اور قلع المقصۃ یعنی مادہ ہی کا قلع قمع کر دینا ان میں سے قلب کو روکنا یعنی دل کو خود اس طرف متوجہ نہ ہونے دینا یہ امر تو اختیاری ہے کہ اگر آپ سے آپ جائے تو تم اس کو روکو اور اس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ جب قلب کسی حسین کی طرف مائل ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً کسی کریم المنظر بدشکل بدصورت بدہیئت کی طرف دیکھو اگر کوئی موجود نہ ہو کسی ایسے بدصورت کا خیال باندھو کہ ایک شخص ہے کالا رنگ ہے چپک کے داغ ہیں آنکھوں سے اندھا ہے سر سے گنجا ہے رال بہ رہی ہے دانت آگے کو نکلے ہوئے ہیں ناک سے نکلتا ہے ہونٹ بڑے بڑے ہیں سینک بہ رہا ہے اور مکھیاں اس پر بیٹھی ہیں گو ایسا شخص دیکھا نہ ہو مگر قوت متخیلہ سے تراش لو کیونکہ تمہارے دماغ میں ایک قوت متخیلہ ہے آخر اس سے کسی روز کام تو لو گئے متخیلہ کا کام تو جوڑ کا ہے جب ایسا شخص فرض کیا جاسکتا ہے اس کا مراقبہ کرو انشاء اللہ تعالیٰ وہ فساد جو حسین کے دیکھنے سے قلب میں ہوا ہے وہ جاتا رہے گا اور اگر پھر خیال آوے پھر بھی تصور کرو اور اگر یہ مراقبہ کفایت کے درجہ میں نافع نہ ہو اور بار بار پھر اسی حسین کا تصور تادے تو یوں خیال کرو کہ یہ محبوب ایک روز مرے گا اور قبر میں جاوے گا وہاں اس کا نازک بدن سڑا گل جاوے گا کیرے اس کو کھالیں گے یہ خیال تو فوری علاج ہے اور آئندہ کے لئے تقاضا پیدا ہونے کا علاج یہ ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت کرو دوسرے یہ کہ عذاب الہی کا تصور

کرو تیسرے یہ کہ یہ تصور کر کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کو مجھ پر پوری قدرت ہے طول مراقبات اور کثرت مجاہدات سے یہ جو ردل میں سے نکلے گا۔ جلدی نہ جاوے گا جلدی نہ کرے اس لئے کہ ایسا پرانا مرض ایک دن یا ایک ہفتہ میں نہیں جاتا یہاں مجھ کو شاہ محمود غزنوی کی حکایت یاد آگئی محمود نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ایک ہمراہی سپاہی نے ایک مندر میں جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھا برہمن پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ سپاہی نے تلوار دکھلائی کہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو ورنہ اس تلوار سے دو ٹکڑے کر دوں گا۔ برہمن نے کہا کہ حضور در اٹھ رہے سپاہی نے پھر تقاضا کیا برہمن نے عرض کی حضور نوے برس کا راجا تو دل میں سے نکلتے ہی نکلتے نکلے گا ذرا سی دیر میں کیسے نکل جاوے خوب کہا ہے۔

صوفی نہ شود صافی تا در نکشد جامی بسیار سفر باید تا بخت نشود خامی
صوفی کے دل کی صفائی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ جامی دروازہ نہ کھٹکھٹائے بہت سے سفر کرنے چاہئے تاکہ کچا بن جاتا رہے اور پکا صوفی بن جائے۔

ہمت مت ہارو مجاہدہ کرتے رہو رفتہ رفتہ یہ تقاضا ضعیف ہو جاوے گا اور قابو میں آجاوے گا کہ اپنے محل پر صرف ہوگا اور غیر محل کے لئے متحرک نہ ہوگا اور یہی مطلوب ہے۔ تیسرا درجہ یہ کہ مادہ کبھی منقطع ہو جاوے یعنی بالکل میلان ہی کبھی پیدا نہ ہو یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کو نادان سالک مطلوب سمجھتے ہیں اور اس حاصل نہ ہونے پر پریشان ہوتے ہیں یعنی جب اپنے اندر کسی وقت ایسا میلان پاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب ذکر مشغل و مجاہدہ ضائع گیا جسے کہ ایسے کلمات پر پریشانی میں ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ بے ادبی اور گستاخی ہو جاتی ہے مثلاً ہم اتنے زور سے طلب حق میں رہے مگر ہم پر رحم نہیں آتا کہ ویسے ہی محروم ہیں یاد رکھو کہ یہ شیطان دوسرہ ہے یہ ہرگز مطلوب نہیں کہ مادہ منقطع ہو جاوے اور اگر مادہ جاتا رہے تو گناہ سے بچنے میں کوئی کمال نہیں۔ اندھا گھر فخر کرے کہ میں دیکھتا نہیں کوئی فخر کی بات ہے، دیکھے گا کیا دیکھنے کا آلہ نہیں غینین اگر عفت کا دعویٰ کرے تو کیا کمال ہے لطف اور کمال مطلوب تو یہ ہے گناہ کر سکو اور پھر اپنے دل کو روک جوں کا میں نے فوری علاج اور تقاضا رکھنے کی تدبیر دونوں بیان کر دیئے رہاؤ

زائل کر دینا یہ مطلوب ہی نہیں بلکہ اس کا زائل کرنا جائز ہی نہیں خلاصہ یہ کہ مجھے اس گناہ پر متنبہ کرنا منظور ہے اس لئے کہ اس گناہ کا ابتلا عام تھا جسے کہ جو نیک کہلاتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں خدا کے واسطے اس کا انجظام کرنا چاہیے افسوس منہ سے تو حق تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ اور غیر پر نظر افسوس صد افسوس اس وقت مجھ کو ایک حکایت یاد آئی کہ ایک عورت جا رہی تھی کوئی ہوا پرست اس کے ساتھ ساتھ بولیا اس عورت نے پوچھا تم کون ہو اور میرے پیچھے کیوں آتے ہو کہا کہ میں تجھ پر عاشق ہو گیا اس لئے آتا ہوں عورت نے جواب دیا کہ پیچھے ایک میری بہن آرہی ہے وہ تجھ سے زیادہ حسین ہے اس کے دیکھنے کو پیچھے چلا اس عورت نے اس کے ایک دھول دی اور کہا

گذرت اے ابلہ اگر تو عاشقی در بیان دعویٰ خود صادتی
پس چرا بر غیر افگندی نظر
کہا کہ بے وقوف اگر تو سچا عاشق ہے اور اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو پھر کیوں غیر پر نظر ڈالتا ہے اسے بے خبر کیا اسے ہی عشق کا دعویٰ کہتے ہیں۔

صاحبو اگر حق تعالیٰ سامنے کھڑا کر کے اتنا دریافت فرمائیں کہ تو نے ہم کو چھوڑ کر غیر پر کیوں نظر کی تو بتلائیے کیا جواب ہے۔ یہ ہلکی بات نہیں اس کا بہت بڑا اہتمام کرنا چاہیے ایک اور تدبیر ہے جو مقوی ہے ان تدابیر کی وہ یہ کہ جب قلب میں ایسا خیال پیدا ہو تو ایسا کر دکھ و ضو کر کے دورِ کعبت پر مہو اور توبہ کر دو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جب نگاہ بڑے یا دل میں تقاضا پیدا ہو تو فوراً ایسا ہی کرو ایک دن تو بہت سی رکتیں پڑھتا پڑھیں گی دوسرے دن بہت کم ایسا خیال آوے گا اسی طرح بتدریج نکل جاوے گا۔ اس لئے کہ نفس کو نماز بڑی گراں ہے۔ جب دیکھے گا کہ ذرا سا مرہ لینے پر یہ مصیبت ہوتی ہے یہ ہر وقت نماز ہی میں رہتا ہے پھر ایسے وسوسے نہ آویں گے اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب آفات سے محفوظ رکھیں۔

آمین ثم آمین

تم سے بالآخر

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

رسالة البحاري

دعوات عبیدیت جلد دوم

6

نواں وعظ ملقب بہ

تطهير الأعضاء

— .. — : معجزه ارشادات : — . —

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صابو نقوی مدظلہ

— (ناشر) —

محمد عبد المطلب غفر له

مکتبہ تھانوی۔ دفتر الاہیاء

مسافر خانہ بند روڈ کراچی

ایک نئے جلد شروع

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دعواتِ عبودیت جلد دوم

کا

نواں وعظ ملقب بہ

تطہیر الاعضاء

این	میتے	کم	کیف	ماذا	من ضیط	المستمعون	اشتات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	بیحد کریا کھڑے ہو کر	کیا سمون تھا	کس نے لکھا	سجین کی تعداد	متفرقات
باسم محمد بن محمد بن محمد	۲۰ سوال ۱۰۰ جواب	ایک گھنٹہ	بیحد کر	مقط قلب و جوارح	مولوی عبد القادر صاحب عربی در سادات العلوم	تقریباً ۱۵۰	.

الحمد لله محمدًا ونسبته، وتستغفرو ونؤمن به، وتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ونشهد أن لا اله الا الله
وحدًا لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبدًا ورسول الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه
وسلم. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْدهُ مَسْئُومًا
ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے) مت اتباع کر اس شے کی جس کی تجھ کو تحقیق نہیں بیشک کان اور
آنکھ اور قلب ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس آیت کے سیاق و سباق میں بعض
ضروری نصائح و مواعظ مفیدہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں اور سب کے آخر میں بطور
امتنان کے فرمایا ہے وَآلَٰئِكَ مِمَّا أَوْفَىٰ وَآلَٰئِكَ رَحْمَةٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الْعَظِيمِ یعنی اے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم یہ سب مذکورہ نصائح اُن حکمت کی باتوں سے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہاری

طرف وحی فرمائی ہے۔ اس امتحان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام نصائح جو یہاں مذکور ہیں نہایت اہتمام کے قابل ہیں منجملہ ان کے یہ آیت ہے اس آیت میں چار چیزوں کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے قلب، آنکھ، کان یہ تین چیزیں تو بالتصریح بیان فرمائیں چوتھی چیز بقیہ جوارح یعنی ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ کی حفاظت ہے وہ بالتصریح اس آیت میں مذکور نہیں ہیں بلکہ ان چیزوں کی حفاظت کو ولا تقف مالیس لك بے علم میں دلالت ذکر فرمایا ہے چنانچہ ولا تقف مالیس لك بے علم کی حقیقت میں بلا تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں تمام جوارح کی حفاظت بھی آگئی ہے اس لئے کہ اس کی حقیقت ہے بلا تحقیق کسی امر کا اتباع کرنا اب اس کی تحقیق کی چند صورتیں ہیں مثلاً کوئی شے گم ہو جائے بلا تحقیق قرآن مومنہ ہو مگر کسی کو چور کہہ دیا چور کہنا زبان کا گناہ ہے ولا تقف مالیس لك بے علم اس گناہ سے روکتا ہے دیکھئے ولا تقف مالیس لك بے علم پر عمل نہ ہونے سے زبان کا گناہ ہو گیا ایک عجیب حکایت یاد آئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا اس سے فرمایا کہ تو چوری کرتا ہے اس نے کہا لا اذ الله الذی لا اله الا هو یعنی ہرگز نہیں قسم ہے اس ذات کی کہ کوئی مجھ کو نہیں سوائے اس کے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صدقت ربی وکذبت عیسیٰ یعنی میں اپنے رب کی تصدیق اور اپنی آنکھ کی تکذیب کرتا ہوں یعنی میری آنکھ نے غلط دیکھا تو سچا ہے شاید کوئی خشک مغز اس کو غلو فی الدین سمجھے یا کوئی یوں کہے کہ یہ تو متغراق یا غلبہ حال ہے سو یاد رکھو کہ انبیاء علیہم السلام میں نہ غلو فی الدین ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے اور وہ مغلوب الحال بھی نہیں ہوتے بلکہ اپنے حال پر غالب ہوتے ہیں بزرگوں کی دو قسمیں ہیں ابو الحال و ابن الحال ابو الحال وہ ہیں جو اپنے حال پر غالب ہوتے مخلوق سے بڑے جلتے رہتے ہیں اسباب ظاہرہ کو چھوڑتے نہیں ہر امر کو ضابط اور قاعدہ سے کرتے ہیں مال کو انتظام سے خرچ کرتے ہیں ان امور میں جیسے اور عوام کی حالت ہوتی ہے ایسی ہی ان کی بھی ہوتی

ہے اور ابنِ کمال آزاد ہوتے ہیں خلقت سے بھاگتے ہیں کسی امر کی تدبیر نہیں کرتے موحیِ بندے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں ہاں خلافِ شریعت کچھ نہیں کرتے اس لئے کہ جو خلافِ شریعت کرے گا وہ مقبول و بزرگ نہیں ہو سکتا البتہ اس کا قول و فعل کبھی بظاہر خلافِ شریعت ہوتا ہے جس کی تاویل ضروری ہے۔ اکثر عوام الناس ایسے لوگوں کو باکمال سمجھتے ہیں اور اہل کمال کو کم پہچانتے ہیں اس لئے میں اہل کمال اور غیر اہل کمال کی شناخت کے لئے ایک قاعدہ کلیہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ نہایت مفید ہے وہ یہ ہے کہ ولایتِ نبوۃ سے مستفاد ہے جس بزرگ کی حالت انبیاء علیہم السلام کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوگی وہ باکمال ہوگا سو انبیاء نے کبھی نعرے مارے نہ کبھی کپڑے پھاڑے نہ خلعت سے بھاگے خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امر کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تھا۔ سلطنت کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ سلاطین دنیا نے آپ سے سیکھا خانہ داری کا انتظام ایسا تھا کہ آج کوئی اس کی نظیر نہیں دکھا سکتا۔ اسی طرح ملے جلنے کھانے پینے حستی کہ بول و براہ کے قواعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائے۔ اہل کمال کی حالت اسی طرز کی ہوتی ہے اور جس طرح آج کل عوام ایسے اہل کمال کو بزرگ و خدا رسیدہ نہیں جانتے اس وقت بھی عام لوگوں نے انبیاء کو کامل نہیں سمجھا چنانچہ کہا کرتے تھے مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ مَعَ نَبِيِّنَا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزًا وَتَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا يَعْنِي اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے ان کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ رہ کر لوگوں کو تبلیغ کرتا ان کے پاس کوئی خزانہ ہوتا یہ ہم سے بھی زیادہ غریب مفلس ہیں ہم دو وقت کھانا کھاتے ہیں ان کو ایک وقت بھی کسی کسی دن میں ملتا ہے اچھے اللہ کے پیارے ہیں کوئی اپنے پیارے کو بھوکا بھی مارا کرتا ہے یا

ان کے پاس کوئی باغ ہوتا کہ اس سے کھاتے غرض کوئی وصف ایسا ہوتا جو ہم میں نہیں یہ کیسے بنی ہیں جو ہم سے ممتاز نہیں ہیں اسی طرح جو اولیاء اللہ اس شان کے ہوتے ہیں اُن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اور جو خلقت سے بھگتا ہے کھاتا پیتا نہیں تنگ رہتا ہو کسی سے بات نہ کرتا ہو وہ بزرگ ہے اور اگر خلافِ عادت کوئی امر اس سے صادر ہو گیا کسی پر کوئی تصرف کر دیا اس کو تو نبی سے بڑھ کر جانتے ہیں حالانکہ تصرف کوئی چیز نہیں ہے یہ تو ریاضت سے ہندو جو گیوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے بلکہ اہل کمال اس کو اچھا نہیں جانتے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ عارف را ہمت بنا شد۔ یعنی عارف کو ہمت یعنی تصرف نہیں ہے ہمت کے وہ متعارف معنی نہیں کہ کسی کام کی ہمت نہیں بلکہ ہمت کے معنی تصرف وغیرہ کے ہیں مطلب یہ ہے کہ عارف کو تصرف نہیں ہوتا اور وہ اس کی یہ ہے کہ جس قدر عرفاں بڑھیں گے فنا بھی ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اپنے سے نظر اٹھتی جاتی ہے دیکھتے تھکیلدار اپنے اجلاس میں بیٹھ کر بڑے بڑے احکام صادر کرتا ہے۔ لیکن گورنر جنرل کے سامنے جب آتا ہے تو اس کی وہ حالت ہوتی ہے جو ادنیٰ اردلی کی ہے۔ اُسی طرح عارف کو جس قدر معرفت بڑھے گی وہ مٹتا پھلا جائے گا۔ فنا سے اس کو قابلیتِ مستقلہ من وجہ کے تصور سے غیرت آئے گی اور فاعلیت کجا اور معرفت سے دوسرے کی طرف توجہ تام کرنے سے غیرت آوے گی اور تصرف میں ہی ہوتا ہے کہ دوسری طرف توجہ تام کرنا پڑتا ہے اور تہ سیرِ مسنون اس سے مستثنیٰ ہے کہ اس میں فنا علیہ و توجہ میں استقرار نہیں ہوتا۔ عارفین میں دو باتیں ہوتی ہیں برکت اور کرامت برکت یہ ہوتی ہے ان کے وجودِ باوجود سے بارش ہوتی ہے بیماری دور ہوتی ہے آفات اور حوادث ٹل جاتے ہیں لیکن ان کو خبر تک نہیں ہوتی جیسے آفتاب جب نکلتا ہے تو سب کو منور کر دیتا ہے لیکن آفتاب کو کچھ خبر تک نہیں کہ میری ذات سے کس کس شے کو نفع پہنچ رہا ہے اور

دوسری شے کرامت ہے وہ بھی کبھی عارفین میں ہوتی ہے کرامت یہ ہے کہ کسی خارقِ عادت کا ان کے ذریعہ سے ظاہر ہونا کرامت میں قصد نہیں ہوتا گو علم ہو اور تصرف میں قصد کرنا اور توجہ اس طرف مبذول کرنا ضروری ہے ہاں اگر اذنِ الہی اس تصرف کا ہو تو اور بات ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امور نازلہ میں دعائیں بہت کی ہیں مگر یہ کہیں نہیں آیا کہ آنکھیں بند کر کے اس طرف توجہ و تصرف کیا ہو چنانچہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللھم اعز الاسلام لعمر بن الخطاب و لعمر بن ہشام یعنی اے اللہ اسلام کو قوت دے عمر بن خطاب سے یا ابو جہل بن ہشام سے یعنی ان کو مسلمان کر دے یہ نہیں کیا کہ ان کی جانب توجہ فرمائی ہو اور تصرف کیا ہو بلکہ دعا فرمائی اگر تصرف ہوتا تو دو کا نام نہ لیتے کیونکہ تصرف میں یکسوئی لازم ہے ایک کو معین کر کے جب تک اس کی طرف کامل توجہ نہ کی جاوے کچھ نہیں ہوتا حق تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارہ میں دعا قبول فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے غرض یہ تو آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعائیں فرمائی ہیں چنانچہ احادیث ان دعاؤں سے تلو و مشحون ہیں اور یہ بہت کم منقول ہے کہ تصرف کیا ہو اسی واسطے میں نے اوپر باذنِ الہی کی شرط و قید ذکر کر دی ہے۔ اس لئے کہ تصرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہ گاہ فرمایا ہے چنانچہ آیا ہے کہ آپ نے بعض صحابہ کے سینہ پر ہاتھ مارا ان کا شہ زائل ہو گیا۔ ایک صحابی گھوڑے پر سوار نہ ہو سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا وہ سوار ہونے لگے سینہ پر ہاتھ مارنا یہ قرینہ اس کا ہے کہ یہ فعل تصرف ہے اور اگر کسی کے سمجھ میں اس کی کوئی اور توجہ آجاوے تو پھر استثناء کی حاجت نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے تصرف نہ فرمانے کا حکم اپنے عموم پر رہے گا۔ بہر حال اگر ثابت بھی ہو جاوے تو شاذ ہے اور شاذ پر حکم نہیں ہوا کرتا سنت وہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبہ فرمائی ہو

مثلاً آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قبا پہنی تھی اس میں سونے کی گھنڈیاں تھیں تو یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سنت ہے یہاں جواز کے لئے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایسا کیا اس طرح یہاں بھی کہا جائے گا کہ سنت تو دعا کرتا ہے اور یہاں جواز کے لئے شاذ و نادر تصرف بھی فرمایا ہے خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی امتیاز خاص نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے امتنا بھی امتیاز نہ رکھا تھا جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس گروہ میں سردار کون ہے چنانچہ اگر کوئی آتا تو پوچھتا من محمد فیکم یعنی تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں نہ گاؤ تکیہ نہ مسند تھی حتیٰ کہ جب چلتے تھے تو اس کے لئے بھی کوئی خاص وضع مقرر نہیں فرمائی تھی کہ آگے ہی چلتے ہوں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول اول مدینہ طیبہ تشریف لائے تو قبا میں قیام فرمایا تھا اہل مدینہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بہت کم جانتے تھے نادیدہ عاشق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر آ رہی تھیں ہفتے گزر گئے تھے کہ ہمیشہ استقبال کو جاتے تھے لیکن ناکام آتے تھے جس روز تشریف لائے تو ایک یہودی نے جو پہاڑ پر چڑھا تھا دور سے دیکھا اور پکار کر کہا کہ یا اہل المدینہ ہذا جعد کہ یعنی تمہارا نصیب آگیا۔ چنانچہ سب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں قیام فرمایا۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ڈاڑھی میں سفید بال زیادہ تھے اس لئے جو لوگ آتے تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر سمجھتے تھے جو آتا ان سے مصافحہ کرتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھئے کہ انھوں نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرو برابر سب سے مصافحہ کر لیتے تھے اگر کوئی کہے یہ تو بے ادبی ہے یا درکھو کہ ادب حقیقت اور اسکا

حاصل راحت رسائی ہے لوگوں نے جو ادب کے معنی گڑھے ہیں کہ جوتیاں اٹھائے دست بستہ کھڑے ہو گئے کہ جب تک اجازت نہ ہوگی بیٹھیں گے نہیں خواہ دوسرے کو اس سے تکلیف ہی ہو یہ ادب نہیں ہے آجکل اگر کوئی بزرگوں کے سامنے ایسا کرے جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا تو اس کو بے ادب سمجھیں گے۔ اب میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ادب کیونکر ہے۔

بات یہ ہے کہ آپ تھکے ماندے تشریف لائے تھے اگر تمام مجمع سے آپ مصافحہ کرتے اور علیحدہ علیحدہ سب کا حال پوچھتے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ضرور تکلیف ہوتی اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ ذات مقدس ہیں کہ جن کی راحت کے لئے غار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سانپ سے کٹوا لیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسائی کے واسطے حرکت تک نہیں فرمائی پس ایسے محبوب کی اس قدر تکلیف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے جاں نثار و محب کو کیسے گوارا ہوتی چنانچہ لوگ آرہے ہیں اور آپ مصافحہ کر رہے ہیں اب تو یہ مصیبت ہے کہ اگر ایسا کرنے لگیں تو اس کو بے ادب گستاخ مدعی سمجھا جاتا ہے یہ تو ظاہری حکمت اس مصافحہ کی ہوئی اور ایک باطنی راز ہے وہ یہ ہے کہ محبت کا خلاصہ ہے کہ محب میں فتنا فی المحبوب کا مضمون پیدا کر دیتی ہے اور فتنا کا خلاصہ ہے من وجہ اتحاد سوا اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلا دیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایسے محب ہیں کہ لوگ ان کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سمجھ کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔

من تو شدم تو من شدی

من تن شدم تو جان شدی

لیکن حضرت صدیق اکبر اس پر بھی مغلوب الحال نہیں ہوئے چنانچہ انھوں نے انا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس

واقعہ سے اس اتحاد کو ظاہر فرما دیا جیسے احمد جام کا قول انا احمد بلا مسم یہ غلبہ حال میں انھوں نے فرمایا تھا یہ احمد جام کا قول ہے لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں حدیث نہیں ہے۔ فقیر یہ ایک لطیفہ ہے جس میں کوئی امر خلاف شریعت نہیں ہے حاصل یہ ہے کہ لوگ مصافحہ کرتے رہے جب آفتاب ادا پچا ہوا اور دھوپ کے اندر تیزی ہوئی اور آپ پر دھوپ آئی اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ پر ایک کپڑے کا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ آقا (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں اور یہ خادم ہیں لیکن اس معلوم ہونے پر ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر دوبارہ اسٹک کر مصافحہ نہیں کیا اگر آجکل کے لوگ ہوتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے اور ہر شخص کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی چاہتا ہوں مجھ سے بڑی غلطی ہوئی صحابہؓ کے اندر یہ تکلف نہ تھا حالت یہ تھی کہ وقت پر تو جان دینے کو تیار تھے اور دوسرے وقت یہ بھی پتہ نہ چلتا تھا کہ ان میں کون مخدوم ہے کون خادم ہے اور یہاں ایک بات اور معلوم ہوئی وہ یہ کہ یہ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ تھا اور وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہر وقت ابر کا سایہ رہتا تھا اس قصہ سے معلوم ہوا کہ ابر کا سایہ نہ داتا کی نہ تھا لیکن ہم سایہ نہ ہونے کی نفی نہیں کرتے ہیں ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو مگر ہم نے اس کے متعلق کہیں صراحۃً روایت نہیں دیکھی مواہب لدینیہ میں بہت مبسوط کتاب ہے مگر انھوں نے بھی کوئی روایت نہیں لکھی واجعلنی نوراً سے استنباط کیا ہے لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اس سے استدلال کرنا کیا درجہ رکھتا ہے۔ بہر حال مقصود اس قصہ سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی حالت ممتاز نہیں رکھتے تھے۔ اولیاءِ کاملین کی یہی حالت ہوتی ہے اس کی بحث بہت طویل ہے لیکن بقدر ضرورت تحقیق ہو چکی ہے اسی پر اکتفا کر کے میں اصلی مقصود بیان کرتا ہوں کہ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں شبہ

مغلوب الحال ہونے کا نہ کیسا جادوے جیسا کہ واضح ہو گیا۔ اب رہی یہ بات کہ جب یہ نہ غلو فی الدین ہے اور نہ غلبہ حال ہے تو پھر اس حدیث کی کیا توجیہ ہے کیونکہ ظاہراً تو یہ عقل کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ صریح چوری کرتے دیکھ رہے ہیں اور پھر اپنے مشاہدہ کی تکذیب کر رہے ہیں اور عقل کے خلاف ہونے سے خود حدیث کی صحت محسوس ہو گئی اور مبنی اس شبہ کا یہ ہے کہ آجکل ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے انہوں نے کچھ اصول درایت کے تراشے ہیں اور احادیث کو ان اصول پر منطبق کرتے ہیں اور عدم الطباق کے وقت حدیث کے معنی میں تحریف کرتے ہیں یا حدیث کا انکار کر دیتے ہیں انہوں نے عقل و داریت کی حکومت کو اس قدر عام مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھی اس کو حاکم بنا دیا خوب سمجھ لو کہ اول تو درایت باوجود حاکم ہونے کے خدائے تعالیٰ پر حاکم نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں نہ جلنے کے خلاف درایت بتلاتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کو واقع نہیں کیا عجب بات ہے تمھاری سمجھ میں نہ آنے سے یہ کیسے لازم آیا کہ اس کا وقوع بھی نہیں ہوا درایت خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہے خدا تو درایت کے قبضے میں نہیں۔

مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایسی ہی ایک حکایت لکھی ہے۔ جس میں وجہ درایت کی بھی بتلائی ہے کہ ایک بادشاہ نے بڑی بڑی گھاٹیاں آگ سے بھر دار کھیں جو بُت پرستی نہ کرتا تھا اُس کو آگ میں پھینک دیتا تھا ایک موحد عورت آئی اس کے پاس ایک بچہ تھا۔ اس عورت کو کہا تو بت کو سجدہ نہ کرے گی تو اس بچہ کو آگ میں پھینک دیں گے۔ اس نے صاف انکار کیا چنانچہ اس بچہ کو آگ میں پھینک دیا۔ اس بچہ نے آگ میں سے ماں کو ندا دی ہے

اندر آما در کہ من اینجا خوشم گرچہ در صورت میان آتشم
 اندر آ اسرار ابراہیم ہیں کہ در آتش یافت در دیار ہیں
 اندر آپیدائے مسلماناں بہ غیر عذاب دین عذاب است آن
 اے ماں اندر آجا اگرچہ بظاہر میں آگ میں ہوں لیکن اس جگہ
 بہت خوش ہوں اندر آجا اور ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ
 دیکھ کہ انھوں نے آگ کے اندر گلاب اور یاسین کے پھول دیکھے
 تھے۔ اے مسلمانوں تم سب اندر آجا و سوائے دین کی شیرینی کے
 سب عذاب ہی عذاب ہے۔

چنانچہ ماں بھی آگ کے اندر کود پڑی اور مسلمانوں نے گرنا شروع کیا اور سب
 صحیح و سالم رہے۔ آخر بادشاہ نے جھلا کر آگ کو خطاب کیا اے آگ تجھ کو
 کیا ہوا کیا تو آگ نہیں رہی آگ نے جواب دیا ہے

گفت آتش من ہانم آتشم اندر آتا تو بیسی تا بشم

طبع من دیگر نگشت و عنصرم تیغ حقم ہم بدستوری برم

آگ نے کہا کہ میں تو وہی آگ ہوں تو خود اندر آجا تا کہ میری گرمی اور

جلن کو دیکھ لے میری خاصیت بدلی نہیں میں تو وہی اصل سے آگ ہی

ہوں لیکن میں خدا کی تلوار ہوں حکم کے موافق چلتی ہوں۔

مولانا رحمت اللہ علیہ اس کا راز فرماتے ہیں جس میں درایت کی وجہ بتلائی ہے

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند

یا من و تو مردہ با حق زندہ اند

مئی ہوا پانی، آگ سب اللہ کے بندے ہیں اور تیرے لئے مردہ

معلوم ہوتے ہیں لیکن اللہ کے لئے سب زندہ ہیں۔

پس آگ بیشک فاعل ہے مگر کب تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو معطل نہ

فرمادیں اور جب معطل فرمادیں کسی کام کی نہیں جیسے تحصیلدار حاکم ہے جب

تک معطل نہ ہو جب معطل ہو گیا تو جیسے اور ہیں ویسا ہی وہ بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا اس لئے کہ اس کو حکم ہو گیا یہاں تک کہ اس کو فی سبیل اللہ سلاماً علی ابراہیم راے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا سبب بن جا

پس گویا ظاہرِ اخلاف درایت ہے لیکن خود یہ حکم درایت کا کہ التام محرم حق تعالیٰ پر تو حجت نہیں دوسرے آپ کی درایت بھی تو ناتمام ہے چنانچہ آپ کی درایت تو صرف اس قدر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو اپنے خلاف درایت سمجھ لیا حالانکہ واقع میں یہ درایت کے بھی خلاف نہیں ہے اس لئے کہ سرفہ کی حقیقت یہ ہے اخذ مال الغیر خفیۃً اس کے تحقیق کے لئے چار چیزوں کی ضرورت ہے اول لیستہ دوسرے مال کا لینا تیسرے غیر کا مال چوتھے خفیۃً لینا آنکھ سے صرف اس قدر دیکھا جاتا ہے کہ خفیۃً مال لینا مگر مال الغیر ہونا یہ آنکھ سے کیسے معلوم ہوا ممکن ہے کہ وہ شخص اس کی ہے یا اس لے اجازت لے لی ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اول اس ہیئت کو دیکھ کر فرمایا کہ چوری کی ہے پھر اس کی قسم کے بعد دوسرے عقلی احتمال مستحضر ہو گیا کہ شاید یہ سرفہ نہ ہو اور یہ سمجھا ہو کہ اس ہیئت میں کوئی عارضی مصلحت ہو گی آپ نے دیکھا آپ کی عقل اس قدر ہے اسی طرح جن جن چیزوں کو آپ خلاف عقل کہتے ہیں میں انشاء اللہ تعالیٰ ایک ایک کو عقل پر منطبق کر سکتا ہوں ہم اور آپ عاقل نہیں ہیں ہاں آکل ہیں یعنی ہم کو کھانے کی عقل ہے مثل بہائم کے چنانچہ بعض جانور اپنے کھانے پینے کی ایسی تدبیر کرتے ہیں کہ عقلاً بھی نہیں کر سکتے رجواڑوں میں سنا ہے کہ ریت کے اندر تیر بوز چھپے رہتے ہیں۔ بیلوں کو جب پیاس لگتی ہے تو ریت کو کرید کر تیر بوز نکال کر کھا لیتے ہیں اور آدمی کو تلاش سے بھی نہیں ملتے اس کھانے پینے کی تدبیروں کو لوگ ترقی کہتے ہیں ترقی یہ ہوئی کہ بیل کے برابر ہو گئے حضرت یہ ترقی نہیں ہے ترقی یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے تم کو عقل دی ہے اس کو دین کے کاموں

میں صرف کر دکھانے پیسے کی عقل تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے بلکہ تم سے زیادہ ہوتی ہے اس پر تو چاہیے کہ وہ زیادہ ترقی یافتہ ہوں اگر یہی ترقی ہے تو ہم میں اور جانوروں میں فسر ق کیا ہوگا غرض یہ قند ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ انھوں نے کس قدر احتیاط فرمائی اور لاتقف مالیس لٹ بد علم پر کیسا عمل کیا ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ذرا سے شبہ میں چور کہہ دیتے ہیں محض قرآن سے کسی کو چور کہہ دینا نہایت برا ہے اس پر ایک اور مضمون یاد آگیا کہ بعض لوگ چور کے معلوم کرنے کے واسطے ایک عمل لوٹا گھمانے کا کیا کرتے ہیں اس پر سورہ یسین شریف پڑھتے ہیں جس کے نام پر لوٹا گھوم جائے اس کو یقیناً چور سمجھتے ہیں اور اس عمل میں غلطی کا احتمال ذرا نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا عمل ہے یاد رکھو کہ یہ حرام ہے شریعت میں بلا اپنے دیکھے یا دو عادل کی گواہی بغیر کسی کو چور سمجھنا ممنوع ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کا عمل غلط نہیں ہو سکتا اس میں مغالطہ ہے یہ عمل اگر قرآن کا مدلول ہوتا تو واقعی یقینی ہوتا اور یہی معنی ہیں اس کے قرآن میں احتمال غلطی کا نہیں اور ظاہر ہے کہ یہ عمل قرآن کا مدلول نہیں خود تمہارا گھبرا ہوا ہے کیا اگر کوئی شخص ایک بڑا سا قرآن لے کر کسی کے سر میں مار دے اور وہ زخمی ہو جاوے تو کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عمل جائز ہے کیونکہ قرآن کے ذریعہ ہوا ہے حاصل یہ ہے کہ ولاتقف مالیس لٹ بد علم میں بطریق مذکور زبان کی حفاظت کا حکم بھی داخل ہو گیا اور ہاتھ کی حفاظت اس طور داخل ہوئی کہ تحقیق جرم کسی پر ظلم کرنا حرام ہے اور اس میں کبھی مخالفت ہوئی ولاتقف الا بہ کی اسی طرح پاؤں کی حفاظت اس طرح داخل ہے کہ بلا تحقیق جواز شرعی کسی ناجائز مجمع میں جانا حرام ہے اسی طرح سب جوارح کی حفاظت اس میں داخل ہو گئی اور سمع و بصر و نواد کی حفاظت تو بالقرصیح ہے اس میں مذکور ہے مثلاً کان کو غیر مشروع اصوات و مضامین سے بچانا آنکھ کو غیر محارم کی طرف نظر کرنے سے بچانا قلب کو گمان بے غیر سے بچانا اور اس سے کسی کو شبہ قیاس فقہی کے بطلان کا نہ ہو

کہ ظاہر وہاں بھی اتباع ہے ایسے امر کا جس کی تحقیق یقینی نہیں کیونکہ حکم مجتہد فیہ ظاہر ہے کہ ظن ہوتا ہے۔ خصوص جب کہ دوسری آیت میں بھی اتباع ظن کی مذمت فرمائی گئی ہے ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا (وہ لوگ اتباع کرتے ہیں مگر خیال باتوں کا اور خیالی چیز ان پر حق سے علیحدہ اور مطمئن نہیں ہو سکتے جواب اس مشبہ کا یہ ہے کہ جب دلائل شرعیہ مستقلہ سے یہ مسئلہ تحقیق کو پہنچ گیا کہ قیاس اور اجتہاد جائز اور واجب العمل ہے تو اس پر مالیں لکھ بہ علم صادق نہ آوے گا بلکہ وہ مالک یہ علم کا مصداق ہوگا کیونکہ علم کے عموم میں وہ دلائل شرعیہ مستقلہ مثبتہ حجۃ قیاس بالیقین داخل ہیں اگر قیاس کے متعلق اس علم کا تحقق نہ ہوتا تو بیشک اس کا اتباع مالیں لکھ بہ علم کا اتباع ہوتا اور اب تو وہ اتباع مالک یہ علم کا ہوگا خوب سمجھ لو اور اتباع ظن کی جو مذمت آئی ہے وہاں ظن کے معنی مصطلح فقہی نہیں ہیں بلکہ ظن مصطلح قرآن میں عام ہیں باطل یقینی اور مخالف دلیل صحیح کو بھی چنانچہ منکرین بعثت کے قول میں ان نطن الا ظن آیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کو اس کا احتمال بھی نہ تھا چر جائے کہ احتمال راجع بلکہ وہ اس کو اپنے زعم میں علم صحیح کے خلاف سمجھتے تھے پھر بھی اس کو ظن کہا گیا پس ثبات ہوا کہ اصطلاح قرآن میں ظن عام ہے امور باطلہ کو بھی پس معنی آیت ذم ظن کے یہ ہیں ان يتبعون الا ما خالف الدليل القطعي وكل ما خالف الدليل القطعي لا يغني من الحق شيئا اهل هو باطل قطعاً وہ نہیں پیروی کرتے ہیں مگر اس چیز کی جو دلیل کے خلاف ہو اور قطعی دلیل کے خلاف ہو وہ حق بات سے بے پرواہ نہیں کر سکتا بلکہ وہ باطل ہے پس اس آیت سے بھی شبہ کی گنجائش نہ رہے فقط جامع ہونا کرتا ہے کہ بعض عوارض سے میں پورا نہ لکھ سکا جس قدر ضبط ہوا اس کو صاف کر دیا کہ خالی از نفع نہ تھا خصوص تحقیق اخیر کی بے حد لطیف و نافع خصوص طلبہ کے لئے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

و بالتالي

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(مسند ابی حنیفہ)

دعوات عبدیت جلد دوم کا
دسواں وعظ ملقب بہ

تقویم الزیغ

مجموعہ ارشادات

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی حسنا خانوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر

محمد عبد المنان

مکتبہ کھانوی۔ دفتر الابقا

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی
ایم۔ اے۔ جناح روڈ

دعوات عبدیت جلد دوم کا وعظ دہم ملقب بہ

تقویم الزیغ

ابن	مَقْ	کَم	کیف	مَاذَا	مَنْضَبِط	المستقون	اَشْتَات
سید محمد	سید محمد	سید محمد	سید محمد	سید محمد	سید محمد	سید محمد	سید محمد
خطہ درویشی	خطہ درویشی	خطہ درویشی	خطہ درویشی	خطہ درویشی	خطہ درویشی	خطہ درویشی	خطہ درویشی
تعلیم یافتہ بہت	تعلیم یافتہ بہت	تعلیم یافتہ بہت	تعلیم یافتہ بہت	تعلیم یافتہ بہت	تعلیم یافتہ بہت	تعلیم یافتہ بہت	تعلیم یافتہ بہت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خطبہ ماثورہ اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالیٰ ذَاكَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ذَا رَهَقَةٍ
وَلَا تَسْبَحُوا الشَّيْءَ فَتَقَرُّ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ ایک آیہ کا ٹکڑا ہے اس سے اوپر خدا
تعالیٰ نے بعض احکام اعتقاد یہ اور بعض احکام علیہ بیان فرمائے ہیں ان کے بعد یہ جملہ ارشاد
ہوا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا رستہ ہے جو سب۔ چاہے اس کا اتباع
کرو دوسرے طریقوں کا اتباع نہ کرو کہ وہ تم کو خدا کے رستہ سے دور کر دیں گے۔ اس ترجمہ
سے واضح ہو گیا ہو گا کہ اس وقت کس مضمون کا بیان کرنا مقصود ہے اور یہ کہ یہ کوئی نیا مضمون
نہیں بارہا کان اس سے آشنا ہوئے ہوں گے۔ اس پر محسن ہے کہ کسی کو یہ شبہ پیدا ہو کہ جب یہ مضمون
بارہا سنا ہو اسے تو اس کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ سننا دوسری چیز
ہے اور سمجھنا دوسری چیز ہے ہم نے سنا تو ہے مگر سمجھا نہیں خدا تعالیٰ نے کہیں کہیں اس کی تشریح
بھی کی ہے اس کو تہذیب و تفکر کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے وَلَيْسَ كَذُوًّا لَّيَابِ

یعنی کیا ہم ان کو زبردستی اپنی رحمت چٹا دیں اگرچہ وہ کراہت کرتے ہوں اس کی ہم کو کیا ضرورت ہے کیا ہمارے یہاں اس کے رکھنے کو جگہ نہیں اگر ہزار بار چاہیں تو ہم بھی متوجہ ہوں گے اور تمہاری توجہ سے زیادہ متوجہ ہوں گے اور کام بھی ہماری توجہ سے چلتا ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی بچے کو آپ لینا چاہیں اور لینے کو ہاتھ بڑھائیں تو اگر بچہ اپنی بساط کے بموجب دوڑے اور کوشش کرے اگرچہ گری جا دے تو آپ خود دوڑ کر اٹھا لیتے ہیں اور یہ مسافت آپ ہی کے بڑھ کر اٹھا لینے سے طے ہوتی ہے ورنہ اس بچہ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ خود اس مسافت کو طے کر سکے اسی طرح خدا تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف بلا تے ہیں اگر یہ بھی کچھ ہاتھ پیر ہلائے اور کوشش کرے تو اس جانب سے جذب ہوتا ہے اور اس جذب کی بدولت یہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ اور یہ فرلانگ دو فرلانگ کی مسافت تو ممکن ہے کہ بچہ قطع کر لے برخلاف اس بعد کے جو ممکن اور واجب میں ہے کہ اگر اُدھر سے جذب نہ ہو تو کبھی یہ مسافت طے ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اُدھر سے جذب ہوتا آپ کی طلب پر موقوف ہے جس کا افسوس ہے کہ آپ نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ وہ ہر وقت ہدایت دینے کو تیار ہیں مگر افسوس کہ ہم ہی قاصر ہیں اور وہ طلب یہی ہے کہ ہم تدبیر کریں اور سوچ لیا کریں۔ اس سے خدا تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔

صاحبو! میں پھر کہتا ہوں کہ تدبیر اور سوچ اگرچہ بظاہر بہت چھوٹی ٹس بات ہے لیکن ثمرہ کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کے ترک کر دینے سے ہم بہت خرابیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اسی طرح یہ مضمون جو آج بیان کرنا مقصود ہے اس کو بھی آپ نے بہت دفعہ سنا ہو گا مگر کبھی اس میں غور کرنے اور سمجھنے کی نوبت نہیں آئی اس لئے آج سمجھانے کے لئے اس کو اختیار کیا گیا۔ میں مضمون آیت کو پھر دو ہر ائے دیتا ہوں تاکہ وہ تازہ ہو جائے اور وعظ سے یہ ہی مقصود بھی ہوتا ہے کہ جو مضامین کاتوں میں پڑے ہیں لیکن ان سے غفلت ہو گئی ہے وہ پھر تازہ ہو جائیں اور یہ ضروری نہیں کہ ہر وعظ میں کوئی نئی بات ہی بیان کی جاوے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ وعظ سننے سے اصل مقصود کیا ہونا چاہیے کیونکہ آج کل وعظ سننے والوں کے مختلف مقاصد ہوا کرتے ہیں بعض لوگ تو

اس لئے وعظ سننے آتے ہیں کہ وعظ کی تقریر کا اندازہ کریں کہ وہ کس قبیل کی ہے بیان مسلسل ہوتا ہے یا اکھڑا اکھڑا ہوتا ہے مضامین کی آمد کا کیا حال ہے بعض لوگ اس لئے سننے ہیں کہ مضامین سکرو اعظ کے خیالات کا اندازہ کریں گے کہ یہ کس خیال کا آدمی ہے بعض لوگ اس لئے آتے ہیں کہ اس کے بیان اور مضامین میں عیب نکالیں گے بعض کی نیت اچھی بھی ہوتی ہے لیکن صرف یہ مجلس وعظ میں شریک ہونے سے اتنا وقت ثواب کے کام میں گزرے گا یہ نیت اگرچہ مستحسن ہے لیکن کافی نہیں کیونکہ وعظ سننے سے یہ مقصود نہیں ہوتا ثواب تو نفلوں میں تلاوت قرآن میں بھی بہت کچھ ملتا ہے وعظ سننے کی اصل غرض یہ ہے کہ وہ امراض باطنی جن پر ہماری نظر بھی نہیں جاتی ان کو سننے اور ان پر ہم کو توجہ ہو پس اس غرض کو پیش نظر رکھ کر وعظ سننا چاہیے۔ غرض خدا تعالیٰ اس مقام پر فرماتے ہیں اَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ میں عامل اُشیر ہے جو کہ ہذا سے مفہوم ہے ترجمہ آیت کا یہ کہ میرے اس سیدھے رستے کا اتباع کرو اور دوسرے رستوں پر نہ ہو لو کہ وہ تم کو خدا کے رستے سے جدا کر دیں گے۔ ترجمہ سے معلوم ہوا کہ رستے بہت ہیں جن میں ایک خدا کا بتلایا ہوا رستہ ہے اور دوسرے خود بندوں کے تماشے ہوئے ہیں۔ پس ان سب رستوں میں ایک تو اتباع کے قابل ہوگا باقی سب ترک کے قابل۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ طریق الہی کو دوسرے طرق سے ممتاز اور جدا کرنے کے لئے کوئی معیار ہو جس سے ہر کوئی یہ بات معلوم ہو سکے کہ فلاں رستہ خدا تعالیٰ کا بتلایا ہوا اور قابل اتباع ہے اور اس کے سوا دوسرے قابل ترک اگر غور کیا جائے تو اسی آیت کے پورے مضمون کے اس معیار کا پتہ چل جائیگا اور معلوم ہو جاوے گا کہ اس معیار کو چھوڑ دینے ہی سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوں گی جن کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی کہ بعض لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے طرق الہی کو چھوڑ دیا یا لے ہوئے ہیں چنانچہ اس جزو آید سے اوپر کا جزو اس کے ساتھ ملا یا جاوے تو اس سے معیار معلوم ہو جاوے گا۔ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا مَحَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَسْجُدَ

بِهِ شَيْئًا وَيَا لِدِينٍ إِحْسَانًا! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ فرمادیجئے کہ آؤ میں تم کو احکام خداوندی بتلاؤں اور وہ فلاں فلاں ہے اس ارتباطِ باہمی سے اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ معیارِ طریقِ خداوند کے دوسرے طرق سے ممتاز ہو جائیگا یہ ہے کہ میں بتاؤں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمادیں وہ بڑھ کر تائیں وہ طریقِ خداوندی ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمادیں وہ وحی ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ وحی سے جو ثابت ہو وہ طریقِ الہی ہے تو وحی معیار ہوئی مختلف طرق کے ممتاز کرنے کی اور اس پر دار و مدار ہوا اس مضمون کو بھی مسلمانوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا لیکن یرتاد اور مسلمانوں کے حالات میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے قلب میں تو وحی کی مطلق عظمت ہی تھیں اور بعض کے دل میں وحی کی وقعت تو ہے لیکن اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اس وقت مسلمانوں میں مختلف فرقے ہیں مگر سب میں مرضِ مشترک یہ ہے کہ وحی کو معیار نہیں سمجھتے اور اس وجہ سے مناسب تھا کہ سب کو ایک ہی فرقہ کہا جاتا لیکن چونکہ اندازِ الگ الگ ہیں اس لئے سب کو ایک نہیں کہا جاسکتا اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی بادشاہ کی عملداری میں مختلف طرح کے آدمی رہتے ہوں بعض تو ایسے ہوں کہ وہ قوانین کو تسلیم ہی نہ کرتے ہوں بعض ایسے ہوں کہ قوانین کو تو تسلیم کریں لیکن ان قوانین کے صحیح فرض کو نہ سمجھتے ہوں تو یہ سب لوگ اس قدر مشترک میں تو شریک ہیں کہ معیارِ قانون پر نہیں چلتے لیکن چونکہ تسلیم اور عدم تسلیم کا فرق بھی ہے اس لئے دونوں کو الگ الگ شمار کیا جاوے گا اور یرتاد بھی دونوں کے ساتھ مختلف ہوگا قانونِ غلط سمجھنے کے متعلق مجھے ایک حکایت یاد آئی اس سے انشاء اللہ یہ بات بخوبی سمجھ میں آجائے گی کہ قانون کو تسلیم کرنے کے بعد بھی کیونکر اس کی حقیقت سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ ایک غیر ملک کے دیہاتی نے ریل کا سفر کیا اور قریب ایک من کا پورا اپنے ساتھ لیا اسٹیشن پر پہنچا تو ملازمین ریلوے نے ٹکٹ کے ساتھ اسباب کی بلٹی بھی طلب کی اس نے جب بجائے بلٹی کے بھی اپنے ٹکٹ ہی کی طرف اشارہ کیا ملازم ریلوے نے اس کو سمجھانے کے طور پر کہا کہ تمہارا اسباب چونکہ پندرہ سیر سے زیادہ ہے اور پندرہ سیر سے زیادہ اسباب محمول ادا کئے بغیر لیجانے کی قانون میں اجازت نہیں ہے اس لئے ایک بلٹی اس اسباب کی بھی ہونی چاہیے یہ سن کر وہ دیہاتی کہتا ہے کہ پندرہ سیر سے بڑھام وزن مرا نہیں

بلکہ وہ مقدار جس کو ایک آدمی اٹھا سکے اور چونکہ ہندوستانی لوگ پندرہ سیر ہی اٹھا سکتے ہیں اس لئے یہ خاص وزن لکھ دیا گیا ہے اور ہم ایک من اٹھا سکتے ہیں اس لئے ہمارے ایک من کے لئے وہی قانون ہو گا جو ہمارے پندرہ سیر کے لئے ہے خیر یہ حکایت تو ایک لطیفہ ہے لیکن ہم کو اس سے سبق لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ٹکٹ کلکٹر اس دیہاتی کے جواب کو سن کر اس کو معذور سمجھے گا یا اُس کے لئے یہ ضروری ہو گا کہ وہ کتاب قانون کی لاکر اس دیہاتی کے سامنے رکھ دے اور اس کو قانون سمجھانے کی اور اس کے اشتباہ رفع کرنیکی کوشش کرے اور اگر وہ ہر شخص کے ساتھ ایسا کیا کرے تو کیا اپنے منصبی کام کو پورے طور پر انجام دے سکے گا۔ کبھی نہیں بلکہ یہ مشغلہ اس کو معطل کر دے گا پس ان ساری دقتوں کو پیش نظر رکھ کر آپ بتلایئے کہ ٹکٹ کلکٹر کیا کرے گا۔ صرف یہ ہی کہ ہاتھ پکڑ کر اس کو پولیس کے حوالہ کر دے گا۔ تو جیسا اس دیہاتی نے قانون کی غلط تفسیر کی تھی اسی طرح آجکل قرآن کی غلط تفسیر کی جاتی ہے اور زور دیکر کہا جاتا ہے کہ اس قانون قرآنی کا یہ ہی مطلب ہے حالانکہ وہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا نہ خدا تعالیٰ نے بتلایا۔ صاحبو! قرآن فہم لوگوں کی نظروں میں اس قسم کی تفسیر کی وقعت اس کے زیادہ نہیں ہے جتنی وقعت اس دیہاتی کی تفسیر قانون کی تھی حالانکہ بظاہر اس کی یہ تفسیر اور تاویل جی کو لگتی ہے کہ اگر کوئی شخص قانون پر نظر نہ رکھتا ہو تو وہ اس کو مستحکم یقین کرے کہ یہ ہی معنی اس قانون کے ہیں اور آپ کو یہ تفسیر منکر معلوم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون مدت سے بنا ہوا ہے ورنہ جس نے کبھی اس قانون کو نہ سنا ہو اور وہ اس گشتگو کو سنے کہ ٹکٹ کلکٹر تو کہتا ہے قانون یوں ہے اور دیہاتی کہتا ہے کہ قانون کی لم کیا ہے کیوں یہ خاص وزن قانون میں رکھا گیا ٹکٹ کلکٹر جواب دیتا ہے کہ ہم عالم قانون ہیں مجوزہ قانون نہیں ہم نہیں جانتے کہ کیا لم ہے اس پر دیہاتی کہتا ہے کہ تم اگر چہ نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں لم اس کی یہ ہے کہ پندرہ سیر سے زیادہ اکثر ہندوستانی اٹھا نہیں سکتے اور جب یہ لم ہے تو جہاں ینتفی ہوگی قانون بھی منتفی ہو گا تو اس دیہاتی کی آب و تاب کی تقریر اور ٹکٹ کلکٹر کا بظاہر عاجزانہ جواب اس کا یہ خیال قائم کرادے گا کہ قانون کی اصل حقیقت دیہاتی نے سمجھی اور

ملکٹ کلکٹر محض زبردستی کر رہا ہے حالانکہ قانون دان آدمی جانتا ہے کہ قانون وہی ہے جو ملکٹ کلکٹر کہہ رہا ہے اور اس لئے وہ ملکٹ کلکٹر کی جملہ تجاویز کو جو اس دیہاتی کے متعلق ہوں بجا اور مناسب سمجھے گا۔ یہ ہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے سچپن سے کبھی شریعت کے احکام نہیں سنے اور ہوش سنبھال کر انہوں نے ایک عالم اور ایک جاہل کی گفتگو سنی کہ عالم کہتا ہے شریعت کا یہ قانون ہے اور جاہل اس کی لم دریافت کر رہا ہے جس کے جواب میں عالم یہ کہہ کر ختم کر دیتا ہے کہ ہم عالم قانون ہیں واضح قانون نہیں لم اور مصلحت خدا تعالیٰ کو معلوم ہے جو کہ واضح قانون ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں اور وہ جاہل مدعی عقل کہتا ہے کہ میں اس کی لم جانتا ہوں اور یہ کہہ کر احکام میں تحریف شروع کر دیتا ہے جس طرح اس دیہاتی نے قانون ریوے میں تحریف کی تھی۔ تو صاحبو! کیا وجہ کہ اس گنوار کے قصہ میں تو اس کو ناحق پر اور ملکٹ کلکٹر کو حق پر کہا گیا اور اس جاہل کی گفتگو میں علماء کے جواب کو زبردستی پر محمول کیا گیا اگر ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو بتلائیے۔ البتہ یہ فرق ہے کہ احکام خداوندی کی عظمت دل میں نہیں اور گورنمنٹ کے احکام کی عظمت دل میں ہے۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کے احکام میں علتیں نہیں تلاش کی جاتیں بے چون و چرا تسلیم کر لیا جاتا ہے اور جس کی عظمت دل میں نہیں رہتی اس کی ہر بات میں لم اور کیف کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ کوئی ایسا حکم سرکار کی طرف سے آتا ہے کہ جس سے طبیعت منقبض ہوتی ہے عقل بھی ابا کرتی ہے لیکن اس کو بلاتامل تسلیم کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب گورنمنٹ نے یہ حکم دیا تو اس میں کوئی مصلحت ضرور ہوگی اس طرح کے بہت سے احکام ہیں جن کی علت عوام کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن ان کو مانا اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر ایک روپیہ کا عدالتی ٹکٹ لفافہ پر لگا کر ڈاکس میں بھیجا دیا جاوے تو لفافہ بیرنگ ہو جائے اور ڈاک خانہ کا دود پیسہ کا ٹکٹ لگا دیں تو بیرنگ نہ ہو ہزاروں آدمی ہوں گے جو اس قانون کی لم نہیں جانتے لیکن اگر ان میں کا کوئی عدالتی ٹکٹ لگا کر بھیجے اور لفافہ بیرنگ ہو جاوے تو گورنمنٹ سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اس کی لم دریافت کی جاتی ہے کہ ایک روپیہ (د) میں لفافہ کیوں بیرنگ ہوا اور دود پیسہ میں کیوں بیرنگ نہیں ہوتا، غرض کبھی دوسرے بھی نہیں آتا کہ اس کی مخالفت

کی جائے یا علتِ تلاش کی جائے برخلاف اس کے اگر ایک دوست کوئی حکم کرے یا کسی امر میں رلے دے تو اس میں صدا عیب نکال دیتے ہیں وجہ اس کی یہی ہے کہ گورنمنٹ کی وقعت دل میں ہے اور دوست کی نہیں کیونکہ وہ آپ کی برابر کا ہے اور گورنمنٹ بالادست ہے۔ صاجو اذرا غور کرو کہ خدا تعالیٰ کے احکام میں علت ڈھونڈھ کر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی عظمت آپ کے دلوں میں نہیں رہی اور اگر اس کے سوا کوئی دوسری وجہ ہے تو مجھے بتائیے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے حکم یا اس کے کوباد وجود اس کے بالادست نہ ہونے اور ہمارے دل میں اس کی عظمت نہ ہونے کے بھی اس وجہ سے کہ ہم اس رائے کو اپنے لئے مفید سمجھتے ہیں تسلیم کر لیا جاتا ہے مثلاً ایک شخص کسی طبیب کے پاس گیا اور جا کر مرض کی تشخیص کرائی اور نسخہ لکھوایا تو اس موقع پر آپ نے کسی کو نہ دیکھا ہو گا کہ اگر اجزاء نسخہ کی حکمت اور علت اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس نے طبیب کی دریافت کیا ہو یا اس کے ساتھ الجھنے لگا ہو کہ یہ اوزان خاص کیوں رکھے گئے واللہ کبھی اس کا دوسرے بھی نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو زبان سے کبھی نہیں کہتے کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہی فائدہ کے لئے اس نے نسخہ تجویز کیا ہے ایسا نہ ہو چوں وجہ کرنے سے کبیدہ خاطر ہو کر ہم کو نکال دے اور کبھی نہ گھسنے دے۔ تو صاجو! اگر احکام خداوندی کی قدر سمجھی دلوں میں نہ ہو تب بھی اس لئے ان کو تسلیم کر لو کہ وہ صرف تمہارے ہی فائدے کے لئے تجویز کئے ہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعراض سے خدا تعالیٰ خفا ہو جائیں اور تم پر کوئی مصیبت آپڑے ۵

من کروم خلق تا سوئے کُتم بلکہ تا برسد گاہ جو دے کُتم
تو اگر احکام خداوندی کی وقعت گورنمنٹ کے احکام کے برابر نہیں ہے تو حکیم ہی کا سا
برتاؤ کیا ہوتا اور حیب یہ بھی نہیں تو معلوم ہوا کہ احکام خداوندی کی اتنی بھی قدر
نہیں۔ البتہ حکیم کی تجاویز میں ایسے لوگ ضرور چھیڑ چھاڑ نکال کر دیتے ہیں جن کو نسخہ
پینا منظور نہ ہو بلکہ محض مشغلہ کے طور پر لگے ہوں تو میں لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں
تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر وہی لوگ احکام خداوندی میں لم کیف کرتے ہیں جن کو

کچھ کرنا نہیں ہوتا اور جن کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ اگر سوال کرتے ہیں تو یہ کہ نماز میں قرض کس قدر ہیں، واجب کتنے ہیں کیونکہ ان کو یہ فکر ہے کہ لاعلمی میں ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے نماز ہی جاتی رہے ان کو ہم کیف سے بالکل تعلق نہیں ہوتا۔ پس حجت تلاش کرنے کے دو سبب ہوئے ایک تو احکام کی وقعت نہ ہونا دوسرے عمل کی نیت نہ ہونا اور عمل تلاش کرنے والوں کے ہوں میں نہ وقعت ہے نہ عمل کی نیت ہے بہر حال مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہے جو وحی کی عظمت اور قدر نہیں کرتے اور ایک ایسی جماعت ہے جو وحی پر نہیں چلتے ان دونوں کے لئے معیارِ وحی کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے بالجملہ جس طرح معاملاتِ حکام و رعایا میں معیارِ تعین و تصحیح کا قانون ہے اسی طرح طریقِ نجات کے لئے بھی معیارِ صحیح قانونِ الہی ہے جس کو وحی کہا جاتا ہے اور جس کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتے ہیں اُنْزِلَ مَا اُوْحِيَ الْكِتَابَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَفِوا الصَّلٰوةَ کہ جو آپ پر وحی ہوا ہے اس کو پڑھئے تو خلاصہ دونوں آیتوں کے ملائے سے یہ نکلا کہ جو وحی سے ثابت ہو وہ خدا تعالیٰ کا راستہ ہے اور ہذا اصراً اِطِیْ مُسْتَقِیْمًا میں صراط کو جو اپنی طرف منسوب و مضاف فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ تک پہنچانے والا اور میرا بتلایا ہوا راستہ ہے اور ظاہر ہے کہ جو راستہ خدا تک پہنچانے والا ہوگا وہ مستقیم ہی ہوگا۔ مُسْتَقِیْمًا فرمایا اور مستقیم کے معنی نہیں کہ کوئی خط مستقیم ہے نیز یہ بھی مقصود نہیں کہ خدا تعالیٰ کا بتلایا ہوا کوئی دوسرا غیر مستقیم راستہ بھی ہے جس سے احتراز کرنے کو اس کی صفت مستقیم لائے ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کا ایک ہی راستہ بتلایا ہوا ہے جو کہ مستقیم ہی ہے تو اب کل چونکہ لوگوں نے اس طریق کو معیار نہیں بنایا اس لئے بہت سے فرقے ہو گئے اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ فرقوں سے مراد مسلمانوں کے فرقے ہیں کافروں کے نہیں تو بعض تو وہ ہوئے جنہوں نے وحیِ الہی کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو اس دیہاتی نے کیا تھا کہ وحی کو وحی تو مانا مگر اُس میں تغیر و تبدل کر لے گئے۔ چنانچہ مسلمانوں کے ایک بڑے فرقے کی یہ کوشش ہے کہ قرآن شریف کی آیتوں کو جس طرح بن سکے سائنس پر منطبق کیا جائے اور ایسے لوگ علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ لکیر کے فقیر ہیں۔ صاحبو! میں دعویٰ کرتا ہوں کہ سائنس کا کوئی حقیقی مسئلہ قرآن شریف کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا اور حقیقی کی قید اس لئے

لگائی ہے کہ سائنس کے مسائل دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں کہ محض تخمین سے ان میں کام لیا گیا ہے اور اکثر اسی قسم کے ہیں دوسرے وہ ہیں جو تحقیق سے ثابت ہوئے ہیں تو جو مسائل تحقیقی ہوں گے وہ کبھی قرآن شریف کے دعویٰ کے معارض نہیں ہوں گے۔ کیونکہ قطعی عقلی قطعی نقلی کے معارض نہیں ہو سکتا۔ صاحبو! آج کل تو تحقیق کا زمانہ ہے اور مسائل میں غور و فکر سے کام کیا جاتا ہے تو ذرا اس میں بھی تو غور کرو کہ اہل سائنس کے جتنے دعویٰ ہیں سب صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ مثلاً اہل سائنس کا دعویٰ ہے کہ آسمان کا وجود نہیں ستارے سب فضا میں گھوم رہے ہیں تو دیکھو یہ مسئلہ ظنی ہے یا یقینی تو سائنس کی رو سے آسمان کا عدم قطعی طور سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ آج تک جتنی دلیلیں نفی آسمان پر قائم کی گئیں ان سب کا خلاصہ عدم العلم ہے جو کہ عدم الوجود کو مستلزم نہیں اور وجود آسمان دلیل قطعی سے ثابت ہے کیونکہ وجود آسمان فی نفسہ ممکن ہے یعنی آسمان کا وجود عدم دونوں عقلاً براہرہ ہیں اور یہ عقلی مقدمہ ہے کہ جس ممکن کے وجود کی خبر نہیں مخیر جو قطعاً صادق ہو دیتا ہے تو اس ممکن کا وجود ثابت قطعی ہوتا ہے اور اس کے وجود کی خبر ایک مخیر صادق یعنی قرآن شریف نے دی ہے پس ان تینوں مقدموں سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ آسمان موجود ہے اور آسمان کے ممکن الوجود ہونے کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ جب یہ عقلاً ممکن ہے یعنی نہ واجب ہے اور نہ مستبعد پس نہ ضروری الوجود ہوا نہ ضروری العدم تو عقل اس کے وجود یا عدم کی بابت کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی زیادہ سے زیادہ اگر کہا جاسکتا ہے تو صرف اس قدر کہ ہم کو از روئے عقل وجود کا پتہ نہیں چسلا اور معلوم ہے کہ عدم ثبوت اور ثبوت العدم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امریکہ کا وجود جس وقت تک ہم لوگوں کو ثابت نہ تھا اس وقت تک بھی ہم یوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ امریکہ موجود نہیں البتہ یہ کہا جاسکتا تھا کہ ہم کو وجود امریکہ کا علم نہیں ہے۔ پس اہل سائنس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو آسمان کے وجود کا پتہ نہیں چلتا اور یہ ہم کو مضرب نہیں کیونکہ ہم تقریرِ سابی سے ان کو وجود آسمان تسلیم کر ادیں گے۔ البتہ اس کے ضروری الوجود ہونے پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اہل یونان نے وجود آسمان پر عقلی دلائل قائم کئے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ فلاسفہ یونان کے دلائل قریب قریب سب

مخدوش ہیں جیسا کہ اہل علم پر مخفی نہیں واقعیت یہ ہے کہ عقل سے نہ آسمان کا وجود ثابت ہوتا ہے نہ عدم۔ رہی یہ بات کہ علی العوام اس نیلگوں رنگ کو جو جانب فوق نظر آتا ہے آسمان سمجھا جاتا تھا اور آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ نیلگوں رنگ آسمان نہیں ہے اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اول تو جن دلائل سے یہ ثابت ہوا ہے وہ خود ابھی مخدوش ہیں اور بنا الفاسد علی الفاسد ہے۔ دوسرے اگر ثابت ہو بھی جائے کہ یہ رنگ آسمان نہیں ہے تب بھی اس سے عدم وجود آسمان نہیں ثابت ہوتا ممکن ہے کہ آسمان اس سے آگے ہو۔ پس یہ کہنا کہ آسمان کا وجود جو کہ شریعت سے ثابت ہے دلائل سائنس سے مصادم ہے سخت غلطی ہے کیونکہ سائنس اس میں بالکل ساکت ہے اور قرآن شریف ناطق اور تصادم و تعارض ناطقین میں ہوتا ہے ساکت و ناطق میں نہیں ہو سکتا اور جب تعارض نہیں ہے تو سہار کی تفسیر کو اکب یا مانو قنا وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ تفسیر یقیناً تحریف ہو گئی اور ایسے محرفین کی بابت یہ کہنا صحیح ہے کہ انہوں نے وحی کو معیار نہیں بنایا کیونکہ باوجود وحی کو ماننے کے اس کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کی جس طرح اس دیہاتی کو کہا گیا تھا کہ اس نے قانون پر عمل نہیں کیا۔ ایک صورت تو وحی کو معیار نہ بنانے کی یہ تھی۔ ایک اور یہ صورت ہے کہ بعض لوگ وحی کو مانتے بھی ہیں اور اس کی حقیقت کو بھی سمجھتے ہیں لیکن اس کو قرآن شریف میں منحصر سمجھتے ہیں اور فقہ و حدیث کو وحی سے خارج کر دیتے ہیں تو غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ یہ لوگ بھی وحی کو نہیں مانتے اور اس کو معیار نہیں سمجھتے وجہ یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ قانون کی شرح اگر مقتن کر دے تو وہ شرح بھی قانون ہی ہے یا اگر اصول اقلیدس سے اشکال جدیدہ بنائی جائیں تو ان اشکال کو بھی اقلیدس کی اشکال کہا جائے گا۔ پس حدیث تو چونکہ وحی ہے اگرچہ غیر متلو ہے اس لئے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف کی شرح ہے اور اس لئے اس کا حکم بھی قرآن شریف کا سا ہے اور مسائل فقہ چونکہ انہیں اصول برہنی ہے جو قرآن و حدیث میں ہیں اس لئے وہ بھی حکم میں وحی کے ہوں گے۔ تو وحی کبھی جلی ہوتی ہے کبھی خفی۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔

شَرَّانَ عَلَيْهِ سَيِّئَاتُ مَا جَاءَ بِحُجُبِ حَضْرَتِ صَلَّی اللہ علیہ وسلم پر آیت اِنْ تَبَدَّلُوا مَا فِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَحْقُقُوا كَيْفَا سَيِّئَاتِكُمْ بِهِنَّ اللّٰهُ نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سمجھا کہ شاید سادوس پر بھی گرفت ہو اس لئے بہت گھبرائے اُن کی گھبراہٹ پر دوسری آیت نازل ہوئی جس نے اس کی تفسیر کر دی۔ لَا يَكْلَفُ اللّٰهُ نَفْسًا رَّاكًا وَّسَعِيًّا اس آیت نے بتلا دیا کہ وسادوس پر جب تک کہ وہ دوسرے کے درجے میں رہیں مواخذہ نہ ہوگا۔ تیسرے حدیث کے ذریعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی دَعَا عَنْ اَمْرِیْ عَمَّا دَسَّوَسَتْ صَدَّقَ دَرَّهَا مَا لَمْ يَمَعْمَدُ اَوْ تَكَلَّمَ اَوْ كَمَا تَال۔ پس حدیث قرآن شریف کی تفسیر ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے اور بعض چیزیں۔ چونکہ حدیث میں بھی بحسب روئے گئی تھیں مثلاً ربوا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مَثَلًا بِمَثَلٍ يَدَّ اَيْدِيكَ وَ النُّفْسُ رُبَّوْا اور دوسری جگہ فرمایا کہ دَعْوَا رَبِّوْا وَالْزَيْبَةُ اس سے معلوم ہوا کہ ربو حرام ہے اس کی جزئیات کا پتہ اس سے نہیں چلتا سنا ہمارے فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے مَثَلًا بِمَثَلٍ اور يَدَّ اَيْدِيكَ سے سب جزئیات کو نکال دیا جن کو عوام الناس نہ سمجھ سکتے تھے اور اسی کے علم اصول مدون کیا نیز یہ بھی کہہ دیا کہ اَلْقِيْكَ مِنْ مَّظْهَرٍ لِّمُتَّبِعٍ جس میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہر کوئی نئی بات نہیں کہی جو کچھ کہا ہے حدیث و قرآن شریف ہی کی تفسیر ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا یہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وحی سے فرماتے ہیں کوئی بات وحی کے خلاف نہیں تو اس سے اُن لوگوں کی غلطی معلوم ہو گئی جو حدیث یافتہ کو نہیں مانتے اور محدثین اور فقہاء پر اعتراض کرتے ہیں۔ صاحبوا حدیث سے کیونکر استغنا ہو سکتا ہے فرمائیے کہ اگر حدیث کو نہ مانا جائے تو رکعات کی تعداد یا اوقات، نماز کی تعیین کس طرح معلوم ہوگی۔ اگرچہ اوقات خمسہ کا ذکر قرآن شریف میں ہے لیکن وہ اس طرح ہے کہ جس کو پیشتر سے معلوم ہوئے وہ اُن پر منطبق کر سکتا ہے ورنہ خود قرآن شریف سے بلا مدد حدیث تعیین نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن شریف میں صراحتہً نہیں ہے اشارات ہیں اور تعداد رکعات کا اشارہ بھی نہیں اور یوں قرآن کا آسمان مان لیا جائے تو اس کو غیوت بالقرآن نہ کہا جائے گا۔ مثلاً ایک صاحب نے

تعداد رکعات کو قرآن شریف کی اس آیت سے ثابت کیا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ فَاِطِیْعُو السَّمٰوٰتِ وَاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِکَہٗ رُسُلًا اُولٰٓئِیْہِ اَخْبِیْطُوْا مَشْنٰی وَاَنْتَلٰتْ وَاُذْبَاغٌ اور کہا ہے کہ اس آیت سے نماز کا دور رکعت اور تین رکعت اور چار رکعت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ صاحبو! کہاں فرشتوں کا ذکر کہاں رکعات کی تعداد یہ سب نفس کا زیغ اور کید ہے میں یہ قسم کہتا ہوں کہ نفس کا کید ایسی بلا ہے کہ بہت سی اصلاح کید سے بھی دفع نہیں ہوتا اور جس نے اصلاح ہی نہ کی اس کے کید کے دور ہونے یا سرے سے کید نہ ہونے کی تو کیا امید ہو سکتی ہے اور کید یہ ہے کہ نفس نے دیکھا کہ حدیث و فقہ میں احکام بکثرت ہیں اور ان سب پر عمل ہونا دشوار ہے اس لئے اس نے یہ ترکیب نکالی کہ ان سب کو چھوڑو صرف قرآن شریف کو لو اور اپنی مرضی کے موافق تفسیر کرو کہ جس سے کچھ کرنا ہی نہ پڑے میں کہا کرتا ہوں کہ اس زمانہ میں اعمال کیسیادی کی بہت ترقی ہوئی کہ دین کا بھی مست نکل آیا۔ صاحبو! جس کو طلبِ شریعت ہوگی وہ کبھی ایسی ترکیبیں نہیں نکال سکتا۔ دیکھئے جس کو بھوک کی شدت ہوتی ہے وہ زیادہ کا طالب ہوا کرتا ہے نہ یہ کہ موجود کو بھی اڑانے کی فکر کرے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ے

د حسنش غلیتے دار و نہ سعدی راسخن پایاں

بیرد تشنہ مستقی و دریا ہم چنناں باقی

حقیقت میں جب طلب ہوتی ہے تو موجودہ ذخیرہ کو سن کر بھی تمنا ہوتی ہے کہ کچھ اور ہوتا اور جب طلب نہیں ہوتی تو سب میں اختصار کیا جاتا ہے۔ یہاں تک تفسیر بالرائے کی جاتی ہے کہ ایک صاحب نے حرمت ربو ا ہی کا انکار کر دیا اور کہا کہ کلام مجید میں جو ربو ا آیا ہے بضم بالرائے ہے جس کے معنی اُچک لے نے کے ہیں۔ چونکہ اعراب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھے بعد کو لگائے گئے اس لئے غلطی ہو گئی اور کبر الراء لکھ دیا گیا۔ صاحبو! ربو ا بضم المر لے عربی کا لغت تو ہے نہیں جس کے معنی اُچک لینے کے ہوں البتہ فارسی میں ربو د ن کے معنی اُچک لینے کے ہیں پس کیا یہ لفظ فارسی کا قرآن شریف میں داخل کر دیا گیا۔ اور محرفین پر تو زیادہ افسوس نہیں کہ وہ تو اپنے

مطلب کے لئے کہتے ہیں مگر افسوس ان پر ہے جو قرآن شریف کو مانتے ہیں اور پھر اس کی کوشش کرتے ہیں کہ سب احکام قرآن شریف سے ثابت ہو جائیں سچ ہے یہ دوستی بے خرد چون دشمنی است حق تعالیٰ اذیں جنیں خدمت غنی است

واللہ اس وقت وہ حالت ہے کہ دیندار اور بے دین سب کی حالت خراب ہے وہ شر یا دانا ہے جو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا ہے کہ

اے بسر پردہ یثرب بخواب خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب

ایک صاحبِ مجھ سے ملے کہنے لگے کہ ڈاکٹری تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ مہنی میں کچھ کیرٹے ہوتے ہیں مجھے مدت سے خیال تھا کہ قرآن شریف کی آیت سے بھی یہ بات ثابت ہو تو اچھا ہے چنانچہ ایک روز میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا اُس میں یہ آیت نکلی۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اور عَلَقِ جو تک کو کہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بھلا خیال تو فرمائیے کہ آیت کے معنی ہیں؟ کہاں جو تک کہاں کیرٹے۔ کہاں ڈاکٹری کے مسائل کہاں قرآن شریف اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص فنِ طب کی کتابوں میں کپڑا بٹنے کی ترکیب تلاش کرنے لگے، یا فنِ طب میں حدیث ڈھونڈنے لگے چنانچہ ایک صاحب نے ایسا کیا بھی کہ میرے پاس طب اکبر یا میزان الطب کے کرائے اور کہنے لگے کہ آپ رسمِ رسم کو منع لکھتے ہیں حالانکہ اس کتاب میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسینؑ یا حسنؑ کا چار سال چار ماہ چار دن کی عمر میں مکتب کرایا اور لوگوں کو جمع کرایا۔ صاحبِ اس فن کی کتاب ہو اس فن کے مسائل اس میں تلاش کرنے چاہئیں۔ تو اب یہ دیکھ لیا جائے کہ قرآن شریف کس فن کی کتاب ہے قرآن شریف جغرافیہ نہیں کہ اس میں جغرافیہ کے مسائل ڈھونڈھئے، طب ادیان نہیں کہ بخار کھانسی کی ادویہ اس میں ملیں۔ قرآن شریف طب روحانی اور ہندسہ نفس کی کتاب ہے تو جیسے طب ابدان میں زراعت اور صناعت کے مسائل نہیں گے قرآن شریف میں بھی بجز طب روحانی کے دوسرے مسائل کی تلاش سعی بے حاصل ہے، اور اگر کسی دوسری چیز کا ذکر آیا بھی ہے تو وہ کسی روحانی مرض کے دفع کے لئے مثلاً منجملہ امراض روحانی کے ایک مرض جہل باللہ و بصفاۃ بھی تھا قرآن شریف نے اس کو دفع کیا اور اس ضرورت

کے لئے یہ فرمایا کہ رَاتٍ فِی خُلُقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلْقِ وَالْكَائِبِ وَالْهَادِ۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو معلوم کرنے کے لئے مصنوعات میں غور کرو مثلاً آسمان کے وجود میں زمین کے وجود میں رات اور دن کے وجود میں مگر نہ اس حیثیت سے کہ آسمان سیال ہے یا نہیں اور زمین کردی شکل ہے یا سطح بلکہ مطلق موجود اور مصنوع ہونے کے اعتبار سے پس قرآن شریف میں ایک مسئلہ سائنس کا بحیثیت سائنس کے مذکور نہیں اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں کیونکہ کسی طب کی کتاب میں جو تے بنانے کی ترکیب نہ ہونا اس کتاب کا کمال ہے مسلمانو! خدا کی قسم یہ قرآن کا غایت درجہ کمال ہے کہ اس میں یہ خرافات نہیں ہیں نہ قرآن شریف کو اس کی ضرورت کہ نہ ہر سستی اس میں ان مسائل کو داخل کیا جائے۔

بے نقاش احتیاجِ نیست دیوارِ گلستاں را

اگر قرآن شریف میں یہ خرافات ہوتے تو قرآن شریف کتاب الطبیعیات ہوتی نہ کہ طبِ روحانی لہذا قرآن شریف سے کیرٹوں وغیرہ کے وجود ثابت کرنے کی کوشش۔ دوستی و محرو چوں دشمنی مست ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر غلطی کے یہی معنی ہیں جو کہ ان ڈاکٹر صاحب نے فرمائے تو کیا وجہ کہ اس کو نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا نہ ابوبکرؓ سمجھے نہ دوسرے صحابہؓ اور تابعینؓ نے سمجھا۔ چنانچہ کسی نے یہ تفسیر نہیں کی۔ اگر کہا جائے کہ آج مسئلے کی تحقیق ہوئی ہے اس سے پیشتر یہ محقق نہ تھا تو اس میں اول تو اپنے اسلاف کے کتنے بڑے جہل کا اقرار ہے دوسرے اگر کوئی لمحد تم سے کہے کہ تمہارا قرآن شریف نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پڑھا تمام صحابہؓ اور تابعینؓ نے لیکن سمجھا ہم نے تو تم کیا جواب دو گے۔ اور اگر قرآن شریف ایسا ہی وسیع ہے کہ اس میں ہر چیز کو داخل کیا جاسکتا ہے تو پھر اپنے کو اور اپنے متعلقین کو بھی داخل کر دو جیسے مشہور ہے کہ کسی گاؤں میں تین چودہری تھے ایک کا نام ابراہیم تھا دوسرے کا موسیٰ تیسرے کا عیسیٰ امام نے نماز میں سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ سورت پڑھی جس کے اخیر میں ہے صُحُفِ ابْرَہِیْمَ وَمُوسٰی وَعیسیٰ چودہری خفا ہو گیا۔ امام نے پھر وہی سورت پڑھی اور موسیٰ کے بعد عیسیٰ بھی پڑھا دیا۔

اسی طرح محمد سے ایک مقام پر ایک ڈاکٹر ملے کہنے لگے کہ جدید تحقیقات سے

یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جس طرح حیوانات میں مذکور مؤنث کا جوڑا ہوتا ہے اسی طرح نباتات کے تخم میں بھی ہوتا ہے کہ تخم کا ایک حصہ نر ہوتا ہے، دوسرا مادہ۔ مجھے خیال ہوا کہ قرآن شریف سے بھی یہ بات ثابت ہو تو بہت خوب ہو ڈیٹی صاحب کا ترجمہ دیکھا اس میں بھی یہ ملا آخر ایک روز بیوی سورہ یسین پڑھ رہی تھی اس میں یہ جو آیت پڑھی سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَرْضَ ذٰلِیْہٖ کُلَّهَا مَعًا ثَلٰثَ مِثَاقِ الْاَرْضِ تو فوراً سمجھ میں آگیا کہ اس آیت میں وہ مسئلہ مذکور ہے۔ صاحبو! یہ خط نہیں تو کیسا ہے اس آیت کو اس مسئلہ سے کیا تعلق زوج کے معنی خاص میاں بیوی کے نہیں ہیں بلکہ مطلق جوڑے کے معنی ہیں خواہ وہ مذکر و مؤنث کے طور پر ہو یا دوسرے طور پر چنانچہ زوجی الخف بولتے ہیں۔ پس حق تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ نباتات میں بھی اقسام مختلفہ ہیں نہ یہ کہ ان میں میاں بی بی ہے۔ غرض بطور مثال کے یہ ایک مسئلہ پیش کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اور بہت مسائل ہیں جو کہ بالکل مخفی ہیں اور وہ قرآن شریف سے کچھ تعلق نہیں رکھتے اور میں کہتا ہوں کہ اگر ان مسائل میں سے کچھ قرآن شریف کی تفسیر کی بنا رکھی جائے اور چند روز کے بعد یہ دعاوی سائنس کے کاذب ثابت ہوں تو اس کی کیا تدبیر کی جائے گی کہ ملحدین اس وقت آپ کو کہیں کہ دیکھئے تمہارے محققین اس مسئلے کو قرآن شریف کا مدلول بتلا گئے ہیں اور یہ مسئلہ غلط ثابت ہوا تو قرآن شریف کا غلط ہونا ثابت ہو گیا اس کا کیا جواب دو گے؟ افسوس ہمارے بھائی مسلمان ذرا غور نہیں کرتے کہ اس کا کیا انجام ہوگا اور بالکل نہیں سمجھتے اور نہ سمجھ سکتے ہیں اور وہ اس کی یہ ہے کہ سمجھنے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو تحقیق ہو اس کا تو ان کے پاس سامان نہیں یا علماء کی تقلید ہو اس سے عار آتی ہے۔ اور بڑا لطف یہ ہے کہ قرآن شریف سے ثابت کرنے کی کوشش ہے مگر ثابت کرنے کا ڈسنگ بھی نہیں آتا۔ چنانچہ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ ڈاڑھی رکھنے کا وجوب قرآن شریف سے ثابت نہیں تو دوسرے صاحب فرماتے ہیں کہ میں قرآن شریف سے ثابت کرتا ہوں دیکھئے قرآن میں ہے قَالَ ابْنُ اٰدَمَ لَا تَاْخُذْ بِذُنْبِیْ وَلَا بِذُنْبِیْ تُوَاْگِرْ فَتَرْکُوْا عَلَیْہِ السَّلَامَ کے ڈاڑھی نہ تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے اس کو پکڑ لیا اور اُن کو زَنَّاخُذْ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی اس

جواب کو سن کر معترض صاحب بھی خاموش ہو گئے۔ حالانکہ اس جواب سے صرف ڈاڑھی کا وجود معلوم ہوتا ہے وجوب سے اس میں تعرض نہیں۔ اور جب دوسرے وقت ان مستدل صاحب سے ان کے وجوب کی حقیقت ظاہر کی گئی تو فرماتے ہیں کہ خیر اُس وقت تو معترض کو خاموش کر دیا۔ صاحبِ اہل علم کو تو اس قسم کے جوابوں سے عار آتی چاہیے اور یہ خرابی اس کی ہے کہ اگرچہ نیت خراب نہیں لیکن چونکہ مجیب نے دیکھا کہ ہمارے زمانہ کے لوگ بغیر آیت قرآن شریف پیش کئے مانتے نہیں اس لئے سائل کے تالیخ ہو کر ہر جواب کو قرآن شریف سے ثابت کرنے لگے۔ حالانکہ اس کا کھلا نتیجہ تحریف ہے پس آج ہی سے کیوں تحقیقی جواب نہ دیا جائے۔ اور سائل کی تبعیت چھوڑ دی جائے۔ مثلاً ڈاڑھی رکھانے کے متعلق میں تحقیقی جواب عرض کرتا ہوں لیکن اول یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جواب بالکل جھٹکا اور سیدھا سادہ ہوگا کیونکہ تحقیقی بات ہمیشہ بے مزہ ہوتی ہے دیکھئے غالب اور مومن خاں کے اشعار میں کیا کچھ لطافت آتا ہے اور حکیم محمود حناں کے نسخہ پر کسی کو وجد نہیں ہوتا۔ غرض وہ تحقیقی جواب یہ ہے کہ ڈاڑھی رکھنے کے وجوب کا ثبوت قرآن شریف سے دینا ہمارے ذمہ نہیں ہے اور درحقیقت یہ سوال کہ قرآن شریف سے ثابت کر دو متضمن ایک دعویٰ کو ہے کہ احکام شرعیہ کا ثابت ہونا قرآن شریف ہی میں منحصر ہے۔ تو اول سائل سے اس دعویٰ کی دلیل دریا فست کجائیگی جب وہ دعویٰ پر دلیل قائم کر دے گا۔ اس وقت ہمارے ذمہ جواب ہوگا اور جب وہ جواب نہ دے سکے گا تو ہم ثابت کریں گے کہ اصول شریعت کے چار ہیں۔ قرآن شریف حدیث۔ اجماع۔ قیاس۔

پس جب کسی حکم کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں حکم شریعت سے ثابت ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ حکم ان چاروں میں سے کسی ایک سے ثابت ہے، ہاں اگر کسی ایک سے بھی ثابت نہ کر سکے تو حکم شرعی کہنا غلط ہوگا۔ اس کی تائید کے لئے میں ایک قانونی نظیر بیان کرتا ہوں۔

قرض کیجئے کہ ایک شخص نے عدالت میں جا کر کسی دوسرے شخص پر درخواست کی کہ عدالت

اس سے دعویٰ کے گواہ طلب کئے اور اس نے قانون کے موافق گواہ پیش کر دیئے جن پر کسی قسم کی جرح نہیں ہو سکی کیا اس کے بعد مدعا علیہ کو یہ حق ہے کہ وہ یوں کہہ سکے کہ میں ان گواہوں کی گواہی تسلیم نہیں کرتا۔ البتہ اگر جج صاحبِ خود اگر گواہی دیں تو میں تسلیم کروں گا۔ اور اگر کوئی مدعا علیہ ایسا کہے تو عدالت اس کو کیا جواب دے گی یہ بھی کہ ان گواہوں میں جرح کرو یا دعویٰ تسلیم کرو۔ وجہ اس جواب کی یہ ہے کہ اثباتِ دعویٰ کیلئے مطلق حجت کی ضرورت ہے۔ حجت خاص کی ضرورت نہیں ہے پس کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں فلاں حکمِ قرآن شریف ہی سے مانوں گا۔ حدیث شریف یا اجماع وغیرہ سے تسلیم نہ کروں گا البتہ اگر کسی حدیث یا اجماع میں جرح کرے تو اس کا حق ہے اور علماء اس جرح کا جواب دینے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ہے تحقیقی جواب۔ لیکن ہمارے بھائیوں نے اس طرز کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور بالکل معترضین کے تابع ہو گئے ہیں، لیکن کہاں تک ان کے تلووں کے نیچے ہاتھ دیں گے کہیں تو عاجز ہونا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ غرض: بروئے خود در طلبِ بازنمواں کر دو۔

ایسے ہوسناک لوگوں کا اول ہی علاج کرنا چاہیے۔ خوب سمجھ لو کہ قرآن ہی سے ہر بات کے ثابت کرنے کی کوشش کرنا سخت مشکل میں پڑتا ہے حدیث فقہ سب قرآن شریف ہی کے حکم میں ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ حکیم علوی خاں کے مطب کو لے کر ایک شخص نے جمع کیا اور ہر نسخہ کے متعلق ضروری ہدایات لکھ دیں کہ فلاں نسخہ غلبہ صفر کے لئے ہے اور فلاں نسخہ غلبہ بلغم کے لئے اور دوسرے نسخے ان سب نسخوں کی تیوب کر دی کہ امراضِ راس کے نسخہ الگ کر دیئے اور امراضِ چشم کے الگ تو اس مفسر اور مہیوب کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حکیم علوی خاں کا مطب نہیں ہے بلکہ یہی کہیں گے کہ عبادِ انشاءِ مشق و حُسن و اُجداد۔ اور یہ کہا جائے گا کہ سہ

بہر رنگے کہ خواہی جامہ سے پوش من اندازِ قدرتِ رامے شناسم

ہاں اس پہچان کے لئے طلب شرط ہے اگر طلب ہی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں در نہ طالب کو حدیث فقہ سب میں قرآن شریف ہی نظر آئے گا۔ صاحبِ وایہ تفریق طلب نہ ہوئے گا

نتیجہ ہے طالب کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ ۵

بسکہ ورجان نگار و چشم بیدارم توئی ہر کہ پیدا می شود از دور پندارم توئی

ایسا شخص حدیث و اجماع کو ہرگز الگ نہ سمجھے گا۔ مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لیستا چاہئے کہ جس طرح محبوب کبھی غیر محبوب کے لباس میں کبھی جلوہ گر ہوتا ہے اسی طرح کبھی غیر مطلوب بھی مطلوب کے لباس میں آجاتا ہے تو ان میں تمیز کرنی بھی نہایت ضروری ہے چنانچہ آجکل یہ مرض عام ہے کہ غیر محبوب کو محبوب سمجھ کر اس پر عاشق ہو گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اس حد سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو گویا ایک جماعت نے اتباع کو ایسا چھوڑا کہ وہ الحاد تک پہنچ گئے۔ دوسرے فرقے نے اس شدت سے اتباع کیا دعویٰ کیا کہ بدعات میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی ان کو اپنی رسوم میں بھی عبادات نظر آنے لگیں اور وہ رسوم اگرچہ جائز بھی ہوں لیکن ان کو عبادت سمجھنا سخت غلطی ہے کیونکہ عبادت وہ ہے جس پر ثواب کا وعدہ ہو اور ان رسوم میں ثواب کا وعدہ کسی حدیث یا آیت میں نہیں ہے غرض اس وقت یہ دو مرض کہ دلائل کو غیر دلائل سمجھنا جو کہ الحاد ہے اور غیر دلائل کو دلائل سمجھنا جو کہ بدعت ہے ہندوستان میں بکثرت ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذی اُردو فرقے ہیں ایک امرا کا اور ایک عام فقرا کا۔ ان دونوں فرقوں کی حالت نہایت درجہ خراب ہے ان دونوں فرقوں کی بدولت بہت زیادہ الحاد اور بدعت دنیا میں پھیلا امرا میں الحاد زیادہ پایا جاتا ہے اور فقرا میں بدعت زیادہ پائی جاتی ہے اگرچہ ایک تیسرا فرقہ علماء کا بھی ہے، لیکن میں نے ان کو اس لئے اضلال سے خارج کیا ہے کہ چنانچہ دیکھا جاتا ہے علماء کا دوسروں پر اثر کم ہے۔ پس ان کی وجہ سے چنداں خرابی نہیں پڑ سکتی اور جن علماء کا کم و بیش اثر ہے تو وہ ان کی بزرگی اور درویشی خیال کی وجہ سے ہے صرف عالم ہونے

لہ اور اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ علماء جو کبھی چندہ وغیرہ کی ترغیب دیتے ہیں ان کے ترغیب دینے میں اُس قدر خرابیاں نہ ہوں گی جتنی اہل دنیا کے طلب چندہ میں حسدِ ارباب واقع ہوتی ہیں۔ کیونکہ اہل دنیا کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے اور وہ دباؤ سے کام لے سکتے ہیں اور کام لیتے ہیں۔ بخلاف علماء کے کہ وہ دباؤ ڈال ہی نہیں سکتے۔ ۲۰

کی وجہ سے کسی عالم کا کچھ اثر نہیں بلکہ جو صرف عالم سمجھے جاتے ہیں ان کی تو یہ حالت ہے کہ اگر عوام اہل دنیا ان کی توہین نہ کریں تو غنیمت ہے یا اگر کسی عالم کے باوجود بزرگ نہ سمجھے جانے کے عزت اور اثر ہو تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے ذی جاہ ہوتا ہے اور علی العموم اہل جاہ کی طرف لوگ اپنے کو منسوب کرتے ہیں کیوں کہ کسی بڑے کی عظمت کرنا خود اپنی عظمت ہوتی ہے اس لئے کہ ان کے ساتھ منتسب ہونے سے اپنی بڑائی ہوتی ہے غرض صرف عالم ہونے کی وجہ سے کسی عالم کا کچھ اثر نہیں یا فقیہ کی وجہ سے ہے یا جاہ کی وجہ سے اور بلفظ دیگر امیری کی وجہ سے ورنہ اگر صرف عالم ہونے کی وجہ سے کسی عالم کا اثر ہوتا تو طلبہ کا بھی بہت اثر ہوتا چاہئے تھا کہ وہ بھی تو عالم ہیں اور میں دوسروں کو کیا کہوں خود اپنے اندر بھی یہی حالت دیکھتا ہوں کہ طلبہ کی زیادہ وقعت نظر میں نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ علماء کی من حیث العلم کچھ وقعت نہیں ہے۔ ایک رئیس صاحب کے ہاں ایک طالب علم کا کھانا مقرر تھا۔ چونکہ اکثر اس کو وہاں انتظار کرنا پڑتا تھا اس لئے اس کو خیال ہوا کہ اتنا وقت بیکار جاتا ہے اس میں اگر کچھ دین ہی کی خدمت ہو تو اچھا ہے۔ رئیس سے کہنے لگا کہ میں یہاں دیر تک بیٹھا رہتا ہوں اگر آپ کا لڑکا کچھ بڑھ ہی لیا کرے تو اچھا ہے۔ رئیس ضا کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ نے عربی پڑھی تو یہ نتیجہ ہوا کہ میرے دروازہ پر کھانا لینے کے لئے آتے ہیں میرا لڑکا بڑھے گا تو کسی دوسرے کے دروازے پر جائے گا۔ اس حکایت سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ علماء کے ساتھ لوگوں کا کیا برتاؤ ہے۔ اور علماء کا کتنا اثر ہے۔ اور جب علماء کا کچھ اثر نہیں تو ان کو ذی اثر لوگوں میں کیوں شمار کروں اور اپنی اس حالت کو منکر علماء کو بھی سمجھ لینا چاہئے کہ اب وہ کیا کریں اگر اب بھی انکی سمجھ میں نہ آیا ہو تو سخت افسوس ہے۔ خیر میں بتلاتا ہوں کہ ان کو بالکل استغفار چاہئے۔ امام غزالیؒ نے لکھا ہے ۵

ادعی الملوك باذی الدین قد قنعوا وما اذاهم رضوانی العیش بالودن
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين

وہ دنیا کو لیکر تم سے مستغنی ہو گئے تم دین لیکر ان کی دنیہ سے مستغنی ہو جاؤ۔ میں خدا کے بھر دے پر کہتا ہوں کہ اگر اہل علم دنیا سے مستغنی ہو جائیں تو خدا تعالیٰ ان کی غریبے مدد کریں اور بلکہ خود ہی اہل دنیا جو آج کو ذلیل سمجھے ہیں اس وقت ان کو معزز سمجھنے لگیں اور ان کے محتاج ہوں گے کیونکہ ہر مسلمان کو کھشت مسلمان ہونے کے جس طرح اپنی ضرورت پائی گئی کم و بیش دنیا کی ضرورت ہے دین کی اس سے زیادہ ضرورت ہے خواہ وہ عالم ہو یا جاہل رئیس ہو یا غریب اور یہ ظاہر ہے کہ علماء کے پاس بقدر ضرورت دنیا موجود ہے اور اہل دنیا کے پاس دین کچھ بھی نہیں تو ان کو ہر ہر امر میں موت میں حیات میں نماز میں روزے میں سب میں علماء کی احتیاج ہوگی اور اگر کوئی کہے کہ مجھے دین کی ضرورت ہی نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں غرض ایک وقت ایسا آئیگا کہ اہل دنیا خود علماء کے پاس آئیں گے پس علماء کو بالکل استغنا چاہئے اور خدا تعالیٰ کے دین میں مشغول ہوتا چاہیے ہم لوگوں میں ایک بڑی کمی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا نہیں کرتے اگر خدا تعالیٰ سے ہم کو تعلق ہو تو کسی کی بھی پرواہ نہ رہے البتہ میں علماء کو بد اخلاقی کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ بعض استغنا بد اخلاقی کو سمجھتے ہیں ہمارے حضرت حاجی املاؤ صاحب مہاجر کی نور اللہ مرقدہ امراء کی بہت خاطر داری کرتے تھے اور وہ اس کی یہ فرماتے تھے کہ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْغِيَرِ عَلٰی بَابِ الْفَقِيْرِ یعنی جو امیر فقیر کے دروازہ پر جائے وہ بہت اچھا ہے پس جب کوئی امیر آپ کے دروازہ پر آیا تو اس میں امارت کے ساتھ ایک دوسری صفت بھی پیدا ہو گئی یعنی نعوذ کی پس اس صفت کی عظمت کرنی چاہئے لہذا بد اخلاقی کی اجازت نہیں۔ ہاں استغنا ضروری ہے خیر یہ جملہ معترضہ تھا۔ اصل مقصود اس مقام پر یہ تھا کہ علماء کی وقعت اور ان کا کچھ اثر نہیں کیونکہ جس کو دیکھتے علماء برا اعتراض کرنے اور ان کو مشورہ دینے کو آمادہ ہے۔ ایک صاحب ایک مرتبہ علماء پر نہایت برہم اور علماء کو برا بھلا کہہ رہے تھے کچھ دیر تک بوجہ اس کے کہ وہ مہمان تھے میں نے صبر کیا آخر جب وہ حد سے بہت آگے نکل گئے تو میں نے پوچھا کہ علماء نے کیا قصور کیا کون سی ایسی خطا ان سے ہوئی کہنے لگے کہ علماء انگریزی پڑھنے کو منع کرتے ہیں اور قوم کے تنزل کا سبب یہ ہیں حالانکہ انگریزی کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ اول تو یہ افتراء محض ہے علماء انگریزی پڑھنے کو منع نہیں کرتے دوسرے قطع نظر انگریزی کے جواز اور عدم جواز

آپ یہ بتلائیے کہ علماء کی ممانعت کا کچھ اثر ہے یا نہیں اگر کہئے اثر تو ہے میں کہوں گا کہ کیا وجہ علماء کے اثر نے قوم کے بچوں کو عربی پڑھنے پر کیوں نہ لگا دیا جب علماء ایسا نہیں کر سکے تو معلوم ہوا کہ علماء کا کچھ اثر قوم پر نہیں اور جب اثر نہیں تو علماء سے کچھ نقصان قوم کو نہیں پہنچتا۔ اصل سبب قوم کے تنزل کا کوئی دوسرا امر ہے اور وہ یہ ہے کہ قوم علی العموم سست کام جو آرام طلب ہے جفاکشی تو ہو نہیں سکی اپنے چہرہ کارے کے لئے مولویوں کے فتوے کو آڑ بنالیا۔ صاحبو! کیا وجہ کہ تمام فتاوے میں سے علماء کا صرف یہ ہی ایک فتویٰ پسند ہوا کہ دوسرے فتووں پر کیوں عمل نہ کیا گیا وجہ یہی ہے کہ یہ اپنی مرضی اور نفس کے موافق تھا۔ ایک شخص سے کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن شریف کا کونسا حکم تم کو زیادہ پسند ہے کہنے لگا کُلُوا وَاشْرَبُوا اور دعا کو پوچھا تو یہ بتلائی: رَبَّنَا آتِنَا مِنَّا مِثْلَ قَدَرِهِم الشَّمَاءُ کیا کوئی شخص اس کو عامل بالقرآن سمجھے گا ہرگز نہیں بلکہ تابع نفس دہوا کہیں گے۔ بس یہی حال آج کل علماء کی بیرونی اور ان کے اتباع کا ہے کہ جس بات کو اپنی مرضی کے موافق دیکھتے ہیں اس میں علماء کو آڑ بنالیتے ہیں اس جملہ تقریر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اثر جو کچھ ہے امرار اور فقراء کا ہے اور جو کچھ خرابیاں پھیلیں انھیں دو فرقوں کی وجہ سے پھیلیں پہلا فرقہ الحاد میں مبتلا ہے دوسرا فرقہ بدعات میں غرق ہے۔ پس اُس ملت کے مریضوں کا کیا مال ہوگا جس کے اطباء خود مریض ہیں۔ نیز علماء کے اس زمرہ سے خارج ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اگر خود گمراہ ہیں بھی اور اعمال کو ترک بھی کر دیں تو اپنے کو گنہگار سمجھتے ہیں اور اپنے بڑے اعمال کی طرف کسی کو دعوت نہیں کرتے اور لوگوں کو اپنے اس طرز پر چلانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو نیک ہی رستہ بتلا دیں گے برخلاف امرار اور فقراء کے کہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس رستہ پر ہم ہیں دوسرے بھی اسی پر ہولیں اگرچہ ہم اور وہ دونوں جہنم کے غاریں جا گریں چنانچہ چند روز ہوئے کہ ایک روشن خیال نے یہ مضمون شائع کیا تھا کہ اسلام کی ترقی کو سب سے بڑی مانع نماز ہے اگر علماء مل کر نماز کو اسلام سے خارج کر دیں تو اسلام کو بہت ترقی ہو ہاں اتنا ضرور ہوا کہ بعض عالموں نے اپنا طرزِ عمل ایسا کر دیا کہ اہل دنیا کو ان کی بدولت خودِ مسلم سے نفرت ہو گئی یعنی بعض علماء نے امرائے

ملنا اور اختلاط کرنا اس قدر بڑھا دیا اور اس اختلاط کی وجہ سے ان اہل کے ہاں میں ہاں ملنے لگے کہ ان کو دیکھ کر اہل دنیا نے یہ سمجھا کہ سب عالم ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ ٹونک کا واقعہ ہے کہ ایک رئیس نے ڈارمھی متناظر کھی تھی ایک عالم نے ان پر اعتراض کیا اور وہ رئیس متاثر ہوا اتفاق سے مجمع میں ایک دوسرے صاحب بھی بیٹھے تھے اور یہ مولوی کہلاتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ ڈارمھی ہرگز نہ رکھی چاہیے کیونکہ اس میں جو ہیں پڑ جاتی ہیں۔ اور وہ نہ ناکرتی ہیں۔ فرمایا کہ اس رئیس کی نظر میں کیا وقعت ان عالم کی رہی ہوگی۔ اور زیادہ مناسب ان صفات کا کسی خاندان ہوتا ہے۔ ایک شخص نے ڈھاکہ میں مجھ سے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ انگریزی خوان طالب علم نہایت باہمت عالی حوصلہ جری جفاکش ہوتے ہیں۔ اور عربی خواں طالب علم نہایت پست ہمت تنگ خیال شست کم حوصلہ ہوتے ہیں۔ مقصود ان کا یہ تھا کہ یہ فرق عربی اور انگریزی کے اثر سے ہے یعنی پست ہمتی وغیرہ عربی کے آثار ہیں اور علو حوصلگی وغیرہ انگریزی کے آثار ہیں۔ میں نے کہا جناب علو حوصلگی وغیرہ جس قدر صفات ہیں یہ علو خاندان پر موقوف ہیں یعنی جو عالی خاندان ہوگا اس میں یہ صفات ہوں گے۔ وہ خواہ عربی پڑھے یا انگریزی اور جو عالی خاندان نہ ہوگا اس میں یہ صفات نہ ہوں گی۔ اگرچہ وہ انگریزی کے اعلیٰ پایہ کی نوکری حاصل کرے بلکہ اکثر واقعات اور مشاہدات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پست خاندان آدمی اگر عربی پڑھ لیں تو کم و بیش ان کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں اور اگر انگریزی پڑھیں تو بالکل ہی برباد ہو جاتیں۔ عربی انگریزی کے آثار کا پورا مقابلہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ایک خاندان کے ایک طبیعت کے دو بچے لئے جائیں ایک کو انگریزی شروع کروائی جائے اور دوسرے کو عربی۔ اور دس برس کے بعد دونوں کا موازنہ کیا جائے اور جبکہ خوش قسمتی سے انتخاب ہی ایسا پاکیزہ ہو کہ عربی کے لئے جو لائے تیلی۔ اور انگریزی کے لئے شرفار۔ تو عربی کہاں تک اپنا اثر کرے اور کس حد تک ان کی بیعتی کو مٹائے اور شرفاریں کوئی بچہ عربی کے لئے دیا بھی جاتا ہے تو ایسا کہ جو بالکل ہی کو دن ہو تو جب عربی میں سارے کو دن ہی کو دن منتخب ہونگے پھر ان سے علو حوصلگی کیا ہوگی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمراہ چلئے تو میں آپ کو دکھلاؤں

کہ علماء ایسے ہوتے ہیں۔ غرض ایسے علماء سے ایک یہ ضرر پہنچ سکتا ہے اور میں تو ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر اس پر بھی کسی کو علم کمال حاصل ہو تو وہ اس دنارت و خست سے ضرور دور ہوگا سوائے لوگوں کو جب غور سے دیکھا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ عالم ہی نہیں ہیں کیونکہ علم کمال ہے اور کمال کا خاصہ ہے استغناء دیکھئے۔ بڑھئی راج لوہا نہ جب اپنے فن میں کامل ہو جاتے ہیں تو کیسے مستغنی ہو جاتے ہیں تو کیا علم ان ذلیل کاموں کے برابر بھی اثر نہیں رکھتا ضرور کہتا ہے اور بالیقین کہا جاسکتا ہے کہ جس میں استغناء نہیں اس کے کمالی ہی میں کمی ہے۔ علامہ تفتازانی کا واقعہ لکھا ہے کہ جب امیر تیمور کے دربار میں آئے تو امیر تیمور پوچھ لنگ ہونے کے پر پھیلائے بیٹھا تھا آپ نے بھی بیٹھ کر پر پھیلا دیا۔ امیر تیمور کو ناگوار ہوا اور کہا کہ معذرم دار کہ مرا لنگ است۔ علامہ فرماتے ہیں۔ معذور دار کہ مرا لنگ است۔ صاحبو! یہ ہے علم کا خاصہ۔ جن لوگوں کو آپ عالم کہتے ہیں یہ واعظ ہیں جنہوں نے چند اردو فارسی کے رسالے یا دکر لئے ہیں ان کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ لوگ اپنے کو علماء کے لباس میں ظاہر کرتے ہیں اور جہل کی یہ حالت ہوتی ہے۔ کہ ایک واعظ صاحب نے سورۃ کوثر کا وعظ کیا اور ترجمہ پہلی آیت کا یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تجھ کو کوثر کے مثل دیا اس احمق سے کوئی پوچھے کہ کاف تو اعطینا کا مفعول ہے پھر مثل کس لفظ کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح ایک واعظ گنگوہ میں آیا اور وعظ کیا جب جنت و دوزخ کا تذکرہ آتا تو بجائے جہنم کے جہنم کہتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ظالم نے کہیں لکھا بھی نہیں دیکھا صرف کسی کی زبان سے سن لیا ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ پر لطف یہ واقعہ ہے کہ سہارن پور میں ایک واعظ آیا جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ ساہبو! یہاں اواج (وعظ) بھی ہوا کرے ہے معلوم ہوا کہ نہیں ہوتا۔ آپ نے پکار دیا بھائیو! اواج (وعظ) ہوگی۔ لوگ ٹھہر گئے۔ منبر پر پہنچ کر لیسین شریف کی غلط سلط آئیں بڑھیں اور غلط سلط ترجمہ کر کے دعائے ننگ کرکھڑا ہو گیا کوئی نابینا عالم موجود تھے، انہوں نے اُس کو بلا کر پوچھا تمہاری تفصیل کہاں تک ہے تو آپ گپا فرماتے ہیں ہماری تسیل (تحصیل ہے) ہاپوٹ

بھرا انھوں نے صاف کر کے پوچھا کہ تم نے پڑھا کیا کیا تو آپ فرماتے ہیں ہم نے سب کچھ پڑھا ہے۔ نور نامہ۔ ساہن نامہ۔ دانی حلیمہ کا قصہ۔ معجزہ آل نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور گو کیا جانے اندر ہے۔ یہ نمونہ ہے واعظ صاحب کی لیاقت کا۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں سے اتنا ضرر نہیں ہوتا کیونکہ دیکھنے والے اور سننے والے ان کے جہل کے سبب پہلے ہی معتقد نہیں ہوتے۔ البتہ ان لوگوں سے گہرا ضرر پہنچتا ہے جن کی زرق برق تقریریں مہذب الفاظ اور مستند بیانیہ سلسل بیان معلوم ہوتا ہے کہ غرض الی وقت خطبہ دے رہے ہیں۔ یا رازی زماں بول رہے ہیں مگر علم دیکھنے تو ہدایہ النجوم بھی شاید نہ پڑھی ہو۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا خود دیوبند اور دوسروں کو بھی لے ڈوبے۔ غرض حقیقی علماء پر کسی قسم کا الزام اس باب میں نہیں آسکتا۔ ایک شبہ شاید کسی کو پیدا ہو کہ علماء میں چونکہ آپس میں اختلاف ہے اختلاف کی وجہ سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہونے میں کہوں گا اگر اختلاف کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے تو اس میں بھی انہیں کا قصور ہے اس لئے کہ اختلاف صرف طبقہ علماء میں منحصر نہیں۔ دنیا میں شاید کوئی جماعت کوئی طبقہ ایسا ہو جس کے افراد متفق اللسان ہوں مثلاً فن طب، ڈاکٹری، صحتی، تجارت، غرض جس قدر بھی دنیا میں فنون ہیں سب میں اختلاف ہے پس اگر کسی طبقے کا اختلاف عوام کے لئے ضرر رساں ہو سکتا ہے تو اطباء اور ڈاکٹروں کا اختلاف کیوں ان کے لئے مہلک نہیں ہوا وہاں کوئی تدبیر انھوں نے کی جس کی بدولت حکیم عبد المجید اور حکیم عبدالعزیز کے اختلافات کے ضرر سے محفوظ رہے۔ تدبیر یہ کی کہ دونوں کو کسی معیار پر جانچ کر جس کو زیادہ کامل سمجھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ صاحبو! کیا مستعار زندگی اور چند روزہ آرام کے لئے تو اس تدبیر کی ضرورت ہے اور حیات دائمی کے لئے اس تدبیر کی ضرورت نہیں۔ اگر نہیں معلوم ہوتی تو حیف ہے اس اسلام پر۔ اور اگر ضرورت ہے تو کیوں اس تدبیر پر عمل نہیں کیا جاتا اور اختلاف کے ضرر سے کیوں نہیں بچا جاتا اور جس طرح انتخاب اطباء کے لئے مثلاً یہ معیار ہوگا کہ اس نے کسی بڑی جگہ پڑھا ہو سند حاصل کی ہو اس کے ہاتھ سے اکثر مریض اچھے ہوتے ہوں۔ اس میں

حرص و طمع نہ ہو، بدینہ دنیا نہ ہو، مریضوں پر شفقت ہو، تنگنہ مرض میں پوری مہارت ہو۔ اسی طرح علماء میں بھی انتخاب اسی معیار سے ہو گا کہ جس کے ہاتھ سے اکثر لوگوں کو ہدایت ہوتی ہو، طاب اللہین پر شفقت کرتا ہو، خود دنیا سے نفور ہو۔ گناہوں سے بچتا ہو، کسی بزرگ کی صحبت میں رہا ہو، اس پر خشیت الہی غالب ہو۔ پس اس کے کہنے پر عمل کرو، کیونکہ یہ تم کو جو کچھ بتلائے گا اس میں خدا کا خوف کرے گا اور اگر بڑے کچھ کا کچھ نہ بتلائے گا۔ لیکن دوسروں کو بھی بُرا نہ کہو۔ بہر حال یہ خدشہ بھی جاتا رہا کہ علماء کے اختلاف سے لوگ گمراہ ہوئے۔ اب صرف دو فرقے ایسے رہ گئے کہ جن کی وجہ سے زیادہ تر گمراہی پھیلی ایک امراء اور دوسرے فقراء کہ ان میں اکثر گمراہ کن اور گمراہ ہیں (الامام شافعی) بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کو ابراہیم بن ادہم کہنا چاہیے اور جنید بغدادی حضرت جنیدؒ کی یہ حالت تھی کہ ایک شخص آپ کا امتحان کرنے آیا اور دس برس تک آپ کے پاس رہا مگر معتمد نہ ہوا۔ ایک روز کہنے لگا کہ میں نے آپ کی بزرگی کی شہرت سنی تھی لیکن میں دس برس سے آپ کے پاس ہوں۔ اس مدت میں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ نے فرمایا کہ تو نے اس مدت میں جنید کو کسی گناہ صغیرہ یا کبیرہ میں مبتلا دیکھا۔ اس نے جواب دیا کہ گناہ تو کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جنید کی یہ کچھ چھوٹی کرامت ہے کہ دس برس تک اُس سے خدا کی مرضی کے خلاف نہ ہو؟ علیٰ ہذا ایک دوسرا واقعہ ان کا مشہور ہے کہ ان کے زمانہ میں چند مدعیان تصوف کا یہ قول آپ کے پاس پہنچا کہ وہ کہتے ہیں نَحْنُ وَصَلْنَا دَاكَا حَبْلَ لَنَا إِلَى الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ۔ آپ نے سن کر فرمایا صَدَقُوا إِنِّي الْوَصُولُ وَلَكِنْ إِنِّي سَقَرٌ اور پھر فرمایا کہ اگر میں ہزار برس زندہ رہوں تو نقلِ عبادت بھی بدولِ عذر شرعی ترک نہ کروں۔ تو فقراریں بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ جنید بغدادی کے مثل ہیں۔ اور امراء میں بھی بعض حضرات ابراہیم بن ادہمؒ کی طرح ہیں لیکن کثرت سے ایسے ہی ہیں جن میں اتحاد و بدعت کا زور ہے ایک جماعت کو تو مثالوں میں میں بیان کر چکا ہوں۔ دوسری اہل بدعت کی وہ جماعت ہے

جو ہم لوگوں کو وہابی کہتی ہے۔ لیکن ہماری سمجھ میں آج تک یہ بات نہ آئی کہ ہم کو کس مناسبت سے وہابی کہا گیا کیونکہ وہابی وہ لوگ جو کہ ابن عبدالوہاب کی اولاد میں ہیں یا اس کے متبع ہیں۔ ابن عبدالوہاب کے حالات مدون ہیں ہر شخص ان کو دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ نہ اتباع کی رو سے ہمارے بزرگوں میں ہیں نہ نسب کے رو سے۔

البتہ آج کل جن لوگوں نے تقلید کو ترک کر دیا ہے ان کو ایک اعتبار سے وہابی کہنا درست ہو سکتا ہے کیوں کہ ان کے اکثر خیالات ابن عبدالوہاب سے ملتے جلتے ہیں۔ البتہ ہم لوگوں کو حنفی کہنا چاہیے کیونکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اصول چار ہیں۔ کتاب اللہ، حدیث الرسول، اجماع امت، قیاس مجتہد۔ ان چار کے سوا اور کوئی اصل نہیں اور مجتہد اگرچہ متحد ہیں لیکن اجماع امت سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ائمہ اربعہ (یعنی امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک بن انس) کے مذہب کے باہر ہونا جائز نہیں نیز یہ بھی ثابت ہے کہ ان چاروں میں سے جس ملک میں جس کا مذہب رائج ہو اس کا اتباع کرنا چاہیے۔ تو چونکہ ہندوستان میں امام ابوحنیفہ کا مذہب رائج ہے اس لئے ہم انھیں کا اتباع کرتے ہیں۔ ہم لوگ وہابی کے لقب سے برا نہیں مانتے لیکن اتنا ضرور کہہ دیتے ہیں کہ قیامت میں اس بہتان کی باز پڑس ضرور ہوگی۔ میں بدعت کی جزئیات بھی بتلاتا لیکن اول تو علمائے پوری طرح رسائل کے ذریعہ سے بتلا دیا ہے، دوسرے وقت میں گنجائش نہیں۔ البتہ ایک پہچان بدعت کی بتلائے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو بات قرآن حدیث اجماع قیاس چاروں میں سے کسی ایک سے بھی نہ ثابت ہو اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے اس پہچان کے بعد دیکھ لیجئے کہ ہمارے بھائیوں کے جو اعمال ہیں مثلاً عرس کرنا، فاتحہ دلانا، تخصیص اور تعین کو ضروری سمجھ کر ایصال ثواب کرنا وغیرہ وغیرہ جتنے اعمال ہیں کسی اصل سے ثابت ہیں اور ان کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اور اگرچہ خواص کا عقیدہ ان مسائل میں خراب نہیں۔ لیکن یہ فقہ حنفیہ کا مسئلہ ہے کہ خواص کے جس مستحسن امر سے جبکہ وہ مطلوب عند الشرع نہ ہو عوام میں خرابی پھیلے خواص کو چاہیے کہ اس امر کو ترک کر دیں۔

ہاں اگر وہ امر مطلوب عند الشرع ہو اور اس میں کچھ منکرات مل گئے ہوں تو منکرات کو مٹانے کی کوشش کریں گے اور اس امر کو نہ چھوڑیں گے مثلاً اگر جنازے کے ساتھ منکرات بھی ہوں تو مشایعت جنازے کو ترک نہ کریں گے کیونکہ مشایعت جنازہ کی مطلوب عند الشرع ہے۔ پس ایصالِ ثواب میں دو امر ہیں ایک تعین وقت دوسرا ایصالِ ثواب اور ان میں سے تعین وقت مطلوب عند الشرع نہیں اگرچہ میاح ہے اور چونکہ تعین عوام میں خرابی پھیلتی ہے اس لئے ہم تعین کو ترک کر دیں گے البتہ اگر ساری امت کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ وہ تعین کو ضروری نہ سمجھے تو ہم خواص کو بلکہ سب کو تعین کی اجازت دیدیں گے لیکن حالت موجودہ میں (جبکہ اکثروں کا یہ خیال ہے کہ خاص تاریخوں میں ثواب پہنچانے سے زیادہ قبولیت ہوتی ہے اور یہ خلاف شریعت ہے) کیسے اجازت دیدی جائے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا گیارہویں اٹھارہ تاریخ تک ہو سکتی ہے۔ پھر نہیں ہو سکتی۔ ایک وعظ میں میں نے ان رسوم کا بیان کیا بعد وعظ کے ایک صاحب کہنے لگے کہ علماء کو ایسے مضامین بیان نہ کرنا چاہئیں کہ تفریق امت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا بیان کرنا تو آپ کے عمل کرنے پر موقوف ہے جیسے لوگوں کے اعمال اور حالات ہوں گے ویسا ہم بیان کریں گے۔ اگر لوگ ان اعمال کو چھوڑ دیں تو ہم بھی اس قسم کے بیان کو چھوڑ دیں گے تو تفریق کا الزام ان اعمال کے ارتکاب کرنے والوں پر ہے نہ کہ ہم پر غرض یہ امر مطلوب عند الشرع نہیں۔ اور ان سے خرابیاں بہت کچھ پھیل رہی ہیں۔ اس لئے ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ ایک تو تخصیص اور تعین قابلِ ترک ہے۔ دوسرے جو ہیئت ایصالِ ثواب کی اختراع کر رکھی ہے وہ قابلِ ترک ہے۔ مجھ سے ایک دیہاتی کہنے لگا کہ اگر ایصالِ ثواب کے وقت کھانے پر چند سوتیں پڑھ لی جائیں تو حج ہی گناہ میں نے جواب دیا کہ جس مصلحت سے کھانے پر سوتیں پڑھی جاتی ہیں کبھی روپے پر یا کپڑے پر کیوں نہیں پڑھی جاتیں۔ اور ایک نیت میں اصلاح کرنی ضروری ہے کیونکہ اکثر نیت ہوتی ہے۔ ہم ان کو ثواب پہنچائیں گے تو ان سے ہمارے دنیا کے کام نکلیں گے تو صاحبو! قطع نظر فسادِ اعتقاد کے اس کی ایسی مثال ہے کہ آپ کسی شخص کے پاس ہدیہ مٹھائی بجا لیں اور پیش کرنے کے بعد اس شخص سے کہیں کہ آپ میرے مقدمے میں گواہی دیدیں۔

اندازہ کیجئے کہ یہ شخص کس قدر کبیدہ ہوگا اور اس سے اسکو کیسی اذیت ہوگی پس جب اہل دنیا کو اذیت ہوتی ہے تو اہل اللہ کو تو اس سے زیادہ اذیت ہوگی۔ پھر خصوصاً وفات کے بعد کیونکہ وفات کے بعد لطافت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ نفس عنصری ٹوٹ جاتا ہے اور صرف روح ہی روح رہ جاتی ہے اور اس کا ادراک کامل ہو جاتا ہے پس جس وقت ان کو یہ معلوم ہوتا ہوگا کہ یہ ہدیہ اس غرض سے پیش کیا گیا ہے کہ قدر ناگواری ہوتی ہوگی اس کے ماسواً اس قدر شرم کی بات ہے کہ اہل اللہ سے دنیا کے لئے تعلق اور محبت ہو۔ صاحبو! ان کے پاس دنیا کہاں ہے ان سے دنیا کی امید کھنی بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی سناہ سے کھر پاننانے کی امید کھنی یا کسی حکیم سے یہ فرمائش کرنی کہ تم چل کر ہمارے گھر کی گھاس کھو دو۔ صاحبو! ہم کو حضرت سید غوث الاعظم رحمہ اللہ سے جو محبت ہے تو اس لئے کہ انہوں ہم کو راہ ہدایت دکھلائی اس کے مکافات میں ہم ان کو کچھ ثواب بخشنے کی راہ کی خوش ہو اور اس کے خوش ہونے سے خدا تعالیٰ خوش ہوں۔ اور اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ ایصالِ ثواب سے منع نہیں کرتے بلکہ اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور جس دن اصلاح عام ہو جائے گی اس دن ہم یہ بھی نہ کہیں گے مگر حیب تک اصلاح نہ ہو اس وقت تک ہم ضرور لایحوز کہتے رہیں گے۔ رہی بدنامی سو بھدا اللہ اشاعتِ دین میں ہم کو اس کی مطلق پرواہ نہیں۔ ہمارا وہ مذہب ہے ۵

ساقیا بر خیز و در درہ جام را خاک بر سر کن عسیم ایام را
گرچہ بدنامی ست نزد عاقلان مانخی خواہیم ننگ و نام را
(ساقی جام اٹھاؤ اور زمانے کے غم کو دور کرو اگر اس میں بدنامی ہے لیکن ہم ننگ و نام کے خواہشمند ہیں)

غرض مقصود اس بیان سے حق ظاہر کرنا ہے اعتدال کے ساتھ اور اس قاعدہ کلیہ کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو بہت سے اعمال آپ کو حدِ جواز و عدم جواز معلوم ہو جائے گی یہ تو اعتقاد کے متعلق تھا۔ ایک فرقہ مسلمانوں میں ایسا بھی ہے کہ اس کے عقائد و اعمال سب درست ہیں مگر یہ فرقہ اپنے تقدس پر مغرور اور نہایت متکبر ہے اور دوسرے مسلمانوں کو

ذلیل و حقیر سمجھتا ہے۔ صاحبِ اخلاص خوب سمجھ لو۔

غافل مرو کہ مرکبِ مردانِ مرد را در سنگلاخِ بادیہ پیا بریدہ اند
نومیدم مباش کہ زندانِ بادہ نوش تا کہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند
(غافل نہ رہو سب کو ایک جگہ چلنا ہے ان مشربِ نوشوں کی بھی منزل ہے)
اور۔ عداوتِ تیار کر اخلاص و میلش بیکو باشد

اور صاحبِ فکر کس پر کیجئے جو لوگ گنہگار ہیں ان کو بھی برا اور ذلیل نہیں سمجھ سکتے کسی کا قول ہے
ہ گناہ آئینہٴ عفو و رحمت مت اے شیخ میں ہر شتمِ حقارت گناہگاروں را
دگناہ و بخشش کا آئینہ ہے اس لئے کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا چاہئے
جن کو تم گنہگار سمجھتے ہو ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اعتقادِ گمراہی میں مبتلا
ہیں مگر ان کو کچھ بھی گناہ نہیں کیونکہ مَنِ اَشْتٰی بَعْدَ عِلْمٍ حَسْبًا شَرًّا ثُمَّ عَلٰی مَنِ اٰثَمُوْا
(بغیر علم کے جس نے فتویٰ دیا تو اس کا گناہ پوچھنے والے پر ہوگا) تو بہت سے لوگ ایسے ہیں
کہ ان کو کچھ بھی خبر نہیں اس کے ماسوا وہ شخص کس منہ سے دعویٰ کر سکتا ہے جو دوسرے
مسلمانوں کو ذلیل سمجھے اور ان پر طعن کرے۔ حدیث کا مضمون ہے جس کو شیخ سعدی علیہ
الرحمۃ نے ترجمہ کیا ہے۔ بنی آدم اعضاء یکدیگر اند۔ تو گویا تمام مسلمان مثل ایک
تن کے ہیں۔ اور جب یہ حالت ہے تو آپ کو مسلمانوں کے جہنم میں جانے سے صدمہ اور
رنج ہونا چاہیئے اور ان کے بچانے کی تدابیر میں لگنا چاہیئے۔ ہم کو گنہگار مسلمانوں کے
ساتھ وہی دلسوزی ہونی چاہیئے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی۔ ایک مرتبہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور زنا کرنے کی اجازت چاہی۔ صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم نے سن کر اس کو ڈانڈنا چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور نہایت
اطمینان سے فرمایا کہ کیا تو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیا جانا پسند کرتا ہے اس نے کہا
نہیں۔ فرمایا بہن کے ساتھ کہا نہیں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا بس جس سے تم
ایسا فعل کرو گے وہ بھی کسی کی ماں کسی کی بہن ہوگی وہ اپنے بر خود نہ پسندے دیگران پسند
(جس کو تم خود پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کیلئے بھی مست پسند کرو) بس وہ سمجھ گیا۔ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ

و سلم کے پاکیزہ اخلاق اور تربیت کی یہ حالت تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجاہد فی سبیل اللہ کے تھک کی خاطر داری فرماتے تھے۔ کفار آپ کو ستاؤ اور قرشتہ جبال آکر عرض کرتا کہ اگر احازت ہو تو میں ان سب کو پہاڑوں سے ہٹا کر دوں آپ فرماتے کہ دعوتی و فوری تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھٹا تھک کی خاطر منظور تھی تو ہم میں آج کو کسی بڑائی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ذلیل سمجھیں اور ان سے تکبر سے پیش آئیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ

مشیدم کہ مردانِ راہِ خدا دل دشمنان ہم نکر و نکر و تنگ

ترا کے میسر شود این مقام کہ با دوستانِ خلافت و جنگ

اور جب تم دوستوں سے لڑتے اور ان کو حقیر سمجھتے ہو تو کس منہ سے اپنے کو مسلمان کہتے ہو۔ نیز یہ امور خدا شناسی کے بھی مخالف ہیں۔ حضرت بہلولؓ کی حکایت ہے کہ

چہ خوش گفت بہلول فرخندہ خوئے چو بگذشت بر عارفِ جنگ جوئے

گرا میں مدعی دوست بشناختے یہ پرکار دشمن نہ پرداختے

صاحبو! کیا بھروسہ ہے کہ شام تک ہماری کیا حالت ہوگی اور چار دن کے بعد ہم کیا ہوں گے؟ اگر قبر میں ایمان ساتھ گیا تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تو جب ہم کو اپنی حالت پر اطمینان نہیں موجودہ حالت کے اعتبار سے بھی کہ اس میں صدمہ نقص ہیں اور آئندہ کے اعتبار سے بھی کہ زیادہ بگڑ جانے کا اندیشہ ہے تو سخت جہل کی بات ہے کہ ہم دوسروں پر منیس اور ان کو کفایت کی نظر سے دیکھیں۔ بڑا پاگل ہے وہ شخص کہ اُس پر بیسیوں فوجداری کے مقدمات قائم ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کے مقدمات والوں کو ذلیل سمجھتا اور بُرا بھلا کہتا پھرتا ہے تو اس وجہ سے اس فرقے کو خصوصاً میں کہتا ہوں کہ اگرچہ تمہارے اعتقادات درست ہیں اور بظاہر اعمال بھی خراب نہیں معلوم ہوتے لیکن تم اپنی اندرونی حالت میں غور کرو اور اندرونی حالت کو اچھا نہ سمجھو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مدار صرف عقائد پر ہے اگر عقائد درست کر لئے تو پھر نجات ہے مگر یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بھی کہ عقائد درست ہونے سے کبھی نہ کبھی نجات ہو جائے گی لیکن محض عقائد پر نجات تام کا مدار سمجھنا غلط ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا کافی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سے محبت ہو تو نہ سوال جواب ہو گا نہ حساب کتاب ہو گا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ظاہر درست ہے مگر دل مثل بھیڑیے کے نہایت سخت ہے۔ ایک بزرگ ایسے لوگوں کی شناخت میں کہتے ہیں۔

از بروں چون گوید کا فر پُر حسل و اندروں قہر خدائے عزوجل

از بروں طعنہ زنی بر بایں زید و زد و دودنت تنگ میدارد یزید

اکافر کی قبر او پر سے بڑی ہی بارہوئی ہے لیکن اندر خدا کا قہر نازل ہو رہا ہے اوپر

سے یزید بر طعنہ زنی کرتے ہو لیکن اندر کا کچھ اور ہی حال ہے

اس لئے ایسے لوگوں کو چاہیئے کہ باطن کی بھی فکر کریں جس کا طریق یہ ہے کہ

قال را بگذارد مرد حال شود پیش مردے کاٹلے پا مال شود

(قال سے گذر کر حال ہو جاؤ اور ایک مرد کاٹل)

اصل علاج یہی ہے کہ اپنے کو بالکل مشا دے اور تواضع پوری اختیار کرے اور یہی تواضع جڑ ہے اتفاق کی بھی۔ آج کل لوگ اتفاق کی کوشش کرتے ہیں مگر اتفاق کی جو جڑ ہے اس کو بالکل چھوڑ رکھا ہے کیونکہ اتفاق ہمیشہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ شخص اپنے کو دوسرے سے کم سمجھے اس سے کبھی اختلاف کی نوبت آ ہی نہیں سکتی۔ افسوس آج اس پاکیزہ خصلت کو بالکل چھوڑ دیا گیا بلکہ اس کے برخلاف خود داری اور تکبر کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لباس میں ہمیشہ ایسی وضع اختیار کی جاتی ہے کہ تمام مجمع بھر میں ہمیں کو ممتاز اور بڑا سمجھا جائے اور غضب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھی ابتدا ہی سے اس وضع کا عادی بناتے ہیں۔ غرض ہر فعل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کو فرعون کا ہمسر سمجھتے ہیں پھر فرمائیے اتفاق کیونکر ممکن ہے۔ صاحبوا اگر اتفاق کی واقعی تمنا ہے تو حضرات صوفیہ کے طرز پر چلنے کی کوشش کرو ان حضرات کے قدموں پر جا کر دیکھو کیسا اتفاق ہوتا ہے۔

ایک رئیس سے میری گفتگو ہوئی کہ اگر لڑکے سے کسی نوکر پر زیادتی ہو جائے

تو اس کو سزا دینی چاہیئے یا نہیں۔ ان رئیس صاحب کی یہ رائے تھی کہ سزا نہ دینی

چاہیئے کیونکہ سزا دینے سے بچہ کی طبیعت پست ہو جاتی ہے اور دماغ میں

علوِ حوصلگی نہیں رہتی سمجھ میں نہیں آتا کہ علو کے کیا معنی ان لوگوں کے نزدیک ہیں۔
ایسے علو کو غلو کہا جائے تو بہتر ہے اور نہ کہئے تب بھی ہمارا مقصود حاصل ہے کیونکہ
یہ وہی علو ہے جس کو فرماتے ہیں لَا يُؤَيِّدُ دُونَهُ لَوْلَا اِنَّا لَفَنَّا لَكُمُ الْخَسَادَ وہ نہ زمین
علو ہی چاہتے ہیں اور نہ قساد دیکھ لیجئے کہ قرآن نے اس علو کو محمود بتلایا ہے یا مذموم
بتلایا ہے تو کیونکہ یہ علو مطلوب ہو سکتا ہے۔ صاحبو! قرآن شریف کو اگر دیکھا
جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف آجکل کے مختزع تمدن کی بالکل جڑ
کاٹ رہا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اتفاق پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ اپنے اعمال درست کرو
اور جو لوگ اپنے اعمال درست کر چکے ہیں ان کے پاس آمد و رفت رکھو مگر اس کے
ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لو کہ بزرگوں کی خدمت میں اگر جساؤ تو نیت محض اپنی اصلاح
کی کر کے جاؤ۔ بعض لوگ بزرگوں کی خدمت میں جلتے ہیں لیکن نیت ان کی محض
وقت پورا کرنا اور دل بہلانا ہوتی ہے اور علت اس کی یہ ہے کہ بزرگوں کے
پاس جا کر دنیا بھر کے قصے جھگڑے اخبار شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگ
اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور ان بزرگ کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں بعض
لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اصلاح ہی کی نیت سے جاتے ہیں لیکن عجلت پسند
ہونے کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ دو ہی دن میں ہماری اصلاح ہو جائے۔ ان
ان لوگوں کی بالکل وہ مثال ہے اَلْحَاشَةُ اِذَا صَلَّيْتُ يَوْمَئِذٍ اَنْتَظِرُ الْوَسْخَ۔
(جولہا جب دو دن نماز پڑھ لیتا ہے تو وحی کا انتظار کرنے لگتا ہے)
ایسے لوگوں کے جواب میں ہماری حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ یہ کیا کم فائدہ ہے کہ تم کو خدا کے نام لینے کی توفیق ہو گئی اور فرمایا کرتے
تھے کہ بھائی! اگر واقعی کچھ سمجھی حاصل نہ ہو تب بھی طلب نہ چھوڑنی چاہیئے
۵ یا ہم اور یا دنیا ہم جتوئے میکم حاصل آید یا نیا یہ آرزوئے میکم
(چاہے ہم کوئی چیز پائیں یا نہ پائیں تلاش رکھنی چاہیئے۔ حاصل
یہ ہو کہ امید رکھنی چاہیئے)

طالبِ خدا کی یہ شان ہے کہ اگر متو دفعہ اس کو یہ آواز آئے کہ تو دوزخی ہے تب بھی مایوسی نہ ہو۔

ایک بزرگ کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ تم کو عبادت کرتے کتنے دن ہو گئے نہ پیام ہے نہ سلام پھر اس سے کیا نفع وہ معمول چھوڑ کر سو رہا خواب میں حضرت خضر علیہ السلام آئے اور وجہ پوچھی اس نے کہا کہ نہ لیبیک ہے نہ پیک ہے پھر کیسے دل بڑھے۔ جواب ارشاد ہوا کہ گفت آل اللہ تو لیبیک ماست دیں نیاز و سوز و دردت پیکاست

را نھوں نے کہا تمہارا اللہ ہماری لیبیک ہے۔ تمہارا سوز و درد ہماری پیکاست ایک بزرگ کی حکایت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے لکھی ہے کہ وہ ذکر کرنے بیٹھے تو یہ آواز آئی کہ تم کچھ بھی کرو یہاں کچھ بھی قبول نہیں مگر وہ پھر کام میں لگ گئے ان کے ایک مرید نے کہا کہ جب کچھ نفع ہی مرتب نہیں تو محنت سے کیا فائدہ بزرگ نے جواب دیا۔ بھائی اگر کوئی دوسرا ایسا ہوتا کہ میں خدا کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تو اعراض ممکن بھی تھا۔ اب تو ایک یہی در ہے قبول ہو یا نہ ہو

توانی ازاں دل پر پردا قتن کہ دانی کہ بے اد تو اس ساختن

اس جواب پر رحمتِ خداوندی کو جوش آیا اور ارشاد ہوا کہ

قبولست گر چہ ہنر نیست کہ جز ما پناہی دگر نیست

(قبول ہے حالانکہ تمہارے پاس ہنر نہیں ہے اور ہمارے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں)

غرض طالب کو ہر حال میں طلب میں مشغول رہنا چاہیئے اور یہ حالت ہونی چاہیئے کہ

اندریں رہ می تراش و می خراش تا دم آخر دے فدا رخ مباحش

تا دم آخر دم آخر بود کز عنایت با تو صاحب سر بود

(ہمیشہ اصلاح کرتے رہو کسی وقت بھی فارغ نہ ہو اس لئے کہ یہ سالِ آخری سانس ہے)

البتہ اس موقع پر اس کی ضرورت ہے کہ کامل کی کوئی پہچان بتلائی جائے۔ کیونکہ آج کل بہت سے شیطان بھی لباسِ انسان میں ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

اے لباسِ ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نیا یدر داود دست
 (آج کل شیطان یعنی انسان کی صورت اختیار کئے ہوئے ہے پس
 ہوشیار رہنا چاہیے اور اس کی علامتیں بتا دینا چاہئیں)

(۱) تو پہچان اس کی یہ ہے کہ وہ شریعت کا ضروری علم رکھتا ہو۔

(۲) کسی کامل شیخ کی تربیت میں رہا ہو۔

(۳) اور اس سے اجازتِ تربیت حاصل ہو۔

(۴) خود شریعت پر عامل ہو۔

(۵) شریعت کے خلاف پراصرار نہ کرتا ہو۔

(۶) سنت کا پورا پابند ہو۔

(۷) اپنے متعلقین پر شفقت کرتا ہو۔

(۸) احتساب میں کمی نہ کرتا ہو۔

جس میں یہ سب باتیں جمع ہوں وہ کامل ہے اور ایسے ہی لوگوں کی نسبت کہا ہے

یک زمانے صحبت با اولیسا بہتر از صد سال طاعت یے ریا

(بروزگوں کی صحبت میں رہنا سو سال کی عبادت سے بہتر ہے وہ بھی مکاری کے)

محمد اللہ سب طبقات کا بیان بقدر ضرورت ہو گیا اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ سبیل

نجات صرف ایک ہے اور اس پر چلنے کا طریقہ یہ ہے جو مذکور ہوا۔ اگر اس کو پیش نظر رکھا

جائے گا تو انشاء اللہ بہت کارآمد ہے اگرچہ لذیذ نہیں۔ اب دعا کیجئے کہ خدا عمل کی

توفیق دے۔ آمین۔

مکتبہ تنہا نوی بند روڈ کراچی
 ایم۔ اے جناح روڈ

حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے موعظ کا مجموعہ

دعائے عبدیت

حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

کتب خانہ اشرفیہ

تاسیس شدہ دوکان نمبر ۲۳۳ لاہور بازار کلاں
فون ۲۲۱۳۰۵۸

مکتبہ تھانوی

مولوی مسافر خانہ ام لہور بازار کلاں
فون ۲۴۴۶۲۰ - ۲۴۴۰۹۳

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

دعوات عبدیت جلد سوم کا

پہلا وعظ مقلب بہ

ضرورت الاعتناء بالدين

منجملہ ارشادات

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

نَاسِخُ

محمد عبد المنان غفرلہ

مکتبہ تھانوی - دفتر الایقار

متصل مسافر خانہ - ایچ اے جناح روڈ کراچی ۷۴

دعواتِ عبدیت جلد سوم کا

پہلا وعظ مقلب بہ ضرورت الاعتناء بالدين

اَیْن	مَتٰی	کَہْ	کَیْفَ	مَاذَا	مَنْ مَبْنٰی	اَلْمُسْتَمْعِن	اَشْیَات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تعداد	متفرقات
در احیاء العلوم الذی آباد	۳۰ ذی قعدہ ۱۳۳۹ھ	۲ گھنٹہ	بیٹھ کر	ضرورتِ نبویؐ اسلامِ دین	نبویؐ سید محمد تعالوی	۱۰۰۰ تقریباً	عربی طلبہ اور عوام الناس کا زیادہ مجمع تھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدًا وَسَلٰتِیْنِہٖ وَسَلٰتِیْنِہٖ وَلَسْتَغْفِرُکَ وَتُوْمِنُ بِہٖ وَتَوَكَّلُ عَلَیْہِ وَ
نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یَّهْدِیْہِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلِّہٗ فَلَا هَادِیَ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَہٗ
لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ
صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاصْحَابِہٖ وَآزْوَاجِہٖ وَبَارَکَ وَسَلَمَ اَمَّا بَعْدُ
فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی رَبَّنَا وَاَبْعَثْ فِیْہِمُ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِہِمُ یَتْلُوْا عَلَیْہِمُ
اٰیٰتِکَ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ وَیُزَکِّیْہِمُ اَنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ (ترجمہ) اے
رب ہمارے اور بھیجے ان میں ایک رسول جو انہیں میں سے ہو۔ پڑھے ان پر آیتیں آپ کی اور سکھائے ان کو
کتاب آپ کی اور حکمت اور پاک کرے ان کو آپ شہادت والے ہیں حکمت والے ہیں۔

یہ ایک آیت ہے جس کے نظائرِ مترآن میں اور بھی ہیں یعنی دوسرے مقامات پر بھی یہ مضمون
مترآن میں آیا ہے۔ اس مقام پر یہ مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام
سے منقول ہے کہ بنائے کعبہ کے وقت جو دعائیں ان دونوں صاحبوں نے کی ہیں ان میں

ایک دعاء یہ بھی ہے کہ جس کا نفع اُن کی اولاد کو پہنچا۔ ان حضرات نے اول اپنے لئے دُعا کی اُس کے بعد اپنی اولاد کے لئے دُعا کی منجملہ دعا ملاو لاو کے یہ بھی ہے۔ حاصل اس دعا کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسماعیل علیہما السلام نے اپنی اولاد کو ایک دینی نفع پہنچایا اس دعا کے طرز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امرِ اصلی قابلِ التفات نفعِ دینی ہے اور نفعِ دنیوی اُس کے تابع اور اُس کے ساتھ ملحق۔ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سبق لینا چاہیے کہ انہوں نے جہاں اپنی اولاد کے لئے نفعِ دنیاوی کی دعا کی کہ

وَارْزُقْ أَهْلَكَ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ أَمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اُن کی اولاد میں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اُس کو پھلوں سے رزق پہنچائے۔ وہاں اس دینی نفع کی بھی دعا کی کہ رَبَّنَا وَابْتَغْ لَنَا نَفْعًا دُنْيَاوِي کے لئے دعا کرنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ضروری ہے اور ظاہر بھی ہے کہ اگر دنیا کا نفع نہ ہو تو دنیا میں بہت کم طبیعتیں ایسی ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرت متوجہ ہوں۔ پس اپنے نذق کی وسعت کے لئے اپنی صحت کے لئے بھی خدا تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور یہ ہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک صحابی کو دیکھا کہ بہت لاغر ہو رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دعا تو نہیں کر لی کہنے لگے کہ ہاں دعا تو کی تھی آپؐ نے فرمایا کیا دعا کی تھی کہنے لگے کہ یہ دعا کی تھی کہ جو کچھ مذاہب ہونا ہو دنیا ہی میں ہو جاوے آپؐ نے اُن کو متنبہ فرمایا۔ تو یہ غلطی کی بات ہے کیونکہ انسان ضعیف ہے اور احتیاج اُس کے خمیر میں ہے۔ ایک شخص میرے پاس آئے اور کہا کہ میرے لئے دس روپے کا انتظام کر دیجئے کیونکہ مجھے سخت ضرورت ہے اس کے بعد ادھر ادھر کا تذکرہ کر کے لگے فقیری کا دم بھسنے لگے کہ جنت کی کیا پرواہ ہے اور دوزخ کا کیا ڈر ہے میں نے کہا میاں بیٹھو تم سے دس روپے سے تو صبر ہو نہیں سکا جنت سے کیا صبر کر سکو گے اگر ایسے مستغنی تھے تو دس روپے ہی سے صبر کر لیا ہوتا۔ تو واقعی ایسا انسان محتاج ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی اس کو ضرورت ہے اور آخرت کا دنیا سے زیادہ محتاج ہے اسی لئے ابراہیم علیہ السلام نے جیسے دنیا کے لئے دعا کی ایسے ہی آخرت کے لئے بھی دعا کی تو گویا ہم کو

سبق سکھاتے ہیں اور اولاد عام ہے خواہ اولاد حقیقی ہو یا مذہبی بلکہ اولاد حقیقی بھی جب اولاد ہوتی ہے کہ اتباع کرے چنانچہ ارشاد ہے مَنْ سَلَكَ طَرِيقِي فَهُوَ ابْنِي جو میرے طریقے پر چلا وہ میری اولاد ہے گو بعض لوگوں نے مَنْ سَلَكَ طَرِيقِي کو عام لیا ہے کہ جو شخص بھی منہج ہو وہ آل میں داخل ہے خواہ نسبتاً آل ہو یا نہ ہو مگر میرے خیال میں اتنا عام نہیں بلکہ صرف آل کو عام ہے پس مطلب یہ ہے کہ اولاد نسبتی میں متعدد آل وہ ہے کہ اتباع کرے یعنی شرف تو صرف اولاد ہونے سے بھی ہو گا لیکن پورا شرف اُسی وقت ہو گا کہ جب اتباع ہو۔ تو مَنْ سَلَكَ آلِی ہونے کے لئے ہے مگر آل ہی میں ایک قید معتبر ہے کہ معتد بہ درجہ میں شرف اُسی وقت ہو گا کہ بہر حال انبیاء کی اولاد بھی وہی مقبول ہے کہ جو متابعت رکھتی ہو۔ ورنہ ایسا ہے جیسے غلط لکھا ہوا قرآن کہ اُس کا نہ ادب ہے نہ بے ادبی۔ ادب تو اس لئے نہیں کہ وہ صحیح و ستر آن نہیں ہے اور بے ادبی اس لئے نہیں کی جائے گی کہ کچھ تو قرآن کے اجزا ہیں تو انبیاء کی زیادہ نظر اس پر ہے کہ دین کا نفع ہو اور آل ہو تو ایسی ہو کہ وہ اُن کے قدم بقدم ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لئے یہ دعا کی اور اس سے گویا ہم کو یہ سبق سکھایا کہ اپنی اولاد کے لئے دنیا سے زیادہ اہتمام دین کا کرنا چاہیے۔ اب ہم کو سبق لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں تک اپنی اولاد کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے لیکن یہ ضرور ہے کہ زیادہ توجہ محض دنیا پر ہے اس کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اولاد چار پیسے کمانے کے قابل ہو جائے اور جب اس قابل بنادیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق واجبہ ادا کر چکے آگے اپنی اصلاح یہ خود کر لیں گے اور وجہ اس کی زیادہ تر یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے دین کی وقعت بالکل نکل گئی ہے اس لئے ہم تن دنیا پر جھک پڑے ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی ضرورتوں کی خبر نہ تھی اس لئے ان کو دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوئی تو عقل اور نقل دونوں اس شبہ کی تکذیب کر رہی ہیں۔ نقل تو یہی سابق و عا جو اپنی اولاد کے لئے انہوں نے فرمائی وَادْرُؤْ اَهْلَكَ مِنَ التَّمَرَاتِ۔ اور عقل اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق سجاد و تعالٰی کے نائب ہیں اور جیسے حق سجاد و تعالٰی معاش اور عباد دونوں کی تربیت

فرماتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے نائب بھی دونوں کی تربیت فرماتے ہیں کیوں کہ ان حضرات کو اصلاح کیلئے بھیجا جاتا ہے اور اصلاح اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ معاش اور محاوروں کی اصلاح نہ کی جائے نیز تاریخ اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیم میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو عقل معاش بھی کامل ہوتی ہے مگر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں عقل معاش ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کو اور صنعتوں کے طریقے بتلا دیں لوگ یہ ہی سمجھ کر بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا سے بے خبر ہیں۔ باوجودیکہ دنیا کی ضرورت یقینی ہے مگر یہ ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔ صاحبِ جو یہ تسلیم ہے کہ دنیا کی ضرورت ہے لیکن اول تو یہ غور کیجئے کہ ضرورت کس کو کہتے ہیں دوسرے معاش کے طریقے بتلانا اور اُس پر ترغیب دینا یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ دیکھو حکیم عبدالعزیز اور حکیم عبدالمجید اپنے فن کے ماہر تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ امراض کی تشخیص کریں اب فرض کر دو کہ ایک مریض ان کے پاس آیا حکیم صاحب نے نبض دیکھ کر تپ دق تجویز کی اور اس کے لئے نسخہ لکھ دیا جب وہ نسخہ لے کر چلا تو رستے میں ایک موچی ملا اور اس مریض کی کیفیت دریافت کی اُس نے کہا کہ حکیم صاحب نے تب کہندہ تجویز کیا ہے کہنے لگا کہ حکیم صاحب نے جوتے کے متعلق کچھ کہا اس نے کہا کہ جوتے کے متعلق تو کچھ نہیں کہا کہنے لگا کہ وہ حکیم نہیں ہے ان کو اتنی ضرورت کی تو اطلاع نہیں یہ نہ دیکھا کہ ایک شخص جوتے لئے بیٹھا ہے اور یہ ننگے پیر ہے آخر اس کو جوتہ پہننا چاہیے یا نہیں اب میں پوچھتا ہوں کہ اس موچی کی نسبت آپ کیا فتویٰ دیں گے کیا اُس کو عقلاء میں شمار کیا جاوے گا ہرگز نہیں بلکہ پاگل کہا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ اس نے طبابت کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور اُس کے فرائض منصبی پر اُس کو اطلاع نہیں۔ البتہ حکیم پر اُس وقت الزام تھا کہ وہ نسخے کے اندر بلا وجہ یہ کہہ دیتے کہ جوتہ نہ پہننا اور جب کہ وہ اس سے سکوت کرتے ہیں تو ان پر کوئی الزام نہیں وہ اپنے فرض منصبی کو ادا کر چکے۔ تو علماء پر دنیا کی ترغیب نہ دینے کا الزام اس وقت ہو سکتا تھا کہ جب ان کا فرض منصبی ترغیب دینا ہوتا یا وہ دنیا حاصل کرنے اور ادھر متوجہ ہونے سے روکتے اور اگر کہتے کہ علماء تو روکتے ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ روکنا بلا وجہ نہیں اس روکنے کی ایسی مثال ہے کہ جیسے حکیم عبدالمجید کسی کو دیکھیں کہ اس نے

اس طرح جوتی سلوائی کہ ٹانگے کھال کے اندر سے نکالے گئے ہیں تو وہ اس طرح سے جوتہ سلوانے کو ضرور روکس گئے کہ زخم کی سمیت تمام بدن میں دوڑ جانے کا احتمال ہے آپ لوگ بھی دنیا کی جوتیاں اس طرح سلوار ہے ہیں کہ آپ کا دین برباد ہو رہا ہے لہذا اب اُن پر فرض ہے کہ وہ آپ کو منع کریں تو یہ منع کرنا بے وجہ نہ ہوا۔
اگر بیسٹم کہ نابینا دُچا ہست اگر خاموش ہشتیم گناہست
اگر نابینا کے سامنے کنواں دیکھ کر بیٹھ رہوں تو گناہ ہے۔

غرض علماء کی نسبت یہ تجویز کرنا کہ وہ دنیا کی ترغیب دیں غلط ہے اور معنی اس کا یہ ہے کہ سلف کو اپنی طرح معاش و معاد کا جامع سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے۔ بتلایا کسی نبیؐ نے کسی رفاہ مرنے کہیں دنیا کے حاصل کرنے کے طریقے لکھے ہیں ایک جگہ بھی نہیں۔ البتہ اخلاقِ اعمال معاشرت پر گفتگو کی ہے۔ یہ کسی نے نہیں بتلایا کہ یوں چلتا ہے اور اس طرح بویا جاتا ہے انبیاءؑ اور سلف کا یہ کام نہ تھا۔ ہاں معاش کا وہ حصہ جو مضرِ معاد ہو اسکو بتلا کر منع فرادیا ہے اور اُس میں گفتگو کرنا ایسا ہے جیسے طبیب کسی مریض کو گوشت کھانے سے منع کرے تو حکیم کا کام بجا ہے منع کرنے کا تو یہ لیکن گوشت کے پکانے کا طریقہ بتلانا یہ حکیم کا کام نہیں پس معاشی کے متعلق انبیاءؑ کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ نافع کو جملہ بتلایا اور مضر کو منع کر دیا غرض انبیاء علیہم السلام نے اپنی اولاد کے لئے اس کی رعایت کی ہے کہ دینی نفع اُن کو زیادہ پہونچے اور دنیاوی نفع کے واسطے جو رعایت رکھی ہے اُس سے اُن حضرات کا مذاق معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مَتَّ أَهْلَتَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اے اللہ میرے اہلِ بلد کو ثمرات دے مگر سب کو نہیں بلکہ اہل ایمان کو تو ثمراتِ نامبردار اولاد کے لئے دعا کی اس سے اندازہ کیجئے کہ اُن کی نظر میں دین کس قدر عزیز ہے کہ باغی کے لئے دعا بھی گوارا نہیں اگرچہ خدا تعالیٰ نے تخصیص نہیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ وَصَلَتْ كَفَرًا فَاهْتَبِعْهُ قَلِيلًا جس نے کفر کیا اُسے تھوڑا نفع پہونچاؤں گا۔ یعنی کچھ دنوں کے لئے دنیا میں کفار کو بھی عیشِ دُل گاتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو عام فرمایا مگر حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے بوجہ کفار کے باغی ہونے کے اُن کے لئے دعا نہیں فرمائی اس سے حضرت انبیاء علیہم السلام کے مذاق کا پتہ چلتا ہے یہی اہل اللہ کا ذوق ہے اور ہونا چاہیے کہ باغیوں پر کچھ رحم نہ کریں نہ اُن کے لئے دعا کریں اور خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرما کر چونکہ کفار کے لئے دعا کرنے کا حکم نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ وہ ذوقِ مقبول ہے تو یہی مذاق ہونا چاہیے کہ مطیعین کے لئے دعا کریں اور باغیوں کو خدا کے سپرد کریں خیر یہ جملہ معترضہ تھا مقصود یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اُس کا مضمون قابلِ غور ہے اور اس وقت اس کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوا چونکہ ہم میں اس وقت ایک بہت بڑا مرض ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے وہی اصل مرض پیدا ہو گیا ہے یعنی قلتِ اہتمام دین اور یہ وہ مرض ہے کہ اسکی بدولت آج ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے اسکی بدولت اکثر حصہ دین کا ہم سے نکل گیا دیکھو مالدار وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس کافی سے بھی کچھ زیادہ مال ہو اور جس کے پاس دو چار پیسہ ہوں وہ مالدار نہیں کہلاتا ورنہ چاہیے کہ ساری دنیا مالدار کہلانے لگے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ دو قسمیں کہی جاتی ہیں ایک غریب ایک امیر تو جیسے مالدار وہ شخص ہے جس کے پاس دوا فرور پیسہ ہو اس طرح ایماندار بھی وہی ہے جو عقائد اور اعمال وغیرہ میں پوری طرح شریعت کا متبع ہو اور یہ ایمان کچھ ایمان نہیں جس کو اکثر لوگوں نے مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ سے سمجھ رکھا ہے اگرچہ یہ کلمہ واقع میں صحیح ہے لیکن اس وقت اس کو پیش کر کے جو مقصود ثابت کیا جاتا ہے اُس کے اعتبار سے کَلِمَةُ حَقِّ اِیْمَانٍ بِاَللّٰہِ لَا تَمْلِكُ بَاتٍ وَتَمْلِكُ بَیِّنَاتٌ اس سے اہلِ کافہر کیا جاوے۔ کہا جاسکتا ہے تو پہلی غلطی تو یہ ہے کہ اعمال کو ناقابلِ شمار سمجھتے ہیں دوسرے یہ کہ خود ایمان کے کلمہ میں بھی اختصار کیا ہے یعنی اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ کہنے کی بھی ضرورت نہیں (نَعُوْذُ بِاللّٰہِ) میں نے خود یہ تقریریں چھپی ہوئی رکھی ہیں کہ رسالت پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے مجھ سے ایک سفر میں اس کے متعلق ایک صاحب نے دریافت کیا کہ وہ بھی اس مرض میں مبتلا تھے میں نے کہا آپ یہ بتلائیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یسین پڑھتا ہوں تو اس یسین پڑھنے کے کیا معنی ہیں آیا یہ کہ صرف یہ کلمہ

پڑھتا ہوں یسین یسین یا یہ کہ ساری سُورت پڑھتا ہوں کہنے لگے کہ یسین پڑھنے کے معنی تو ساری سُورت پڑھنے کے ہیں۔ میں نے کہا کہ اسی طرح لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنے کے معنی سارا کلمہ پڑھنے کے ہیں دلالت کے لئے صرف ایک جز کا اطلاق کافی ہے دوسرے جز پر پوچھ ملازمت خود دلالت ہو جائے گی ان لوگوں کے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنے کے معنی سمجھنے پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا ریاست رامپور سے ایک طالب علم نے میرے پاس خط بھیجا کہ مجھ کو فلاں ترمذی ہے اس کے لئے کوئی دُعا بتلا دیجئے میں نے کہا لا حول پڑھا کر وچند لاز کے بعد وہ مجھ سے ملے اور پھر شکایت کی میں نے پوچھا کس سے قبل میں نے کیا بتلایا تھا کہنے لگے کہ لا حول پڑھنے کو بتلایا تھا سو میں پڑھتا ہوں اتفاقاً میں نے یہ سوال کیا کہ کس طرح پڑھا کرتے ہو کہنے لگے یوں کہا کرتا ہوں لا حول لا حول لا حول وطم جرا۔ تو جیسے یہ بزرگ لا حول پڑھنے کے یہ معنی سمجھے کہ صرف لفظ لا حول کو پڑھ لیا جائے حالانکہ لا حول اُس پوسے کلمہ کا لقب ہے اسی طرح ان لوگوں نے بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے صرف یہ ہی جملہ سمجھا حالانکہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے وہی مراد ہے جس کے ساتھ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ بھی ہوتا ہے اس سے استدلال نہیں ہو سکتا نیز دوسرے دلائل پر بھی تو نظر ہونی چاہئے مشکوٰۃ میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث میں ہے شَہَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ۔ تو اس انہماک فی الدنیا کے سبب اس قسم کی غلطیاں کر رہے ہیں پس اس کا علاج یہ ہے کہ دین کی طرف توجہ کریں اور علوم دینیہ حاصل کریں اسی خیال کے ایک اور صاحب مجھے ملے کہنے لگے کہ رسالت کے اقرار کی ضرورت نہیں ہے صرف توحید کا اقرار نجات کے لئے کافی ہے میں نے کہا کہ اول تو دلائل عقلیہ و نقلیہ جو رسالت کے ضروری ہونے پر قائم ہیں وہ تمہاری تکذیب ہیں۔ دوسرے رسالت کا انکار کرنے سے خدا تعالیٰ کی خدائی کا بھی انکار ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کے ماننے کے یہ معنی نہیں کہ ان کو صرف موجود مان لیں بلکہ معنی یہ ہیں کہ اُن کو کمال ذات و صفات میں یکتا سمجھے کیونکہ یہ مسئلہ جماعیہ ہے کہ اگر ذات کا قائل ہو لیکن صفات کا قائل نہ ہو تو وہ کافر ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص بادشاہ کو بادشاہ تو مانے لیکن اُس کے اختیارات شاہی نہ مانے تو کیا ایسے شخص کی نسبت یہ کہا جاوے گا کہ اس نے بادشاہ کو مانا کبھی نہیں تو خدا تعالیٰ کے ماننے اور

توحید کے مقرر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہر صفتِ کمال کے ساتھ علی وجہ الکمال اتصاف سمجھے گئے
 گئے کہ بیشک یہ تو ضروری ہے میں نے کہا کہ صفاتِ کمال میں سے ایک صفت صدق بھی ہے اس کے
 ساتھ بھی شصت ماننا ضروری ہو گا کہنے لگے کہاں ضروری ہو گا میں نے کہا کہ قرآن شریف میں موجود
 ہے مُحَمَّدٌ رَّسُولٌ اَللّٰہِ پس اس کا ماننا ضروری ہوا اور جو اس کو نہ مانے گا وہ موحّد بھی نہ ہو گا کیونکہ
 اُس نے خدا تعالیٰ کے صدق کو نہ مانا جس کا ماننا ضروری تھا اور میں نے کہا کہ دس برس کی مہلت جواب
 کے لئے دیتا ہوں۔ یہ تو عقائد میں اختصار تھا جس کی مثالیں آپ نے سن لیں۔ اسی طرح اعمال میں بھی اختصار
 کر لیا ہے کہ بعض تو اعمال کی فرہیت ہی کے منکر ہو گئے اور بعض منکر تو نہیں مگر عملاً مثل منکرین کے ہیں
 تو ان دونوں قسم کے لوگوں کی غلطی قرآن کی آیات سے ثابت ہوتی ہے رَاٰصِقٌ قَالَ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَللّٰہُ
 دَخَلَ الْجَنَّةَ سوا اس کے معنی کے لئے ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی سے نکاح
 کرے تو نکاح میں محض ایجاب و قبول دو لفظ ہوتے ہیں پس اگر اس ایجاب و قبول کے بعد بیوی اپنے
 خور و نوش کے لئے طلب کرے اور شوہر کہے کہ میں نے ان چیزوں کا دینا قبول نہیں کیا تھا تو وہ اس
 کا کیا جواب دے گی ظاہر ہے کہ یہ ہی جواب دیگی کہ اگرچہ تم نے ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ قبول نہیں کیا
 لیکن میرا قبول کرنا ان سب چیزوں کا قبول کرنا ہے۔ اب میں ان معترضین سے پوچھتا ہوں اگر آپ بھی
 اُس مجلس گفتگو میں موجود ہوں تو کیا کہیں گے؟ کہ یہ ایک قبول ہی سب کا قائم مقام ہے تو جب
 لَا اِلٰہَ اِلَّا اَللّٰہُ کہہ لیا تو اسے عقائد اور اعمال کا ذمہ لے لیا تو اس حدیث کا یہ مدلول ہے اب
 چاہے ایمان کو جزو اعمال کہا جائے یا اُس سے خارج مگر لازم لیکن ایمان میں اختصار سخت غلطی
 ہے ایمان جب ہی کہلاتے گا کہ جب اُس کی شان پائی جائے ہم لوگ مسلم کہلاتے ہیں مگر غور کرنے
 کے قابل یہ ہے کہ ہماری حالت اسلام سے کس قدر قریب اور اُس کے کتنی مناسب ہے۔ جیسے
 میں نے مثال دی ہے کہ مالدار اُسی کو کہتے ہیں جس کے پاس ہر قسم کا سامان ضرورت سے زیادہ ہو یہ
 ہی حالت اسلام کی ہے تو ہم کو اپنی حالت دیکھنی چاہئے کہ کس قدر بے اعتنائی ہو گئی ہے کہ نہ عقائد
 کی پروا نہ اعمال کی فکر نہ حسن معاشرت کا خیال نہ ہد اخلاقی پر رنج۔ یہ حالت موجودہ دیکھ کر اس وقت
 یہ آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کو نقل کیا تاکہ یہ معلوم
 ہو جائے کہ یہ مدت سے تجویز شدہ بھی ہے اگرچہ اس کی ضرورت نہ تھی لیکن اس وقت مذاق کچھ ایسا

بدل گیا ہے کہ اپنی شریعت میں خواہ کسی امر کی کتنی بھی تحسین کی گئی ہو لیکن اس وقت اس کو نہیں مانا جاتا جب تک کہ گزشتہ تاریخ میں بھی اس کی کوئی نظیر نہ ہو اس لئے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کر دیا۔ سو دیکھ لیجئے کہ دعائے ابراہیمی میں کن کن اجزائے ایمان کو ضروری کہا گیا ہے فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اولاد میں ایک رسول بھیجے جن کی یہ صفت ہو کہ ان لوگوں کو آپ کے احکام سُنادیں اور یہ شان ہو کہ ان کو کتاب اور حکمت تعلیم کریں اور ان کا تزکیہ کریں رزائل سے بیشک آپ قادر ہیں اور حکیم ہیں کہ موافق حکمت کے کرتے ہیں اور ایسا کرنا مصلحت ہے۔ تو آپ اس کو ضرور مقبول فرمائیں گے اس آیت کے ترجمے سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ رسول کی تین صفتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں اور ان رسول سے مراد ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس لئے کہ داعی حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ ہیں لہذا ضرور ہے کہ یہ رسول ان دونوں حضرات کی اولاد میں ہونا چاہیے اور ہر چند کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی متعدد انبیاء ہوئے مگر وہ بسلسلہ حضرت اسحق علیہ السلام کے ہوئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں صرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں لہذا آپ ہی مراد ہوئے اور دعاء کے درمیان میں بحشت رسول کی دعا کرنا ایک بڑی رحمت کا ملکہ مانگنا ہے ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ یوں کہتے ان کو پاک کیجئے اور ان کو کتاب دیجئے اور ان کو مقبول کیجئے لیکن تعلیم بواسطہ وحی اُس تعلیم سے افضل ہے جو کہ بلا واسطہ وحی کے بذریعہ الہام کے ہو اگر بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم بلا واسطہ زیادہ قرب کا ذریعہ ہے اور اسی وجہ سے اکثر عوام اور بعض خواص کی یہی رائے قائم ہو گئی ہے اور یہاں تک اس کا اثر ہوا ہے کہ انبیاء کی تعلیم کی وہ قدر نہیں کی جاتی جس قدر کسی بزرگ کی تعلیم کی قدر ہوتی ہے۔ میرے استاد مولانا فتح محمد صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور اپنی عُسرت اور قرض کو بیان کیا اور کہا کہ کوئی دُعا بتلا دیجئے کہ قرض ادا ہو جائے مولانا نے منہ مایا کہ یہ پڑھا کرو اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنِ حَرَامِكَ وَ اَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ يَسْوَكَ لے اللہ مجھے حلال کو

کافی نسرہ مارے اور اپنے فضل سے سوال سے زیادہ عطا فرما۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی نسرہ ماویا کہ یہ حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ حدیث کا نام سنکر اُس شخص کی یہ کیفیت ہوئی کہ جیسے سرد پڑ گیا اور کہنے لگا کہ حدیث میں تو بہت سی دعائیں ہیں آپ اپنے پاس سے کوئی چیز بتلائیے جو سینہ بسینہ چلی آتی ہو۔ یہ فاسقانہ کلمہ سنکر مولانا کو بہت ہی غصہ آیا اور فرمایا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر دوسروں کی تعلیم کو ترجیح دیتا ہے تو یہ اُسی خیال کا اثر ہے جس کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کفایت نہ ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاہل عابد جس شوق سے وظیفہ یا نفلیں پیر کی بتلائی ہوئی پڑھتے ہیں قرآن شریف اور پانچ وقت کی نماز اُس شوق سے نہیں پڑھتے۔ ایک شخص نے مجھ سے فخر اُکھا اگرچہ کسی وقت کی نماز قضا ہو جائے لیکن پیر کا بتلایا ہوا وظیفہ کبھی قضا نہیں ہوتا اُس کے معنی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس قدر تعلق نہیں ہے جس قدر کہ پیر سے ہے اگرچہ یہ ضرور ہے اگر پیر سے تعلق نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کم تعلق ہوگا لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی بڑھ جائے۔

گر فرق مراتب نہ کئی زندیقی

اگر فرق مراتب نہ کرو گے تو زندیقی ہو

غرض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الہام بلا واسطہ ہے اور وحی بلا واسطہ ہے تو جس میں واسطہ کم ہوگا اُس میں زیادہ قرب ہوگا مگر شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ تعلیم بلا واسطہ تعلیم بلا واسطہ سے زیادہ افضل ہے وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیئے کہ تعلیم بلا واسطہ میں واسطہ کس کا ہے اگر واسطہ کسی معمولی شخص کا ہو تو بیشک بلا واسطہ تعلیم افضل ہے لیکن جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے تو اتنے بڑے واسطہ کے ذریعے سے جو تعلیم ہوگی وہ افضل ہوگی اور راز اس میں یہ ہے کہ جو علم بلا واسطہ وحی کے ہے اس میں غلطی کا احتمال بوجہ نقصان استعداد کے زیادہ ہے اور بلا واسطہ وحی تعلیم میں غلطی کا احتمال نہیں ہے رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک پہنچنے کا واسطہ سو اُس میں چونکہ ثقات ہیں اُن میں غلطی کا احتمال نہیں ہے ایک تو یہ تفاوت ہے دوسرے ایک

لطیف تفاوت ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے رحمتِ ستارہ بھیجا ہے تو جو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہوگی اُس میں ابتلاء کا احتمال نہیں ہوگا برخلاف بلا واسطہ کے کہ اُس میں احتمالِ ابتلاء کا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس کو فرما رہے ہیں کہ شراب پی اُس نے علماء سے کہا انہوں نے کہا کہ شراب حرام ہے تجھ کو خواب پورا یاد نہیں ہا میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ شراب سے مراد محبتِ الہی ہو تو دیکھئے چونکہ بلا واسطہ یہ تعلیم متقی اُس میں ابتلاء ہوا کہ دیکھئے یہ سمجھتا ہے یا نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدیہ سے جو علوم ہوتے ہیں اُن میں یہ بات نہیں ہوتی۔ یہ ہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شخص خواب میں دیکھے تو اُس میں یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ یہ شیطان ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ محض ہدایت کی ہے لہذا اس میں یہ اختلاط نہیں ہو سکتا بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان خواب میں آکر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ حکمتِ ابتلاء کے لئے صفتِ مصل کے ساتھ بھی متصف ہیں دوسرے اول صورت میں متنبہ ہو جانا ممکن ہے کیوں کہ خدا تعالیٰ منترہ ہے اور جس کو خواب میں دیکھا منترہ نہیں اور دوسرے میں ممکن نہ تھا اس لئے آپ کے واسطے کو تمام خطرات سے محفوظ رکھا تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ایک بڑی نعمت ہے لہذا ابراہیم علیہ السلام نے بجائے کتاب وغیرہ براہِ راست مانگنے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطہ قرار دیا نیز اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کی طبیعت اس پر محمول ہے کہ اپنے بنی نوع کو دیکھ کر اقتدا کرتے ہیں یعنی اُن کو ایک نمونے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہی منترق ہے اس میں اور جانور میں کہ جانوروں کو ضروریات کی تسلیم کی حاجت نہیں غرض جانوروں میں جو کچھ کمالات ہیں وہ سب طبعی ہیں اکتسابی نہیں ہیں یہ ہی وجہ ہے کہ بطح کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے اور ایک بڑے سے بڑے تیراک شخص کا بچہ

تیرا کہ نہ ہوگا کیوں کہ کمالات انسان کے طبعی نہیں بلکہ ان کو ایک نمونہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور ضرورت نمونہ ہی باعث ہے کہ انسان کو تعلیم کتب سے بھی اس قدر نفع نہیں ہوتا جس قدر کاملین کی صحبت سے ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ اپنی اولاد کے لئے تمام آسائشوں کی فکر کرتے ہیں مگر اس کی ذرا پروا نہیں کرتے کہ صحبت بھی نیک ہو بلکہ اکثر بد اخلاق معلموں کے سپرد کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگرچہ یہ ناقص ہیں لیکن ابھی بچپن ہے کیا حرج ہے حالانکہ یہ تجربہ ہے کہ اگر مبادی خراب ہوں تو مقاصد بھی خراب ہوتے ہیں یاد رکھو کہ خاک از تودہ کلاں بردار یہ ضرور ہے کہ اگر کامل سے سیکھے گا تو کامل نہ ہو جائے گا لیکن ذی استعداد ہو جائے گا کیونکہ کامل آدمی فن کی حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے بخلاف ناقص کے اور یہ تو علمی ضرر ہے جس پر کم و بیش توجہ بھی ہے مگر بڑا ضرر یہ ہے کہ ناقص کی صحبت میں اخلاق بالکل برباد ہوتے ہیں اس پر لوگوں کو ذرا توجہ نہیں۔ ہمارے ہاں ایک معلم ہیں اُن کی نسبت سنا گیا ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کو دوسرے معلم کے ہاں بھیجتے ہیں کہ جا کر اُس کے مکتب کی چٹائیاں توڑ ڈالیں بتلائیے جب بچپن ہی سے یہ حالت ہوگی تو بڑے ہو کر اُن کی کیا اصلاح ہوگی مگر اس پر بالکل خیال نہیں بلکہ اکثر کہتے ہیں کہ بچہ دہی ہے جو کہ شوخ ہو حالانکہ شوخی دوسری چیز ہے اور شرارت دوسری چیز ہے۔ غرض انسان اپنے ابنائے نوع سے سبق لیتا ہے جو حالت دوسرے کی دیکھتا ہے وہی خود اختیار کرتا ہے مجھے خوب یاد ہے کہ میں اپنے گھر کے لوگوں کو علاج کرانے کے لئے ایک طبیب کے پاس لے گیا اُن کو میں نے دیکھا کہ بے حد متحمل تھے باوجودیکہ سجد نازک مزاج تھے تو میں چونکہ اُن کے پاس جاتا تھا اس لئے میرا غصہ کم ہو گیا تھا میں نے غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ محض پاس بیٹھنے کا اثر ہے تو بہت اچھا طریقہ تربیت کا صحبت ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی عمر کو پہنچ کر خود ہی سنبھل جائیں گے یہ غلط ہے بلکہ جب بچہ بولنے پر بھی قادر نہیں ہوتا اُسی وقت سے اُس کے دماغ میں دوسروں کی تمام حرکات منقش ہوتی ہیں اور وہ اُن سے متاثر ہوتا ہے اسی واسطے حکما نے لکھا ہے کہ بچہ کے سامنے کوئی حرکت خلافِ تہذیب نہ کرنی چاہیے۔ راز اس میں یہ ہی ہے کہ

انسان کے دماغ کی مثال پریس کی سی ہے کہ کاپی لکھ کر جب لگاؤ تو چھپ جائے گا اسی طرح جو چیز دماغ انسان کے رو برد ہوتی ہے وہ اس میں منقش ہو جاتی ہے اگرچہ اس وقت شعور نہیں ہوتا لیکن اس انتقال کے لئے شعور کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم پریس میں انگریزی چھاپ لیں اور پھر انگریزی سیکھ لیں تو چند روز کے بعد ضرور پڑھ لیں گے علیٰ ہذا بچہ اگرچہ اُس وقت نہیں سمجھ سکتا لیکن بڑا ہو کر سمجھے گا چنانچہ ایک عاقل عورت نے یہ کہا ہے کہ پانچ چھ برس کے بعد بچہ قابل تربیت نہیں رہتا ہے بلکہ ہر حالت پختہ ہو جاتی ہے وہ کہتی تھی اگر پہلے بچے کو درست کرے تو اس کے بعد کے سب بچے اُسی سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ غرض معلوم ہوا ہو گا کہ صحبت کا کیا اثر ہے تو جناب باری تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے یوں دعا کرائی کہ ان میں ایک پیغمبر بھیجے اور پھر آپ کو مبعوث فرمایا کہ آپ نمونہ ہوں سو بعض نے آپ کو دیکھا اور بعض نے آپ کی سیرت دیکھ کر آپ کی حالت معلوم کی اور اسی طرح آپ ہمارے بھی پیش نظر ہیں اور اس اعتبار سے اگر فیکٹرِ رسولؐ عالم لیا جائے تو درست ہو گا۔ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر جس قدر آسانی سے ہم اتباع کر سکتے ہیں تو انین کلیۃً کو دیکھ کر نہیں کر سکتے تھے اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آپ ہمارے لئے نمونہ ہیں تو ہم سے یہ سی باز پرس ہوگی کہ تم اس نمونے کے موافق بن کر کیوں نہیں آئے اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ہم کسی درزی سے اچکن سلوائیں اور نمونے کے لئے اپنی اچکن اس کو دے دیں تو اس اچکن دینے کے معنی یہ ہی ہوتے ہیں کہ جدید اچکن کی کاٹ تراش سلائی وغیرہ سب اس پہلے کے مطابق ہو اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ تراشش وغیرہ میں فرق ہو جائے تو درزی کو مستحق عتاب سمجھا جاتا ہے اس عتاب کے جواب میں اگر وہ یہ کہنے لگے کہ زیادہ تر تو موافق نمونے کے ہے اور بِلَا کُثْرٍ حُکْمًا اُنْکَلٰی، تو ہرگز یہ جواب مسموع نہیں ہوتا تو جو برتاؤ آپ نے اُس درزی سے کیا اُسی کے لئے آپ خدا تعالیٰ کے سامنے تیار ہو جائیے اور موعیٰ لیجئے کہ جب آپ خدا تعالیٰ کے سامنے

کھڑے ہوں گے اور نمونہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورے نہ اتریں گے تو کس سخت عتاب کے سزاوار ہوں گے اسی کو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تم میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے نمونہ ہے کہ بالکل اُس نمونے جیسے بن جاؤ۔ نماز ایسی ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی روزہ دہی ہو۔ نکاح شادی کا طرز وہی ہو وضع دہی ہو علیٰ ہذا ہر چیز میں وہی طرز ہو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز تھا یہ تو نمونہ ہے لیکن یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اُس نے اس نمونے میں وسعت کر دی یہ ایک شبہ کا جواب ہے یعنی آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے اعتراض تو کر دیا کہ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ جس شخص نے کسی قوم کی شکل و صورت بنائی وہ انہیں میں سے ہے۔ مگر اب یہ بھی تو بتلائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوپی کیسی تھی کہ تہ کیسا تھا اور مقصود اس سے علماء کو خاموش کرنا ہوتا ہے اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے کہ جو چاہو پہنو نیز اس کی تائید میں ”وَرَعْلُ كُوشٍ وَهَرَجٌ خَوَاسِي پُوش“ بھی پیش کیا کرتے ہیں میں اس شبہ کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ وضع دہی ہونا ضروری ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضع تھی لیکن اس میں کچھ وسعت ہے شرح اُس کی یہ ہے کہ ہمیشہ سلاطین میں یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ قوانین لباس میں وردی والوں کے لئے مَخْذُونِ بِلِیْمِ کے اَضْرَادِ مَنْجُی عَنْہُ کے افراد سے کم ہوتے ہیں مثلاً پولیس کی وردی ہے کہ افراد لباس کے بہت ہیں مگر اس قانون مجوزہ کی وجہ سے پولیس کو صرف ایک کی اجازت ہے کہ اس قسم کا لباس ہو اور مَنْجُی عَنْہُ زیادہ ہے کیونکہ کس کے سوا سب لباسوں کی ممانعت ہے چنانچہ اگر کسی کی وردی میں عمامہ نہ ہو تو وہ معتوب ہوگا کیونکہ وہ بھی وردی کا جزو ہے۔ اب ہمارے بھائی یہ چلتے ہیں کہ قانونِ خداوندی بھی ایسا ہی تنگ ہو جائے کہ ایک ہی لباس اُس میں رہے یعنی خاص قسم کی ٹوپی اور خاص طرز کی ازار وغیرہ وغیرہ اور جب یہ بات نہیں ہے تو ان کے نزدیک ہر لباس جائز ہے تو صاحبو! وردی تو متعین ہے لیکن یہاں تعین کی

یہ صورت ہے کہ مَنُصَحِي عَنْهُ کُم ہے اور مَآذُوْنَ فِيْہِ زیادہ ہے یعنی جو لباس ناجائز قرار دیا گیا اُس کو شمار کر دیا اور اُس کے مابوا سب جائز رکھا گیا۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کیونکہ اگر یہ حکم ہوتا کہ ایک قبا ہو ایک کرتہ ہو ایک عمامہ ہو تو جس شخص کے پاس اتنا کپڑا نہ ہوتا وہ کیا کرتا آج کل بعض اسکولوں میں خاص وضع کی پابندی ہوئی ہے لیکن یہ سخت مصیبت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم تو بہت امیر ہیں تو میں کہوں گا کہ کیا قوم کو ان ہی افراد میں حصر کیا جائے گا۔ لوگ اس میں بھی سخت غلطی کر رہے ہیں کہ قوم کے افراد امراء کو سمجھتے ہیں حالانکہ غریاء شمار میں زیادہ ہیں تو قوم غریاء کا نام ہوگا۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے گیہوں کا ڈھیر کہ اُس میں جو اور چنے بھی ہوتے ہیں مگر کثرت پر نظر کر کے اُس ڈھیر کو گیہوں کا ڈھیر کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ قومی ہمدرد وہ ہو سکتا ہے جو کہ غریاء کے ساتھ ہمدردی کرے اس زمانہ میں جو لوگ اپنے کو اپنے منہ سے ہمدرد قوم کہتے ہیں وہ صرف امراء کے ساتھ ہمدرد ہیں نہ کہ غریاء کے ساتھ حالانکہ جب تک غریاء کے ساتھ ہمدردی نہ ہو اُس وقت تک قومی ہمدردی کا دعویٰ بالکل غلط دعویٰ ہے تو چونکہ یہ لوگ قوم کے معنی نہیں سمجھ اس لئے اپنی اس تجویز میں دقت اور تنگی اُن کو محسوس نہیں ہوئی اور خدا تعالیٰ نے اسی پر نظر کر کے مافزونات کو زیادہ اور منہیات کو کم فرمایا کہ حریر نہ ہو زری نہ ہو ٹخنے ڈھکے نہ ہوں تشبہ نہ ہو علیٰ ہذا اور ان کے ماسوا عام اجازت ہے کہ اَلْبَسِيْ مَا شِئْتَ تو ردی تو متعین ہوئی لیکن رحمت اور وسعت کے ساتھ لہذا وہ اعتراض کہ اگر تشبہ ناجائز ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لباس بتلانا چاہیئے مُنْذِف ہو گیا پس معلوم ہوا کہ ہم کو لباس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہ ہونا ضروری ہے لیکن اس طرح کہ اُن منہیات میں سے ہمارے بدن پر کوئی کپڑا نہ ہو۔ پس جب ہمارے پاس یہ نمونہ موجود ہے تو خدا تعالیٰ ہم سے باز پرس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے شادی کا ایک نمونہ (یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شادی) ہم کو دکھلا دیا ہے کہ اُس میں

نہ مہمان آئے تھے نہ لال خط گیا تھا نہ ڈوم گیا تھا نہ نالی نہ واسطہ سے پیغام پہنچا بلکہ پیغام خود دولہا صاحب لے کر گئے تھے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بھیجے ہوئے تھے۔ اول حضرت فاطمہ زہراء سے حضرات شیخین نے پیغام دیا تھا لیکن ان کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر فرمایا اللہ اکبر۔ صاحبو! غور کرنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کیسے کیسے گہرے امور پر مطلع فرما دیا ہے۔ یعنی حضرات شیخین سے انکار فرما کر آپ نے یہ بتلادیا کہ اپنی اولاد کے لئے شوہر کی ہم عمری کا لحاظ بھی ضرور کرو ایک نوجوان عورت کی شادی ایک بوڑھے مرد سے ہو گئی تھی وہ کتنی تھی کہ جب میرے سامنے آتے ہیں تو مجھ کو بہت شرم آتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دادا آگیا اور اکثر عورتیں عمروں میں تفادیت ہونے کی وجہ سے آوارہ ہو جاتی ہیں کیوں کہ ان کا دل نہیں ملتا بتلائیے حضرات شیخین سے زیادہ کون ہوگا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض عمر کے تفادیت کی وجہ سے انکار فرما دیا۔ جب دونوں صاحبوں کو اس شرف سے مایوسی ہوئی تو ان دونوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں سے تو اس خاص وجہ سے انکار فرمایا ہے تم کم عمر ہو بہتر ہے کہ تم پیغام دو جو لوگ شیخین پر حضرت علی کے ساتھ عدوت رکھنے کا الزام رکھتے ہیں ان کو اس واقعہ میں غور کرنا چاہیے۔ غرض حضرت علی رضی اللہ عنہ تعلقے لائے تشریف لے گئے اور جا کر خاموش بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ جس غرض سے تم آئے ہو اور مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح تم سے کر دوں۔ منظوری کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تعلقے عنہ چلے آئے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چار اصحاب کو جمع کر کے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مجلس نکاح میں موجود نہ تھے اس لئے یہ فرما دیا کہ اگر علی رضی اللہ عنہ منظور کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے منظور کیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کے ساتھ حضرت فاطمہ

کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر روانہ کر دیا نہ ڈولہ ٹھکانہ برات تھی۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور حضرت فاطمہ زہراء سے پانی مانگا انہوں نے اٹھ کر پانی دیا آج ہم نے اس سادگی کو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ ہے نکاح کے بعد ایک مدت تک دلہن منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی ہے میں کہا کرتا ہوں کہ بجائے منہ پر ہاتھ کے ہاتھ پر منہ رکھنا چاہیے بہر حال جو کچھ بھی کہا جائے منہ ڈھکا جاتا ہے اور وہ اس قدر پابند بنائی جاتی ہے کہ نماز وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتی جس طرح بندے کو خدا کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا اس طرح وہ نائے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور کس قدر بے حیائی ہے کہ عورتیں منہ دیکھ کر فیس دیتی ہیں تو آج کل پابندی کی یہ حالت ہے اور حضرت فاطمہ زہراء نے اگلے ہی دن کام کیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پانی لاؤ وہ بھی لائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہراء پانی لاتی تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اب عورتیں اس فعل کو بالکل ناجائز سمجھتی ہیں۔ اسی طرح کی اور بھی جہالتیں ہیں چنانچہ عورتوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور شوہر کا نام لینا گویا بالکل ناجائز ہے مگر عورتوں کو نام لینا تو بے ادبی ہے زبان چلانا اور گستاخی کرنا بے ادبی نہیں ہے شوہر سے لڑنا یا عورتوں کو گالیاں دینا گویا ناجائز نہیں ہے بعض عورتیں تو اس کی یہاں تک پابند ہیں کہ اگر قرآن میں وہ لفظ آجائے تب بھی اُس کو نہیں پڑھتیں گویا قرآن میں ان کے شوہر ہی کا نام لکھا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض عورتیں اُس کے شوہر کا نام بھی نہیں لیتیں اور شوہر کے نام کے ہم وزن الفاظ بھی نہیں کہتیں لیکن معلوم نہیں کہ یہ ساری باتیں ناجائز ہو کر گستاخی کرنا کیسے جائز ہو گیا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کر کے بھی دکھلا دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غمی کر کے بھی دکھلا دی کہ آپ کے صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا آپ نے نہ جہز نہ فرع کیا نہ کسی کو اجازت دی صرف آنسو نکلے اور یہ فرمایا کہ اَنَا يَفْرَأُ قَلْبَ يَا اِبْرَاهِيْمَ لَمْ حُزُّوْهُنَّ اِبْرَاهِيْمَ تَبْرَأُ حَسْبَانِي سے ہم بڑے مخموم ہیں۔ اور ایک جگہ

تشریف فرما رہے لوگ اگر تعزیت کرتے رہے پس ہم کو بھی چاہیے کہ قسلی دیں اور ثواب بخشیں یہ دونوں امر مسنون ہیں اور باقی سب لغو ہیں مثلاً دور دراز کے مہمانوں کا آنا اور دسویں چالیسویں میں شریک ہونا پھر عدت کے ختم کے بعد اُس عورت کو عدت سے نکالنے کے لئے جمع ہونا گونا وہ کسی کو ٹھہری میں بند تھی کہ یہ سب مل کر اُس کا قفل توڑیں گی۔ ضلع بلند شہر کے ایک رئیس کا انتقال ہوا اُن کے صاحبزادے نے رسم چالیسویں کو توڑنا چاہا لیکن اس کی یہ صورت اختیار نہیں کی کہ کچھ نہ کریں بلکہ یہ کیا۔ حسب رسم تمام برادری کی دعوت کی اور بہت سے عمدہ عمدہ مرغین کھانے پکوائے بڑے لوگوں پر ایک یہ بھی آفت ہے کہ جب تک وہ گھی کی نہر نہ بہا دیں اُس وقت تک اُن کا کرنا کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ غریاء بھلا اللہ اس سے بری ہیں میں جب ڈھاک گیا تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہاں سیر بھر گوشت میں سیر بھر گھی کھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ صاحب گھی کوئی زیادہ کھانے کی چیز نہیں ہے ورنہ جنت میں گھی کی بھی ایک نہر ہوتی جیسے دودھ شہد کی نہریں جنت میں ہیں۔ عسرن جن جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ہاتھ دھلوا کر کھانا چنوا دیا اور سب کو بٹھلا دیا اجازت شروع سے پہلے کہنے لگا کہ صاحبو آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد ماجد کا انتقال ہو گیا ہے اور والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ جانا جیسے عظیم الشان صدمہ کا باعث ہوتا ہے ظاہر ہے۔ تو صاحبو کیا یہ ہی انصاف ہے کہ ایک تو میرا باپ مرے اور اوپر سے تم لوگ مجھ کو لوٹنے کے لئے جمع ہو تم کو کچھ شرم بھی آتی ہے اسکے بعد کہا کہ کھائیے لیکن سب لوگ اُسی وقت اٹھ گئے اور یہ رائے ہوئی کہ ان رسوم کے متعلق علیحدہ بیٹھ کر غور کرنا چاہیے چنانچہ بہت سے آدمی جمع ہوئے اور باتفاق رائے ان کو موقوف کر دیا اور وہ کھانا سب فقراء کو تقسیم کر دیا گیا۔ ہمارے جو امیں ایک قصبہ کیرانہ ہے وہاں ایک حکیم صاحب فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک گوجر آیا اسکا باپ بیمار ہو رہا تھا۔ کہنے لگا کہ حکیم صاحب جس طرح ہو سکے ابکی مرتبہ تو اس کو اچھا ہی کر دیجئے کیوں کہ قحط بہت ہو رہا ہے اگر بڑھا مر گیا تو مرنے کا تو چنداں غم نہیں مگر چا دل

بہت گراں ہیں برادری کو کس طرح کھلاؤں گا خیمہ غنیمت ہے۔ آج کل ان رسوم کا مذموم ہونا تو اکثر نوجوان سمجھ گئے ہیں اور منع بھی کرتے ہیں تو گویا زندوں کا غم مُردے کے غم سے زیادہ ہوا ان کی روک ٹوک زیادہ قابلِ مدح نہیں کیوں کہ ان کی غرض اس روک ٹوک سے یہ ہوتی ہے کہ اگر بیوی کے خرچ سے بچے کا توہم کوہا۔ یونیم اور میز کرسی میں خرچ کرنے کا خوب موقع ملے گا۔ تو جس روک کا منشاء یہ ہو وہ قابلِ مدح نہیں ہے لیکن خیر پھر بھی ان کی حالت اس خاص اعتبار سے دوسروں سے غنیمت ہے اس وقت واقعی عقول میں گو نہ روشنی آگئی ہے لیکن یہ روشنی ناکافی ہے کافی اُس وقت ہوگی کہ جب خیمہ ضمیمہ بھی ہو یعنی ایک عقل کی عقل بھی ان کی عقل کے ساتھ اور اُس کی رہبر ہو اور عاقل وہ ہیں کہ جن کی نسبت کہا گیا ہے کہ

خلق اطفالہ جز مست خدا نیست بانج جز رہیدہ از ہوی

مست خدا کے علاوہ تمام مخلوق بچے ہیں جو بیوی اور بوس سے خالی نہیں وہ بے عقل ہیں

تو عاقل وہی ہے جو رہیدہ از ہوی۔ نے ہو بہر حال کہاں تک تفصیل کروں۔ خلاصہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے نمونہ ہیں لہذا ہر ہر حالت میں ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اُس نمونے کے موافق ہیں یا نہیں۔ سلف صالحین نے تو یہاں تک کیا ہے کہ ایک درزی کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی درمیان میں ایک جملہ معترضہ یاد آیا کہ ہماری شان خدا جانے کیا بڑھ گئی ہے کہ ہم غریبوں کے ہاں جاتے ہوئے عار کرتے ہیں بلکہ اُن کو بلاتے ہوئے بھی عار آتی ہے اکثر دیکھا گیا کہ جو لوگ ذرا معزز عہدوں پر ہیں وہ اپنی برادری کے غریب لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہوئے اور اُن کے پاس بیٹھتے ہوئے عار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھئے کہ آپ ایک غریب آدمی کے ہاں تشریف لے گئے۔ اور اگر کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے (نعموذ باللہ) تو سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر اختیاری تھا اضطراری نہ تھا۔ فقیر وہ ہے کہ جس کا فقر اضطراری ہو۔

شریف مگر متواضع متواضع خیال مبند کہ پانگاور فیض شریف ضعیف خواہد شد
شریف متواضع نہ ہو تو خیال مست کر کہ اس کا بلند مقام کمزور ہو جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم بن ابراہیم نے سلطنت چھوڑ دی تھی تو کیا اُن کو فقیر کہا جائے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اختیار سے فقر اختیار کیا تھا اور اختیاری بھی کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو خدا تعالیٰ آپ کے لئے جبلِ اُحد کو سونا کر دیں کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے۔ شاید کوئی کہے کہ جبلِ اُحد کیوں کر چلتا تو صاحبِ آپ کے نزدیک زمین متحرک ہے یا نہیں تو جب زمین حرکت کر سکتی ہے تو جبلِ اُحد کے حرکت کرنے میں کیا محال لازم آتا ہے اگر کیئے کہ زمین کششِ آفتاب کی وجہ سے چلتی ہے تو میں کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں اگر کشش ہو تو کیا قباحت ہے سائنس کے مسئلے ابھی ختم نہیں ہیں کشش کے لئے جسم کا بڑا ہونا کچھ ضروری نہیں۔ اور کشش تو محض آپ کی خاطر سے تنزل کر کے مان لی ہے ورنہ کشش کیا چیز ہے جو شخص خدا کو ماننا ہے اس کو کشش وغیرہ کے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل! میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ اور اگر غور کیجئے گا تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجویز میں کتنی عظیم الشان حکمت پنہاں ہے۔ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلتے تھے کہ میری امت مجھ سے محبت کرے گی اگر میں دنیا لوں گا تو تمام امت تحصیل دنیا کو سنت قرار دے گی اور دنیا کے مفاسد سے بچنے کی قوت ہوگی نہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ امت ہلاک ہو جائے گی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کارل آدمی جو کہ سانپ پکڑنے کا متر جانتا ہو وہ باوجودیکہ اپنے ضرر سے بالکل مطمئن ہے لیکن اس خیال سے کہ مجھے پکڑتے دیکھ کر کچھ بھی سانپ کے منہ میں اُٹھ لی نہ دیدے خود بھی سانپ کو نہیں پکڑتا پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے تکلیف برداشت کی تو کیا آپ کا فقر اضطراری فقر ہوگا ہرزہ نہیں بلکہ فقر اختیاری تھا۔

مجھے حضرت شاہ ابوالعالی رحمہ اللہ کی حکایت یاد آئی۔ آپ کے ہاں اکثر فقر و فاقہ ہوا کرتا تھا ایک مرتبہ اُن کے پیر اُن کے ہاں آکر جہان ہوئے اُس روز بھی اتفاق سے فاقہ تھا اور حضرت شاہ ابوالعالی مکان پر نہ تھے گھر کے لوگوں نے پڑوس سے قرض منگوانا کہا لیکن وہاں سے قرض نہ ملا کئی جگہ آدمی کو بھیجا لیکن سب جگہ سے جواب ملا۔ جب ان کے پیر نے کئی

بار آدمی کو آتے جاتے دیکھا تو دریافت فرمایا معلوم ہوا کہ آج فاقہ ہے۔ آپ نے کچھ نقد اپنے پاس سے دیا اور فرمایا کہ جا کر بازار سے اناج لے آؤ اور جب لاؤ تو مجھے دکھانا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ نے ایک نقش لکھ کر اُس اناج میں رکھ دیا۔ نقش کار کھنا ایک پردہ تھا اور نہ یہ آپ کا تصرف تھا اور یہ اوپر سے ہوتی چلی آئی ہے خدا تعالیٰ جب کوئی خارق پیدا کرتے ہیں تو اس کو ناسوت کے پردے میں پیدا کرتے ہیں جیسے ہارکس وغیرہ کا ہونا۔ اسی کے موافق انہوں نے بھی وہ تعویذ لکھ کر اناج میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اس میں سے لے کر پکایا کرو چنانچہ مدت تک پختار ہا اور ختم نہ ہوا۔ حضرت شاہ ابو المعالی صاحبِ سفر سے واپس تشریف لائے اور یہ حالت دیکھی تو ایک روز فرمایا کہ مدت سے فاقہ نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے صاحبزادے نے یہ سارا واقعہ عرض کیا۔ اب اس وقت حضرت پر سخت تنگی کا وقت ہے کہ اگر تعویذ سے کام لیں تو مذاق کے خلاف اور نہ کام لیں تو پیر کے تعویذ کی بے ادبی ہوتی ہے۔ واقعی یہ حضرات جامع اضداد ہوتے ہیں۔ اس جامع بین الاضداد پر مجھے ایک اور حکایت یاد آئی۔ ہمارے حضرت قبلہ حاجی امداؤ اللہ صاحب نور اللہ مرقۃ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ جس طرح راحت و آرام نعمت ہے اُسی طرح بلا بھی نعمت ہے کہ اُسی وقت ایک شخص آیا اُس کا ماتھہ زخم کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا اور سخت تکلیف میں مبتلا تھا اور کہا کہ میرے لئے دُعا فرمائیے اُس وقت میرے قلب میں یہ خطرہ گزرا کہ حضرت اس کے لئے کیا دعا کریں گے اگر صحت کی دعا کریں تب تو اپنی تحقیق سے رجوع لازم آتا ہے اور اگر دعا نہ کریں تو اس شخص کے مذاق کی رعایت نہیں ہوتی اور یہ شیخ کامل کے لئے ضروری ہے آپ نے فرمایا کہ سب لوگ دعا کریں کہ اے اللہ اگرچہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ تکلیف بھی نعمت ہے لیکن ہم لوگ اپنے ضعف کی وجہ سے اس نعمت کے متحمل نہیں ہو سکتے اس نعمت کو بدل بہ نعمتِ صحت منہ مادہ کیجئے۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو المعالی نے فرمایا کہ نقش حضرت کا تبرک ہے میرا سراسر اس کا زیادہ مستحق ہے یہ کہہ کر اُس کو تو اپنے سر میں باندھ لیا اور اناج کے لئے حکم دیا کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنیٰ خدام کی یہ حالت تھی تو حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو کون فقیر کہہ سکتا ہے۔ اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی اسکے ساتھ یہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ حضرت نے تنواؤٹ بھی اپنی طرف سے ذبح فرمائے تھے تو اب یہ شبہ نہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب تھے اور غریب ہونے کی وجہ سے تشریف لے گئے بلکہ آپ سلطان تھے اعتقاداً بھی اور واقعۃً بھی کیوں کہ صلح جنگ قتال وغیرہ سب آپ کے حکم سے ہوتی تھی اور باوجود اس کے پھر آپ درزی کے گھر تشریف لے گئے اب ہم کو ان کے گھر جاتے بلکہ ان کو سلام علیکم کی اجازت دیتے بھی ننگ آتا ہے کسی قصبے میں ایک حجام نے ایک رئیس صاحب کو السلام علیکم کہہ دیا تو رئیس صاحب نے اٹھ کر ایک چیت رسید کیا اور کہا تو اس قابل ہو گیا ہے کہ ہم کو السلام علیکم کہے۔ حضرت سلامت کہا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے نماز پڑھی اور ختم نماز پر بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے پکار کر کہا حضرت سلامت ورحمۃ۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے کہنے لگا کہ آج میں نے السلام علیکم کہا تھا تو ایک چیت لگا مجھے ڈر ہوا کہ نماز میں فرشتوں کو بھی سلام کیا جاتا ہے اور ان میں حضرت عزرائیل بھی ہیں اگر کبھی وہ خفا ہو گئے تو میرا دم ہی نکال دیں گے۔ تو جب ہمارے دُسا کو سلام سے عار آتی ہے تو کھانا پینا تو بہت بڑی بات ہے۔ کھنؤ کا واقعہ ہے کہ وہاں کے ایک عالم ایک سقے کے گھر تشریف لے جاتے تھے کہ ایک رئیس ملے پوچھا کہ مولانا کہاں جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ اس سقے نے دعوت کی ہے رئیس نے کہا لا حول ولا قوۃ۔ آپ نے تو لٹیا ہی ڈبڈبی سقے کے گھر دعوت کھانے جاتے ہیں مولوی صاحب نے کہا ہاں صاحب ٹھیک ہے اور سقے نے کہا کہ اگر تو ان کو لے چلے تو میں بھی چلتا ہوں ورنہ میں بھی نہیں جاتا وہ رئیس کے سر ہوا اور ہاتھ پاؤں جوڑ کر لے چلا مولوی صاحب نے اس تدبیر سے یہ بات دکھلا دی کہ ان غریب کا اصرار کس طرح کا ہوتا ہے اور ان کو کس درجہ خلوص ہوتا ہے حقیقت میں امراء کو خبر نہیں ورنہ اگر ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ غریب کو اہل اللہ و علماء سے کتنی محبت ہے تو ان کو مجبور و معذور سمجھیں جیسے خود تھوڑے سے اصرار سے یہ رئیس مجبور ہو گئے۔ محبت وہ چیز ہے کہ ۛ

عشقِ رانا نام کی یوسفؑ را بازار آوری سچو صنعا ز اہدی را او ہزار آوری

میرے عشق کو ناز ہے کہ یوسفؑ علیہ السلام کو سرے بازار لے آیا۔ صنعا جیسے زاہد کو زہر پہنا دیا۔

تو اگر کسی بڑے شخص کو غریب کے گھر پہنچا دے تو کیا تعجب ہے کہ اس کے عجیب غریب تعمرات ہوتے ہیں مگر افسوس ہے کہ امرء کو ان کی اطلاع نہیں کیونکہ لوگوں کو ان سے محبت ہی نہیں ہے ان کی اگر تعظیم بھی کہتے ہیں تو ایسی جیسے کہ بھیڑیے کی تعظیم کرتے ہیں یا اگر کھڑے ہوتے تو جیسے سانپ کے لئے کھڑے ہو گئے۔ متکبران سمجھتے ہیں کہ ہماری تعظیم کی۔ حالانکہ یہ تعظیم نہیں ہے بلکہ خوف ہے۔ تو چونکہ ان سے کسی کو محبت نہیں ہوتی اس واسطے انکو محبت کا اندازہ نہیں ہوتا اور اگر کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس کے ساتھ ان کا وہی برتاؤ ہوتا ہے جو کہ علماء کا عوام سے۔ غرض وہاں جو پہنچے تو دیکھا کہ دو ستوتین ستوتے کھڑے ہیں اور ان کو دیکھتے ہی سب کے سب تعظیم کے لئے بڑھے رئیس صاحب نے یہ عظمت و محبت کبھی عمر بھر میں بھی نہ دیکھی تھی آخر کھانا آیا تو مولوی صاحب نے سقوں کو اشارہ کیا انہوں نے نہایت اصرار و خوشامد سے کھانا شروع کیا آخر اس رئیس نے یہ نظر دیکھ کر کہا کہ مولانا واقعی میں نے آج دیکھا اور آج مجھ کو معلوم ہوا کہ عزتِ رمیوں میں جانے سے نہیں بلکہ غریبوں کے گھر جانے میں ہے۔ تو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غرباء کی دعوت منظور فرما لیتے تھے چنانچہ ایک درزی کے ہاں چلے گئے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے آخر وہ درزی کپڑا سینے بیٹھ گئے آج کل اس کو بے تہذیبی سمجھتے ہیں کہ مہمان کے سر پر تسلط کیوں نہ ہوا۔ صاحبو! یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جن امور کا نام آج تہذیب کھا ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو کوئی کام نہ ہو یا ہو تو دماغی کام نہ ہو ورنہ اگر کوئی دماغی کام ہو تو یہ آج کا کی تعظیم و تہذیب مثلاً میزبان کا مہمان پر تسلط ہو جانا اس قدر گراں گذرنا ہے کہ جس کی حد نہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سر پر کوئی پہاڑ رکھ دیا لیکن اس زمانے میں لوگوں کو یہ حرکتیں گراں نہیں گذرتیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے متعلق کوئی فکر کا کام نہیں اگر کوئی فکر کا کام ہو تو ممکن نہیں کہ اس سے گرائی نہ ہو اسی طرح اکثر لوگ اپنے نوکر دلوں کو حکم کرتے ہیں کہ تم کھڑے رہو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کھڑے رہنے سے ان افراد

کادل نہیں گھبراتا دوسرے اگر وہ بیٹھ جائیں تو کیا مضائقہ ہے ان کی شانِ ریاست میں کیا کمی آئی جاتی ہے اور ان حرکتوں کا اثر یہ ہے کہ ان سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر خدا تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک بڑا حجاب ہے خدا تعالیٰ نے کلامِ مجید میں ایک جگہ اپنے بندوں کی مدح فرمائی ہے تو سب سے پہلے صفت یہ فرمائی ہے وَ عِبَادَ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمْسُوْنَ عَلٰی الْاَمْرِ مِنْهُ هُوْنًا۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ اس کے بعد نماز اور اس کے بعد معاملات اس کے بعد عقائد وغیرہ کو منبرمایا ہے اس ترتیب میں غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ سب میں اول تواضع کی صفت کو فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ اگر تواضع نہ ہو تو ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر خدا تعالیٰ نے کفار کی مذمت فرمائی ہے تو اُس میں ظُلْمًا وَ عُظُوًّا ظلم و زیادتی فرمایا ہے غرض خدا تعالیٰ کو یہ بات بالکل ناپسند ہے کہ انسان بُت کی طرح بیٹھا ہے اور لوکر اُس کے سامنے کھڑے رہیں اب چونکہ کھانے میں بھی اس قسم کے تکلفات اور تصنعیات ہوتے ہیں لہذا اگر کوئی ایسا کرے جیسا اُس درزی نے کیا تو لوگ اُس کو بے تہذیب بتلاویں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے دیکھ کر اُس روز سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی ہے آپ نے دیکھا محبت ایسی چیز ہے ہم کو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ ہم کو محبت نہیں ہے ورنہ محبت وہ چیز ہے کہ محبوب کی ہر ہر ادا محبوب ہو جاتی ہے اس سے اس زمانہ میں عظمت۔ اسکی مثال سمجھو معتبر ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں ایک حاکم اعلیٰ لنگڑا کر چلتا تھا تو دلداد گان فیشن نے اُس کی تقلید میں لنگڑا کر چلنا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک بادشاہ کی ڈاڑھی گاؤم تھی تو لوگ مدت تک اُسی قسم کی ڈاڑھی رکھتے تھے بلکہ شاید دعا کرتے ہوں کہ ہماری ڈاڑھی اُسی قسم کی ہو جائے اور ہم لنگڑے ہو جائیں تو دیکھئے عظمت سے اس زمانے میں تشبیہ کا مسئلہ ایسا چلا کہ علماء منع کرتے کرتے عاجز آ گئے لیکن لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا حالانکہ اس میں کوئی معذوری بھی نہیں ہے بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر اُس میں معذوری بیان کی

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

دعوات عبدیت جلد سوم

دوسرا وعظ مستثنیٰ بہ

ضرورتِ عالمِ بالین

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاٹھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر

محمد عبد المنان غفرلہ

مکتبہ تھانوی۔ دفتر الاہتمام

متصل مسافر خانہ۔ بسند روڈ۔ کراچی

دعواتِ عبدیت جلد سوم کا دوسرا وعظ مسیحی بہ
ضرورتہ العالم بالین

الانوار و مصدر	نہاں ہوا	کب ہوا	کس ہوا	کب ہوا	ما آتا	مضبوط	المضبوط	امشأت
احیاء و العلوم	کب ہوا	کس ہوا	کب ہوا	کس ہوا	ما آتا	مضبوط	المضبوط	امشأت
۵، ذیقعدہ	کب ہوا	کس ہوا	کب ہوا	کس ہوا	ما آتا	مضبوط	المضبوط	امشأت
۱۹، صحری	کب ہوا	کس ہوا	کب ہوا	کس ہوا	ما آتا	مضبوط	المضبوط	امشأت
۲، گنڈ	کب ہوا	کس ہوا	کب ہوا	کس ہوا	ما آتا	مضبوط	المضبوط	امشأت
کوڑے ہو کر	کب ہوا	کس ہوا	کب ہوا	کس ہوا	ما آتا	مضبوط	المضبوط	امشأت
مزدوریت مسلم دین	کب ہوا	کس ہوا	کب ہوا	کس ہوا	ما آتا	مضبوط	المضبوط	امشأت
مردی و عید احمد رضا	کب ہوا	کس ہوا	کب ہوا	کس ہوا	ما آتا	مضبوط	المضبوط	امشأت
۲۰۰۰	کب ہوا	کس ہوا	کب ہوا	کس ہوا	ما آتا	مضبوط	المضبوط	امشأت
انگریزی و عربی و فارسی و اردو	کب ہوا	کس ہوا	کب ہوا	کس ہوا	ما آتا	مضبوط	المضبوط	امشأت
مقام اہل شہر احمدیہ	کب ہوا	کس ہوا	کب ہوا	کس ہوا	ما آتا	مضبوط	المضبوط	امشأت
داران شہر زیادہ سے	کب ہوا	کس ہوا	کب ہوا	کس ہوا	ما آتا	مضبوط	المضبوط	امشأت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ أَفْئِدَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّه فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَ
بَارَكَ وَسَلَّمَ. أَمَّا بَعْدُ. فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَبَّنَا وَابْعَثْ
فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(ترجمہ) اے رب ہمارے اور جیسے اُن میں ایک رسول جو انہیں میں سے جو پڑھے ان پر آئیں آپ کی اللہ سکھاتے ان کو کتاب اور حکمت اور پاک کرے اُن کو آپ قدرت والے ہیں اور حکمت والے ہیں یہ وہی آیت ہے جس کی تلاوت جمعہ کے روز کی گئی تھی اور اس کے متعلق بطور تہنید کے کچھ عرض کیا گیا

تھا۔ اور اس کا خلاصہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس حکایت میں یہ بات سسنادی ہے کہ تمہاری یہ خصلت کہ اعتناء فی الدین میں قلت ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیونکہ شہرستان شریف میں جتنی حکایتیں ہیں اُن سے مقصود مجمل انشائیہ ہیں اگرچہ عنوانِ خبر کا ہے یعنی صرف حکایت مِنْ حَيْثُ هِيَ حِکَايَتٌ مَقْصُودٌ نہیں ہے اس لئے کہ شہرستان شریف کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ وہ ایک روحانی مطب ہے جس میں امراضِ باطنی کا علاج بتلایا گیا ہے اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کیونکہ آج کل لوگوں نے شہرستان کے مَادَّ مَنَعَ لَہُ کو بالکل نہیں سمجھا شہرستان میں وہ چیزیں تلاش کی جاتی ہیں جو کہ قرآن میں نہیں ہیں۔ کوئی اس میں سائنس ڈھونڈتا ہے کوئی جغرافیہ تلاش کرنا ہے اور بہت زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہے جو اُس کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں کیونکہ ڈھونڈتا وہ شخص ہے جو کہ جانتا نہیں تو اُس پر تو یہی تعجب ہے کہ اُس نے نادقیقی سے غلطی کی مگر جو لوگ ثابت کر رہے ہیں اُن پر زیادہ تعجب ہے کہ جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی فلسفے کی نئی تحقیق ظاہر ہوتی ہے تو اُس کو زبردستی قرآن مجید میں ٹھوس کر بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ شہرستان نے تیرہ سو برس پہلے اس کی خبر دی ہے اور اس سے قرآن کی بلاغت ثابت کی جاتی ہے اور ان علوم کو اسلامی علوم کہا جاتا ہے۔ افسوس ان علوم کو اسلامی علوم کہا جاتا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ان صاحبوں کو اسلامی علوم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ صاحبِ صنعت اور سائنس سے انکار نہیں کیا جاتا مگر گفتگو یہ ہے کہ قرآن کو اس سے کیا تعلق قرآن میں اگر اس کا ذکر ہے تو محض تبعاً قرآن میں صرف ایک مضمون ہے اور وہ یہ ہے کہ اُس میں خدا تعالیٰ کے ساتھ قرب کے طریقے بتلائے گئے ہیں ان طریقوں سے جس چیز کو تعلق ہے اُس کا ذکر مقصوداً یا تبعاً آگیا ہے مثلاً اعتقادِ ان اور اعمالِ مقصود بالذات ہیں کیوں کہ قرب کا طریقہ یہی ہیں اور بعض چوری جن کو مین و حُسن دخل ہے وہ تبعاً آگئی ہیں مثلاً شہرستان نے توحید کا دعویٰ کیا اس کی دلیل میں اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاٰیٰتِ اسماں اور زمین پر خدا کرنے

ہیں۔ فرمایا جس سے مطلب یہ ہے کہ ان کائنات میں بھی توحید کے دلائل ہیں تو ان کائنات میں چند حیثیتیں ہیں اول ان کا دلیل توحید ہونا۔ دوسرے اُن کے پیدا ہونے کے طریقے اور تیسرے اُن کے تفسیرات کے ڈھنگ۔ تشرآن کو صرف پہلی حیثیت سے ان سے تعلق ہے اس کے بعد اگر کوئی یہ سوال کرنے لگے کہ بادل کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور بارش کیوں کر ہوتی ہے اور اسی قسم کے حالات۔ تو تشرآن سے اس کا تعلق نہ کرنا غلطی ہے بلکہ خود اس کی منکر میں پڑنا لغو ہے۔ حدیث میں ہے **مَنْ حَسُنَ إِسْلَامُهُ انْشَرَعَ شَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ** آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لایعنی باتوں کو ترک کر دے یہ ایسی کام کی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہے کہ اگر اس پر کاربند ہو جائیں تو ہم بہت سی مشکلات سے نجات پا جائیں۔ اور اس کا ذرا عنوان بدل دیا جائے تو اس کی حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصنافِ وقت سے منع فرما رہے ہیں۔ اس وقت لوگ علی العلوم اصنافِ اوقات کی قباحت اور حفاظتِ اوقات کے استحسان پر متفق اللسان ہیں لیکن اس پر عمل اگر کیا ہے تو شریعت نے کیا ہے۔ دوسرے محض دعوئے ہی دعوئے کرتے ہیں تو جس چیز میں کوئی معتد بہ فائدہ نہ ہو وہ لایعنی ہے۔ اب فرمائیے کہ اگر کسی طرح یہ ثابت بھی ہو گیا کہ بادل اس طرح بنتا ہے اور بارش یوں ہوتی ہے تو کیا نفع ہو گا اور اگر نہ معلوم ہوا تو اس پر کونسا کام اٹکا ہوا رہ جائے گا محض ایک تحقیق ہے کہ جس میں نفس کو حظ ہے دوسرے اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ ان تحقیقات میں کوئی دنیاوی نفع ہے تو گفتگو اس میں ہے کہ تشرآن جس امر کے لئے ہے اُس کے ساتھ بھی اس کو کوئی تعلق ہے یا نہیں موٹی بات ہے کہ قانونِ شان میں تجارت اور ذراعت سے بحث کی جاتی ہے مگر اس طرح کہ کونسی تجارت جائز ہے اور کون سی ناجائز تاکہ امن قائم رہے یہ کسی قانون میں نہیں ہے کہ تجارت اس طرح کرنی چاہیے اور نفع کی فلاں فلاں صورتیں ہیں

اگر قانون کی کتاب میں ساری باتوں کا ہونا ضروری ہے تو دکھلائیے کہ قانون گورنمنٹ میں یہ سب چیزیں کہاں ہیں پس قرآن بھی ایک قانون ہے امن اور نجات کا اور وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن قائم رہے اور آخرت میں نجات ہو غرض قرآن ایک قانون ہے تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ حکام ظاہری کے قانون میں تو ان مسائل سائنس کو تلاش نہ کیا جائے اور خدا تعالیٰ کے قانون میں ان تمام باتوں کو تلاش کیا جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قانون کی حقیقت کو سمجھے ہی نہیں تو اس تعسیر سے ثابت ہوا کہ جبرانیہ وغیرہ مقصود نہیں ہیں البتہ اگر ان کا ذکر ہوگا تو تب تو کسی ضرورت کی وجہ سے اور بقاعدہ انضامی بِنَقْدِ بِقَدْرِ الصَّغَرِ وَبِقَدْرِ الْكِبَرِ - ان کا ذکر بھی اسی قدر ہوگا جس قدر سے کوئی ضرورت متعلق ہے چنانچہ سائنس وغیرہ کے متعلق جو گفتگو ہے محض اس قدر کہ یہ سب مصنوعات ہیں اور ہر مصنوع کے لئے ایک صانع کی ضرورت ہے لہذا ان کے لئے بھی کسی صانع کی ضرورت ہے سو اس ہدلال کے لئے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت بھی دریافت ہو جائے بلکہ مجملًا ان کا علم ہونا کافی ہے۔ بلکہ ان مسائل کو موقوف علیہ کہنا مضر ہے راز اس میں یہ ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ مقدمات دلیل کے یا نظری ہوتے ہیں یا پری اور نظری کا مزج مقدمات بدیہیہ مسلمہ ہونگے جب یہ سمجھ میں آگیا تو سمجھو کہ قرآن ہُدًی لِلنَّاسِ ہے اور ہُدًی للمتقین ہے لیکن ہُدًی للمتقین سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ متقینوں کے لئے ہے اور غیر متقی کے لئے نہیں اس آیت سے اکثر لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے نیز دوسری آیات میں بھی غلط سمجھ لیتے ہیں اور وجہ اس کی زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو فلسفی نظر سے دیکھا جاتا ہے چنانچہ اس سفر میں مجھ سے ایک صاحب نے اس کے متعلق دریافت کیا میں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں یہ محاورہ ہے مطلب یہ ہے کہ اب جو لوگ متقی نظر آتے ہیں یہ اسی کی بدولت متقی بنے ہیں اس جواب سے وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب بالکل صاف

ہو گیا۔ تو اس میں کوئی توجیہ یا تاویل نہیں ہے صرف بات یہ ہے کہ لوگ محاورات سے قطع نظر کر کے فلسفیانہ نظر سے دیکھتے ہیں اسی واسطے ضروری ہے کہ مترآن کو تمام علوم فلسفہ سے پہلے کسی محقق عالم سے پڑھ لیں باقی بڑے ترجمے کا خود مطالعہ کرنے سے قرآن حل نہیں ہوتا مجھے خوب یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک دکیل میرے ہاں مہمان ہوئے اُن کے پاس قانون تھا میں نے اُس کو دیکھا اور اُن کے سامنے اُس کی تقریر کی تو کہنے لگے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جب ہم اپنے ابنائے جنس کے تجویز کردہ قانون کی اردو عبارت کو مطالعہ سے بدون اس کے کسی ماہر سے حاصل کریں حل نہیں کر سکتے تو مترآن شریف کو محض اُس کا اردو ترجمہ دیکھ کر کیسے حل کر لیں گے۔ پس وہ لوگ جو محض ترجمہ کو دیکھ کر قرآن کے مطالبہ حل کرنا چاہتے ہیں کیسی بڑی غلطی میں مبتلا ہیں اور پھر غضب پر غضب یہ ہے کہ ترجمہ بھی وہ دیکھا جاتا ہے جو بحیثیت ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ میں یہ ضروری بات ہے کہ قرآن کا مدلول باقی رہے اور آج کل کے ترجموں میں اُن کو با محاورہ کرنیکے واسطے ہو کر اس کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا حالانکہ قرآن کے ترجمے میں با محاورہ کے اتباع کی ضرورت نہیں کیوں کہ مترآن کوئی ادب کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ علماء سے کرنا چاہیے۔ ترجمہ مترآن کی ایسی مثال ہے جیسے نسخہ لکھنا اگر کوئی غیر فصیح الفاظ میں نسخہ لکھے لیکن ادویہ سب ٹھیک ہوں تو نسخہ کارآمد ہے اور اگر نہایت فصیح بلین الفاظ میں لکھے لیکن ادویہ کا نام غلط لکھ دے تو نسخہ بیکار ہے۔ تو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ترجمے میں محض محاورے کا اتباع کرتے ہیں گو اصل مدلول محفوظ نہ رہے۔ اس وقت اس قسم کے بہت سے ترجمے ہو گئے ہیں تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آپ لوگوں کو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ جب تک علماء سے دریافت نہ کر لو اس وقت تک کسی ترجمے کو بھی نہ دیکھو اور دریافت کرنے کے بعد بھی اپنے دیکھنے پر اکتفا نہ کرو بلکہ کسی سے پڑھ لو یہ صورت قرآن مجید کے صحیح سمجھنے کی ہے غرض یہ ہے کہ اس وقت یہ غلطی عام ہو رہی ہے کہ قرآن کو

پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتے اسی واسطے اشکالات ہوتے ہیں در نہ کوئی بھی اشکال نہیں ہے مثلاً هَذِي لِمَنْ تَحْتَقِنُ ہٰی میں یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف متقی کے لئے ہدایت ہے اور کسی کے لئے نہیں حالانکہ یہ غلط ہے بلکہ تعظیم اس کی عام ہے اور دلائل بھی عام فہم ہیں۔ بیچ میں ایک جملہ معترضہ کہتا ہوں وہ یہ کہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب قرآن مجید کے دلائل عام فہم ہیں تو ہر شخص کو اجتہاد کی اجازت ہونی چاہیے چنانچہ آج کل اجتہاد کا ایسا زور ہے کہ لوگ محض ترجمہ دیکھ کر اجتہاد کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک مؤذن آیا اور کہنے لگا کہ تہ آن شریف سے مسح ارجل بھی ثابت ہے اور شاہ عبدالقادر صاحبؒ کا ترجمہ لا کر دکھلایا وہ ترجمہ اگرچہ صحیح اور بامحاورہ ہے لیکن اُس کو بھی خود دیکھ کر سمجھنا مشکل ہے اُس میں لکھا تھا کہ دھوؤ اپنے مُسنہ اور ہاتھوں کو اور ملو اپنے سہروں کو اس کے بعد ہے وَارْجُلَكُمْ اُس کا عطف ہے اَبْدِيَكُمْ پر اور وہ معمول ہے اَغْبِلُوا کا ترجمے میں یہ لکھا تھا کہ اور پیروں کو۔ آپ کو بوجہ صرف نحو نہ جاننے کے یہ تو معلوم نہیں ہوا کہ یہ کس کے ساتھ متصل ہے آپ نے اُس کو قریب کے ساتھ متصل کیا اور ظاہر ہے کہ جو شخص صرف نحو سے واقف نہ ہو گا وہ قریب ہی کے ساتھ متصل کرے گا اور جاننے والا یہ دیکھ لے گا کہ اَرْجُلَكُمْ ہے منصوب لہذا مجرد کے ساتھ نہیں ہو سکے گا یہ دوسری بات ہے کہ قرأت بھی دوسری لی جائے اس وقت دوسرے قواعد سے اس عطف کا پتہ چلے گا۔ مجھ کو سخت پریشانی ہوئی کہ اس کو کیوں کر سمجھاؤں اور کیوں کر کہوں کہ اس کا عطف اَبْدِيَكُمْ پر ہے کیونکہ یہ عطف ہی کو نہیں جانتا آخر میسری سمجھ میں یہ آیا کہ اس کے ساتھ دماغ تھکانا فضول ہے کیوں کہ یہ اس کی استعداد سے بالکل باہر ہے۔ یہ بھی آجکل مرض ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی استعداد سے زیادہ سوال کرتے ہیں۔ ایک انجینئر نے اور مجھ سے سوال کیا میں نے کہا کہ یہ بلاغت کے متعلق ہے آپ اس کو نہ سمجھ سکیں گے کہنے لگے کہ واہ صاحب عالم تو وہ ہے کہ ہر شخص کو اُس کے فہم کے مطابق سمجھا دے میں نے کہا کہ بہتر مجھے آپ اقلیدس کے مقالہ اول کی

پانچویں شکل سمجھا دیجئے لیکن اس طرح کہ نہ تو اصول میں ضوابط کا حوالہ ہو نہ علیحدہ متعارفہ کا واسطہ ہو اگر اس طرح سمجھنا ممکن ہے تو میں اُس تقریر کے سُسنے کا بہت زیادہ مشتاق ہوں اور اگر کہئے کہ اس طرح سمجھنا ممکن نہیں تو میں کہوں گا کہ عالمِ اقلیدس وہی ہے جو کہ ہر شخص کو اُس کے فہم کے موافق سمجھا دے کہنے لگے کہ اچھا تو ہم کو کیا کرنا چاہیے میں نے کہا کہ اگر شوق ہے تو انجینئری کو طاق پر رکھیے اور ہمارے پاس اگر میسزان سے کتابیں شروع کیجئے جب اس مقام تک تعلیم پہنچے گی تو ہم بتلا میں گئے کہنے لگے کیا ہم اب بڑھے ہو کر پڑھنے بیٹھیں گے میں نے کہا اگر تحقیق کا شوق ہے تو اس کی تو یہی صورت ہے اور اگر یہ صورت منظور نہیں تو ہماری تقلید کیجئے اور جو کچھ ہم کہیں اُس کو مان لیجئے اور یہ بات ایسی بدیہی ہے کہ ہر شخص اس کو جانتا ہے اور رات دن اسی کے موافق کارروائی ہوتی ہے مثلاً اگر ایک شخص بوڑھا آپ کے پاس مسئلہ ردِ پیہ ماہوار کی تنخواہ چھوڑ کر آیا اور سولہ دن کی تنخواہ کی مقدار آپ سے پوچھے اور آپ نے حساب کر کے بتلا دی تو اگر وہ یہ کہے کہ سولہ دن کی تنخواہ کی یہ مقدار کیونکر ہو گئی تو آپ اُس کو کیا جواب دینگے ظاہر ہے کہ یہی کہنا جائے گا کہ تو فنِ حساب سے ناواقف ہے تیری سمجھ میں یہ نہ آئے گا اور اگر تو یہ سمجھنا چاہتا ہے تو ابتدا سے جمع تفریق ضرب تقسیم وغیرہ سیکھ اُس کے بعد اس کی وجہ دریافت کرنا اس پر اگر وہ یہ کہے کہ کیا میں بڑھا پے میں حساب سیکھوں گا تو آپ یہی جواب دیں گے کہ وجہ سمجھنے کے لئے تو اسی کی ضرورت ہے اگر اس کی ہمت نہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اُس کو سچ سمجھو علیٰ ہذا اور ایسے ہی واقعات روزمرہ ہوتے رہتے ہیں دیکھئے دنیوی امور میں کبھی کوئی نہیں اُلجھتا ہمیشہ تقلید کی جاتی ہے اور دینی امور میں ہر شخص خود مجتہد ہے طبیب کے پاس جاتے ہیں اور جو کچھ وہ کہہ دیتا ہے اُس کو بلا چون و چرا مان لیا جاتا ہے کوئی نہیں پوچھتا کہ نسخے میں یہ دوا کیوں لکھی اور اس دوا کا یہ وزن کیوں لکھا وجہ یہ ہے کہ اُس پر عمل کرنا منظور ہوتا ہے جان کو عزیز سمجھتے ہیں کھود کرید میں اندیشہ ہوتا ہے کہ طبیب بگڑ نہ جائے اور دین پر عمل کرنا منظور نہیں۔ واللہ

اگر دین پر عمل کرنا ہوتا تو غنیمت سمجھتے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ہم کو سیدھا راستہ بتا سکتے ہیں کیوں کہ جب انسان کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اُس کے متعلق عمل کے موافق علم ہو جانے کو بہت غنیمت سمجھا کرتا ہے یہ چون و چرا وہیں ہوتی ہے جہاں کام کرنا مقصود نہ ہو۔ مثلاً ایک شخص کو اسٹیشن جانا ہے اور رستے سے واقفیت نہیں تو اگر کوئی معمولی آدمی بھی کہے کہ آؤ میں اسٹیشن پر پہنچا دوں تو بے تامل اُس کے ساتھ ہو لیتے ہیں کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اس امر پر کہ جس رستے کو تم جا رہے ہو یہ اسٹیشن پر پہنچا دے گا۔ اور اسٹیشن سے زیادہ دور نہ کر دے گا کیونکہ جانتا ہے کہ اس میں چون و چرا کا نتیجہ یہ ہو گا کہ خفا ہو کر یہ مجھے یہیں چھوڑ دیگا اور پھر میں نہ پہنچ سکوں گا اسی طرح اگر کسی بڑے اسٹیشن پر یہ معلوم نہ ہو کہ دلی اور لکھنؤ کی جانے والی گاڑی کونسی ہے تو ایک قلی کے کہنے پر یقین آجاتا ہے اور بغیر کچھ پس و پیش کئے ہوئے اُس کو مان لیا جاتا ہے اور اس مفت کے علم کو غنیمت سمجھ کر قلی کا شکر یہ ادا کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر جانا ہی نہ ہو تو اُس میں نکتہ چینیوں نکالی جاتی ہیں اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہاں جناب تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ کانپور کو یہی گاڑی جائے گی اور میں یہ کیونکر مان لوں کہ یہ دس بجے ہی چھوٹ جائیگی علیٰ ہذا غرض جب تک استعداد و محققانہ نہ ہو اُس وقت تک تقلید کرنی چاہیے اور جب ایسی استعداد ہو جائے تو وہ مبارک ہے اُس وقت جس قسم کے سوالات بھی (بشرطیکہ لغو نہ ہو) چاہیں پیش کریں لیکن اس کی کچھ عادت ہو گئی ہے۔ چنانچہ اُس مؤذن نے مسیح ارجل کے متعلق سوال کیا میں نے کہا کہ یہ کونسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے کہنے لگا کہ قرآن ہے میں نے کہا کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہے کہنے لگا کہ علماء کے کہنے سے میں نے کہا کہ جب قرآن کا قرآن ہونا علماء کے کہنے سے مان لیا تو اس کو بھی علماء کے کہنے سے مان لو کہ پیروں کا مسخ نہیں ہے بلکہ غسل ہے اور واقعی یہ موٹی بات ہے کہ جب علماء کے کہنے سے ایک عربی کتاب کو خدا کا کلام مان لیا تو ایک مسئلے کو علماء کے کہنے سے ماننے میں کیا تامل ہے۔ ایک شخص پر تاب گڑھ میں ملے اور فاتحہ خلف الامام کے متعلق

سوال کیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو دوسرے سب مسائل محقق ہو گئے، انھوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے کہا کہ اچھا آپ مسلمان ہیں پھر میں آپ سے دلیل پوچھوں گا اور دنیا بھر کے مذاہب کو پیش کر کے سب کی تردید کراؤں گا اگر آپ ایک جگہ بھی جھکے تو آپ مقلد ہیں اور جب کہ آپ اصل مذہب میں مقلد ہیں تو مندرجہ مسائل میں تقلید کرتے کیوں عار آتی ہے بات وہی ہے کہ اس وقت لوگوں کو کام کرنا مقصود نہیں ہے ورنہ کام کرنے والوں کی صورت ہی اور ہوتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ترجمہ اس وقت تک کافی نہیں ہے جب تک کسی عالم سے اس کو پڑھ نہ لیا جائے۔ اگر خود پڑھنے کا شوق ہو تو لفظ ہی پڑھنے چاہئیں کیونکہ خود مطالعہ کرنے سے مطلب حل نہیں ہو سکتا اس کی ایسی مثال ہے کہ اگر قانون میں امتحان دینا چاہیں اور کسی سے پڑھا نہ ہو تو ہرگز پاس نہ ہوں گے اور جب لکھنے بیٹھیں گے بیویوں شبے پڑیں گے اور اپنی سمجھ کو ہرگز کافی نہ سمجھا جائے گا۔ تو جب ایک معمولی قانون میں یہ حالت ہے تو تفسیر ان ہی اس قدر سستا کیوں ہو گیا کہ ہر شخص اس میں محقق ہے اور اپنی ساری تحقیقات اس میں ختم کر دی گئی ہیں علماء سے مزاحمت کی جاتی ہے۔ غرض میں یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب قرآن بہت آسان ہے تو ہر شخص کو محقق بننے کی اجازت کیوں نہیں دیجاتی تو بات یہ ہے کہ الفاظ اور ترجمہ آسان ہے لیکن اخذ اور استنباط بہت مشکل ہے اس کے لئے اجتہاد کی ضرورت ہے اور اس کیلئے کچھ سامان کی ضرورت ہے اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو قرآن کا یہ جزو مشکل ہے باقی آسان۔ اور دلائل توحید بھی اس اعتبار سے آسان ہیں کہ جو شخص مجتہد بھی نہ ہو وہ بھی ان کو سمجھ سکتا ہے۔ اب سمجھتے کہ اگر دلائل توحید میں سائنس کے مسئلے مذکور ہوتے تو توحید کا سمجھنا ان کے علم پر موقوف ہوتا اور وہ خود نظری ہیں تو توحید بدون ان کے سمجھے ہوئے ثابت نہ ہوتی اور مخاطب ان دلائل کے عرب کے بادیہ نشین تک ہیں تو وہ توحید کو کیسے جانتے۔ تو یہ نقصان ہے تفسیر ان میں سائنس کو داخل کرنے کا کہ اصل مقصود ہی اٹا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے

کہ گو قرآن میں جگہ جگہ سموات اور ارض ہیں لیکن سموات بہ صیغۂ جمع اور ارض بہ صیغۂ واحد لایا گیا تاکہ مقدمات میں شغب نہ ہونے لگے پھر مستقل دلیل سے بتلادیا کہ زمین بھی سات ہیں چنانچہ بعض کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ ہم تو سب جگہ پھرے ہم کو تو کوئی دوسری زمین نہیں ملی اور ارض کا ترجمہ حدیث تحدید ارض میں تسلیم کا کیا اور غضب تو یہ ہے کہ بعض اہل علم نے بھی یہ لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب قرآن شریف میں بعد سبع سموات طباقاً کے من الارض مثلہن فرمایا ہے تو تسلیم ترجمہ کرنے کی گنجائش کہاں ہے۔ اور حدیث میں صاف آگیا ہے کہ سات آسمان ہیں اور ہر دو آسمان کے درمیان ۵۰ برس کی راہ ہے۔ پانچ سو برس سے مراد کثرت ہے اس کے بعد زمین کے متعلق یہی فرمایا اب اقلیم کی تاویل کیسے چل سکتی ہے رہا یہ إشکال کہ ہم کو دوسری زمین نظر نہیں آتی۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے آپ نے اُس کو کب سمجھا ہو۔ مثلاً ان ہی ستیا روں میں سے چند ستارے ہوں۔ افسوس ہے کہ مسلمان اگر ایک بات کو اپنے لوگوں کے منہ سے سُنتے ہیں تو یقین نہیں کرتے اور اگر اُسی بات کو دوسری قومیں کہتی ہیں تو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی زمین کے مسئلے کے متعلق علماء مدت سے کہہ رہے ہیں اور لوگ یقین نہیں کرتے اور اب چند روز سے جو دوسری قومیں تریخ کے بارے میں اپنے خیالات ظاہر کر رہی ہیں جن سے بعض امور میں اُس کا مشابہ اس زمین کے ہونا معلوم ہوتا ہے اُن کا یقین کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھئے کتنی بڑی اور کتنی نئی تحقیق ہے غرض ممکن ہے کہ یہ ستارے ہی وہ زمین ہو اور کوئی دوسری مخلوق وہاں رہتی ہو جس کی تعین ہم نہیں کر سکتے نہ ہم کو بتلایا گیا اور نہ اس کی ضرورت۔ اور ہم کو اپنی تو خبر ہی نہیں دوسری مخلوق کی کیا خاک خبر ہو سکتی ہماری وہ حالت ہے۔

تو کارِ زمین رانکو ساختی کہ با آسماں نیسز پر دانختی
زمین کے کام کو تو نے خوب کر لیا ہے جو آسمان کی طرف چلے۔

ہماری وہ حالت ہے کہ جیسے ایک شخص ہے کہ اُس پر فوجداری کے بہت سے مقدمات قائم ہیں مگر وہ احمق اپنی فکر کو چھوڑ کر سارے اہل آباد کے مقدمات کی تحقیق کرتا پھرے ظاہر ہے کہ اگر اُس کو ذرا بھی عقل ہوتی تو وہ ان سب کو چھوڑ کر اپنے مقدمات کی منکر کرتا اسی طرح جو لوگ دنیا بھر کی تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ ان پر تعزیراتِ الہیہ کی بہت سی دفعات عائد ہو رہی ہیں یہ اُن کی سخت نادانی اور غفلت ہے غرض ہم کو بتلایا نہیں گیا لیکن ممکن ہے کہ کچھ مخلوق چاند اور مریخ وغیرہ میں ہو پس نصوص کی تکذیب کی کوئی ضرورت نہیں تو باوجودیکہ یہ بات ثابت تھی مگر پھر بھی قرآن میں ارضین نہیں فرمایا بلکہ ارض بصیغہ واحد ارشاد فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ مقصود صرف یہ ہے کہ ان مصنوعات سے توحید پر استدلال کیا جائے اور استدلال مقدماتِ مسلمہ سے ہوا کرتا ہے تو اگر ارضین فرماتے تو اصل مقصود تو ثابت نہ ہو سکتا اور یہ مسئلہ گفتگو کے قابل ہو جاتا اور اب یہ ہوا کہ جو لوگ واقف ہیں وہ لفظ ارض ہی سے جو کہ اسم جنس ہے قلیل کثیر سب کو شامل سمجھ لیتے ہیں اور جو لوگ واقف نہیں وہ بھی بوجہ ایک ارض کے محسوس ہونے کے نفس استدلال کو بخوبی سمجھ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن میں کسی ایسے مسئلے سے کام نہیں لیا گیا جس سے سامع کو الجھن ہو تو اگر سائنس کے مسئلے اس میں ہوتے تو سامعین اُنکی تحقیق میں پڑ جاتے اور ہر شخص کو اُس کے آلات و ذرائع کی تحصیل ممکن نہ تھی تو ہر شخص ایک الجھن میں پڑ جاتا نیز ان میں اختلاف اس قدر ہے کہ آج تک بھی کوئی بات محقق نہیں ہوئی دیکھئے قطب تک پہنچنے میں جو کہ محسوس ہے کس قدر اختلاف ہے پس مسائلِ حقہ کی بناء ان پر کیوں کر ہو سکتی ہے تو واجب ہے کہ قرآن کو سب سے خالی کیا جائے یہی قرآن کی خوبی ہے اور ہر فن کے لئے یہی بات خوبی کی ہوتی ہے۔ نحو کی خوبی یہ ہے کہ اُس میں طب کے مسئلے نہ ہوں۔ طب کی خوبی یہ کہ اس میں زراعت تجارت کے مسئلے نہ ہوں اگر طب کی کتاب میں ہر درق کے بعد زراعت اور تجارت

کا بھی ایک ایک مسئلہ ہو تو تمام عقلاء اُس کو نہیں گے اس لئے کہ طب کی کتاب میں ان مسائل کا ہونا بے موقع ہے اس موقع پر مجھے یاد آیا ہمارے وطن میں ایک شاعر تھے اب انکا انتقال ہو گیا ہے انہوں نے اپنا ایک دیوان مرتب کیا تھا۔ نہایت ہی بیہودہ اُس میں ردیفِ ضاد نہ تھی لوگوں نے کہا جناب اس میں ردیفِ ضاد نہیں ہے کہنے لگے کہ دوسری کسی ردیف میں سے ایک غزل لے کر ہر شعر کے آخر میں لفظِ مقراض بڑھا دو اور ردیفِ ضاد میں لکھ دو۔ اب غور کیجئے کہ اُن کی اس حرکت کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن بھی ایسا ہی دیوان ہو کہ اُس میں تمام ردیفیں ہوں گو بے ربط ہوں قرآن شریف نے صرف دو چیزوں کا اہتمام کیا ہے ایک امن عام کہ اس دنیا میں رہ کر یہ حالت ہو کہ کسے رابا کسے کارے نباشد۔ میں کہتا ہوں کہ جو امن قرآن نے سکھلایا ہے کسی قانون نے نہیں سکھلایا لیکن افسوس ہے کہ اس وقت لوگ مسلمانوں کو شورشِ پسند کہتے ہیں حالانکہ اگر مواز نہ کر کے دیکھا جائے تو مسلمانوں سے زیادہ امن پسند اور عافیت جو کوئی قوم دنیا میں نہیں ہے مثال کے طور پر ایک ایک بُزنی بیان کرتا ہوں جمعے کے متعلق فرماتے ہیں اِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جَبْ غَاذِ بُوچکے تو پھیل جاؤ زمین میں وہ جمع جو کہ محض خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے اور خدا تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کیلئے جمع ہوا ہے اُس کو بھی یہ حکم ہو رہا ہے کہ جب اپنا کام کر چکو تو جمع رہنے کی کوئی ضرورت نہیں سب منتشر ہو جاؤ کیوں کہ ممکن ہے فضولِ اجتماع سے کوئی خرابی پیدا ہو آگے فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَلَاثُ رَفْعُ خُذِ الْفَضْلَ الْكَامِلَ جَس سے مقصود یہ ہے کہ منتشر ہو کر بھی ادھر ادھر مارے مارے نہ پھرو کیونکہ اُس میں پھر فساد کا احتمال ہے بلکہ رزقِ حلال کی تلاش میں لگو پھر فرماتے ہیں ذَاكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا یعنی خدا تعالیٰ کو بہت یاد کرو کیونکہ اصل مقصود یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ تو حق تعالیٰ کے اس کلام سے معلوم ہوا کہ جمع بلا ضرورت نہ ہونا چاہیے اور اگر کسی ضرورت سے ہو تو ضرورت کے ختم ہو جانے پر سب کو منتشر ہو جانا چاہیے غور کیجئے کہ نمازیوں کا مجمع جس میں شورش و فساد کا احتمال ہی نہیں ہے مگر چونکہ خدا تعالیٰ جانتے ہیں کہ

انسان ضعیف ہے عجب نہیں کہ اس میں ٹوٹوٹپٹ میں ہو جائے اگرچہ جوتی میزبان نہ ہو
 اس لئے حکم فرما دیا کہ سب منتشر ہو جاؤ۔ غرض ایک تو قرآن میں امن کی رعایت ہے
 دوسرے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اِن دو امر کے سوا اگر کوئی تیسرا مسئلہ آگیا ہے وہ
 اُس کے تابع ہو کر آیا ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن میں اس کے سوا اور کوئی مسئلہ نہ
 ڈھونڈنا چاہیے۔ علیٰ ہذا اگر حکایتیں قرآن میں ہیں تو وہ بھی ان ہی کی خادم ہو کر
 ذکر کی گئی ہیں کہ فلاں قوم نے یہ کیا تھا تو اُن کو یہ سزا ملی اور فلاں قوم نے یہ کیا تھا تو
 اُن کو یہ اجر ملا ہم اگر ایسا کریں گے تو ہم کو بھی ایسی ہی سزا یا اجر ملے گا اس سے معلوم ہوا
 کہ جہاں جمل خبر یہ ہیں اُن سے مقصود جمل انشائیہ ہی ہیں چنانچہ اس مقام پر بھی یہی
 ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اعتناء فی الدین
 نہایت ضروری ہے جس کی تفصیل آیت میں ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اے ہمارے
 رب ہماری اولاد میں ایک رسول پیدا کر کہ وہ اُن کو تیری آیات سُنادے اور
 اُن کو کتاب اور حکمت کی تعلیم کرے اور اُن کو پاک کرے اس حکایت کے نقل
 کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اے سننے والا سمجھ جاؤ کہ ضروری چیزیں یہ ہیں جن کا اہتمام
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور سمجھ کر ہم سے دعا کی۔ اب سمجھنا چاہیے کہ وہ
 ضروری چیزیں کیا ہیں سو وہ مفصلاً تو تین چیزیں ہیں نَبِّئُوا اور یُعَلِّمُوا اور یُذَكِّرُوا
 اور مجملاً ایک چیز ہے جس کو دین کہتے ہیں کیونکہ یہ سب دین ہی کے شعبے ہیں اس لئے
 کہ دین مرکب ہے دو چیزوں سے ایک علم اور دوسرا عمل جیسے فنِ طب کہ اُس میں
 اول علم کی ضرورت ہوتی ہے پھر عمل کی۔ تو قرآن بھی حقیقت میں طبِ روحانی ہے
 کہ اُس میں روحانی امراض کے علاج کے قواعد اور جزئیات بتلائے گئے ہیں۔ امراض
 خواہ متعلق قلب کے ہوں یا جوارح کے اور امراضِ قلب کا مرض ہونا جو اس
 سے معلوم نہیں ہوتا بلکہ وجدان سے معلوم ہوتا ہے اور جب تک وجدان صحیح
 نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی اطلاع باندیل ہوتی ہے وہ دلیل یہ ہے کہ اطاعت
 خداوندی صراطِ مستقیم ہے اور صراطِ مستقیم سے غارتی ہونا اعتدال سے غارتی

ہونا ہے کیونکہ خطِ مستقیم ایک ہی خط ہوتا ہے یعنی اگر دو نقطوں کے درمیان بہت سے خطوط سے اتصال کیا جائے تو اُن خطوط میں خطِ مستقیم ایک ہی ہوگا جو کہ سب سے اقصر ہو باقی سب ٹیڑھے ہوں گے۔ اور اعتدال سے خارج ہونا مرض ہے تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنا مرض ہوا اور اس سے معلوم ہوا ہوگا کہ سب طریقوں سے مختصر طریق اور اقصر طریق شریعتِ اسلامی ہے تو اس اعتدال سے جب کوئی خارج ہوگا وہ مریض کہلا دے گا اور تشران میں اس کو مرض کہا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے **فَلْيَكُونُوا بِهٖمْ مَّسْرُومًا** اس کی تفسیر جب تک کہ وجدان صحیح نہ ہو سمجھ میں نہیں آسکتی کیونکہ اس کے مرض ہونے کی صفت اُمرِ مبطلین ہے جو حواس سے ادراک نہیں ہوتا لیکن جب وجدان صحیح ہو جاتا ہے تو اُس کا مرض ہونا وجدان سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسے امراضِ ظاہری کی حالت ہے کہ بعض اوقات وجدان سے معلوم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ تو جیسے امراضِ طبیہ میں بعض امراضِ وجدانی ہیں اسی طرح امراضِ باطنی بھی وجدانی ہیں کہ جب وجدان صحیح ہوتا ہے تو اُن کا ادراک ہوتا ہے اور اس کا ایک امتحان بتلاتا ہوں وہ یہ کہ جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو دیکھئے کیسی تکلیف اور رنج ہوتا ہے اور اپنے نفس کو انسان کیسی ملامت کرتا ہے اگر کوئی کہے کہ ہم کو تو کبھی نہیں ہوتا دن رات گناہ کرتے ہیں لیکن کچھ بھی تکلیف و رنج کا احساس نہیں ہوتا تو میں کہوں گا کہ اس کا سبب یہ ہے ابتداء سے آج تک یہ شخص مرض ہی میں مبتلا ہے صحت کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی کہ اس کی راحت کا ادراک ہو اور اس سے مرض گناہ کی کلفت کا احساس ہو اس شخص کی ایسی مثال ہے جیسے ایک اندھا مادرِ زاد کہ اُس کو یہی ادراک نہیں ہو سکتا کہ میں اندھا ہوں کیوں کہ عی عدم البصر کو کہتے ہیں تو جس کو بصر کا ادراک نہ ہوگا اُس کو عی کا ادراک کیوں کر ہوگا تو مریض بھی اپنے کو یہی سمجھے گا اور مرض کی کلفت بھی اُسی کو ہوگی جس نے کبھی صحت دیکھی ہو۔ پس جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم کو تو کبھی تکدر نہیں ہوتا تو وجہ اُس کی یہ ہے کہ اُس کو

کبھی انشراح ہی نہیں ہوا اُس کو چاہیے کہ انشراح پیدا کرے اُس کے بعد دیکھے کہ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اُس میں کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ کم از کم یہی کرے کہ امتحان ہی کے لئے ایک ہفتہ کی رخصت اپنے معمولی کاموں سے لے اور کسی صاحب برکت کے پاس جا کر رہے اور اس سے اللہ کا نام پوچھ کر جس طرح دو بتلا دے ایک ہفتہ تک کام میں مشغول رہے کام میں مشغول ہونے کے بعد دیکھئے گا کہ دل کی ایک نئی حالت ہو گئی جو کہ اس کے قبل نہ تھی اس کو تو محفوظ رکھتے پھر دیکھئے کہ پہلی حالت اور اس جدید حالت میں کوئی فرق ہے یا نہیں واللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلی حالت نہایت مکرر تھی اور اب ایک صحت نصیب ہو گئی ہے اور یہ ایک قسم کا انشراح قلب ہے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ جب وجدان صحیح ہو جاتا ہے تو وجدان سے اُس کا مرض ہونا معلوم ہو جاتا ہے تو اس کی کوشش کیجئے کہ وجدان صحیح ہو تاکہ مرض کا مرض ہونا تو معلوم ہو جائے کہ اس کے بعد علاج پر توجہ ہو۔ دیکھئے اگر معمولی زکام ہو جاتا ہے تو اُس کے لئے کس قدر اہتمام کیا جاتا ہے مگر افسوس ہے کہ اتنا بڑا مرض ہم کو لگ رہا ہے کہ ہماری روح اُس میں تحلیل ہو رہی ہے لیکن ہم کو ذرا فکر نہیں ہے۔ قرآن نے ہم کو اس کا علاج بتلایا ہے اور اسے مضار پر اطلاع دی ہے تو قرآن مطبوعہ حالی ہے اُس میں صرف یہی دو چیزیں ہیں ایک علم اور دوسرا عمل یُسْرَتِی میں عمل کی طرف اشارہ ہے اور یُعَسِّلَمَ میں علم کی طرف حاصل یہ ہوا کہ اے سننے والو اہتمام کے قابل دو چیزیں ہیں علم اور عمل انہی کا اہتمام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر علم میں دو مرتبے ہیں ایک الفاظ اور ایک معانی کیونکہ کسی چیز کے جاننے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اُس میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں اور کچھ ان الفاظ کے معانی خواہ اردو میں ہو یا عربی میں خواہ زبانی علم ہو یا کتاب سے تو گویا تربیت کسی فن کے جاننے کی یہ ہوتی ہے کہ اول الفاظ کا تحقیق ہوتا ہے اور پھر دلالت علی المعانی اور پھر اُن کی حقیقت کا انکشاف اور پھر عمل مثلاً اگر کسی طبیب سے کوئی نسخہ دریافت کیا تو اول اس کے الفاظ معلوم ہوئے

پھر اُن الفاظ سے معافی پر دلالت ہوئی۔ پھر اُن کی حقیقت کا انکشاف ہوا اِن سب مراتب کے بعد اُس نسخے پر عمل کیا گیا یہی ترتیب عقلی دین میں بھی ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اُس نے دین کی کوئی عجیب شکل نہیں بنائی بلکہ جو ترتیب ہمارے روزِ مرہ امور میں ہے وہی ترتیب اُس میں بھی رکھی کہ سہولت ہو حالانکہ دین وہ چیز ہے کہ اگر اس کا ڈھنگ بالکل بڑالا اور سخت بھی ہوتا تب بھی اُس کو بکوشش حاصل کرنا چاہیئے تھا۔ کیونکہ دین کے حاصل کرنے میں ہمارا ہی نفع ہے نہ کہ خدا تعالیٰ کا اور نہ حاصل کرنے میں ہمارا ہی نقصان ہے جیسے کوئی طبیب کڑوا نسخہ لکھ دے تو اُس کے پینے سے جو کچھ نفع ہوگا مریض کو ہوگا اور نہ پینے سے بھی جو کچھ ضرر ہوگا مریض کو ہوگا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس مضمون کو دو ٹوک کر کے منبرِ مادیہ ہے کہ مَنْ مَشَاءَ فَلْيُؤْمَرْ بِهِ وَمَنْ مَشَاءَ فَلْيُكْفَرْ بِهِ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے اور قرآن میں بہت سی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ ہمارا نہ کوئی نفع تمہارے ایمان سے اور نہ کوئی ضرر تمہارے کفر سے اور یہ فرمانا ایسا ہے جیسے کوئی طبیب کہنے لگے کہ اگر تم دوا پیو تو ہمارا کیا نفع اور نہ پیو تو ہمارا کیا ضرر۔ بلکہ حکیم کو تو ایک گو نہ نفع بھی ہے خدا تعالیٰ کو تو کچھ بھی نفع نہیں اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کے لئے استکمال بالغیر محال ہے ہر چیز اُن کے افادہ وجود کی محتاج ہے مگر وہ کسی امر میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ آفتابِ عالم تاب عطر خانہ اور گھوڑہ سب پر روشن ہے لیکن نہ اُس کو عطر خانہ سے خوشبو پہنچتی ہے نہ گھوڑے سے بدبو اسی کو مولانا منبر مانتے ہیں ۔

ما بری از پاک و نا پاکی ہمہ و ز گراں حسابی و چالاکی ہمہ

کہ ہم تو ایسے مقدس ہیں کہ پاکی سے بھی پاک ہیں۔ پاکی سے پاک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جیسی پاکی تم سمجھتے ہو ہم اُس پاکی سے پاک ہیں کیوں کہ انسان کتنی بھی تقدیس کرے لیکن احصاء غیر ممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا أَحْمِي شَاءَ اَعْلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَشْنَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ۔ واقعی بڑی سے بڑی تعریف

اور تقدیس بھی اُس کے واقعی تقدس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس کی مثال مولانا نے بیان فرمائی ہے کہ

شاہ را گوید کہے جولاہہ نیست ایں نہ مدح ست او مگر آگاہ نیست

یعنی اگر کوئی شخص بادشاہ کی یہ تعریف کرے کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ جولاہہ نہیں ہیں تو کیا اس کو کوئی مدح کہے گا ہرگز نہیں۔ اسی طرح ہمارے فہم کے موافق ہمارے نفع کے لئے تسبیح کو مشروع قرار دیا گیا ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں

من نکر دم پاک از تسبیح شاہ پاک ہم ایسا شوند دور نشاں

یعنی لوگوں کی تسبیح اور تقدیس سے ہم پاک نہیں ہونگے بلکہ اس سے وہی پاک ہو گئے غرض خدا تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہاں نہ نفع پہونچے نہ ضرر۔ حدیث میں ہے کہ اگر ساری دنیا مطیع ہو جائے تو خدا تعالیٰ کی سلطنت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا جتنا چھر کا پر۔ برخلاف یہاں کے سلاطین کے کہ جس قدر رعایا اطاعت کرے سلطنت زور دار ہے اور اگر رعایا اطاعت نہ کرے تو سلطنت کمزور ہے وجہ یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ رعایا کے بنائے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ خود بالذات کامل ہیں لہذا رعایا کو خود اپنے نفع کی فکر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت سے کچھ بھی نفع نہیں غرض طبیب کہ جس میں ہر سائط بعیدہ نفع کا احتمال ہے جب اُس طبیب کو حق ہے وہ جیسا نسخہ چاہے تجویز کرے تو خدا تعالیٰ کو اُس سے زیادہ حق ہے کہ جیسا قانون چاہتے مقرر کرتے کیونکہ وہ حاکم علی الاطلاق بھی ہیں اور اُس میں ہمارا ہی نفع بھی ہے مگر یہ اس کی رحمت ہے کہ اُس نے نہایت آسانی اور سہولت رکھی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ لوگ اس پر عمل کرتے بھی جان چراتے ہیں علماء سے درخواست کی جاتی ہے کہ احکام میں کچھ آسانی کر دو گویا یہ سمجھتے ہیں کہ احکام شریعت کی تبدیل و تنویر بالکل علماء کے ہاتھ میں ہے مجھے ایک بڑھیا کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب وہ حج کو لگی اور صنما مردہ کے درمیان سعی کرنے لگی تو دو تین پھیرے کئے موقوف سے کہنے لگی کہ اب تو مجھے نہیں ہو سکتے خدا کے لئے اب تو مجھے معاف کر دو تو جیسے وہ بڑھیا یہ

سمجھتی تھی کہ مطوّف کے معاف کر دینے سے معاف ہو جائیں گے اسی طرح یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں۔ ایک رئیس والی ملک ایک بڑے حاکم سے ملنے کے لئے گئے یہ رئیس بہت دُبلے ہو رہے تھے اُس حاکم نے پوچھا کہ آپ اس قدر دُبلے کیوں ہو رہے ہیں انہوں نے کہ آج کل رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے دُبل ہو رہا ہوں کہنے لگا کہ آپ اپنے پادریوں سے کمیٹی کرا کے ان کو فردی کے مہینے میں کیوں نہیں کرا لیتے انھوں نے کہا کہ جناب اس قسم کے اختیارات آپ ہی کی کمیٹی کو ہیں ہمارے علماء کی کمیٹی کو ایسے اختیارات نہیں ہیں۔ غرض پہلے تو عیسائی تو ہیں اس قسم کی درخواستیں پیش کرتی تھیں مگر افسوس ہے کہ اب مسلمان ہی اس قسم کی درخواستیں پیش کرنے لگے ہیں بلکہ یہاں تک ستم ہونے لگا ہے کہ لوگ درخواست سے گذر کر رائے دینے لگے ہیں کہ ضرور ایسا کرنا چاہیے میں ایک مرتبہ لاہور گیا تو بہت سے خیر خواہان قوم نے یہ طے کیا کہ اس وقت سود کے مسئلے پر گفتگو ہو جانی چاہیے۔ چنانچہ اُن کی خواہش پر گفتگو کی گئی لیکن جلسہ گفتگو کا خاص تھا یعنی صرف علماء تھے۔ سب لوگ نہایت مشتاق تھے کہ دیکھئے کہ تجویز ہوتا ہے حالانکہ وہاں اس کے سوا کیا تجویز ہو سکتا تھا جو کہ تیرہ سو برس سے چلا آ رہا ہے اس واسطے کہ اہل علم میں سے کس کی وہ ہمت ہو سکتی جو کہ آجکل کے نوجوان ہمت کرتے ہیں چنانچہ ایک صاحب نے ایک رسالہ میں حَسْرَتِ مَاسِیَہِ دُیَا میں یہ تحریف کی کہ ربنا کو بغض مَرا کہا اور اس کے معنی اُچھپکنے کے لئے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے سیدھی بات تو یہ تھی کہ ذنا ہی کہہ دیتے کیونکہ ذنا عربی کا لفظ تو ہے رُبا تو عسری کا لغت بھی نہیں بلکہ ربودن سے فارسی کا لغت ہے۔ رہا رسم خط کا اشکال سو رہا بغضِ امرا بھی داؤ سے نہیں ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے مشہور ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کو کچھ نہ دیتا تھا اُس نے جا کر ایک عالم سے شکایت کی اُنھوں نے لڑکے کو بلا کر اس کا سبب پوچھا کہنے لگا اگر قرآن شریف میں ماں کا حق کہیں نکل آئے تو میں ضرور دوں گا چونکہ یہ بالکل جاہل تھا اس لئے اُن کو نکرہ ہوئی کہ کوئی ایسی سبیل ہو کہ اسکی سمجھ میں بھی آجائے آخر کہنے لگے کہ تو نے کچھ ستر آں

بھی پڑھا ہے اُس نے کہا کہ دو چار سورتیں پڑھی ہیں کہنے لگے کہ مَثَبْتُ يَدَا
 اَافِي لَحَبْ پڑھی ہے اس نے کہا ہاں جب اُس نے مَثَبْتُ پڑھی اور اُس
 میں مَثَبْتُ پڑھا تو کہنے لگے کہ دیکھ اس میں تو لکھا ہے کہ ماں کا سب
 یعنی سب کچھ ماں ہی کا ہے تیسرا کچھ بھی نہیں لڑکے نے کہا کہ مولوی صاحب
 اب دیا کردں گا تو انھوں نے تو ایک ثابت شدہ مسئلے کو اُس جاہل کے
 ذہن نشین کرنے کے لئے محض ظرافت کے طور پر ایک اردو کے جملے کو قرآن
 کا جزو کہا تھا لیکن اس ظالم نے سترہ ان میں صریح تحریف کی کہ ربوا کو حلال
 کرنے کے لئے اُس کی حرمت کو قرآن سے اُڑانا چاہا غرض ہر شخص قرآن اور احکام
 شریعت کے متعلق ایک نئی رائے اور تجویز رکھتا ہے۔ گویا قرآن ایک بچوں کا کھیل
 ہے کہ ہر کہ آمد عمارتے نو ساخت۔ آج کل کی اصلاح ایسی ہے جیسے کہ ایک بڑھیا نے
 بادشاہی باز کی کہ وہ اتفاقاً اس کے ہاتھ آگیا تھا اصلاح کی تھی یعنی جب اُس نے
 دیکھا کہ اس کے ناخن بھی بہت بڑھ رہے ہیں اور چونچ بھی ٹیڑھی ہے تو بہت کڑھی
 اور کہنے لگی کہ تو کس بے رحم کے ہاتھ گرفتار ہو گیا تھا جس نے نہ تیرے ناخنوں کی خبر
 لی نہ تیری چونچ کو درست کیا۔ تو کس طرح کھاتا ہوگا۔ کس طرح چلتا ہوگا۔ اور یہ کہہ کر اُس
 کے ناخن اور چونچ سب قینچی سے کاٹ دیئے تو جیسے اُس نے باز شاہی کی اصلاح
 کی تھی ایسے ہی یہ لوگ بھی قرآن میں اصلاح کرتے ہیں۔ آخر جب وہ مجلس ختم ہوئی اور
 وہ مضمون شائع ہوا تو ان لوگوں نے بہت افسوس کیا اور کہنے لگے کہ افسوس اب
 تک بھی علماء کو ہوش نہیں آیا کہ اتنی ضرورت ہے اور یہ لوگ ابھی تک اُسکو ناجائز
 ہی کہتے ہیں۔ میں نے ایک بیان میں کہا کہ ظالمو! اگر تم کو اپنی عاقبت ہی خراب کرنا ہے
 تو حلال کہہ کر ابدالآباد کے لئے تو برباد نہ ہو۔ تمہاری مختصر ضرورتیں تو اس طرح بھی پوری
 ہو سکتی ہیں کہ حرام سمجھو اور مبتلا رہو اور خدا تعالیٰ سے معافی چاہتے رہو اپنی حرکت پر نادم
 رہو اور میں نے کہا کہ یاد رکھو اگر دنیا بھر کے علماء متفق ہو کر ربوا کو حلال کہہ دیں تو
 جو لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں وہ اُس وقت بھی حلال نہ سمجھیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ علماء

کو گالیاں دینے کے یہ پڑھ لکھ کر اور کچھ بوجھ کر برباد ہوئے۔ اس واسطے کہ اس دین کا حافظ خدا تعالیٰ ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی خاص جماعت کی تحریف کر لے ہے یہ دین محرف ہو سکے۔ اس دین میں انقلاب کا اگر کسی درجے میں اندیشہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تھا اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر بھی دین میں انقلاب نہ ہوا تو اب قیامت تک کے لئے اطمینان ہے اب اس میں بگڑنے کا احتمال ہو ہی نہیں سکتا تو اگر کوئی مولوی اس میں تحریف کرنا چاہے تو نتیجہ وہی ہوگا جو اس وقت کے محرفین کا ہو رہا ہے یعنی مردود عند اللہ و عند الناس۔ ازیں سو دائرہ ازاں سو ماندہ نہ خدا ہی بلا نہ رہا ہی ملا۔ نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ جامع و غلط، غرض یہ حالت ہو رہی ہے کہ طرح طرح کے تصرفات اور تکلفات قرآن میں کئے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے کو محقق فی الدین سمجھتا ہے حالانکہ ترقی یافتہ قوم نے جن کی ہمارے بھائی تقلید کرتے ہیں اس کی بھی تحقیق کر لی ہے کہ ہر شخص ہر چیز کا ماہر نہیں ہو سکتا ایک فن کا ماہر دوسرے فن میں دوسرے شخص کا مقلد ہے دیکھئے اگر ایک بڑا سائنس داں کسی مکان میں قیام کرے اور کوئی انجینئر آکر کہے کہ وہ گھنٹے کے اندر یہ مکان گر جائے گا تو وہ فلسفی اس کے کہنے سے فوراً مکان خالی کر دیا اور باوجود بہت بڑا فلسفی ہونے کے اس انجینئر کی تقلید کرے گا اور اس تقلید میں اس کو کچھ بھی عار نہ ہوگی اور جب یہ مسئلہ مسلم ہے تو اس کے موافق تو ضرور عمل کرنا چاہیئے اس واسطے کہ یہ آپ ہی کے پیشوا لوگوں کی تحقیق ہے غرض یا تو محقق بنے اور اس کا سامان کر لیں جہل کو دور کیجئے اور علم سیکھئے کیونکہ یہ سادی خرابی کم علمی کے سبب سے ہے اور یا تقلید کیجئے کہ جو لوگ جلسے دالے ہیں وہ جو کچھ کہیں اس کو صحیح سمجھئے اور عمل کیجئے۔ پس دین میں تسہیل کی غرض سے اپنی رائے سے کام نہ لیجئے دین مکمل ہے اور سہل بھی ہے چنانچہ اس مقام پر اصلاح کی توجہ کس قدر سہل ہماری فطرت کے موافق رکھی ہے کہ اول علم کی طرف اشارہ کیا پھر عمل کی طرف۔ سو اس آیت میں ان ہی دو چیزوں یعنی علم و عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ اور

چونکہ علم کے دو شعبے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا اس لئے گویا اس آیت کی مدلول تین چیزیں ہوئیں الفاظ اور معانی اور عرسل اور ہم کو ان تینوں کا حاصل کرنا ضروری ہوا۔ اب دیکھئے کہ ہم نے ان تینوں جزوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے سو عمل تو قریب قریب بالکل ہی مفقود ہے اور علم کا جو طریقہ ہے وہ مفقود ہے اور اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ علم بھی مفقود ہے لیکن خیر تھوڑا بہت مشغلہ ہے گو دنیا ہی کے لئے ہو اور جن لوگوں کو تحقیق حقیقت ہے وہ کچھ تھوڑا بہت عمل پر بھی متوجہ ہیں مگر ایک جُزء ایسا ہے کہ اُس کو بالاتفاق سب نے چھوڑ رکھا ہے یعنی خدمتِ الفاظ قرآن جو کہ علم کے دو شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے چنانچہ آجکل کے عقلماء کا تو اس پر اجماع ہو گیا ہے کہ قرآن کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چنانچہ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے اور کہتے ہیں کہ بچے کے اتنے دن کیوں ضائع کئے جائیں میں کہتا ہوں کہ اگر تلاوت ایک بیکار اور فضول چیز ہے تو قرآن میں جو بجا تلاوت کی فضیلت آئی ہے اور حکم فرمایا گیا ہے اور تلاوت کرنے والوں کی مدح فرمائی گئی ہے کیا یہ سب ترغیب اور حکم محض بیکار چیز پر ہے ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اَسْلٰ مَا اَوْحٰی اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ دوسری جگہ فرماتے ہیں یَسْلُوْنَ اٰیٰتِہٖ اِنَّمَا اَنْزَلْنٰہُ الْفَصْلَ کیا قرآن کے یہ اجزاء عمل کرنے کے لئے نہیں محض دیکھنے کیلئے ہیں اور کیا یہ حالت پیدا کر کے ہم لوگ صاحب کتاب کہلانے کے مستحق ہیں۔ صاحبو! اگر کسی شخص کے پاس بہت سا مال ہو اور وہ اُس کو کسی ایسی جگہ رکھ دے کہ اُس سے منفعہ نہ ہو سکے تو کیا اُس شخص کو مالدار کہیں گے پس ایسی حالت میں جیسا وہ صاحب مال ہے ایسے ہی آپ صاحب کتاب ہیں انفس آپ نے ایک عظیم الشان دولت کو چھوڑ دیا ہے اور پھر آپ کو فدا غم نہیں ہے حالانکہ اگر دینی پہلو سے دیکھا جاوے تب تو ستر آن ہی میں یہ حکم موجود ہے اور اگر کسی کو ستر آن کافی نہ ہو تو میں عقلی قواعد کی رو سے پوچھتا ہوں کہ آیا علومِ دینیہ کا باقی رہنا ضروری ہے یا نہیں یقیناً اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ ضروری ہے اور جب ضروری

ہے تو چونکہ قرآن ان کا منبع ہے اُس کا محفوظ رہنا بھی ضروری ہوگا ورنہ وہ کونسی صورت ہے کہ علم بدون الفاظ کے باقی رہ سکے۔ اگر کہو کہ عربی ہی کی کیا ضرورت ہے تو میں کہوں گا کہ ترجمہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا کیونکہ بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ذو وجہ ہوتے ہیں اور ان کی مختلف تفسیریں ہوتی ہیں اب اگر الفاظ کو نہ لیا جائے تو اس کی وہ حالت ہوگی جو کہ آج کل توریت و انجیل کی حالت ہو رہی ہے کہ طالبِ حق کو اصل احکام معلوم ہی نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ اصل الفاظ کا باقی رہنا نہایت ضروری ہے اور اگر کہو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تو سمجھو کہ اگر پڑھنا چھوٹ جائے تو قرآن کا لکھنا اور چھپنا اور فروخت ہونا سب چھوٹ جائے اور قرآن کہیں بھی دستیاب نہ ہو یہ بات اس وقت آپ کو ملے گی معلوم ہوتی ہے مگر ایک صدی کے بعد آپ دیکھتے کہ کیا حالت ہو اور اگر دستیاب بھی ہو تو صحیح لکھا جانا اور صحت معلوم ہونا یہ سب اسی تلامذت اور حفظ کی بدولت ہے اس وقت علومِ دینیہ کی جو گت ہو رہی ہے ظاہر ہے تو اگر تلامذت بھی بالکل ترک کر دی جائے اور لوگوں کے ذہن سے قرآن شریف اتر جائے اور پھر کسی لفظ یا آیت میں اختلاف ہو تو کون شخص فیصد کرے بلکہ میں کہتا ہوں کہ علومِ دینیہ اگر باقی بھی رہیں تب بھی پڑھنا چھوڑ دینے کی صورت میں قرآن مجید کی صحت نہیں ہو سکتی مجھے اپنے بچپن کا قصہ یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نماز میں قرآن شریف سُنا رہا تھا اور والد ماجد مرحوم سُن رہے تھے میں اس میں زمانے صرف دھوکے چھوٹی چھوٹی کتابیں بڑھا کرتا تھا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی فَيُؤْمِنُ بِهَا لَا يُعَذِّبُ عَذَابًا أَحَدٌ۔ تو يُعَذِّبُ کی ذال کو مفتوح پڑھا اور اپنے ذہن میں عَذَابًا کی ضمیر کا مرجع نائبِ فاعل انسان کو جو اس کے قبل آیت میں مذکور ہے قرار دیا اور کسر ذال کی کوئی توجیہ سمجھ میں نہ آئی والد صاحب مرحوم نے ٹوکا میں نے پھر وہی پڑھا انھوں نے مکرر ٹوکا میں نے پھر وہی پڑھا انھوں نے تیسری بار پھر ٹوکا تو میں نے یکسر ذال

پڑھا لیکن دل میں یہ خیال رہا کہ والد صاحب نے صحیح نہیں بتلایا۔ جب سلام پھیرا تو انھوں نے پوچھا کہ تم اتنا اصرار کیوں کرتے تھے میں نے کہا کہ کسرہ کے معنی نہیں بنتے اس لئے غلط ہے قرآن دیکھا گیا تو کسرہ نکلا۔ مارے وہم کے اور قرآن دیکھا سب میں وہی کسرہ۔ آخر اپنی غلطی ظاہر ہوئی یہ مثال کے طور پر اپنا ایک واقعہ بیان کر دیا ہے اسی طرح اور بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن حفظ کی بدولت وہ سب صحیح ہو جاتی ہیں اور اگر حافظ باقی نہ رہیں تو باوجود علماء کے ہونے کے بھی تحریف ممکن ہے تو یہ سب حافظوں کی بدولت ہے کہ قرآن صحیح موجود ہیں اب نہ مانتے کہ حفظ کی کتنی ضرورت ثابت ہوتی بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر حفظ کرنے کا سلسلہ بند ہو جائے اور پڑھنا پڑھانا چھوٹ جائے اور قرآن کے صحیح نسخے موجود ہوں تب بھی صحیح نہیں پڑھے جاسکتے اس کی تائید کے لئے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں میرے بھائی ریل میں سوار تھے اور ایک تفسیر اُن کے ہاتھ میں تھی جو کہ ٹائپ کے چھاپے کی چھپی ہوئی تھی ایک صاحب بہادر بھی اُسی درجے میں سوار تھے بھائی سے کہنے لگے کہ میں اس کتاب کو دیکھ سکتا ہوں انھوں نے کہا کہ دیکھئے آپ نے تفسیر کو اٹھا کر دیکھا اول ہی آکر نکلا صاحب بہادر نے بہت دیر تک اس کو سوچا جب سمجھ میں نہ آیا تو بھائی سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ آلو؟ بھائی نے تفسیر اُتھ سے لی اور کہا کہ یہ آپ کے دیکھنے کی نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اپنی اس تجویز پر اُس روز بد کو سوچ کر دیکھئے کہ جبکہ آپ بھی اس انگریز کی طرح آکر کو آلو پڑھنے لگیں گے۔ واللہ جب تک کسی پڑھے ہوئے سے نہ پڑھا جائے ممکن ہی نہیں کہ السرا یا اس کے مثل دوسرے الفاظ کو صحیح پڑھ دیا جاوے آخر یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ تلفظ میں الف لام را علیحدہ علیحدہ پڑھے جائینگے اور اگر کوئی کہے کہ اس کے صحیح پڑھنے کی ضرورت ہی کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے جو اس حد تک پہنچ چکے ہوں اس وقت ہماری گفتگو نہیں ہے ایک اور دلیل حفظ قرآن کے ضروری ہونے کی بیان کرتا ہوں اور دلیل اس وقت

کے مذاق کے اعتبار سے بہت عجیب دلیل ہے اُس کے لئے اَوّل در مقدمے سینے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ جتنی ارضی و سماوی کتابیں ہیں اُن میں کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ یاد ہو کر یاد رہ سکے اور اگر کسی نے یاد بھی کر لیا تو بہت بڑے حافظے کی ضرورت ہے اور قرآن شریف بہت جلد یاد ہو جاتا ہے اور بہت تھوڑی عمر میں لڑکے اُس کو حفظ کر لیتے ہیں چنانچہ قصبہ پانی پت میں تو اگر دس برس کا بچہ حفظ نہ کرے تو کہتے ہیں کہ کیا بڑھ چکا ہو کر حفظ کرے گا اور اکثر لڑکیاں بھی وہاں کی حافظ ہوتی ہیں اور سب سے کی جاننے والی لڑکیاں متعدد ہیں اور مشران شریف کے حفظ کے ایسے عجیب و غریب تھے ہیں کہ لوگ سُکر تعجب کرتے ہیں چنانچہ میرے ایک دوست بردوان کے رہنے والے ہیں انھوں نے تین ماہ سے بھی کم میں مشران شریف حفظ کر لیا تھا ایک اور میرے دوست نے اپنے سپہ یعنی میرے استاد کو خواب میں دیکھا کہ انھوں نے اُن کو اپنے سینے سے لگایا اور اُن کے سینے میں ایک نور داخل ہوا انھوں نے ایک مُعبر سے بیان کیا انھوں نے تعبیر یہ دی کہ تم کو قرآن شریف حفظ ہو جائے گا چنانچہ انھوں نے یاد کرنا شروع کیا سوچہ ماہ میں اچھا خاصہ حفظ ہو گیا ایک اور قصہ یاد آیا ایک داعِظ منظر نگار میں وعظ کہہ رہے تھے ایک آیت میں قصداً رُکے اور حاضرین سے خطاب کیا کہ اس مجلس میں جتنے حافظ ہوں کھڑے ہو جائیں تاکہ میں اُن سے یہ آیت پوچھ سکوں اس کو سُکر ایک جماعت کثیر کھڑی ہو گئی انھوں نے کہا کہ صاحبو! مجھ کو آیت یاد ہے میں نے صرف یہ دکھلانا چاہا کہ مسلمانوں کے اس اتفاق اور مختصر جمع میں جہاں خاص حفاظ ہی کو جمع نہیں کیا گیا ایسی تعداد سے مذہبی کتاب کے بر زبان یاد رکھنے والے موجود ہیں کیا دوسری کوئی قوم قصداً جمع کر کے بھی اس قدر تعداد اپنی مذہبی کتاب کے حافظوں کی دکھلا سکتی ہے۔

غرض قرآن مجید بہت سہولت سے یاد ہوتا ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عقلاء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں

کہ نیچر ہر زمانے میں اُس چیز کو پیدا کرتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے میں اس کو شرعی اصطلاح میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہر زمانے میں اُس چیز کو پیدا کرتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دونوں مفہوموں کے مابین جو تعلق ہے کہ بعد میں کہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ راہ اختیار کی، میں وہ دیت کیا ہے کہ قرآن شریف بہت زیادہ یاد ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ فطرۃ اس کے حفظ کی ضرورت ہے۔ تو سنا جو، اپنے نیچر کی مخالفت نہ کر دے سنا ہے کہ نول کشور کے ہاں ایک پنجر قرآن لکھا ہوا تالی پر رکھا ہوا تھا۔ مولوی سدید الرحمن صاحب سہانپوری نے اُسے دیکھا تو اُس سے کہا۔ منشی صاحب! یہ تو ہمارے اور آپ کے دونوں کے نزدیک معظم ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن شریف ہونے سے اور آپ کے نزدیک شہسہ ہونے سے کہ مادہ بُت کا ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں اُن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے اور جو لوگ نیچر کے متبع ہیں اُن پر نیچر کے کہنے سے اس کی حفاظت ضروری ہے پس ثابت ہوا کہ حافظ بننا ضروری ہے۔ ہاں آپ ڈریے نہیں۔ میں یہ نہ کہوں گا کہ ہر شخص حافظ ہو البتہ ہر شخص پر حفظ کو ضروری سمجھنا ضروری ہے مگر ضروری سمجھنے کی یہ علامت نہیں کہ صرف مَن سے کہنے لگو کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں بلکہ اس کا ضروری ہونا دل میں رچ جانا چاہیے اور اس کا پتہ آثار سے خود بخود چل جاتا ہے دیکھئے اگر شراب نہ پی ہو تو کبھی وجد اور بے ہوشی نہیں ہوگی اگرچہ زبان سے کہتا بھی کہا جائے کہ شراب پی ہے اور جب پی جائے گی تو فوراً ہی اُس کا اثر بھی ظاہر ہوگا اگرچہ اُس کو کہتا ہی روکا جائے تو محض یہ کہدینا کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کافی نہیں ہے بلکہ دل سے ضروری سمجھنا چاہیے جس پر آثار بھی مرتب ہوں اور عمل بھی ہو۔ اور اگر کہئے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ سارے کام ہم ہی کریں ضروری بھی ہم ہی سمجھیں اور اُس پر عمل بھی ہم ہی کریں۔ دُنیا میں اور لوگ بھی تو ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے پس ضروری سمجھنا بھی جب کبھی تحقیق

ہوگا اپنے لوازم کے ساتھ متحقق ہوگا اللہ وہ عمل ہے اس اعتراض پر مجھے ایک حکایت یاد آئی۔ حضرت مولانا محمود حسن صاحب سلمہ کے ہاں ایک طالب علم تھے نہایت ہی کم سمجھ ایک مرتبہ سبق میں انہوں نے مولانا سے ایک سوال کیا جو متضمن ایک دعوے کو تھا مولانا نے فرمایا کہ اس کی دلیل بیان کر دو تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا ضرور ہے کہ سارے کام ہم ہی کریں دعوے بھی ہم ہی کریں دلیل بھی ہم ہی بیان کریں پس دعوے ہم نے کر دیا ہے دلیل آپ بیان کر دیں۔ اب غور کیجئے کہ اس حکایت پر سب کو ہنسی آتی ہے لیکن اپنے اس خیال پر کہ جب ہم حفظ قرآن شریف کو ضروری سمجھتے ہیں تو ہم کو عمل کی کیا ضرورت ہنسی نہیں آتی۔ حالانکہ دونوں واقعے ایک ہی مرتبے میں ہیں۔ صاحبو! غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر سب کے سب اسی پر متفق ہو جائیں کہ ہم کو محض ضروری سمجھ لینا کافی ہے اور اس سمجھنے پر عمل ایک بھی نکرے تو آخر قرآن شریف کو حفظ کون کرے گا؟ کیا یہود اور نصاریٰ کریں گے؟ اور اس وقت جو رنگ پلٹ رہا ہے اور زمانے کی رفتار میں جو تغیر ہو گیا ہے اس پر نظر کر کے یہ بھی بعید نہیں معلوم ہوتا اگرچہ ابھی تک اس تغیر کی ابتدائی حالت ہے کہ سنبھالنے سے سنبھل سکتی ہے لیکن اگر اس پر توجہ نہ کی گئی تو پچاس برس کے بعد بالکل ہی نئی حالت ہوگی۔ اس واسطے کہ اس وقت مسلمانوں نے اکثر قرآن شریف کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور دوسری قوموں نے بہ غرض اعتراض کرنے کے پڑھنا شروع کیا ہے تو اگر یہی رفتار رہی تو چند روز میں عجب نہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے بُعد اور ان کفار کو اسلام سے قرب ہوتا جادے۔ اور اسلام سے بُعد کا پہلا زمین یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اور دین کو چھوڑ صرف دنیا کے حاصل کرنے پر متوجہ ہو رہے ہیں اور تحصیلِ دین کو محض دنیا سمجھ رہے ہیں اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ دنیائے حلال دین کے ساتھ سایہ کی طرح ہے اگر کوئی سائے کو پکڑنا چاہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ اہل چیز کو حاصل کرے تو دنیا بھی جیسی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب دین کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کیا ہو

آج افسوس ہے کہ فلسفہ و حقیقت شناسی کی اتنی بڑی ترقی ہے لیکن لوگ دنیا کی حقیقت میں ذرا غور نہیں کرتے محض مال اور جاہ کی طلب کو اصل مقصود سمجھتے ہیں حالانکہ یہ امر دیکھنے کے قابل ہے کہ مال کیوں مقصود ہے اور جاہ کیوں مطلوب ہے۔ سو مال تو جلب منفعت کے لئے مطلوب ہے اور جاہ دفع مضرت کے لئے یعنی ہم کو بڑائی کی اتنی ضرورت ہے کہ ظالموں کی دست برد سے محفوظ رہیں دیکھتے سقے چمار وغیرہ بیگار میں پکڑے جاتے ہیں کیوں کہ وہ ذی جاہ نہیں اور جاہ ایک قدرتی نعمت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جلب منفعت اور دفع مضرت کیلئے ہیں پس مال اس قدر کافی ہے کہ جس سے ہم منافع حاصل کر سکیں۔ اب لوگوں نے نفس مال کو معبود مطلق بنا رکھا ہے تو یہ کتنی بڑی فلسفی غلطی ہے۔ صاحبو! اصل مقصود محض دین ہے جب وہ حاصل ہو جاتا ہے تو دوسرے مقاصد خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں چنانچہ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ خدا کے کام میں لگے ہیں ان میں کوئی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اہل اللہ اس قدر آسائش میں ہیں کہ اہل دنیا کو بھی اتنی آسائش نصیب نہیں ہے اور امتحان اس کا یہ ہے کہ اول ایک بڑے سے بڑے دنیا دار کے پاس ایک مہینہ رہئے اس کے بعد اہل اللہ میں سے کسی ایک کے پاس ایک مہینہ بھر رہ کر دیکھئے پھر دونوں کی حالت میں موازنہ کیجئے آپ کو صاف معلوم ہوگا کہ وہ دنیا دار طرح طرح کے افکار میں مبتلا ہے اور یہ دیندار پریشانی سے محفوظ و مامون ہے۔ یہ تو مال کی غایت تھی۔ رہی جاہ اس میں بھی اہل اللہ دنیا سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ عزت جس چیز کا نام ہے وہ انہی حضرات کو نصیب ہے کیونکہ عزت دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو عزت زبان سے اور ایک دل سے۔ اہل دنیا کی جو کچھ عزت ہوتی ہے وہ محض زبان اور ہاتھ پیر سے ہوتی ہے یعنی لوگ ظاہر میں ان کی عزت کرتے ہیں دل میں کسی قسم کی وقعت ان کی نہیں ہوتی اور اہل اللہ کی عزت دل سے ہوتی ہے دوسرے اہل دنیا اور اہل اللہ میں اس سے بھی زیادہ

ایک فرق ہے اور وہ ایک تمدنی مسئلہ ہے یعنی معزز وہ شخص کہلائے گا کہ جو اپنی قوم میں معزز ہو ایک معتد بہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ مجموعہ مرکب میں قوم وہ جماعت ہے جس کے احوال زیادہ ہوں جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ گھبروں کا ڈھیر وہ کہلائے گا جس میں گھبروں زیادہ ہوں اس پر قیاس کر کے اب میں پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں میں زیادہ انسداد کن لوگوں کے ہیں؟ غریاء کے یا امراء کے؟ ظاہر ہے کہ غریاء مسلمانوں میں زیادہ ہیں تو مسلمانوں کی قوم غریاء کی جماعت کا نام ہوگا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ غریاء میں کس کی عزت زیادہ ہے۔ اہل اللہ کی یا اہل دنیا کی ہر شخص جانتا ہے کہ اہل اللہ کی عزت غریاء میں زیادہ ہے تو قوم کے نزدیک معزز اہل اللہ ہوئے تو اس تمدنی مسئلے سے ثابت ہو گیا کہ مال اور جاہ سے جو امر مقصود ہے وہ اہل اللہ ہی کو حاصل ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ دنیا کو تمام مقصود نہیں کہتے لیکن دین اور دنیا دونوں کا جامع بننا چاہتے ہیں اور اس کو بہت بڑی خوبی اور کمال سمجھا جاتا ہے مگر یہ جمع ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سارے زمانے کپڑے پہن کر اُن کے ساتھ ایک ٹوپی بھی پہن لے ظاہر ہے کہ جو شخص اسکو دیکھے گا ایک مسخری عورت کہے گا۔ جو لوگ جامع بن رہے ہیں اُن کو دیکھ لیجئے کہ غالب اُن کے اوپر دنیا ہی ہے۔ مسلمان کے جامع ہونے کے معنی تو یہ ہونے چاہئیں کہ اُس پر دین غالب ہو اور حسب ضرورت دنیا بھی لیتا ہو۔ غرض مسلمانوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ اُن میں سب کے سب دیندار ہوں اور چونکہ معاش کی بھی ضرورت ہے اس لئے کچھ افراد اس میں بھی لگیں اور کچھ افراد ایسے بھی ہونے چاہئیں کہ وہ محض خادم قوم ہوں کیونکہ اگر سب کے سب تحصیل معاش ہی میں پڑ جائیں تو دین کا سلسلہ آگے کو نہیں چل سکتا۔ مثلاً سررشتہ تعلیم ہی کو لیا جائے کہ اگر اُس میں کوئی نہ جائے تو ساری نوکریاں بند ہو جائیں گی اسی طرح دین کے کام میں بھی اگر کوئی نہ لگے تو یہ کام بند ہو جائے گا لہذا ضروری ہے کہ ایک جماعت محض خادمانِ دین کی ہو کہ یہ لوگ اس کے سوا اور کوئی کام نہ کریں

اور میں اس کی ایک نظیر رکھتا ہوں کہ قانونی حکم ہے کہ جو شخص ملازم سرکار ہو وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا چنانچہ اگر کسی نے کیا تو اُس کو یا ملازمت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور یا اُس دوسرے کام کے ترک کرنے پر مجبور کیا گیا۔ علیٰ ہذا سید صاحب کو دیکھئے کہ اُن کو دنیا کی دھن تھی تو اُس میں کیا حالت تھی کہ اپنی زندگی اور آسائش سب اُس میں صرف کر دی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ لیکن یہ حالت ہے کہ جب کبھی کوئی رسالہ لکھتا ہوں تو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ پنسل کاغذ پاس میکر سوتا ہوں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو کچھ یاد آتا ہے اُس کو لکھتا ہوں تو اگر ایسے شخص کو کوئی دوسرا کام دے دیا جاوے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بھی خراب ہوگا اور وہ بھی۔ ایک شاعر کی حکایت مشہور ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک مصرعہ سوچا فوراً نماز توڑ دی اور اُس مصرعے کو لکھا۔ اگرچہ اُس کی یہ حرکت پسندیدہ نہ تھی لیکن اس سے یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ جب کسی کام کی دھن ہوتی ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے تو اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ایک جماعت کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ وہ دین کے کام کے سوا اور کوئی کام نہ کرے۔ اور اس جماعت پر یہ الزام بھی بالکل خلاف انصاف ہے کہ یہ قوم کے محتاج ہیں۔ البتہ اگر وہ تم سے مانگیں تو اُن کو جو چاہو سو کہو۔ سو بحمد اللہ ان کا تو یہ مذاق ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ تم کہاں سے کھاتے ہو کہنے لگے کہ ہم خدا کے ہمان ہیں اور ہمانی تین دن کی ہوا کرتی ہے اور اِنَّا يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْغَيْ سَنَدٍ مِمَّا نَعُدُّ وَنَہ اللہ کے یہاں کا ایک دن تمہارے دنوں کے حساب سے ایک ہزار سال کا دن ہوگا حضرات واللہ اس وقت بھی ایسے خدا کے بندے موجود ہیں کہ لوگ اُن کو دیتے ہیں اور وہ نظر بھی نہیں کرتے۔ اور اُن کی وہ حالت ہے کہ

دلدارے کہ واری دل درو بند دگر چشم از ہمہ عالم فرد بند

اگر تم محبوب رکھتے ہو تو دل کا تعلق اسی سے رکھو اور اپنی نگاہ کو سارے عالم سے بند کر دو

وہ ایک ہی ذات میں ایسے منہبک ہیں کہ کسی دوسرے کی طرف التفات ہی نہیں ہوتا

شاہِ نیمروز نے ایک بزرگ کو لکھا (دیکھئے اس حکایت سے معلوم ہوگا کہ دینے والے درخواست کرتے ہیں اور لینے والے صاف انکار کر دیتے ہیں) کہ میں چاہتا ہوں اپنا آدھا ملک نیمروز آپ کے حوالے کر دوں آپ نے جواب میں تحریر فرمایا۔

چوں پترِ سنجرِ رُخِ بختِ سیاہ بادِ دردِ دلِ اگر بود ہوسِ ملکِ سنجر

زانکہ کہ یافتمِ خُبرِ از ملکِ نیم شبِ من ملکِ نیمروزِ بیکِ بخونِ خرم

اگر میرے دل میں مملکتِ سنجر کی ہوس ہو تو میرا مقدّر پترِ سنجر کی طرح سیاہ ہو جاوے

کیونکہ مجھے دولتِ نیم شبی کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لئے میں نڈال پذیرِ دولتِ نیم روز کو ایک

جو کے بدلے میں بھی نہیں بوں گا۔

خود کیجئے کہ اُدھر سے اُدھر ہے اور اُدھر سے سوکھا جواب کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں اور اس میں تصنع نہیں تھا ورنہ اثر کیوں ہوتا۔ تو جب وہ آپ سے مانگتے نہیں تو آپ کو کیا فکر ہے اور جب یہ بات ہے تو آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے کھائیں گے اور اگر کہئے کہ یہ تو شافی جواب نہ ہوا کیونکہ اس میں یہ تو پتہ ہی نہ چلا کہ آخر کہاں سے کھائیں گے تو صاحبو یہ جواب تو میں نے معترضین کی رعایت کر کے دیدیا تھا۔ لیجئے اب میں اصلی جواب دیتا ہوں لیکن اس میں معترضین کی رسوائی ہوگی۔ اُس جواب کے لئے اول میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے نکاح کیا اور جب بیوی اُس کے گھر آئی تو وہ بیوی سے پوچھنے لگا کہ تم نے نکاح تو کر لیا مگر یہ تو بتلاؤ کہ تم کھاؤ گی کہاں سے تو وہ بیوی اُس کو کیا جواب دے گی ظاہر ہے کہ یہ جواب دے گی کہ میاں میں تمہاری جیب سے لے کر کھاؤں گی اور کہے گی کہ تم کو یہ پوچھتے ہوئے شرم نہیں آئی اس سوال سے خود اپنی بے عزتی ظاہر کر رہے ہو۔ اور یہ جواب نہایت سچا اور حق جواب ہوگا۔ جب یہ مثال سمجھ میں آگئی تو اب میں اُس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ یہ لوگ انہی معترضین کی جیبوں سے وصول کر کے کھائیں گے اور اس سوال سے یہ معترضین اپنی قلعی کھول رہے ہیں کہ ہم میں حمیت نہیں ہے کہ خادمانِ دین کی خدمت کو ضروری نہیں سمجھا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جو شخص کسی کام میں مجبوس

ہو اُس کا نان نفقہ اُس پر واجب ہوتا ہے چنانچہ بیوی کا نان نفقہ اسی لئے شوہر پر واجب ہے چنانچہ اگر وہ از خود اپنے گھر چل جائے تو شوہر پر اُس کا نفقہ واجب نہیں رہتا حالانکہ بیوی اس وقت بھی رہتی ہے۔ اسی طرح قاضی کا نفقہ بیت المال میں سے دیا جاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی ضرورت میں محبوس ہے۔ اب دیکھئے کہ بیت المال کس چیز کا نام ہے۔ سو بیت المال کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہوال کا مجموعہ اور بلفظ دیگر مسلمانوں کا چندہ ہوتا ہے مگر چندہ ذلیل لفظ ہے اور بیت المال اور خزانہ معظم لفظ ہے لیکن حقیقت ایک ہی ہے چنانچہ بادشاہ کو جو خزانہ شاہی سے تنخواہ ملتی ہے وہ خزانہ کیا چیز ہے کیونکہ خزانہ بھی مسلمانوں کے پیسہ پیسہ اور دوسرے کے مجموعہ کا نام ہے تو اگر یہ ذلت ہے تو بادشاہ نے بھی یہی کیوں لیا نیز تمام حکام کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ اسی مد میں سے ملتی ہے کیونکہ وہ اس قدر محبوس اور مجبور ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا کام کریں تو مجبور سمجھے جاتے ہیں اور لیجئے جب کسی کو گواہی میں طلب کیا جاتا ہے تو اُس کی خوراک کی بجائی ہے اور اُس کی مقدار متفادات ہوتی ہے یعنی بڑے آدمی کے لئے زیادہ اور ادنیٰ درجے کے لئے کم۔ اس میں بھی وہی ماڈ ہے کہ اس مدت تک یہ شخص من لہ الشہادۃ کے کام میں محبوس رہا۔ یہ مسئلہ ایسا بدیہی ہے کہ کفار تک نے بھی اس کو سمجھا۔ تو خدا مان قوم جب قوم کے کام میں لگے ہیں تو وہ بھی اپنا خرچ قوم سے لیں گے اور اگر یہاں نہ ملے گا تو خدا تعالیٰ کے ہاں نالیش کر کے لیں گے۔ غرض عقلاً نقلاً دونوں طرح یہ مسئلہ ثابت ہے مگر چونکہ ہماری قوم کو اُس وقت تک تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ دوسری اقوام کو بھی کوئی کام کرتے بھی نہ دیکھ لیں اس لئے ایک تیسری دلیل بھی بیان کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آریا اپنے مذہب کی اشاعت میں بہت سرگرم ہیں انھوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایک جماعت اُن میں مذہب ہی کی حمایت کرنے کے لئے رہے اور تمام قوم اُس جماعت کی متکفل ہو۔ صاحبو! افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسی قوم جس کے پاس مذہبی جماعت نہ تھی اُس نے مذہبی جماعت تیار کرنے کی کوشش کی اور تمہارے پاس

ایک عظیم الشان جماعت موجود ہے اور تم اس کو توڑنے کی فکر میں ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ اگر تم نہ بھی کفالت کرو بلکہ تمام لوگ اس جماعت کے مخالف ہو جائیں اور سب اس کو دینا اور مدد کرنا بند کر دیں تب بھی یہ جماعت قائم ہی رہے گی۔ اور مولوی کھاتے ہی رہیں گے۔ اگر کہیں کہ کیونکر کھاتے رہیں گے اور کہاں سے ان کو ملے گا تو لیجئے میں بتلاتا ہوں کہ کہاں سے ان کو ملے گا قرآن شریف میں ارشاد ہے هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ مَدْعَوْنَ لَتَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِمَّنْكُمْ مَنْ يَجْعَلُ وَمَنْ يَجْعَلُ فَإِنَّا يَجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ دَافِعُهُ الْغَنَى وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ شِئْتُمْ لَنَسْتَبْدِلَنَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ مِمَّا لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ہ حاصل ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم کو اتفاق فی سبیل اللہ کے لئے بلایا جاتا ہے مگر بعضے بخل کرتے ہیں اور اس بخل سے اپنا ہی نقصان کر رہے ہو ورنہ خدا تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج ہو اگر تم اس سے بے توجہی کر دو گے تو خدا تعالیٰ تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کر دیں گے اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے (بلکہ وہ اتفاق والے ہوں گے) یعنی وہ تم جیسے کم ہمت بد دل نہ ہوں گے تو حاصل جواب کا یہ ہوا کہ اگر تم نہ دو گے تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دیں گے جو کہ دیں کی خدمت کرے گی۔ اب اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ قوم کہاں سے پیدا ہوگی تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ روزانہ یہ سلسلہ خلق جاری ہی ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس وقت تمام عالم کے انسانوں کی حالت میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ اسلام کے احکامات اور اُس کی تعلیمات کو چھوڑ چھوڑ کر اُس سے دور ہو رہے ہیں اور نامسلم لوگ اسلام کی خوبیوں کی وجہ سے اُس کی طرف متوجہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بُزنیات شرع کے اسرار و حکم تک بیان کرنے کا اُن کو خیال ہے۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر نے مٹی کے ڈھیلے سے استنجا پاک کرنے کے متعلق کہا ہے کہ مٹی بہت سے قروح کا علاج ہے تو پیشاب میں جو مادہ تیزاب کا ہے اس کی مضرت روکنے کے لئے مٹی کا استعمال مصلحت ہے۔ اسی طرح ایک اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

دوسلم کا ارشاد دیکھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کتا برتن کو چاٹ جائے تو اُس کو سات مرتبہ دھو ڈالو ان سات دفعہ میں ایک دفعہ مٹی سے بھی دھو ڈالو۔ اس ارشاد میں مجھے یہ خیال ہوا کہ مٹی سے دھونے کو کیوں فرمایا کیا سات مرتبہ پانی سے دھونا کافی نہیں آخر بہت دنوں کی چھان بین اور تلاش کے بعد یہ معلوم ہوا کہ مٹی میں ایک جُزد نوشادر کا بھی ہے اور نوشادر ثوابِ کلب کی سمیت کا رافع ہے مگر ہر جگہ وہ میسر نہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیز ارشاد فرمائی جو کہ ہر جگہ میسر ہو اور باسانی میسر ہو یعنی مٹی۔ تو مسلمانوں کی وہ حالت ہے اور غیر مسلموں کی یہ حالت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہید ہے اُس دن کی جس دن کو عجب نہیں کہ ایسے مسلمان خارج از اسلام ہو جائیں اور ایسے غیر مسلم مسلمان ہو جائیں اور اگر مسلمانوں کو اس امر کا خیال ہے کہ یہ روزِ بد نہ دیکھنا پڑے اور حفاظتِ اسلام کی سعادت تمہارے نام رہے تو سنبھلو اور کام میں مشغول ہو جاؤ۔ مسلمانوں کا ہرا بھرا کھیت سوکتا ہے لیکن اب بھی کچھ نہیں گیا اگر ذرا سی توجہ بھی یہ کریں تو کافی ہوگا ورنہ مجھے اس رقت کی حالت سے سخت اندیشہ ہے۔ غرض یہ معلوم ہو گیا کہ خادمانِ دین کی خدمت اور ان کی مدد خود غیب سے ہوگی اب جس کا جی چاہے اپنے نفع کے لئے اس سعادت کو حاصل کرے اُن کو کسی خاص شخص یا خاص جماعت کی کوئی ضرورت نہیں اُن کی وہ حالت ہے کہ گرنستانی بستم میرسد۔ اور میں اہل انجمن اور اہل مدارس کو بھی یہی رائے دیتا ہوں کہ وہ مانگنا بالکل جھوٹا ہے انشاء اللہ جس دن یہ ایسا کریں گے خدا تعالیٰ ان کو بہت کچھ دیں گے ارشاد ہے وَیَبْرُقُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ۚ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے گمان رزق دیتے ہیں۔ تو ایک خاص جماعت تو ایسی ہونی چاہیے مگر ہر شخص چونکہ خادمِ دین نہیں ہو سکتا اس لئے اکثر کو یہ کرنا چاہیے کہ

چو باز باش کہ صیدے کنی دلمہ دہی طفیلِ خوارہ مشو چون کلاغِ بے پر بال

کسی کے لقمہ خوار نہ بنو بلکہ خود شکار کرد اور کھاؤ۔

یعنی یہ لوگ کما ئیں اور دوسروں کی مدد کریں اور اس حالت سے کوئی اہل اللہ کو طفیلِ خوار نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ سرکاری لوگ ہیں دیکھئے گورنر جنرل کو کثیر التعداد رقم ہر چھینے ملتی ہے حالانکہ بظاہر اس کو کوئی ایسا بڑا کام نہیں کرنا پڑتا لیکن محض اس لئے کہ اُس کا کام دماغی کام ہے تو حضرات اہل اللہ پر جو گذرتی ہے اور جو دماغ سوزی اُن کو کرنی پڑتی ہے اگر آپ پر وہ گذرے تو چند روز میں جنون ہو جائے اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ اہل اللہ پر اپناج ہونیکا الزام بھی بالکل غلط ہے وہ ہرگز اپناج نہیں ہوتے ہاں وہ بدن کے اعتبار سے اپناج ہیں سو یہ فخر ہے اُنکی یہ شان ارشادِ خداوندی میں مذکور ہے اُحْصِرُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِی الْأَرْضِ وَ اللَّهُ تَعَالٰی کے راستہ میں اس قدر جکڑ دیئے گئے ہیں کہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہی۔ تو یہ عدم استطاعت مایہ فخر ہے نیز یہ خود کہتے ہیں کہ ۛ

مَا اِذَا قَلَّ شَرٌّ دَلَّوْا نَا اِیْمَ مَسْتَا سَاقِی وَاں پیمانہ اِیْم

ہم اگر مفلس ہیں تو دوسرے کے دیوانے ہیں وہ مست ساتی ہیں ہم اس کے پیمانے ہیں۔

یہ اگر طفیلی ہیں تو اُسی کے طفیلی ہیں اور اِن کا جسم گو مُعطل ہے لیکن اِن کی روح ایک بہت بڑے کام میں ہے۔ اِن کی روح نے اُس بارگراں کو اُٹھایا ہے جس کے اُٹھانے کی پہاڑ بھی تاب نہیں لاسکتا اور زمین آسمان سے بھی نہیں اُٹھ سکا چنانچہ ارشاد ہے لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاشِعًا مُّصَدِّقًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اِیْم اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے کہ تم دیکھتے کہ خدا کے خوف سے ربا اور پھٹا جاتا ہے۔

اور دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابٰیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ہم نے قرآن کی امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انھوں نے اس بار امانت کو اُٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے اور انسان نے اس کو اپنے ذمے لے لیا تو جس کی روح اتنا بڑا بارگراں اُٹھانے سے ہے وہ اپناج کیسے کہا جاسکتا ہے کسی نے زوب کہا ہے ۛ

لے تراخارے بپا نشکستہ کے دانی اچیت حالی شیرانے کہ شمشیر بلا بر سر خورند

لے وہ شخص جس کے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں لگا ان شیردوں کا حال کیا جان سکتا ہے کہ اپنے سروں پر مصیبت کی تلوار کے زخم پر زخم کھائے جاتے ہیں۔

آپ کو کیا خبر اُن پر کیا گذرتا ہے۔ صاحبِ وادہ اُس مشقت میں ہیں جس کا ایک نمونہ یہ ہے
 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسًا أَنْ لَّا يَكُونُوا أُمُومِينَ اُگر وہ ایمان نہ لادیں تو آپ تو اپنے آپ کو
 ہلاک کر لیں گے۔ غور کیجئے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گذرتی ہوگی جو یہ لفظ
 فرمایا گیا۔ تو اکسٹر لوگ ایسے ہونے چاہئیں کہ وہ تحصیلِ معاش کی طرف متوجہ ہوں
 لیکن دیندار ہونا اُن کا بھی ضروری ہے اور احکامِ شریعت پر چلنا اور دین کی حفاظت
 کرنا اُن کو بھی لازم ہے محض ضروری سمجھنے پر بس کرنا کافی نہیں۔ دیکھئے اگر ایک جائداد
 کئی آدمیوں میں مشترک ہو کہ ایک کے اُس میں آٹھ آنہ ہوں دوسرے کے چار آنہ
 تیسرے کے دو آنہ چوتھے کا ایک آنہ اور کوئی ظالم اُس جائداد پر دستبرد کرے تو
 کیا ایک آنہ کا شریک خاموش ہو کر بیٹھے گا ہرگز نہیں اس سے معلوم ہوا کہ مشترک چیز
 کی حفاظت تمام شرکاء کو چاہیے اسی طرح قرآن شریف مسلمانوں کی مشترک جائداد ہے
 اس لئے اس کی حفاظت بھی سب کو کرنی چاہیے اور اگر کہئے کہ مشترک نہیں تو مہربانی
 کر کے یہ لکھ کر کے دیدیجئے کہ ہم اُس کو شائع کر دیں پھر ان لوگوں سے ہم ہرگز اسکی حفاظت
 کا خطاب نہ کریں گے اور انشاء اللہ کوئی بھی نکرے گا اور جب یہ گوارا نہیں تو معلوم
 ہوا کہ آپ کے ذمہ بھی ضروری ہے اور دوسروں کو بھی اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے
 جبراً اس کی حفاظت کرائیں خواہ مال لے کر یا کسی دوسرے طریقے سے۔ اب لوگ یہ
 چاہتے ہیں کہ چین و آرام تو ہر طرح کا ہم کو رہے اور مصیبت و مشقت دوسروں پر
 رہے ہم جس طرح چلیں مولوی ہمارے تابع ہو جائیں اور ہمارے جادو موصل الی السقر
 سے سر موہم کو نہ ہٹائیں۔ میں ایسے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ پرلے مولوی تو تمہارے
 قابو سے نکل چکے ہیں وہ تمہارے تابع نہیں ہوں گے اُن سے یہ اُمید رکھنی تو فضول
 ہے البتہ تم اپنی اولاد کو پڑھاؤ وہ تمہارے کہنے میں ہوگی اُن سے اپنی مرضی کے موافق
 کام لینا۔ مگر ہم نے آج تک کسی ہمدرد قوم کو نہ دیکھا کہ اُس نے قومی ہمدردی میں اپنی

اولاد کو پڑھایا ہو۔ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ علمِ دین پڑھ کر ہماری اولاد کو یہ بڑے بڑے عہدے کہاں سے مل سکیں گے۔ اور کسی نے اپنی اولاد میں سے کسی کو علمِ دین کے لئے تجویز بھی کیا ہے تو اُس کو جو سب میں احمق اور کوہن ہو۔ سبحان اللہ کیا علومِ شریعت کی قدر کی ہے۔ صاحبِ اغور کیجئے کہ جب سارے اُوٹو ہی پڑھیں گے تو وہ تو اُوٹو ہی رہیں گے مولوی منفعت علی صاحبِ سلمہ سے ایک شخص نے کہا کہ کیا وجہ علماء میں اب رازی و غزالی پیدا نہیں ہوتے انھوں نے کہا کہ اُس وقت انتخاب کا قاعدہ یہ تھا کہ قوم میں جو سب سے ذہین اور ذکی ہو وہ علومِ دین کے لئے منتخب ہوتا تھا اور اب انتخاب کا یہ قاعدہ ہے کہ جو سب میں احمق اور غبی ہو وہ اُس کے لئے تجویز ہوتا ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اب بھی جو ذہین و ذکی پڑھتے ہیں وہ غزالی و رازی سے کم نہیں ہوتے میرے ساتھ چلو اور علماء کی حالت دیکھو تو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت بھی غزالی و رازی سب موجود ہیں اور ہر زمانے میں پیدا ہوتے ہیں لیکن عدد میں کم ضرور ہیں اور وجہ اس کی یہی ہے کہ جو لوگ قابل ہیں وہ تو اُدھر متوجہ نہیں ہوتے ورنہ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر میں آدمی ایسے پڑھیں تو اُن میں پندرہ غزالی و رازی ضرور نکلیں گے۔ اب بیچارے غریب غریب جو لڑے، دھنیئے پڑھتے ہیں اُن کی جیسی سمجھ ہوتی ہے ویسے ہی نکلتے ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ غریب غریب کے بچوں کو نہ پڑھایا جائے کیونکہ اُمراء نے خود چھوڑا اور ان سے ہم چھڑا دیں تو پھر مسلم دین کس کو پڑھائیں نیز غریب غریب کیا کریں انگریزی تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ اُسکی تعلیم نہایت گراں ہے اور عربی ہم نہ پڑھائیں تو یہ بیچارے تو بالکل ہی کورے رہے۔ اور واقعی علمِ دین ایسی عجیب چیز ہے کہ اُس میں محنت بھی کم اور خرچ بھی کم بہ خلافتِ انگریزی کے علمِ دین کی ارزانی دیکھئے کہ اگر کوئی شخص میزان سے اخیر تک ایک کتاب بھی نہ خریدے تو ہر کتاب اُس کو میسر آ سکتی ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے تمام درسیات مدرسوں سے مستعار ہی لے کر پڑھی ہیں۔ آپ ایک شخص کو بھی نہیں بتلا سکتے کہ جس نے بی اے تک پڑھا ہو اور اُس کو قریب قریب کُل کتابیں نہ خریدنی پڑی ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ دینی تعلیم نہایت ارزاں اور دنیاوی تعلیم نہایت گراں ہے اس پر مجھے اپنے بھائی کا ایک مقولہ یاد آیا ایک مرتبہ انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ اس کی کیا وجہ کہ آپ مجھ سے تو حساب لیتے ہیں اور بڑے بھائی سے نہیں لیتے حالانکہ میرا خرچ بھائی سے بہت زیادہ ہے مجھ کو تو اگر ایک قلم کی ضرورت ہو تو وہ بھی آٹھ آنے کو آئے گا اور وہ تو چھپر میں سے ایک سیٹنا نکال قلم بنالیں تو کارروائی ہو سکتی ہے تو دیکھئے کس قدر ارزاں ہے اور یہی دلیل ہے اس کے معزز ہونے کی کیونکہ فطرت کا قاعدہ ہے کہ جتنی ضرورت کی چیز ہوتی ہے اُسی قدر سستی ہوتی ہے اور ہر جگہ میسر آ سکتی ہے اور جس قدر بیکار ہوتی ہے اُسی قدر گراں اور کم باب ہوتی ہے یہ خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے۔ اسی پر غور کر کے دیکھئے تو معلوم ہو کہ عربی کی کیا قدر ہے اور انگریزی کی کیا قدر ہے یعنی عربی کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ زیادہ ضرورت کی چیز ثابت ہوئی اور انگریزی کی طرف کم اور کم متوجہ ہونے کی اجازت بھی دینداروں کے لئے ہے ورنہ جن کے دین بگڑ جانے کا ڈر ہے اُن کو تو انگریزی سے قطعاً روکا جائے وہ انگریزی کو بالکل چھوڑ دیں صرف عربی کی طرف متوجہ ہوں۔ یہاں تک اصلاح یا حفاظتِ دین کی ضرورت کے واسطے عربی کا ضروری ہونا ثابت ہوا اب میں اخیر درجہ کہتا ہوں کہ اگر خدا کے لئے عربی نہ پڑھو تو کم سے کم انگریزی ہی کے لئے عربی ضرور ہی پڑھو تو توضیح اس کی یہ ہے کہ علومِ عربیہ کے پڑھنے سے استعداد میں ترقی ہوتی ہے اور اس استعداد سے انگریزی تعلیم میں بہت مدد ملتی ہے میرے سب سے چھوٹے بھائی ٹریننگ مراد آباد میں گئے وہاں اُن کی ذہانت کی یہ حالت تھی کہ تمام لوگ متحیر تھے حتیٰ کہ اُن کے ماسٹر بھی اُن کی ذہانت سے عاجز تھے۔ ایک دفعہ یہ اتھ ہوا کہ رمضان المبارک کا زمانہ قریب آ گیا اور ٹریننگ کے لڑکوں نے چاہا کہ کسی حافظ کو بلا کر ایک قرآن سنیں پرنسپل سے پوچھا تو جواب ملا کہ یہ امر جدید ہے اجازت نہیں ہو سکتی بھائی نے کہا کہ اگر قدیم ہوتا تو اجازت مل جاتی کہا گیا ہاں بھائی نے کہا کہ آپ کے قاعدہ سے تو لازم آتا ہے کہ کبھی کوئی امر قدیم پایا ہی نہ جائے کیونکہ ہر قدیم

کسی وقت جدید تھا اور جدید ہونا مانعِ اجازت ہے جب اُس کی اجازت نہ ہوگی وہ قدیم کب بن سکے گا پرنسپل حیران رہ گیا آخر انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دارو مدارِ اجازت کا قدیم ہونے پر نہیں ہے بلکہ اس پر ہے کہ اس میں کوئی مفسدہ نہ ہو تو اس میں کیا مفسدہ ہے پرنسپل نے اجازت دیدی یہ محض عربی کی استعداد کے بدولت تھا کیونکہ اُس میں احتمالِ آفرینی کی استعداد ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سے قصے اُن کے ہوئے نیز اُن کے سوا میں نے بہت سے واقعات دیکھے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا کے لئے عربی نہیں پڑھتے تو اپنی انگریزی ہی کے لئے پڑھ لو۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ ایسے علمِ دین کے پڑھنے سے کیا فائدہ کہ اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ سو سمجھو کہ علمِ دین وہ چیز ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ اپنا اثر ضرور کرتا ہے اور اُس شخص کو اپنا بنا لیتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنِّي الْعُلَمَاءُ إِلَّا أَنَّا نَكُونُ لِلَّهِ ہم نے علم کو غیر اللہ کے لئے سیکھا تو علم نے غیر اللہ کی طرف مائل ہونے سے انکار کر دیا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ علمِ عربی وہ علم ہے کہ ہر چیز کو اس سے انجلا ہو سکتا ہے احلاق بھی اس سے درست ہوتے ہیں میں ایک انگریزی خواں کی حکایت بیان کرتا ہوں اُس سے اندازہ کرو کہ اُن پر علمِ دین نے کیا اثر کیا اور کیا یہ اثر نری انگریزی تعلیم سے آسکتا ہے اور وہ اثر کس قدر ضروری ہے واقعہ یہ ہے کہ میں جس زمانے میں کانپور میں پڑھتا تھا ایک روز حسبِ معمول بیٹھا پڑھا رہا تھا کہ ایک نائب تحصیلدار آئے اور اپنے لڑکے کی تعلیم کے لئے ایک استاد کی ضرورت ظاہر کی۔ اُس وقت جو طالب علم مجھ سے پڑھ رہے تھے میں نے عربی زبان میں اُن سے دریافت کیا تاکہ یہ نہ سمجھیں میری گفتگو شروع کرتے ہی وہ کہنے لگے کہ جناب کے عربی میں گفتگو کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ اس وقت کی گفتگو کو مجھ سے پوشیدہ رکھنا منظور ہے لیکن میں عربی سے واقف ہوں اس لئے بہتر یہ ہے کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں۔ اُن کے اس کہنے سے مجھے بید شرمندگی ہوئی اور یہ خیال ہوا اللہ اکبر میں نے تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا کیا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ آخر میں نے اُن سے کہا کہ جناب یہ میری

فلسفی تھی واقع میں کوئی پوشیدہ بات نہ تھی اب میں اردو میں گفتگو کرتا ہوں۔ اب میں دو باتیں اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں اول تو یہ کہ کیا بدون علم دین کے یہ اثر پیدا ہو سکتا ہے سو ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ پوچھتا ہوں کہ آیا یہ اثر نہایت ضروری ہے یا نہیں ظاہر ہے نہایت ضروری ہے کیونکہ ہم کو باہم جائز نہیں کہ ہم کسی کے اسرار پر مطلع ہوں۔ غرض تہذیب اخلاق تعلیم انگریزی ہر ایک کے لئے علم دین کی ضرورت ہے۔ حاصل یہ ہے کہ علم دین کی جس میں قرآن شریف بھی داخل ہے ہر شخص پر حفاظت ضروری ہے۔ یہ تو ضرورت کے متعلق گفتگو تھی۔ اب ایک سوال اور رہ گیا ہے جو اکثر لوگوں کی زبان پر آیا کرتا ہے وہ یہ کہ قرآن شریف کو اگر پڑھا جائے تو زے الفاظ کے پڑھنے سے کیا نفع اس سوال کا ایک جواب تو ہو گیا کہ اس کے پڑھنے کی ضرورت ہے اور ضرورت کے ہوتے کسی حدید نفع کا ہونا ضروری نہیں۔ کیا اگر کسی شخص کو پیاس لگی ہو اور وہ پانی پینا چاہے اور کوئی شخص اُس سے کہے کہ پانی پینے سے کیا فائدہ تو اُس کو یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے اگرچہ کوئی جدید فائدہ مرتب نہ ہو۔ اور اگر بالخصوص نفع ہی کی تلاش ہے تو لیجئے نفع بھی بیان کئے دیتا ہوں مگر پہلے یہ بتلائیے کہ نفع کس کو کہتے ہیں کیونکہ منشاء اشتباہ یہی ہے کہ نفع کو منحصر سمجھ لیا ہے صرف ایک ہی میں کیونکہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب سمجھ ہی میں نہ آیا تو طولی کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ معلوم ہوا کہ محض سمجھنے کو نفع سمجھتے ہیں سو اس میں ہے گفتگو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک شخص امتحان دینا چاہے تحصیلداری کا اور اس میں یہ قانون ہو جائے کہ جو شخص فلاں کتاب سنادے گا وہ پاس ہو جائے گا اگرچہ اُس کتاب کو نہ سمجھے تو اگر ایسا قانون واقع میں ہو جائے تو کیا اس قانون کے مقرر ہونے کے بعد آپ سوال کریں گے کہ اس کتاب کے حفظ کرنے سے کیا فائدہ ہرگز نہیں تو معلوم ہوا کہ فائدہ صرف سمجھنے میں منحصر نہیں بلکہ اور بھی منافع ممکن ہیں البتہ اگر تفسیر میں اس کے سوا کوئی نفع نہ ہوتا تو یہ سوال متوجہ ہو سکتا تھا اور جبکہ دوسرے منافع بھی ہیں تو یہ سوال نہیں ہو سکتا چنانچہ حضور صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کو جن کی شان یہ ہے کہ ۔
گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
منہ مان اللہ تعالیٰ کا تھا زبان آپ کی تھی۔

ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اُس کے لئے دس نیکیاں لکھی گئیں
تو جب ایک ایک حرف پر دس نیکیاں لکھی گئیں تو پورے قرآن پر کس قدر نیکیاں لکھی
جائیں گی تو یہ کتنا بڑا نفع ہوا اور اگر کوئی کہے کہ نیکیوں کو کیا کریں تو سمجھو کہ نیکیاں اس
وقت تم کو بیکار نظر آتی ہیں لیکن جب تم دار دنیا سے چل کر دار عقبہ میں پہنچو گے
تو معلوم ہوگا کہ حسنت کیسا کارآمد سکھ تھا دیکھو اگر ایک شخص مکہ مکرمہ جا رہا ہو اور
بمبئی میں پہنچ کر اس کو کسی نے خاص مکہ مکرمہ کا رائج الوقت سکہ دیا تو اگرچہ یہ سکہ
بمبئی یا عدن میں نہیں چلتا لیکن چونکہ وہ جانتا ہے کہ میں چار دن بعد مکہ مکرمہ پہنچ
جاؤں گا اس لئے یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو کیا کروں اور اگر کہے تو اُس کو یہی جواب
دیا جاتا ہے کہ آٹھ دن بعد دیکھ لینا کہ تم اس کو کیا کرو گے۔ اس وقت حسنت
بیکار معلوم ہوتے ہیں لیکن جب قیامت کے میدان میں کھڑے ہو گے اور لوگوں
کے اعمال نامہ وزن کئے جا رہے ہوں گے اور ان کے موافق جزا مل رہی ہوگی
اور تم تہید ست ہو گے اُس وقت معلوم ہوگا کہ حسنت کیا چیز تھیں فرماتے ہیں ۔
کہ بازار چند انکہ آگندہ تر تہید ست راولی پر آگندہ تر

بازار جو کہ بھرا ہوا رہتا ہے اس میں تہی دست کا دن پریشان رہتا ہے۔

اگر کسی عمدہ بازار میں کسی مفلس کو بھیجا یا جائے تو اُس کو انتہائی پر آگندگی ہوگی کیونکہ
جدھر نظر پڑے گی اچھی اچھی قیمتی چیزیں نظر آئیں گی اور ساتھ ہی ساتھ اپنا افلاس اور
تہید ستی بھی یاد آئے گی اس لئے حسرت بھی بڑھتی جائے گی بالخصوص جبکہ بازار جاتے
وقت اس سے کہا گیا ہو کہ کچھ نقد لیتے جاؤ اور وہ چھوڑ کر چلا گیا ہو پس یہی حالت میدان
قیامت میں ان لوگوں کی ہوگی اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ سوائے اس سیکے کے اور
کوئی سکہ کام نہ دے گا کیونکہ کوئی چیز یہاں سے ساتھ ہی نہ جائے گی چنانچہ فرماتے ہیں

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُتُمْ مَا خَوَّلْتُمْ
وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ کہ تم اکیلے آئے ہو اور جتنی چیزیں ہم نے تم کو دی تھیں سب
پس پشت چھوڑ آئے اور اگر لاتے بھی تو کیا ہوتا چنانچہ ارشاد ہے کہ اگر تمام زمین
کے خزانے بھی اس وقت مل جاتے تو انسان اپنی جان کا فدیہ دیتا لیکن اُس سے قبول
نہ ہوتا۔ تو اب اس کا جواب معلوم ہو گیا کہ نیکیوں کو کیا کرینگے یعنی اس وقت ان کی
قدر ہوگی۔ وہاں نیکیوں کی یہ حالت ہوگی کہ سب چیزوں سے زیادہ عزیز ہوں گی
حتیٰ کہ ایک شخص کے اعمال وزن کئے جائیں گے تو اُس کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر
ہوں گی حکم ہوگا کہ اگر ایک نیکی کہیں سے لے آؤ تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی یہ سنکر
بہت خوش ہوگا کہ بھائی بیٹا باپ ماں وغیرہ دوست احباب بہت لوگ ہیں
کوئی تو ضرور ہی دے گا چنانچہ یہ سوچکر سب کے پاس جائے گا اور سب کے سب
ازکار کر دینگے سخت پریشان ہوگا اور بالکل مایوس ہو جائیگا کہ ایک شخص سے ملاقات
ہوگی اور وہ اُس کی حالت کو دیکھ کر پوچھے گا کہ کس فکر میں ہو۔ یہ کہے گا کہ ایک
نیکی کی تلاش میں ہوں کیونکہ میری مغفرت میں ایک نیکی کی کمی ہے لیکن کوئی شخص نہیں
دیتا یہ سنکر وہ کہے گا کہ جب صرف ایک نیکی کی کمی مانع مغفرت ہوگئی تو میرے پاس
تو صرف ایک ہی نیکی عمر بھر کی ہے باقی تمام معاصی وہ ایک نیکی کیا کام آسکے گی۔ اچھا تو
میں وہ نیکی تم کو دیتا ہوں کہ تمہاری مغفرت تو ہو جائے چنانچہ یہ شخص نہایت خوش و
خرم اس نیکی کو لے کر جانے گا اور اس کی مغفرت ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی اُس
نیکی دینے والے کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اس مضمون سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کتنی
قدر کی چیز ہے اور میدانِ قیامت میں اس کی کیا کچھ ضرورت ہوگی اور یہ کیسی نایاب ہوگی
اُس وقت معلوم ہوگا کہ اگر کسی نے قرآن شریف کا ایک ختم دنیا میں کر لیا تھا تو اُس
سے کیسا کچھ فائدہ اُس کو ہو ۱۱ در کتنی نیکیاں اُسکے صحیفۂ اعمال میں لکھی گئیں اور اس سے
بھی زیادہ واضح مثال میں سمجھئے۔ اسکولوں میں لڑکوں کو اقلیدس پڑھائی جاتی ہے
میں لڑکوں میں ایک بھی پریشکلیسا ہوتا ہے کہ مسائلِ اقلیدس کو سمجھ سکے لیکن امتحان

کے زمانے میں بغیر سمجھے ہی اس کو رٹ لیتے ہیں اور اسی کی بدولت پاس ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے سمجھے محض رٹ لینا بھی مفید ہے۔ تو صاحبو کیسے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی معاملات میں جو باتیں مسلم ہیں وہی باتیں دین کے معاملات میں پیش کی جائیں تو تردد یا انکار کیا جاتا ہے تو سچے تو صحیح اور رواں غلط ہم لوگوں کی وہ حالت ہو رہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے تَبَّتْ يَدَايَیْ لَهَا شَرُوع کی تھی بچے تو کئے ت ب زرتب ب ت زرتب کہا اور رواں پڑھا تو بطح اسی طرح اس وقت لوگ فرداً فرداً ہر مقدمے کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں لیکن مجموعہ مقدمات سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بمنزلہ رواں کے ہے اس کو نہیں مانتے کیسی ہٹ دھرمی اور تعصب ہے آخر کیا وجہ ہے کہ جب سارے معتدلات مسلم ہوں تو نتیجہ مسلم کیوں نہ ہو۔ ضرور مسلم ہونا چاہیے پس معلوم ہوا کہ قرآن شریف کا پڑھنا اگرچہ بے سمجھے ہو نہایت ضروری ہے اس کی حفاظت کی وجہ سے اور نہایت مفید ہے اجر جزیل کے مرتب ہونے کی وجہ سے اور سب سے اول مسلمان کے بچے کو قرآن شریف پڑھانا چاہیے کیونکہ یہ تجربہ ہے کہ تھوڑی عمر میں علوم حاصل کرنے کی استعداد تو ہوتی نہیں تو قرآن شریف مفت برابر پڑھ لیا جاتا ہے ورنہ وہ وقت بیکار ہی جاتا ہے اور بعضے لوگ بڑی عمر کے بھروسے کہ یہ خود پڑھ لے گا نہیں پڑھاتے سو مشاہدہ ہے کہ زیادہ عمر ہو جانے کے بعد نہ خیال میں وہ اجتماع رہتا ہے نہ اس قدر وقت ملتا ہے نہ وہ سامان بہم پہنچتے ہیں۔ فکر معاش الگ ستاتی ہے اہل دعیال کا جھگڑا الگ چمکتا ہے خیالات میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اتنے موانع کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اگر کسی ایک دونه کر لیا تو وہ قابل اعتماد نہیں ایسے مستثنیات ہر جگہ میں ہوتے ہیں مگر یہ حکم کی کلیتہ کو مبطل نہیں اور جب بڑے ہو کر پڑھنا مشکل بلکہ قریب قریب ناممکن ہے تو عجب نہیں کہ اگر یہی حالت رہی جو اب ہے تو چند روز میں مسلمانوں کے بچوں کو نماز میں قرآن شریف پڑھنے کے لئے آدیوں اور عیسائیوں سے قرآن شریف پوچھنا پڑے۔ آپ شاید اسکو

تعجب کی نظر سے دیکھیں لیکن غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ موجودہ رفاکار کا بہ مال چنداں عجیب نہیں۔ دیکھئے احکامِ شریعت کو آپ نے چھوڑا اور دوسری قوموں نے انکی خوبیاں دریافت کر کے اُن کو اختیار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ بہت سے اسلامی احکام کو اسلامی احکام نہیں سمجھتے بلکہ انگریزوں یا کسی دوسری قوم کے خصوصیات معاشرت میں سے سمجھتے ہیں اور اُن سے لے لے کر عمل کرتے ہیں اور انجملہ مسئلہ استیذان ہے کہ شریعتِ مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے مکانِ خلوت میں اگرچہ وہ مکان مردانہ ہی ہو اُس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ صاحب مکان سے اجازت نہ لے لے واقعات اور تجربات سے اس کی خوبی دریافت کر کے تمام متمدن قوموں نے اس پر عمل شروع کر دیا لیکن مسلمان اس کو معاشرتِ یورپ کے خصوصیات سے سمجھتے ہیں اُن کو یہ خبر نہیں کہ یہ حکم شریعتِ مطہرہ کا ہے اور دوسروں نے یہیں سے لیا ہے حالانکہ یہ ایسا صریح حکم ہے کہ صاف صاف قرآن شریف میں موجود ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ** (نور ۲۷) یہی تمہارے لئے بہتر ہے کہ بات تم کو اس لئے بتلائی ہے تاکہ تم خیال رکھو اور راز اس مسئلے میں یہ ہے کہ اس پر عمل کرتے سے اتفاقِ قومی باقی رہتا ہے کیونکہ اتفاق کی جڑ صفائے قلب ہے اور صفائے قلب اُس وقت باقی رہتی ہے کہ جب ایک سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور مسئلہ استیذان پر عمل نہ کرنے سے بسا اوقات تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف موجبِ تکدر ہے اور تکدرِ مودرتِ نفاق و افتراق ہے اور جب اس مسئلے پر عمل کیا جائے گا تو ہرگز یہ نوبت نہ آئے گی کیونکہ فرض کیجئے ایک شخص نے آپ سے اجازت چاہی آپ نے بے تکلف کہہ دیا کہ میں اس وقت کام میں ہوں یا آرام کرنا چاہتا ہوں چنانچہ جو قومیں اس مسئلے کو برت رہی ہیں وہ اسی کی بدولت دیکھ لیجئے کہ کس قدر آرام میں ہیں علیٰ ہذا اور بہت سے دوسرے مسائل ہیں کہ وہ ہمارے اسلام نے

بتلائے تھے اور آج ہم نے اُن کو چھوڑ دیا ہے اور دوسری قوموں نے اُن پر عمل کیا ہے اور اب اگر ہم اُن پر عمل کرتے ہیں تو دوسروں سے اخذ کر کے اور اُن کی جیسے سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ تو ان احکام کی طرح مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن شریف بھی دوسروں سے پوچھ کر پڑھنے کی نوبت نہ آجائے۔ اور اگر ایسا (خدا نہ کر دے) ہو تو کیا مسلمانوں کی غیرت اس کو گوارا کرے گی اگر نہیں تو کیوں اسی وقت سے اُس کا تدارک نہیں کیا جاتا صاحبو! یاد رکھو۔

سرچشمہ باید گرفتار بہ میل چو پُرشد نہ شاید گذشتن بہ پیل
چشمے کے سوت کو ابتدا ہی میں سوتی سے بند کر سکتے ہو لیکن بڑھ جانے پر اگر ہاتھی بھی رکھ دو گے تو بند نہیں ہوگا۔

جب سر سے پانی گزر جائے گا تو اس وقت کوئی تدبیر کارگر نہ ہو سکے گی۔ اور ان ساری باتوں کے علاوہ قرآن مجید کے الفاظ اس قدر شیریں اور باحلاوت ہیں کہ اُن کی طرف خود کشش ہونی چاہیے۔ اگر اس پر ثواب وغیرہ کا وعدہ بھی نہ ہو تب بھی اُس کو یاد کرنا چاہیے تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حفظ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اس لئے ہم اپنے بچوں کو حفظ نہیں کراتے کیونکہ کمزوری دماغ کے بعد وہ کسی دوسرے کام کے نہیں رہتے۔ اس کے جواب میں ایک ڈاکٹر کا قول نقل کر دینا کافی ہے۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا ہے کہ دماغ صرف قوتِ فکر یہ سے کمزور ہوتا ہے حفظ الفاظ سے نہیں ہوتا کیونکہ حفظ دماغ کی اصلی ریاضت نہیں وہ صرف زبان کی ریاضت ہے اور دماغ کی ریاضت غور و فکر ہے تو حفظ سے دماغ نہ تھکے گا اگر تھک سکتی ہے تو زبان اور زبان تھکتی نہیں دوسری بات انہی نے یہ بھی کہی کہ قرآن شریف اس وقت یاد ہو جاتا ہے کہ بچہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر سکتا یعنی اُس کے دماغ میں کسی کام کے کرنے اور غور و فکر کی قابلیت ہی نہیں ہوتی اور اگر زبردستی اس وقت کسی دوسرے کام میں لگا دیئے جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مضرتیں اُٹھاتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اعتدال کی رفتار سے چلے تو قرآن شریف

اس وقت حفظ ہو جائے گا جس وقت تک کہ وہ خود بھی بچنے کو کسی کام کے فکر میں نہ لگائے اور اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ دماغ کمزور ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ دماغ کس کا ہے ؟ صاحبِ اکتفی شرم کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا عطا کیا ہوا دماغ ساری عمر اپنے لئے اُس کو صرف کیا جائے اور خدا تعالیٰ کے لئے دو چار سال بھی نہ دیئے جائیں غرض جس پہلو سے بھی دیکھا جائے قرآن شریف کا یاد کرنا نہایت ضروری ثابت ہوتا ہے اور ایک بڑا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اس کے حفظ سے دوسرے علوم نہایت درجہ آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کے پاس جب کوئی اپنے بچنے کو لاتا تو دریافت فرماتے کہ اس نے قرآن شریف حفظ کیا ہے یا نہیں اگر وہ حافظ ہوتا تو فرماتے کہ انشاء اللہ یہ پڑھ لے گا اور اگر حافظ نہ ہوتا تو وعدہ نہیں کرتے تھے یوں فرماتے تھے کہ میں بھی دعا کروں گا تم بھی دعا کرنا۔ اور واقعی یہ تحسیر یہ بھی ہے کہ جو لوگ حافظ ہیں اکثر اُن کو دوسرے علوم بھی نہایت آسانی سے آجاتے ہیں۔ لیکن اگر حافظ بناؤ تو اس کا خیال رکھو کہ ان کو یاد بھی رہے کیونکہ اکسبہ لوگ انگریزی میں اس قدر کھپ جاتے ہیں کہ ماں باپ کی ساری کوشش اور اپنے بچپن کی تمام محنت رائیگاں جاتی ہے اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کی بدولت عقلائے وقت کو یہ معنی خیال پیدا ہوا کہ قرآن شریف پڑھانا وقت ضائع کرنا ہے۔ اس لئے اُس کے بقائے حفظ کا ضرور خیال رکھو اور کوئی وقت روزانہ اُس کی تلاوت کا نکال لو اگر کہو کہ کثرتِ کام سے وقت نہیں ملتا تو میں کہتا ہوں کہ اگر تم کو کوئی بیماری لگ جائے اور ڈاکٹر اس بیماری میں یہ تجویز کرے کہ ایک گھنٹے تک روزانہ صبح کو قرآن شریف پڑھا کر دو تو اُس وقت تمہارے پاس کہاں سے وقت نکل آئے گا تو تھوڑی دیر کے لئے دین کو ایسا ہی سمجھ کر اس کے لئے وقت نکال یا کرو۔ دیہاں پہونچکر مجلسِ وعظ میں کاتب کے پاس کاغذ نہرا اور حاضرین میں سے کسی سے دستیاب بھی نہ ہوا مجبوراً آگے مضمون نہ لکھا جاسکا اور بیچ میں چھوڑنا پڑا۔

انا للہ وانا الیہ راجعون ۰

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

دعوات عبدیت جلد سوم

کا
تیسرا دغظ مقلب بہ

ضرورت العمل في الدين

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صابو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

نَاشِر

محمد عبد المَنَّان

مکتبہ تھانوی - دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بسند روڈ کراچی ۷
ایم اے جناح روڈ

دعوات عبدیت جلد سوم

تیسرا وعظ ملقب بہ

ضرورة العمل في الدين

اَتَيْنَ	مَتَنِي	كَلِمَ	كَيْفَ	مَاذَا	مَنْ صَبَّحَ	أَتَيْتُمُونِي	أَسْأَلُكُمْ
کہاں ہوا	کسب ہوا	کتنے ہوا	یچھا کر کے کچھ ہوا	کیا ضرورت تھا	کس نے کھا	صبح کی دعا	متفرقات
اولاً بار - مکان میدان یا بازار یا صاحب	ماہانہ یا سہ ماہیہ وقت شب یا روز	گفتہ	آخرت ہو کر	ضرورت العمل فی الدین	مولیٰ سید اور صاحب روز	تقریباً ۲۰۰ ہزار	موتی لوگ بھی تھے اور بچے سمیت دعوت بھی تھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ مُحَمَّدًا وَتَسْلِيَّتُهُ وَتَسْفِيرُهُ وَتَوْفِيْقُهُ بِمِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ
تَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَنُحَدِّثُكَ لَا شَرِيْكَ لَهُ
وَنُشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى رَتَبْنَا وَابْعَثْنَا فِيْهِمْ رُسُلًا يَنْشُرُهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ هـ

یہ وہی آیت ہے جو اس کے قبل پڑھی گئی تھی دو مجلسوں میں اس کی تلاوت ہوئی ہے۔
 مجلس اول میں اس کے متعلق تمہید عرض کی گئی تھی اور مجلس دوم میں ایک جز کی یعنی
 بحث الفاظ کی زیادہ تفصیل اور دوسرے جز کی یعنی علم معانی کی قدر سے تفصیل کی
 گئی تھی۔ تیسرا جز یعنی عمل باقی تھا اُس کی تفہیم اور دوسرے جز کی تمہیم کے لئے یہ وقت تجویز
 کیا گیا یہ حاصل ہے اس آیت کا۔ اس کے قبل یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس آیت میں خدا
 تعالیٰ نے تین جزو کا بیان کیا ہے **يَسْأَلُوا** اور **يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ** اور **يُزَكِّيهِمْ** اور یہ
 تینوں سب دین کے جز ہیں۔ دین کی ضرورت اس سے پہلے بیانوں میں ثابت کر دی گئی
 تھی اُس کے اعادے کی ضرورت نہیں اور اُس کے تین جزو ہیں سے **يَسْأَلُوا** کے متعلق
 تحصیل الفاظ قرآنیہ کا مضمون بھی اس کے قبل بیان کیا جا چکا ہے پس اس وقت
 صرف جز و علی کا بیان ہوگا باقی محض مضامین سابقہ کا مختصر اعادہ بطور استحضار تمہید
 کے مکرر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ معلوم ہوا تھا کہ ہر مقصود میں خواہ وہ الٰہی درجے
 کا ہو یا اعلیٰ درجے کا ہو دو جزو ہوتے ہیں ایک جزو علمی اور ایک جزو عملی۔
 مثلاً اگر ہم کوئی دنیاوی کام کرنا چاہیں تو اول ہمیں اُس کا علم ہوگا پھر اُس کے
 بعد ہم اُس پر عمل کریں گے۔ یا جیسے میں نے پہلے بیان میں عرض کیا تھا کہ طبیب اُسکو
 کہیں گے جس کو علم ادویات بھی ہو اور اُن کا استعمال بھی جانتا ہو۔ اسی طرح ہر
 مقصود کے اندر یہی دو جزو ہیں تو دین بھی چونکہ مقاصدِ علیہ سے ہے اس لئے اُس میں
 بھی یہ دو جزو معتبر ہوں گے۔ اور میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ علوم میں ایک مرتبہ
 دال کا ہوا کرتا ہے اور ایک مرتبہ مدلول کا۔ سو جس طرح تقسیم الی الجزین ہر مقصود میں
 ہوتی ہے کچھ دین کی تخصیص نہیں اسی طرح دال و مدلول کا مرتبہ بھی ہر مقصود علمی
 میں ثابت ہوگا۔ اس میں دین کی تخصیص نہ ہوگی۔ مثلاً طب کے الفاظ کہ وہ دال ہیں
 معانی مقصودہ پر اُن کے بغیر اُن معانی کا سمجھنا مشکل ہے۔ پس الفاظ دال ہوئے معانی
 مدلول ہوئے۔ یہاں سے الفاظ کے دال علی المعانی اور کافی فی الدلالة ہونے کے
 متعلق ایک عجیب کام کی بات یاد آئی کہ وہ اہل باطن کے لئے بہت مناسب ہے

چونکہ مجھے میں اس قسم کے لوگ بھی ہوں گے اس لئے اُس کا ذکر مفید ہو گا وہ یہ ہے کہ بعض اہل باطن یہ سمجھتے ہیں کہ سلوک طے کرنے کے لئے کسی شیخ کی ضرورت نہیں اور اس خیال کی وجہ سے اگر کسی کو تجویز کرتے بھی ہیں تو پھر اُس کو چھوڑ دیتے ہیں بالخصوص اگر قلاب میں کچھ حرکت و حرارت عبادت میں کسی قسم کی لذت آنے لگے تو سمجھتے ہیں کہ اب مسم کاہل ہو گئے حالانکہ تکمیل اُس کو کہتے ہیں جسے اہل فن تکمیل کہیں۔ بچہ ایک دو کتاب پڑھ کر سمجھتا ہے کہ میں عالم ہو گیا حالانکہ علم سے ابھی اُس کو مناسبت بھی نہیں ہوتی ہاں جب اہل علم یہ تجویز کر دیں کہ اب یہ عالم ہو گیا ہے اس وقت کہا جائے گا کہ اُس کو کمال فی العلم ہو گیا۔ ان لوگوں کی بعینہ وہ حالت ہے جیسے کہ مشہور ہے کہ بندہ کے ہاتھ ایک ہلدی کی گرہ آگئی تھی کہ نہ لگا کہ میں بھی پساری ہوں تو جیسے وہ بندہ ایک ہلدی کی گرہ سے پساری بنا تھا ایسے ہی یہ لوگ بھی اپنے خیال میں ذرا سی قلب کی حرارت وغیرہ کو دیکھ کر اپنے کو کامل سمجھ بیٹھے۔ بہر حال تکمیل سے مراد وہ ہے کہ جس کو اہل فن تکمیل سمجھیں۔ تو اگر قبل تکمیل شیخ کی وفات ہو جائے تو دوسرے سے رجوع نہیں کرتے بالخصوص اگر کشف قبور ہی ہو کہ اس صورت میں تو اپنے کمال میں شبہ بھی نہیں رہتا کیونکہ کشف قبور کے لئے صاحب نسبت فنا ہونا ضروری ہے تو جب صاحب نسبت بھی ہو گئے پھر کیا کسر رہی حالانکہ کشف قبور کوئی کمال نہیں ہے نہ مطلق نسبت کا حصول دلیل کمال ہے۔ کشف قبور کے نسبت فنا پر موقوف ہونے پر مجھے ایک محقق کی حکایت یاد آئی کہ اُن سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ قبور سے فیض ہوتا ہے یا نہیں فرمایا کہ فیض لینے والا کون ہے اُس شخص نے کہا کہ مثلاً میں ہوں۔ مندرمایا کہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کتنا بڑا مسئلہ اور کس طرح دو جملوں میں حل کر دیا۔ یہ بات اہل علم کے یاد رکھنے کی ہے کہ اُن کو جواب سائل کے تابع ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ اور جو طرز جواب کا اُن کے لئے مصلحت ہو اُس کو اختیار کرنا چاہیے گو وہ اُن کی رائے کے خلاف ہو یہ ضروری نہیں کہ جس راہ سائل لے چلے اُسی راہ چلیں جس طرح اس حکایت میں سائل نے تو یہ چاہا کہ پوری تحقیق مسئلے کی بیان کی جائے اور محقق مجیب نے اُس کو بے کار سمجھ کر اُن کی حالت کے

مناسب جواب دیدیا کہ تم پورے مسئلے کو کیا کرو گے اپنا تعلق جس قدر مسئلے سے ہے اسکو سمجھ لو کہ تم کو قبور سے نفع نہیں ہو سکتا۔ پس سائلین تو یہ چاہتے ہیں کہ جس راہ ہم لے چلیں اُس راہ اگر چلیں تو ہم جانیں گے کہ ہمارے سوال کا جواب ہوا اور نہ ہم سمجھیں گے کہ جواب نہیں ہوا۔ عجیبوں نے جب دیکھا کہ اُن کی یہ حالت ہے تو جس چال انھوں نے چلایا اُسی چال انھوں نے چلنا اختیار کیا۔ اس میں بڑی خرابی یہ ہوئی کہ سائلین کے امراض میں ترقی ہوتی گئی اور شبہات ترقی پذیر ہوتے گئے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے طبیب کے پاس کوئی مریض جائے کہ جس کو مرضِ دق بھی ہو اور زکام بھی ہو اور جا کر حکیم سے فرمائش کرے کہ اول زکام کا علاج کر دیجئے تو اگر طبیب زکام کے علاج میں ایک، مدید مدت صرف کر دے تو وہ خائن ہے۔ اُس کو چاہیے کہ مریض کو رائے دے کہ ہرگز ایسا نہ کرو اول دق کی خبر لو اگر مریض اس تجویز پر یہ کہے کہ حکیم صاحب کچھ نہیں جانتے تو طبیب اُس دقت کیا کرے گا ظاہر ہے کہ اس کے جہل پر رحم کرے گا اور پھر بھی اپنی ہی تجویز اور اُس کی مصلحت پر عمل کرے گا اور اگر اس نے مریض کا اتباع کیا تو وہ خود غرض ہے۔ اسی طرح محقق پر واجب ہے کہ جوابِ مصلحت کے موافق دے نہ کہ سائل کی مرضی کے موافق سوال میں جتنا ناشائستہ جز ہو اُس کو نکال دے اگر سارا ہی ناشائستہ ہو تو جواب ہی نہ دے اور اگر جواب دے تو یہ ضروری نہیں کہ سب کا جواب دے بلکہ جتنا مناسب ہو اتنا جواب دے مجھے یاد آیا کہ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کافر سے سواری لیتا کیوں ناجائز ہے تو اُن کی مرضی کے موافق تو یہ تھا کہ میں دو ورق میں مدلل جواب دیتا مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ایسا کرنا اُن کی مصلحت کے خلاف تھا بلکہ میں نے یہ لکھا کہ کافر عورت سے زنا کیوں ناجائز ہے یا اُس سوال کا جواب تحقیقی ہی تھا لیکن اس وقت کم علمی اس قدر چھا گئی ہے کہ وہ اس کو سمجھے ہی نہیں حاصل اس جواب کا یہ تھا کہ جو حرام قطعی ہے وہ کسی محل میں بھی جائز نہیں یہ تھا جواب اس کو سمجھ کر وہ جتنے شبہ کرتے وہ صحیح ہوتے۔ اتفاق سے وہ شخص ایک مرتبہ مجھ سے ملے وہ تو مجھے پہچانتے تھے لیکن میں نہ پہچانتا تھا کہنے لگے کہ آپ نے تو مجھے پہچانا ہو گا میں نے کہا بیشک میں نے نہیں پہچانا کہنے لگے کہ میں دہشتی شخص ہوں جس کے پاس سے اس قسم کا سوال جناب کے پاس آیا تھا اور اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے اس قسم کا جواب کیوں

دیا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ جواب کو ابھی تک نہیں سمجھے تو میں نے اُن کی سمجھ کے موافق اس
استفسار کا ایک دوسرا جواب دیا میں نے کہا کہ آپ ایک عہدیدار ہیں آپ کو ہر قسم کے آدمیوں
سے سابقہ پڑ گئے ہیں کیا آپ سب کے ساتھ ایک سا برتاؤ کرتے ہیں یا اجاب کے ساتھ دوسری قسم
کا برتاؤ ہے اور اجانب کے ساتھ دوسری قسم کا کہنے لگے کہ ہر قسم کے آدمیوں سے علیحدہ برتاؤ ہوتا
ہے میں نے کہا کہ جب یہ ہے تو انشاء کا بھی ایک محکمہ ہے اس میں بھی اسی طرح کسی کو ضابطہ کا
جواب دیا جاتا ہے کسی کو دوسری قسم کا میں چونکہ آپ کی حالت سے واقف نہ تھا۔ اس لئے میں
نے آپ کو ضابطہ کا جواب دیا اور اب چونکہ آپ سے ملاقات ہو گئی ہے اب انشاء اللہ تعالیٰ
اس قسم کا جواب نہ آئے گا لیکن اس ملاقات کا جیسا اثر مجھ پر ہوگا آپ پر بھی ہوگا آپ کے پاس سے
بھی اس قسم کا لغو سوال کہیں نہ آئے گا۔ غرض اس وقت یہ ایسی آفت ہے کہ عجیب سائل کے تابع
ہو جاتے ہیں مگر اُن محقق کا جواب نہایت ہی نفیس تھا کہ اگر فیض لینے والا تو ہے تو نہیں ہوا
مقصود یہ ہے کہ قبور سے جو فیض ہوتا ہے تو صاحبِ نسبت فناء کو ہوتا ہے خیر یہ حکایت
تو تعباً بیان ہو گئی۔ اہل بیان اس کا ہے کہ طالب اگر صاحب کشف بھی ہو جائے تب بھی اس کو
شیخ سے استغناء جائز نہیں کیونکہ اُس میں کفایت نہیں ہوتی وجہ یہ ہے کہ فیض کی دو قسمیں ہیں
ایک بہ دلالتِ لفظیہ یعنی تعلیم و تلقین ایک غیر لفظیہ یعنی تقویت نسبتہ افادہ اور استفادہ
میں لفظیہ بہت مفید اور مرد ہے پس صرتِ قبور سے استفادہ پر بس کرنا غلطی ہے کیونکہ قبور
سے اتنا فیض ہوتا ہے کہ حالتِ موجودہ میں ترقی ہوتی ہے و بس بخلاف زندہ کے کہ اگر کوئی
شبہ ہو تو اُس کو پیش کر کے حل کر سکتا ہے خوب شیعہ طور سے تو اس کی برابر ہرگز فیضِ قبور نہیں
ہو سکتا یہ اس کی فرع تھی کہ الفاظ کی برابر افادہ نہیں ہو سکتا یہ ہی میں نے اجمالاً بیان کیا تھا
پس علم کے متعلق دو چیز ہوئے الفاظ اور معانی اور میرا مقصود عمل ہوا یہ حاصل ہے اس آیت کا
اور یہ میں نے بیان کر دیا تھا کہ الفاظ کے متعلق کافی بحث ہو گئی ہے اور چونکہ اور علوم میں الفاظ کی
ضرورت مقصود نہیں ہے اس لئے اُس میں اردو وغیرہ نفس مقصود کے حصول میں سب برابر ہیں اور
قرآن شریف میں بخصوصہ الفاظ بھی مقصود ہیں اس کو خوب بیان کر دیا تھا البتہ الفاظ کے متعلق
ایک چھوٹی سی بات رہ گئی تھی وہ اب بیان کئے دیتا ہوں وہ یہ کہ الفاظ کے کچھ حقوق ہیں مثلاً یہ کہ

وہ اپنی ہیئت کے ساتھ پڑھنے اور لکھنے دونوں میں محفوظ رہیں کیونکہ عربیت ایسی ہی ہے جیسے اردو سو اگر اردو کے قواعد پر سہ تو وہ اردو کہلائیگی ورنہ نہیں جیسے آج کل تشبہ کے لئے اردو غلط بولنے لگے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اردو نہیں ہے میں نے خود اسٹیشن کان پور پر دیکھا کہ ہندوستانی شخص نے اردو کو خراب کر کے ایک شخص سے کہا کہ ہم یہ بات سننا نہیں مانگتا۔ اور صحیح اردو کا چھوٹا محض اس نیت سے کہ اگر یزید سے تشبہ ہو، افسوس ہے کہ وہ اس کوشش میں ہیں کہ ہم کو اردو آجائے اور ہم اس کوشش میں ہیں کہ جو کچھ آتی ہے وہ بھی خراب ہو جائے میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ وہ تو ہماری چیزیں لیتے جاتے ہیں اور ہم ان کی چیزیں اختیار کرتے جاتے ہیں یہ بھی اسی کا ایک شعبہ ہے کیا انتہا ہے کہ الفاظ میں بھی باوجود اختیار اور قدرت کے ان کے موافق ہونے کی کوشش کی جاتی ہے غرض جیسے یہ اردو نہ تھی اسی طرح اگر عربی کو بگاڑ کر چاہا جائے تو وہ عربی نہ ہوگی۔ اس وقت جو لوگ مشران شریف کے پڑھنے کی طرف توجہ کرتے ہیں وہ بھی اس کی تصحیح کی طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ اکثر علماء کو بھی اس کا خیال نہیں ہے حالانکہ اس پر توجہ نہ کرنے سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں قرآن شریف میں تین قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں ایک تو وہ کہ جن کو عوام بھی سمجھتے ہیں دوسرے وہ جن کو خواص سمجھتے ہیں تیسرے وہ جن کو خواص النواص سمجھتے ہیں اسکی ایک مثال اردو میں پیش کرتا ہوں مثلاً لفظ پنکھا بولتے ہیں تو نون کے بعد کاف ہے اور نون ساکن ہے لیکن نون کو اُسکے مخرج سے نہیں نکالتے بلکہ اُس کو خیشوم سے نکالا جاتا ہے اس کو سب جانتے ہیں اس کو اصطلاح میں اخفاء کہتے ہیں یہ اظہار اور ادغام کے بین بین ہوتا ہے تو پنکھا میں نون اخفاء کے ساتھ ہو تو اگر کوئی یہاں اظہار کرے یعنی نون کو اُس کے مخرج سے نکالے اس طرح پن تو سب نہیں گئے اور اُس کو اردو نہ کہیں گے اس لئے کہ اخفاء نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ اگر قواعد سے زبان ہے تو اصلی ہے ورنہ نہیں بس اسی طرح عربی زبان میں بھی ہے مثلاً موقع اخفاء میں اخفاء واجب ہوگا جیسے پنکھا اظہار کے ساتھ غلط ہے اسی طرح عربی میں بھی اگر اخفاء کی جگہ اخفاء ہو تو لفظ غلط ہے کتنی موٹی بات ہے مگر اسکو کوئی نہیں سمجھتا تو جیسے پنکھا اظہار سے اردو نہ کہیں گے اسی طرح عربی لفظ بھی اخفاء کی جگہ اظہار کرنے سے عربی نہ کہیں گے گا اور خدا تعالیٰ فرماتے ہیں قُرْآنًا عَرَبِيًّا تو جب قرآن عربی میں ہے اور تجوید کے خلاف کہنے سے عربی نہ کہیں گے گا تو قرآن عربی میں نہ پڑھا۔

پڑھا ہے۔ دیکھئے اگر کوئی شخص لکری اور لکری کہنے لگے تو کیا اس کو اردو بولنے والا کہیں گے ہرگز نہیں۔ مولانا محمد یعقوب صاحب دہلوی جتنا مکی سے ایک عربی نے کہا کہ آپ لوگ اتنے دنوں سے عرب میں رہتے ہیں لیکن اب تک عرب جیسا قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے انھوں نے کہا کہ غیر زبان میں اہل زبان کی سی مہارت نہیں ہو سکتی کہنے لگے کہ کیوں نہیں ہو سکتی آخر ہم اردو بولتے ہیں انھوں نے کہا کہ آپ ہرگز اہل زبان کے برابر نہیں بول سکتے اور اگر بول سکتے ہیں تو کیسے ٹھوٹھٹھا۔ اُن بیچارے نے کہا تو تو توتا ہی نکل سکا مگر یہ تو دفع الوقتی تھی وہ لوگ تو اس کے مکلف نہیں کہ اردو صحیح بولیں اور ہم تو مکلف ہیں قرآن صحیح پڑھنے کے مگر خدا کا شکر ہے کہ اب چند روز سے علمائے اس پر توجہ کی ہے مدارس میں قرآن بھی نوکر رکھے ہیں لیکن ضرورت اس کی ہے کہ سب ادھر متوجہ ہوں اور کچھ لہجہ کی ضرورت نہیں صرف حروف کو صحیح کر لینا چاہیے اور اس میں کچھ زیادہ مدت نہیں لگے گی صرف اٹھائیس حرف ہیں اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ ان کی مشق کی ضرورت ہی نہیں البتہ بعض حروف کی مشق کی ضرورت ہے جیسے ت ط ح ظ ح کی ترقیق تفخیم تو اگر ایک ایک حرف کے لئے تین تین دن لئے جائیں تو ایک ماہ سے زیادہ صرف نہ ہوگا اور قرآن شریف صحیح ہو جاوے گا رہے محسنات سوان کا سیکھنا ہر ایک کے لئے فوری نہیں نیز سارے قرآن کو سیکھنے کی ضرورت نہیں قواعد کے موافق اگر تھوڑا بھی پڑھ لیا جائے تو کافی ہے پھر سب خود صحیح ہو جائے گا ہاں کسی اُستاد سے پیش کرنا سارے قرآن شریف کا ضروری ہے اور یہ مضمون بہت ہی ضروری ہے اس کی طرف علماء کو بالخصوص توجہ کرنا چاہیے۔ اس وقت اگر پچاس مولویوں کو جمع کر کے قرآن شریف سنا جائے تو بمشکل دو آدمی صحیح قرآن شریف پڑھنے والے نکلیں گے کتنے افسوس کی بات ہے کہ طلبہ فلسفہ پڑھتے ہیں منطق پڑھتے ہیں اور اس العلوم قرآن شریف کو نہیں پڑھتے اور پھر غضب یہ کہ ایسے لوگ امام ہو جاتے ہیں

لیجے میں ڈھل جاتا ہے۔ دیکھئے مولوی صاحب کو خبر بھی نہیں مگر اس مفتی کو اس کے مذاق کے موافق لطف آیا ہے

بہارِ عالم حسنش دل و جاں تازہ میدارد برنگِ اصحابِ صودت را بوار با معنی را
اس عالم کی دلکش بہار دل و دماغ کو تازہ کر دیتی ہے اصحابِ صورت کے رنگ معنی ادا ہو جاتے ہیں
کبھی مکہ معظمہ جانا ہو تو دیکھئے گا کہ ہر گوشے سے کیسی پیاری پیاری آوازیں آتی ہیں واللہ
انسان محو ہو جاتا ہے اور ہم کو جو مزہ نہیں آتا تو اس لئے کہ ہم کو بڑھنا آتا نہیں ورنہ
صحیح بڑھنے والوں کو خود مزہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی تو خاصیت یہ ہے
تَقْشُرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ (قرآن سن کے لو ان اللہ سے ڈرنے والوں کے
رد گئے کھڑے ہو جاتے ہیں) اور ہم میں یہ اقشعرا ہے نہیں تو کیا بات ہے کچھ تو قلوب
ہی درست نہیں کچھ غلط پڑھنے کی بدولت اور جب کبھی کوئی صحیح پڑھنے والا آجاتا
ہے تو غور کر کے دیکھ لیجئے کہ قلوب کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ اپنے پڑھنے میں جو ہم کو مزہ نہیں آتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کو پڑھنا نہیں
آتا لہذا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کو پڑھنا آئے۔ یہ حصہ لفظی علم کا تو محمد اللہ
ختم ہو گیا اب علم معانی کا درجہ اور عمل باقی رہ گیا آج اس میں جو رہ گیا تھا قابلِ بیان
ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ اس وقت کتنی بے التفاتی علومِ دینیہ سے ہو رہی ہے اب دیکھئے
کہ یہ مضر ہے یا نہیں۔ میں فضائل بیان نہیں کرتا کیونکہ ضرورت کے بتلا دینے کے بعد
فضائل کے ذکر کی حاجت نہیں تو میں صرف اتنا بیان کر دوں گا کہ جس گورنمنٹ کے
ماتحت کوئی شخص رہتا ہے اس کو اس گورنمنٹ کے قوانین جاننے کی ضرورت ہے اور
قوانین در قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جن میں محض ہار جیت ہو جیسے مال کے قوانین۔
سوال تو ان کا جانتا بھی ضروری ہے کہ ان میں جلیب منفعت اور دفع مضرت ہے
لیکن اگر ان کو نہ سیکھا جائے تو زیادہ ضرر نہیں کیونکہ ہار جانا خسارہ ہے جرم نہیں۔

دوسرے وہ قوانین ہیں کہ ان کی خلاف ورزی جرم اور بغاوت ہے اس کا سیکھنا
واجب ہوتا ہے خواہ پڑھ کر یا پوچھ کر جیسے ایک شخص تجارت کرنا چاہے تو اس کے لئے

ضروری ہے کہ یہ دریافت کرنے کے کس کس چیز کی تجارت کی اجازت ہے اور جب معلوم ہو کہ مثلاً کوکین کی تجارت کی اجازت نہیں تو اس سے رُکے اب یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم لوگ خدا تعالیٰ کی عملداری میں ہیں یا نہیں اور دوسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں کہ نہیں اگر ہم اسکی عملداری سے باہر ہوتے یا وہ صاحبِ قوانین نہ ہوتا تب تو چنداں فکر نہ تھی اور جبکہ یہ دونوں باتیں ہیں تو اب بدونِ قوانین سیکھے چارہ نہیں خدا تعالیٰ کی عملداری سے باہر نہ ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ سب کو قدرتِ محیط ہے ہر مذہب کے لوگ بلکہ حکماء بھی اس کو جانتے ہیں۔ رہا دوسرا جُز تو اس کو سب مسلمان بلکہ ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں۔ اب یہ بات رہ گئی کہ وہ قوانین کس قسم کے ہیں آیا ان میں صرف اپنا نقصان ہے یا ان کی مخالفت جرم اور بغاوت بھی ہے۔ سو قرآن شریف کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ تمام قرآن شریف اس سے بھرا پڑا ہے کہیں اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزَّيْوَ (اللہ نے خرید و فروخت حلال کی ہے اور سود حرام کیا ہے) لَا تَقْرَبُوا الزَّيْوَ (دور رہو زنا سے) غرض تمام قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے معاشرت اور معاملات دونوں کے متعلق کافی انتظام فرمایا ہے اور عدمِ اطاعت پر عید بھی فرمائی ہے پھر کیا شبہ رہ گیا۔ آج کل لوگ قوانینِ خداوندی صرف نماز روزہ کو سمجھتے ہیں باقی دوسرے امور میں اپنے کو آزاد محض سمجھتے ہیں سوا اول تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے نماز روزہ سے ہی میں کو نسا اہتمام کیا ہے۔ افسوس ہے کہ معاملہ سے یہ آزادی شروع ہوتی تھی۔ مگر چونکہ زمانہ ترقی کا ہے ہر چیز کو ترقی ہوتی ہے اس کو بھی یہاں تک ترقی ہوئی کہ تحریراً اور تقریراً یہ کہا جاتا ہے کہ جس غرض سے نماز مقرر ہوئی تھی یعنی تہذیبِ نفس۔ اب بوجہِ علیہ تہذیب کے چونکہ وہ ضروری نہیں رہی اس لئے نماز کی ضرورت نہیں۔ روزہ کے متعلق

کہتے ہیں کہ خدیہ دیدیں تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں اور یہ خرابی اس کی ہے کہ ہر شخص قانون شریعت کے معنی بیان کرنے میں آزاد ہے جس کا جو جی چاہے کہہ دے حالانکہ موٹی سی بات ہے کہ اس وقت قانون کی کتابیں موجود ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی فیصلہ ہائی کورٹ میں جا کر منسوخ ہو تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماتحت نے اس دفعہ کے معنی نہیں سمجھے اب دیکھئے کہ ماتحت بھی جج ہے اور حاکم بالا بھی جج ہے مگر چونکہ یہ مان لیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی برابر کوئی قانون کو نہیں سمجھتا تو سب اس کا اتباع کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ گو قانون عام ہوا اور سب کے پاس ہو مگر پھر بھی یہ ماننا پڑے گا کہ بعض لوگ اس قدر سمجھتے ہیں کہ دوسرے نہیں سمجھتے۔ اب میں اس کی شرح کرتا ہوں کہ قرآن شریف کے سمجھنے والے ایک ابو بکرؓ دعوۃِ حنیفہ تھے۔ ایک آج کل کے زید و عمر ہیں تو اپنے اور ان کے علوم کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں بلکہ ان حضرات کے متبعین ہی کے علوم سے مقابلہ کر لیں جو کہ اپنے کو ان سے بدرجہا کمتر سمجھتے ہیں۔ ان شاء اللہ ان ہی کے علوم سے زمین و آسمان کا فرق ظاہر ہوگا اور ابو حنیفہؓ کے علم سے تو کیا جانے کتنا فرق ہوگا تو دیکھئے کہ ہائی کورٹ کے جج اور ماتحت جج یا وجود یکہ دونوں یکساں ہیں مگر پھر بھی فرق مانا گیا تو دین میں اس کا قائل کیوں نہ ہوا جائے گا خود رائی کی اجازت کیونکر دی جائیگی ان سلف صالحین کے مقابلہ میں اگر ہم تفسیر کرتے بیٹھیں تو وہ تفسیر ایسی ہوگی جیسے کہ ایک غیر ملکی دیہاتی کے پاس ایک من کا بورا تھا جب وہ اسٹیشن پر پہنچا تو پلیٹ فارم پر جانے کے وقت ٹکٹ کلکٹر نے کہا کہ اس کی بلیٹ لاؤ کہنے لگا کہ ہمارے پاس یہ ٹکٹ ہے یہ ہی کافی ہے ٹکٹ کلکٹر نے کہا کہ یہ تو تمہارا ٹکٹ ہے ہم اس اجاب کا ٹکٹ مانگتے ہیں کیونکہ یہ پندرہ سیر سے زائد ہے۔ اب یہ دیہاتی صاحب قانون ریلوے کی تفسیر کرتے ہیں کہ پندرہ سیر کی جو حد مقرر کی گئی ہے اس لئے کہ ہندوستانی لوگ اس سے زائد اسباب اپنے ہاتھ میں اٹھا نہیں سکتے اور تم چونکہ اٹھا سکتے ہیں اس لئے یہ حد ہمارے واسطے نہیں بلکہ جس قدر ہم اٹھا سکیں اس قدر ہی ہم کو اجازت ہے۔

آپ اس تفسیر کو ستر اندازہ کیجئے۔ کیا یہ تفسیر ٹکٹ کلکٹر کے مقابلہ میں صحیح مانی جائے گی اور کیا ٹکٹ کلکٹر کے ذمہ یہ واجب ہے یا اس کو جائز ہے کہ اس کو اس تفسیر کی اجازت دے نیز کیا اس کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ مناظرہ کرے یا صرف یہ کافی ہے کہ اس کو ڈانٹ دے اور اس سے محصول وصول کرے اور کیا اس کا یہ کہنا کہ منشاء قانون کا یہ ہے کہ ہندوستانی پندرہ سیر سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے قابلِ سماعت ہے اور کیا ٹکٹ کلکٹر پر یہ ضروری ہے کہ اس کو نہایت ٹھنڈے دل سے سن کر نہایت اطمینان سے اس کو سمجھا دے کہ نہیں بھائی تم غلط سمجھے قانون کا یہ منشاء نہیں اور اگر وہ غصہ ہو تو کیا وہ قابلِ ملامت ہے جیسے آجکل علماء پر الزام دھرا جاتا ہے کہ ان کو بہت جلد غصہ آجاتا ہے ہرگز نہیں۔ بات یہ ہے کہ صاحبِ فن غیر فن داں سے کلام کرنے کو اپنے لئے عار اور نقص اوقات سمجھتا ہے اور بزبانِ حال وہ کہتا ہے کہ

تو ندیدی گئے سلیمان را چہ شناسی زبانِ مرغاں را

(لو تم نے حضرت سلیمان علیہ السلام تک کو نہ دیکھا تم چڑیوں کی زبان کیا جانو گے)

بلکہ غیر فن والوں پر واجب ہے کہ بجائے مناظرے کے وہ یہی کہہ دے کہ

من ندیدم گئے سلیمان را چہ شناسم زبانِ مراغاں را

(میں نے کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ دیکھا میں چڑیوں کی زبان

کیا جانوں)

باقی سوالات کا پیدا ہونا دہاں بھی ہے جس نے کبھی قوانین نہ سنے

ہوں اس کو بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کی کیا وجہ پندرہ سیر کی

اجازت کیوں ہوئی چودہ سیر یا سولہ سیر کی اجازت کیوں نہ ہوئی تو اگر اس

دیہاتی کی رائے مقبول ہے تو آج کل کے عقلاء کی رائے بھی مقبول ہے۔

صاحبو! کیا فن داں اور غیر فن داں برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں۔ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ

يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (کیا جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں معلمین خوب جانتے ہیں کہ ان کو اپنے طالب علموں کی کم فہمی پر اکثر غصہ آتا ہے کہ کج بحث سمجھتا ہی نہیں تو کیا ان لوگوں کو طالب علموں سے عداوت ہوتی ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ طبعی قاعدہ ہے غرض دیکھئے کہ باوجود اس بات کے کہ اس دیہاتی کی تفسیر ناواقف کے دل کو لگتی ہے مگر جس نے ریلوے کا یہ قاعدہ بچپن سے سنا ہے اس لئے اس کی تفسیر پر ہنسی آتی ہے۔ کاش اگر اہل علم کو قابل اعتماد سمجھتے تو ان کے مقابلے میں کوئی مختصر تفسیر آپ کے دل کو نہ لگتی۔ صاجو! کیا تیرہ سو برس کے بعد آج قرآن شریف کے معنی صل ہوئے ہیں۔ دوسرے طور پر عرض کرتا ہوں کہ آج کل کے قاعدہ کے موافق کثرت رائے سے ہر بات طے ہوتی ہے اور اگر کسی بات پر اتفاق رائے ہو جائے تو بہت ہی قوت کے ساتھ وہ بات طے ہو جاتی ہے۔ سو مسائل شریعہ تو تیرہ سو برس سے آج تک مسلمہ متفقہ چلے آتے ہیں اور اگر یہ بات بھی نہ ہو تو کثرت کے بعد غیر ممبروں کی رائے کوئی قابل وقعت نہیں شمار ہوتی بس اسی طرح دین میں بھی کثرت رائے کے بعد چند ناواقفین کا اختلاف کرنا کوئی چیز نہ سمجھا جائے گا افسوس سے کہا جاتا ہے کہ روزے کے بارے میں اس قدر گڑبڑ کی ہے کہ جس کی حد نہیں اور آیت کی تفسیر بالکل اہل رائے سے خلافت مقصود کی ہے حالانکہ اس کی حقیقت کو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں لیکن بعض لوگوں کو کچھ شوق ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے مرتبے سے زیادہ سمجھنا چاہا کرتے ہیں اگر ان کی اصلی جواب دیا جائے تو سمجھتے نہیں اور اگر دوسرا جواب دیا جائے تو زبردستی پر محمول کرتے ہیں۔ روزے ہی کو لیجئے کہ یُعَيِّنُونَ کا ترجمہ اثبات کا کیا اور نسخ سے انکار کر دیا حالانکہ یہ آیت معنی اثبات پر منسوخ ہے اور عدم نسخ کی تقدیر پر معنی نفی پر محمول ہے تو ایک توجیہ پر تو اصول کے جاننے کی ضرورت ہے اور دوسری توجیہ پر عربیت کے جاننے کی ضرورت ہے اور جس کا ذہن دونوں سے

خالی ہو وہ تو اس کو بات بناتا ہی سمجھے گا اور اگر نفس فن سے مناسبت ہو تو تھوٹے اشارے سے سو اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ ایک منطقی صاحب کو شبہ ہو گیا کہ قرآن شریف سے مسئلہ غلامی کا ابطال ثابت ہوتا ہے کیونکہ قرآن شریف میں ہے اَمَّا مَتَابَعُ دَرَمَاتِنَا رَیَا تُو یُوہِی اِحسان چھوڑ دو یا قدیر کے کر اور یہ صیغہ حصر کا ہے پس غیر من اور غیر فدا منقی ہو گا۔ ایک عالم مجھ سے کہتے تھے کہ میں نے اُن سے کہا کہ یہ قضیہ کونسا ہے کہنے لگے منفصلہ پھر انھوں نے پوچھا کہ حقیقیہ یا مانعہ الجمع یا مانعہ الخلو اس کو سن کر ان متقی مولوی صاحب کی آنکھیں کھلیں اور شبہ زائل ہوا اور بے انتہا خوش ہوئے وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ یہ حقیقیہ ہے انھوں نے متنبہ کر دیا کہ ممکن ہے کہ مانعہ الجمع ہو تو وہ تو چونکہ ذی علم تھے اس لئے ایک اشارہ کر دینے سے ان کو حل ہو گیا لیکن جس شخص کو معلوم ہی نہ ہو کہ حقیقیہ مانعہ الخلو یا مانعہ الجمع کس کو کہتے ہیں وہ تو اس کو گھیر گھار کا جواب ہی سمجھے گا اگر ایک شخص سے کہا جا کہ مثلث کے تین زاوے مل کر دو قائمہوں کے برابر ہوتے ہیں اور فن اقلیدس سے واقف نہ ہو تو کسی طرح بھی آپ اُس کو نہ سمجھا سکیں گے اگرچہ ہزار دفعہ تاپ کر دکھلا دیجئے جیسے ہمارے ہاں ایک شاعر تھے کہ وہ اپنے اشعار کے مصرعے دھاگے سے تاپ کر برابر کر کے لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کا ایک مصرعہ چھوٹا ایک بڑا ہے کہنے لگے کہ یہ تو اوپر سے ہوتی آئی ہے۔ الہی غنیمت امید بکشا۔ اس کو تو کھینچ کھینچ کر پڑھا۔ گلے ازر و ضہ جادیدینما اس کو جلدی سے پڑھ دیا۔ دیکھو اس میں بھی مصرعہ ثانی چھوٹا ہے۔ اب جو لوگ فن شعر سے واقف ہیں وہ اس کو سُن کر داد دیں گے اور سمجھیں گے کہ اس شخص کو کسی طرح بھی نہیں سمجھا یا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں مصرعے برابر ہیں۔

واللہ اے صاحبو! علماء کے نزدیک آج کل کی دلیلیں اس سے بھی بدتر ہیں جیسے یہ شاعر سمجھا تھا کہ میں نے بہت بڑی دلیل

فتا کم کردی ہے۔ ایسے ہی آجکل کے عقلا اپنے دلائل کو نہایت مدلل سمجھتے ہیں حالانکہ وہ علماء کے نزدیک اذھن البیوت کبیئۃ العنکبوت (لمڑی کے جالے سے بھی کمزور ہوتے ہیں) علماء فضلاء اُن پر ہنستے ہیں اور ان بیچاروں کو فتابل رحم سمجھتے ہیں اور جس طرح وزن اور تقطیع نہ جاننے کی وجہ سے اس شاعر کو نہیں سمجھا سکتے تھے اسی طرح مانعہ الجمع اور مانعہ الخلوہ جاننے کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی نہیں سمجھا سکتے مگر جاننے والوں سے پوچھئے کہ یہ ایک چھوٹا سا لفظ سن کر ان کی کیا حالت ہوئی کہ وجد آنے لگا۔ اسی طرح اس یطیغۃ سند کے دو جواب ہیں ایک موقوف ہے عربیت جاننے پر دوسرا اصول جاننے پر مگر ناواقف لوگ دونوں کو زبردستی کا جواب کہتے ہیں، اچھا صاحب زبردستی ہی کا جواب سہی لیکن جیسے اُس دیہاتی کا علاج حکومت سے ہو گیا ایسے اگر آج یہ بات حاصل ہو تو ہم بھی بتلا دیں کہ ایسے لوگوں کے لئے اصلی جواب کیا ہے۔ باقی اس کے سوا تو اگر دفتر کھول کر بھی سامنے رکھ دیجئے تو تسلی نہیں ہو سکتی اس وقت علماء سے فرمائش کی جاتی ہے کہ ایسا جواب دیں جس سے تسلی ہو جاوے! وہ اسباب بھی تو پیدا کرو جو موجب تسلی ہیں یعنی علوم حاصل کرو۔ علیٰ ہذا آج ایک یہ مرض بھی عام ہو رہا ہے کہ احکام میں علیت نکالی جاتی ہیں چنانچہ روزے میں یہ علت نکالی گئی ہے کہ چونکہ ابستدار میں بہیمیت کا غلبہ تھا اس لئے روزہ اس کی کسر کے لئے مشروع ہوا تھا اور اب چونکہ ہم مہذب ہو چکے ہیں اس لئے ہم کو ضرورت نہیں افسوس ہے کہ ہم لوگ تہذیب ہی کو نہیں سمجھتے۔ صاحبو! تہذیب یہ ہے کہ تمام رزائل نفس کے دور ہو جائیں نہ یہ کہ مزاج میں قدرے نفاقت یا تکلف آجائے ہم لوگوں میں ہرگز تہذیب نفس

نہیں ہے ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم میں تو واضح تحمل، بردباری، ایثار کا نام تک نہیں بلکہ خود غرضی، غصب، چھمچھورا پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہے میں ایک زندہ مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم میں سے ایک شخص لے ڈپٹی کلکٹری کی درخواست دے رکھی ہو اور یہ شخص خوش حال فارغ البال ہو اور اسی دوران میں ایک دوسرا شخص بھی اس عہدے کی درخواست دے جو کہ نمبر درخواست میں اس کے بعد ہو لیکن یہ دوسرا شخص مفلوک الحال غریب مقروض ہو تو ایسی صورت میں ہم نے کبھی سنا بھی نہیں اس پہلے فسادِ البال نے اُس کی فلاکت پر ترس کھا کر اپنی درخواست کو واپس لے لیا ہو اور اس کو اپنے سے مقدم کر دیا ہو علیٰ ہذا ہر معاملہ میں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے یہی کہ ہم میں ایثار کی صفت نہیں بلکہ خود غرضی ہے اور اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ اخلاق درست ہیں تو یہ دیکھو کہ اس کا منشا کیا ہے سو تہذیب اخلاق کے دو منشا ہوتے ہیں کبھی تو مصلحت تمدن کے لئے اپنے اخلاق کو گونہ مہذب کیا جاتا ہے اور بھی ضرورت دینیہ کے لئے جیسے ایک تاجر اس نئے سچ بولتا ہے کہ اس میں دکان کی بات بنی رہے گی اور لوگ اعتبار کریں گے۔ اور دوسرا اس لئے بولتا ہے کہ خدا خوش ہو تو سمجھئے کہ دنیاوی اور تمدنی مصالح چونکہ ہمیشہ متبدل ہوتے رہتے ہیں اگر اس کو کبھی معلوم ہو کہ اب جھوٹ بولنے میں یہ مصلحت حاصل ہوگی تو وہ فوراً جھوٹ بولے گا اور دین کے مصالح چونکہ متبدل نہیں ہوتے اس لئے اس میں یہ احتمال نہیں ہے اس کا کتنا ہی نقصان ہو تب بھی یہ جھوٹ بولنا گوارا نہ کرے گا کیونکہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہمیشہ مرضیِ خدا کے خلاف ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اگر تہذیب اخلاق خدا کے خوف سے ہو تو وہ مستحکم ہے

درہ نہیں تو اول تو تہذیب کے وجود ہی میں کلام ہے اور اگر وجود مان بھی لیا جائے تو اس کی پائیداری میں کلام ہوگا اور یقیناً وہ بالکل ناکافی ہوگا تو اگر تہذیب نفس ہی نماز روزے کی علت ہوتی تب بھی ہم کو چھوڑنا ناجائز تھا کیونکہ ہم کو تہذیب بھی حاصل نہیں۔ اور بالخصوص جبکہ نماز روزے سے غرض بھی دوسری ہو کہ یہ ثابت ہو کہ یہ کسی کا غلام ہے کہ اس کے حکم پر سر تسلیم خم کئے ہوئے ہے اور اگر کہو کہ بعض نصوص کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے میں شہوت کا انکسار ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ حکمت ہے اور میں اس کے حکمت ہونے کی نفی نہیں کرتا بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ امور علت نہیں ہیں جن پر نفیاً اور اثباتاً ملکہ حکم ہو حکمت وہ ہے کہ حکم پر مرتب ہو اور علت وہ ہے کہ اس پر حکم مرتب ہو تو نماز روزے کا وجوب اس کے سبب سے نہیں ہوا بلکہ وجوب محض خدا کے حکم سے ہوا اس پر یہ حکمتیں مرتب ہوئیں اور اگر کوئی امر علت بھی ہو تو وجوب موجب نے خود اس کو متعین نہیں فرمایا تو ہماری کیا مجال ہے۔

کسی بزرگ سے پوچھا کہ معراج میں خدا تعالیٰ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا باتیں ہوئی تھیں انھوں نے جواب میں فرمایا کہ۔
 اکنوں کرا دماغ کہ پُرسد ز باغبان ۛ بلبیل چہ گفت و گل چہ شنید صبا چہ کرد
 اب کسے ایسا دماغ ہے جو مالی سے پوچھے بلبیل نے کیا کہا کہ بھول نے کیا سنا
 اور ہوانے کیا کیا۔

حقیقت میں ہمارا کیا منصب ہے کہ ہم پوچھیں کہ اس حکم کی کیا علت ہے اور اس کی کیا حکمت ہے بانیانِ قوانین سے عام رعایا کو ہرگز یہ مجال نہیں کہ کسی ایک قانون کی وجہ بھی دریافت کر لیں تو خدا تعالیٰ سے باز پرس کرنے کی کیونکر اجازت ہوگی۔ البتہ اگر کوئی مشیرِ قانون ہو تو اس کو ایسی اجازت ہے تو اگر ہم کو کوئی سارٹیفکٹ خدا تعالیٰ کے ہاں سے مل گیا ہو تو پیش کریں

کتنی غضب کی بات ہے کہ یہ معترض ایک سلطنت و نیوی کا ممبر تو نہ بن سکے اور خدا کی حکومت میں ذیل ہو جائے۔ صاحبو! خدا تعالیٰ کو تو پارلیمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پس ہمارا تو مذہب یہ ہونا چاہیے کہ یہ

زبان تازہ کر دن با قسرا بر تو

نیکیغتن علت از کار تو

(آپ کا ذکر کرنا چاہیے نہ آپ کے کاموں کی علت)

دیکھئے خدا تعالیٰ کے تو بہت سے حقوق ہیں۔ حاکم ہونے کا بھی محبوب ہونے کا بھی۔ فرض کیجئے اگر کسی بازاری عورت سے پوری محبت ہو جائے اور وہ بے ڈھنگے ہی حکم کرے تو ان کو نہایت خوشی سے پورا کر دو گے یا نہیں تو اگر خدا تعالیٰ کی طلب ہی نہیں تب تو ایسے لوگوں سے گفتگو ہی نہیں ورنہ یہ حالت ہونی چاہیے کہ یہ

زندہ کنی عطائے تو در بکشی فدائے تو

جاں شدہ مبتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو

(اگر مجھے زندہ کیجئے تو آپ کی عطا ہے اگر مجھے مار ڈالئے تو میں آپ پر قربان ہوں بہر حال روح کو آپ سے تعلق ہے جو چاہیں کر سکتے ہیں)

آج کل لوگوں کی حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے کچھ بھی محبت ان کو نہیں ہے اگر محبت ہوتی تو کیا اتنا بھی نہ کیا جاتا جتنا ایک بازاری عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ

عشق مولیٰ کے کم از یسے بود گوئی گشتن بہر ادا ولے بود

(خدا کا عشق لیلے کے تعلق سے کم کیسے ہو سکتا اس کے عشق میں سراپا ذلت بخانا بہتر ہے)

بہر حال محبت کی رو سے دیکھئے یا حکومت کی رو سے دیکھئے ہر طرح سر تسلیم خم کر دینا واجب ہے۔ بعض لوگوں کو تو اس طرح ترقی ہوئی اور بعض لوگ ان سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہوئے۔ یعنی وہ سماز روزے میں شبہات

نکالتے ہیں چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ رورہ ہے تو اچھی چیز لیکن فروری کے مہینے میں ہونا چاہیے تھا گو یا آپ نے خدا تعالیٰ کو یہ رائے دی۔

انسوس اول تو ہم کو رائے دینے کا حق کیسا ہے دوسرے رائے بھی مہل کیونکہ فروری میں سردی تہا رے ملک میں ہوتی ہے نہ کہ سارے عالم میں خدا تعالیٰ کی کیا عجب حکمت ہے کہ سارے عالم کو مساوی حالت میں رکھا کہ ایک سال ہندوستان میں سردی میں ہے تو دوسرے ممالک میں گرمی میں ہے اور اگر دوسرے ممالک میں سردی میں ہے تو ہندوستان میں گرمی میں ہے تو اس میں سب کا اوسط برابر ہو گیا جو عین عدل ہے بعض لوگوں نے ایک اور شبہ نکالا ہے کہ جہاں چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں نماز روزہ کیسے کریں گے۔ یہ ساری باتیں اس لئے ہیں کہ احکامِ خداوندی کی عظمت نہیں۔ دیکھئے قوانینِ حکومت میں کبھی آپ کو یہ شبہ نہ ہوا کہ ڈاکخانہ کا۔۔۔ کا ٹکٹ لفافے پر لگا دو تو خط بیرنگ نہ ہوگا اور اگر نہ لگا تو خط بیرنگ ہو جائے گا۔ جو لوگ اس کا باز جانتے ہیں ان کو تو چھوڑیئے جو لوگ نہیں جانتے ان کو بھی کبھی شبہ نہیں ہوتا اور اگر شبہ کریں تو احمق بنائے جائیں اور سب اُن کو ہنسیں اور یہ ہی جواب دیں کہ قانون یہی ہے۔ جب یہی جواب ہے تو اگر کوئی مولوی بھی آپ کے لغو سوالات کا یہی جواب دے کہ قانون یہی ہے تو وہ جواب زبردستی پر کیوں محمول کیا جاتا ہے اور اس کو قابلِ سماعت کیوں نہیں سمجھا جاتا اور علماء کو کیوں متعصب کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قانونِ شریعت کی عظمت دل میں نہیں اور قانونِ حکومت کی عظمت دل میں ہے اور جب قانونِ شریعت کی عظمت نہیں تو پھر

کس منہ سے اپنے کو مسلمان کہتے ہو۔ تو ایسے مشبہات، اسی وقت دل میں آتے ہیں جب عظمت نہ ہو۔ ایسا ہی یہ شبہ بھی ہے کہ جہاں چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہو تو وہاں کیونکر نماز پڑھیں اور کیسے روزہ رکھیں مجھے اس پر ایک واقعہ حضرت مولانا احمد حسن صاحب لہری رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آیا۔ ایک مرتبہ وہ ریل میں انٹری میں سفر کر رہے تھے اور برابر کے درجہ میں چند نوجوان اکٹھے بیٹھے جو وضع سے انگریزی طالب علم معلوم ہوتے تھے اُن کے قبل سے ایک معمر شخص سوار تھے جو صورت سے مولوی معلوم ہوتے تھے اور کسی ضرورت سے اس وقت اُتر گئے تھے ان نوجوانوں نے ان بیچارے کا اسباب منتشر کر کے اپنا سامان رکھ دیا وہ مولوی صاحب جو آئے اور معلوم ہوا تو اُن پر بہت ملامت کی کہ آپ لوگوں کو اس حکم کا کیا حق تھا۔ غرض یہ سب شرمندہ ہوئے اور براہِ شرارت یہ چاہا کہ ان مولوی صاحب کو بھی کسی بات میں شرمندہ کریں۔ اتنے میں مولوی صاحب نماز پڑھنے لگے تو ان کو ایک بات ہاتھ آئی بعد فراغ ان میں سے بعض نے ان مولوی صاحب سے کہا کہ کیا ہم آپ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں۔ آجکل کی تہذیب میں یہ بھی لازم ہے کہ اگر کچھ پوچھے تو اول اجازت لے۔ چنانچہ ان مولوی صاحب نے اجازت دی اس پر ان لڑکوں نے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، نماز فرض ہے، مولوی صاحب نے کہا ہاں۔ کہنے لگے کئے وقت کی فرض ہے مولوی صاحب نے کہا پانچ وقت کی۔ کہنے لگے سب پر پانچ وقت کی فرض ہے۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں ہر مکلف پر پانچ وقت کی فرض ہے۔ کہنے لگے سب جگہ فرض ہے۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں۔ اس پر کہنے لگے کہ کیوں؟ جس مقام پر چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں بھی نماز پانچ ہی وقت فرض ہے اگر یہ ہے تو سال بھر میں پانچ ہی نماز فرض ہوئیں۔ مولوی صاحب

نے ایک نہایت دانائی کا جواب دیا۔ کہ تم لوگ وہاں سے آرہے ہو یا وہاں جانے کا قصد ہے کہتے۔ لگے کہ صاحب مانہ آرہے ہیں نہ جانے کا قصد ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ جب دونوں باتیں نہیں تو یہ سوال قبل از وقت ہے۔ جب اس کی ضرورت پڑے گی اس وقت پوچھنا۔ لیکن ان شہریوں نے اس جواب کی قدر نہ کی بلکہ سب ہنس پڑے۔ اور ان مولوی صاحب کو شرمندہ کرنا چاہا۔ اتفاق سے ان میں ایک شخص پختہ عمر کے بھی بیٹھے تھے جو وضع سے کوئی معزز اہلکار معلوم ہوتے تھے وہ بھی ہنسنے میں شریک تھے۔ مولانا احمد حسن صاحب کو ان صاحب پر نہایت غصہ آیا کہ یہ تو لڑکے بھی نہیں ان کو کیا شامت سوار ہوئی۔ غرض کوئی اسٹیشن آیا مولوی صاحب اپنے درجے سے ان کے درجے میں پہنچنے لگے مگر وہ لڑکے تو اتر گئے اور وہ صاحب موجود رہے۔ انھوں نے نماز کے لئے وضو کیا تب تو مولوی صاحب کو زیادہ غصہ آیا کہ ما شاء اللہ تم سازی ہو کر ان کی یہ حالت ہے مولوی صاحب نے ان سے عہدہ اور فرائض عہدہ دریافت کر کے پوچھا کہ آپ کے ذمہ دن رات میں کتنے گھنٹے کام کرنا ہے۔ انھوں نے مثلاً چھ گھنٹہ بتلایا مولانا نے کہا کہ اگر ایسے مقام پر جہاں چھ مہینہ کا دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے گورنمنٹ کی حکومت ہو جائے اور آپ کی وہاں بدلی ہو جائے تو کیا وہاں بھی رات دن میں چھ گھنٹے کام کرنا ہوگا تو سال بھر میں چھ گھنٹے کام کرنا پڑا اس کا حساب کس طرح ہوگا۔ کہنے لگے اندازہ کر لیں گے۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ افسوس دنیوی حکومت کے قانون پر جو اشکال وارد ہو اس کی توجیہ تو اس طرح آسانی سے ہو سکتی ہے اور یہی توجیہ اس اشکال میں نہ ہو سکی بلکہ اُس پر تسخیر کرتے ہوئے شرم نہیں آتی بہت شرمندہ ہوئے اور توبہ کی۔ غرض اس قسم کے شبہات ہونے لگے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ شب قدر میں فضیلت ہے تو کہاں کی شب قدریں۔ ہندوستان کی یا اللہ

کی۔ کیونکہ غروب ہر جگہ کا مختلف ہے مولانا احمد حسن صاحب نے خوب جواب فرمایا کہ بعض مواسم میں کچھ دس بجے ہوتی ہے تو کہاں کے دن؟ بجے مراد ہوتے ہیں ہندوستان کے یا لندن کے جو جواب اس کا ہے وہی اُس کا ہے کہ ہر جگہ کی شب قدر میں فضیلت ہے خدا تعالیٰ کے ہاں کیا کمی ہے جبکہ غروب ہو یہاں کیلئے۔ جب وہاں غروب ہو وہاں کیلئے۔ یہ دو چار مثالیں نمونے کے طور پر بیان کر دی ہیں۔ اس قسم کے لغو شبہات بہت ہیں اور ان سب کی وجہ یہ ہے کہ احکام شریعت کی عظمت لوں میں نہیں رہی اور دوسرے کہ ان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کیونکہ انسان جس چیز کو ضروری سمجھا کرتا ہے اس میں شبہات نہیں نکالا کرتا مثلاً اگر کوئی مریض طبیعے کے پاس جائے اور نسخہ لکھ کر دے اور مرض سخت ہو تو اعتماد کے بعد یہ سوال نہیں کرتا کہ آپنے فلاں دوا کیوں لکھی یا فلاں دوا کا یہ وزن کیوں لکھا اس کا دونوں یا نصف۔ کیوں نہیں لکھا کیونکہ جانتا ہے کہ اگر ذرا بھی بڑھانگا کیا تو حکیم صاحب خفا ہو کر مطب سے نکال دیں گے اور نسخہ بھی نہ دیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ میں مردوں گا۔ اگر شریعت کو بھی ضروری سمجھتے تو احکام کے بتلانے والوں کا وجود غنیمت سمجھتے جیسے طبیب کا وجود غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ ہاں اگر نسخہ پینا ہی نہ ہو تو اس میں جتنے چاہیں عیب نکال دیتے ہیں۔ صاحبوا واللہ اگر دین کی طلب ہوتی تو غنیمت سمجھتے کہ احکام کے معلوم ہونے کے ذرائع موجود ہیں مگر چونکہ کام کرنا نہیں ہے اس لئے طرح طرح کے شبہات پیدا ہوتے ہیں اور انواع انواع کے بے ڈھنگے سوالات کئے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ نماز پانچ وقت کی کیوں مقرر ہوئی میں نے کہا کہ تمہاری ناک منہ پر کیوں لگی ہے گڈی پر کیوں نہ لگی کہنے لگے کہ گڈی پر اگر لگتی تو بُری لگتی میں نے کہا کہ بُری تو جب لگتی کہ صرف تمہاری ناک گڈی پر ہوتی اور اگر سب کی گڈی پر ہوتی تو ہرگز بُری نہ لگتی تو کیسا وجہ کہ سب کے ناک گڈی پر کیوں نہیں لگی میں کہتا ہوں کہ اول اپنی خیر لیجئے اس کے بعد نماز وغیرہ تک نوبت آئے گی۔ بہت بہتر ہے کہ انسان

اپنی دنیا کی تحقیقات میں لگے دین کی تحقیق ہو چکی ہے اس پر عمل کافی ہے دوسرے جب تیرہ سو برس کی تحقیق آپ کے نزدیک غلط ثابت ہوئی تو تیرہ منٹ کی تحقیق کیوں کر صحیح یقینی ہے۔ صاحبِ اسلامتی کی بات یہ ہی ہے کہ شاہرہ پر چل کر سیکڑوں پار ہو گئے اس کو چھوڑ کر ایک غیر مجرب پکڈنڈی کو اختیار نہ کر دو نیز کیا آپ سے قبل کوئی عاقل اور ہمدرد ان اسلام ہوا ہی نہیں کیا ابو بکرؓ و عمرؓ کو دین کا کچھ درد ہی نہ تھا اور کیا ان کو آپ کے برابر بھی عقل نہیں تھی اور اگر عقل نہ تھی تو کیا وجہ کہ ہر فتن اور کسرے تک پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے مصاحبین کی گفتگو کا اثر ہوتا تھا۔ ان کی عقلوں کا اندازہ اس سے کرو کہ ان کے پاس یہ نقشے تھے نہ جغرافیہ اور جب مصر دمشق قسطنطنیہ فتح کیا ہے تو ان مقامات پر کس طرح قبلہ رخ نہایت ٹھیک سمت میں مسجدیں بنائیں کہ آج تک آلاتِ ہندسہ سے سب برابر ثابت ہوئیں اور یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اس سے بڑی بڑی ہزاروں باتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت درجہ عاقل تھے اور بہت بڑے مدبر تھے دیکھئے ملکی انتظام کس طرح کا کیا پھر ان کو وہ شبہات کیوں نہ پیدا ہوئے وہ اتنے مہذب تھے انھوں نے کیوں سنا نہیں نہ چھوڑیں کیوں روزہ میں ترمیم نہ کی۔ معلوم ہوا کہ اول کے طریق کو چھوڑ کر دوسرا طریق اختیار کرنا نہایت خطرناک ہے نابینا کے لئے یہ بڑی مناسب ہے کہ کسی بینا کے ساتھ ہو لے اور جدھر کو وہ لے چلے اُدھر کو چلے اور اگر کسی موقع پر بینا نے کہا کہ یہاں نالی ہے اور نابینا صاحبِ لگے دلیل پوچھنے کو نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ ہاتھ چھوڑ دے گا اور یہ گمہ کر مرے گے۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ یہ ترمیمیں جو پیش کی جاتی ہیں ان سے غرض کیا ہے آیا دنیا کا فائدہ یا دین کا سوظا ہر ہے کہ دین کا تو کوئی فائدہ نہیں ہاں

دنیا کا فائدہ ہے کہ نماز پڑھنے سے بچیں گے پھر وہ نہ رہے گا تو آزادی نصیب ہوگی سود حلال ہو جائے گا تو مال میں ترقی ہوگی ہر مسئلہ طویل الذیل ہے میں اس وقت صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فرضاً مصلحت نکل سکتی تو صرف یہ ہی نکل سکتی ہے اور فرضاً اس لئے کہا کہ ہنوز اس میں بھی کلام ہے کہ ان کو مصلحت کہنا بھی درست ہے یا نہیں لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ مصالح تو بغیر دین میں کلام کئے بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ مثلاً مال میں ترقی اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ سود کو حرام سمجھا جائے اور پھر اس کا مرتکب ہو ا جائے کیونکہ ترقی تو فقط سود لینے سے ہے نہ کہ سود کے حلال کہنے سے تو اگر برباد ہو جاتا ہے تو سود ہی لو سود کو حلال تو نہ کر دو کہ ایمان بھی جاتا رہے اور سود لینے سے تو فقط تم گنہگار ہو گئے آئندہ نہیں تو ایمان سے خارج نہ ہوں گی۔ برخلاف اس کے کہ اگر سود کو حلال کہا تو تم بھی ایمان سے خارج ہوئے اور آئندہ نہیں بھی۔ علیٰ ہذا پردے سے گھبرانا سوال تو یہ عجیب بات ہے کہ پردے میں رہیں تو عورتیں اور جی گھبرائے مردوں کا خیر اگر تمہارے نزدیک پردے کا توڑ دینا ہی مصلحت ہے تو پردے کو واجب سمجھ کر ہی توڑ دو بے پردگی کا مقصد تو اس طرح بھی حاصل ہو جائے گا اور تمہارے نزدیک اس واسطے کہا کہ واقع میں پردے کا توڑ نا ہرگز مصلحت نہیں ہو سکتا اور یہ جو بعض کہتے ہیں کہ صاحب جب طبائع میں فساد ہوتا ہے تو پردے میں بھی سب کچھ ہو جاتا ہے سو یہ کوتاہی نظر کی دلیل ہے۔ واقع میں جو کچھ حشر ایسا وہ بے پردگی یا ادھورے پردے کی وجہ سے ہویش۔ بھلا کون عاقل کہہ سکتا ہے کہ مرد کبھی اجنبی عورت کو نہ دیکھے اور عورت کبھی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور پھر ان میں کسی قسم کا فساد ہوسکے اور جب ذرا سی بے پردگی اتنے

فساد ہوئے تو پوری بے پردگی میں جتنے فساد ہوں کم ہیں اسی طرح اگر نماز کو چھوڑنا ہی ہے تو فرض سمجھ کر بھی تو چھوڑا جاسکتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے کہ فرضیت سے انکار کر کے ایمان بھی برباد کر لو۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر سود کو حلال نہ سمجھیں تو قوم ترقی نہیں کر سکتی کیونکہ حرام سمجھنے کی صورت میں کم لوگ سود لیں گے میں نے کہا کہ اول تو آپ کو دوسروں کی کیا فکر دوسرے حلال کہہ کر بھی تمام قوم ترقی نہیں کر سکتی کیونکہ جو مسلمان قوتِ ایمان سے سود کو چھوڑ بیٹھے ہیں وہ تمہارے یا مولویوں کے کہدینے سے بھی کبھی نہ لیں گے بلکہ یوں کہیں گے علماء بگڑا گئے تو حلال کہہ کر بھی سود خواروں کی تعداد دس پانچ سے زیادہ نہ ہوگی۔

ایک صاحب نے قربانی پر اعتراض کیا کہ اس سے کیا فائدہ کہ ذبح کر کے کھیتوں میں دبا دیا اور وجہ اس فساد کی یہ ہے کہ اپنے خیال میں احکام کا ایک معنی تراش کر لیا ہے مثلاً قربانی کا معنی یہ تراش لیا ہے کہ مساکین کو نفع ہو اور چونکہ ذبح کر کے کھیتوں میں دبانے سے یہ مقصود حاصل نہیں ہوتا اس لئے اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب صرف اس قدر کافی ہے کہ ع۔ سخن شناس نئی دہرا خطا ایجا ست۔ میں بیان کرتا ہوں کہ اگر قربانی کر کے ایک حبت گوشت کا بھی کسی کو نہ دو تو قربانی کا ثواب ملتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مقصود قربانی کا نہیں کہ لوگوں کو نفع ہو ورنہ صرف ذبح کرنے سے کیوں ثواب ملتا اب رہی یہ بات کہ پھر کیا حکمت ہے تو حکمت یہ ہے کہ بندے کو حیثیت محب ہونے کے یہ مناسب تھا کہ اپنی جان فدا کرنا اس کا بدل خدا تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا کہ ایک پیارے جانور کو ذبح کر دو اور دلیل تاریخی اس کی یہ ہے کہ اول ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ ہماری راہ میں بیٹے کو ذبح کر دو۔

یٹا اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہوتا ہے تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جانِ جاں مانگی گئی تھی اسی کو قرآن شریف میں فرماتے ہیں سُبْحٰنَ رَبِّكَمَّآ يَسْتَاْهِمُونَ تمہارے باپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو مقصود یہ تھا کہ اپنی جان دی جائے مگر اس کا بدلہ یہ مقرر فرما دیا کہ جس اور کو ذبح کر دو۔ اور محبت ایسی چیز ہے کہ موقع پر لوگوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی ہیں ایک وکیل صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ ایک بزرگ صاحب حال جن کو لوگ مسخرا سمجھا کرتے تھے حج کرنے کے لئے گئے جب خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے تو مطوف کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ کعبہ ہے اُس وقت اُن پر ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہوئی اور یہ شعر ان کی زبان سے نکلا ہے

چور سی بکونے دلبر بسا جان مضطر

کہ مباد بار دیگر نرسی بدیں تمنا

(جب محبوب کے کوچہ میں جاؤ آہ جان مضطر کو حاضر کر دو ہو سکتا ہے دوبارہ اس تمنا کو نہ پہنچ سکو۔)

یہ کہتے ہی ایک جج مادی اور جاہل بخت ہو گئے اور سیکڑوں اولیاء اللہ کی حکایت ہے کہ ایسے اوقات میں ان کی جان نکل گئی۔ حضرت نجم الدین کبریا کی حکایت ہے کہ ان کے سامنے کسی نے یہ پڑھ دیا۔ جان بدہ و جاں بدہ و جاں بدہ۔ آپ نے فرمایا کہ محبوب جان طلب کر رہا ہے مگر افسوس کوئی جان دینے والا نہیں اور پھر فرمایا کہ جاں دادم و جاں دادم و جاں دادم۔ اور یہ کہتے ہی جان نکل گئی۔ لیکن پھر بھی ایسے لوگ بہت کم ہیں فرماتے ہیں۔ وَلَوْ اَنَّا كَشَبْنَا عَلَيْهِمْ اَن اَسْأَلُواْ اَنْفُسَهُمْ اَوْ حَوْرًا مِّنْ دِيَارِهِمْ مَا فَعَلُوْا۟ اَلَا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ رَّاكَ اَمِ اَنْتُمْ اَنْتُمْ

یہ فرض کر دیتے کہ تم اپنی جان مار لو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو تھوڑے ہی لوگوں نے ایسا کیا، اور اگر سب کے سب ایسے ہی ہوتے بھی تو ایک سال میں سب کے سب ختم ہو جاتے یہ تو رحمت ہے کہ اگر خیر جانور ہی دیدو تو وہ بھی کافی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی حکم ہے کہ جانور عزیمت ہو۔ حدیث میں ہے سَمِنُوا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ (تم موٹی تازہ قربانی کیا کرو صراطِ مستقیم پر یہ ہی تمہاری سواریاں ہوں گی) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ ختم کی تو ایک اونٹنی ذبح کی تھی جس کی قیمت تین سو اشرفی ملتی تھی۔ الحاصل یہ معلوم ہو گیا کہ حکمتِ قربانی کی وہ نہیں ہے جو کہ اس وقت لوگوں نے تراش رکھی ہے بلکہ یہ حکمت ہے اور یہ بھی ہم نے تیرا بتلا دیا اور یہ اصل مسلک ہمارا یہ ہے کہ

حدیث از مطرب دے گوؤ رازِ دہر کمتر جو

کہ کس نکشو در بکشاید حکمتِ این معمارا

ساقی شراب کی بات کرو گردش ایام کو کچھ نہ کہو اس معنی کو نہ کوئی کھول سکا نہ کھول سکے گا۔

خدا تعالیٰ کے اسرار کا احاطہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور جب ضرورت ثابت ہو گئی تو ہم کو حکمت یا اسرار کے دیکھنے اور بتلانے کی ضرورت بھی نہیں۔ بہر حال دین میں اختراع نہ کرو۔ بلکہ علم کی تکمیل کرو یا علماء کی تقلید کرو اور بدون ان دونوں باتوں کے ہمارا مذہب اور دین بالکل ڈنواں ڈول ہے۔ بالخصوص اس آزادی کے زمانے میں اسی ضرورتِ علمِ دین کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس میں مختلف تفسیریں ہیں میرے خیال میں حکمت سے مراد علومِ اجتہاد یہ اور کتاب سے مراد علومِ منصوصہ۔ اور میں اس وقت

اس کی تفصیل نہیں کرتا۔ مگر اس وقت کے رفع اغلاط کے لئے اتنا بتلائے دیتا ہوں کہ اجتہاد ہر شخص کا معتبر نہیں بلکہ اس کا اجتہاد معتبر ہے جس میں سامانِ اجتہاد بھی ہو اور یہ طے ہو گیا ہے کہ ہم میں قوتِ اجتہاد یہ نہیں ہے۔ اس کے لئے میں ایک مسئلہ مثال کے لئے عرض کرتا ہوں اس سے پورے طور پر سمجھ میں آجائے گا کہ ہم میں قوتِ اجتہاد یہ بالکل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو شخص جنگل میں ہوں اور ایک کو غسل کی ضرورت ہو اور دوسرے کو وضو کی ضرورت ہو اور پانی وہاں ہو نہیں اس لئے دونوں نے تیمم کیا اور یہ دونوں شخص جمیع صفاتِ علیہ و عملیہ میں مساوی ہوں سوائے اس تفاوتِ مذکور کے تو اگرچہ امامت دونوں کی جائز ہے لیکن گفتگو اس میں ہے کہ افضل کس کی امامت ہے سو ہمارے اجتہاد سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو وضو کی ضرورت ہے اس کی امامت افضل ہے کیونکہ اس میں حدیثِ اصغر تھا اور اس لئے نجاستِ حکمی اس میں کم تھی اور طہارت میں دونوں برابر ہوئے تو وضو والے کی طہارت اکمل ہوئی مگر فقہاء کے اقوال دیکھنے سے معلوم ہوا کہ حکم برعکس ہے اور وجہ یہ ہے کہ تیمم خلیفہ ہے غسل اور وضو کا اور غسل افضل ہے وضو سے تو افضل کا خلیفہ بھی افضل ہوگا تو غسل کا تیمم افضل ہوگا وضو کے تیمم سے۔ اب دیکھئے فقہائے متاخرین کا یہ اجتہاد ہے مگر ہم اس تک بھی نہ پہنچ سکے کیونکہ اجتہاد محض پڑھنے سے نہیں ہوتا بلکہ احادیث کے جمع کرنے اور نعمت پر عبور ہونے اور اس کے بعد تقویٰ و طہارت کے حاصل ہونے سے ایک خاص ملکہ ہوتا ہے اور جب ہم میں یہ سب باتیں نہیں تو ہم کو سوائے تقلید کے چارہ نہیں۔

اب میں یہ بتلاتا ہوں کہ مسلمانوں میں علم کیونکر عام ہو،

کیونکہ یہ تو بہت مشکل ہے کہ سب کے سب مولوی ہو جائیں آج کل لوگ اس سے بھی گھبراتے ہیں کہ علماء اس کی کوشش کرتے ہیں کہ سب کے سب مولوی ہو جائیں سو میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو مولوی نہیں بنائے بلکہ اگر سب بنیں بھی تو ہم روک دیں کیونکہ بھڑبھڑ ہے کہ جن لوگوں میں ہمت اور قناعت اور دانائی اور ورع نہ ہو ان کو مقدار بتا دینے سے بہت سی خرابیاں دین میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ہمت سے مراد دین کی ہمت ہے نہ کہ دنیا کمانے کی ہمت۔ اور ایسے ہی طماع لوگ ہیں جنہوں نے دنیا داروں کے سامنے دست طبع دراز کر کے اکثر لوگوں کو علم دین سے متنفر کر دیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ علم دین کا ثمرہ یہ ہوتا ہے تو اگر ہماری اولاد پڑھے گی تو ان میں بھی یہ ہی باتیں پیدا ہوں گی لہذا ایسے لوگوں کو ہم ہرگز مولوی ہونے کی رائے نہ دیں گے۔ بلکہ مولوی ہونا اور خدمت دین اس کا کام ہے جس کی یہ حالت ہو۔

اے دل آن یہ کہ خراب ازے گلگوں باشی

بے زرد گنج بصد حشمت قاروں باشی

(اے دل شراب گلگوں سے خراب رہ اور بے مال و دولت

قاروں کی سینکڑوں عزت پر بھاری رہ)

یہ تو مال میں اس کی حالت ہو اور جاہ میں یہ حالت ہو کہ

در رہ منزل لیلی کہ خطر ہاست بجاں

شرط اول قدم آنت کہ مجنوں باشی

(لیلیٰ کے گھر جانے کے رستے میں جان پر بڑے خطرے ہیں۔

تو اولین شرط یہ ہی ہے کہ مجنوں بن جاؤ)

اور یہ حالت ہو کہ صرف ایک کا طالب ہو۔

دلارائے کہ داری دل درد بسند

دگر چشم از ہمسہ عالم منہر و بسند

اگر محبوب رکھتے ہو تو دل اس سے بند رکھو اور تمام دنیا سے آنکھ بند رکھو اور یہ حالت ہو کہ عاشقانِ رامذہبِ دلت جداست۔ اب آپ ہی اندازہ کیجئے کہ سب کے سب ایسے کہاں ہیں تو اگر سب کو مولوی بنایا جاوے تو کس قدر خرابیاں پیدا ہوں۔

میں نے ایک استفتاء دیکھا کہ اس میں ایک مولوی صاحب نے ساس کو حلال کر دیا تھا اور کیونکر چالاکی سے یعنی یہ لکھا کہ اس شخص کی بیوی بوجہ جہالت کلماتِ کفر و شرک میں ہمیشہ سے مبتلا ہے اس لئے اس کا نکاح اس مسلمان سے صحیح نہیں ہوا اور جب نکاح نہیں ہوا تو ساس ساس نہ ہوئی اور حرمتِ مصاہرۃ حنفیہ کا مذہب ہے ہم پر حجت ہمیں پس بیوی کو چھو کر ساس سے نکاح درست ہے خوب کہا ہے مد

بد گہر را علم دفن آموختن

دادن تیغست دست را ہزن

بے اصل کو علم دفن سکھانا ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے۔ تو اگر اس مذاق کے لوگ مقتدار بنیں گے تو کیا کچھ خرابیاں ہوں گی اس لئے مولویت کے لئے انتخاب صحیح ہونا چاہیئے سو آپ بھی اپنے بچوں میں سے انتخاب کیجئے اور اگر کہو کہ دیہاتی یا غریب لوگ تو پڑھ رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ آپ کے لئے کافی نہیں ہیں کیونکہ وہ آپ کے اندرونی حالات سے واقف نہیں اس لئے وہ آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ لہذا مشر والوں کے لئے شہر والے اور گاؤں والوں کے لئے گاؤں والے مولوی ہونے چاہئیں اور غریب کے لئے غریب اور امراء کے لئے امراء کیونکہ غریب کی وقعت امراء کی نظر میں نہیں دوسرے

اپنے کام میں لگے ہیں اس لئے بھی امرار کو توجہ نہایت ضروری ہے یہ اپنی اولاد میں سے منتخب کریں لیکن خدا کے لئے ایسا انتخاب نہ کیجئے جیسا کہ اب تک کیا ہے کہ اولاد میں جو سب سے زیادہ بیوقوف ہو اس کو عربی پر متوجہ کر دیا۔ بلکہ زیادہ فطین زیادہ ذکی ہو اس کو عربی کے لئے انتخاب کیجئے اور اس کے اخلاق درست کیجئے اس میں تواضع پیدا کیجئے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے سے جدا کر کے کسی صاحبِ دل کے پاس بھیج دیجئے۔ چند روز بھی اگر وہاں رہے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ انسانیت آجائے گی اس کے بغیر انسانیت نہیں آتی دیکھئے اگر اپنے بچوں کو کتنی تھوڑی عمر سے جدا کر دیتے ہیں۔

ایک بادشاہ کی حکایت لکھی ہے کہ اس نے اپنے لڑکے کو کسی معلم کے سپرد کیا۔ ایک روز دیکھا کہ معلم صاحب گھوڑے پر سوار ہیں اور شہزادہ سائیس کے مثل پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے بادشاہ کو یہ دیکھ کر سخت ناگوار ہوا لیکن ضبط کر کے معلم سے یہ آہستگی دریافت کیا معلم نے کہا کہ حضور چند روز میں یہ بادشاہ ہوگا مخلوق اس کی جلو میں ہوگی اگر اس وقت پیدل نہ دوڑے گا تو اس وقت کیسے خبر ہوگی کہ پیدل دوڑنے والوں پر کیا گزر رہی ہے۔ اس لئے میں نے اس کو دوڑایا کہ یہ اپنی حالت یاد کر کے دوسروں پر رحم کرے۔ تو یہ برتاؤ باپ نہیں کر سکتا اور استاذ کر سکتا ہے مگر ایسے استاذ نہیں جیسے آجکل کے استاذ ہیں ظالم اور قصاتی جن میں شفقت نام کو نہیں۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ چار برس سے زیادہ اس کی عمر نہ ہوگی اور لڑکے اس کو ڈنڈا ڈولی کئے لارہے ہیں۔

عز پادستِ دگرے دست بدستِ دگرے

افسوس ہے کہ اکثر بچے انہی ذابچین کے قبضے میں آتے ہیں اور وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں کہ ان کے برتاؤ سے تو طبیعت کُند ہو جاتی ہے

یا بڑھنا چھوڑ بیٹھتے ہیں اور یہ پُرانا مقولہ ہے کہ حافظ جی ۔ ہڈی ہمساری
چمڑہ تھا یا ۔ صاحبِ استاد کے لئے ضروری ہے کہ وہ مرنی ہو۔ اور اگر ایسا نہ
کرسکے تو وہ استاد بننے کے قابل نہیں۔ تو ایک طرف تربیت ہو ایک
طرف تعلیم۔ پھر دیکھئے کہ یہ شخص کس شان کا نکلتا ہے۔ البتہ یہ سوال پیدا
ہوتا ہے کہ اگر لڑکوں کو علومِ دینیہ پڑھا جائے تو یہ لوگ کھائیں گے۔
کہاں سے؟ تو اول تو امرار کو یہ سوال ہی کرنا چاہئے اور عراب کے لئے
ساری قوم کو ادھر متوجہ ہو کر اس کے لئے سرمایہ جمع کرنا چاہئے کہ ان کی
خدمت کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر بچپن سے امارت میں گزرے تو ان کو
روز اول ہی سے استغناء کی عادت ہو جائے بڑے ہو کر حرص و غیرہ
نہیں پیدا ہوتی اور اگر اول ہی سے سوال اور ذلت کا خوگر ہو جیسا
آج کل قوم کی بنے تو جی سے ہو رہا ہے تو بڑے ہو کر وہی عادت رہے گی۔
پس آجکل جو اکثر طلبہ پر اعتراض کیا جاتا ہے یہ واقع میں اپنے اور بالزام
ہے کیوں یہ نہیں کیا جاتا کہ قوم طالب علموں کو اپنی اولاد کی طرح رکھے
مثلاً جس کے چار بچے ہیں وہ ایک طالب کو ملا کر پانچ سمجھے اور اس
طالب علم کی ہر طرح امداد کیا کرے۔ عالمگیر نے یہ کیا تھا تو ایک جماعت
کی جماعت جو پریشانی میں مبتلا تھی کیسے آرام سے فارغ ہوئی اور انھوں
نے کتنے بڑے بڑے کام کئے لیکن چونکہ عالم گیر رحمہ اللہ کے ساتھ مددِ برہمی
تھے ترکیب یہ کی تھی کہ طالب علموں کو جو پریشان دیکھا اور بیت
المال کو بار سے بچانا چاہا تو صورت یہ کی کہ ایک امیر دربار سے نماز
کے فرائض پوچھے تو وہ بالکل کورے تھے۔ عالمگیر نے اس کو بہت
ڈانٹا اور کہا کہ اتنے طالب علم شہر میں ہیں تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ
ان سے تھوڑی دیر مسائل سیکھ لیا کرو۔ پھر کیا تھا ہر شخص طالب
علموں کا طالب ہو گیا اور اس طرح سب طالب علم و لباس و تنخواہ

سے بے فکر ہو گئے مگر یہ سب حکومت کے بدولت تھا کہ حکومت
عجیب چیز ہے۔ مگر اب اتفاق باہمی بھی اس سے زیادہ عجیب کام
کر سکتا ہے جب اس کی ضرورت ثابت ہو چکی ہے تو ضرور اس پر
توجہ کرنی چاہیے۔ یہ تدبیر تو مولوی بنانے کی تھی۔ اب رہے وہ لوگ
جو کہ مولوی نہ ہوں ان کے لئے ضروریات کی تسلیم ہونی چاہیے خواہ
اردو میں ہو یا عربی میں مگر انگریزی کے قبل ہو کیونکہ پائدار اثر
نقشِ ادل کا ہوتا ہے۔ یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ آنکھ کھولتے
ہی انگریزی میں ان کو لگا دیا جائے۔ تو اول تو قرآن شریف پڑھاؤ
اگر پورا نہ ہو تو دستِ سپارے ہی سہی اور اس کے ساتھ ہی اس کے
روزانہ تلاوت کا بھی التزام رکھو اور اس کے بعد کچھ رسالے
مسائلِ دین کے اگرچہ اردو ہی میں ہوں ان کو کسی عالم سے پڑھاؤ
اس کے بعد اگر ضرورتِ معاش مجبور کرے تو انگریزی بھی پڑھاؤ لیکن
اس کے ساتھ ہی اگر دین کے خلاف اس میں کوئی بات پیدا ہو تو فوراً
اس کو تنبیہ کرو اور اگر باز نہ آئے تو انگریزی چھڑا دو۔ اب رہے
وہ لوگ جو کہ بالکل ہی نہیں پڑھے ان کے لئے یہ ترکیب ہے کہ ہر
محلے کی مسجد میں ہر ہفتہ میں کم سے کم ایک مرتبہ کسی سے مسائل
اور اخلاق کی کتبا ہیں پڑھا کر ان کو ستوا دیں اور عورتوں کے لئے
یہ کیا جائے کہ جو ان میں سے پڑھ سکیں ان کو تو پڑھایا جاوے اور
جو نہ پڑھ سکیں ان کو ان کے مرد دینی رسالے سنا دیا کریں۔ اور
جن کے مرد پڑھے نہ ہوں وہ خواندہ عورتوں سے مشن لیا کریں۔
اور ساتھ ہی جو مسائل پیش آئیں ان کو مرد بلا واسطہ اور عورتیں

لے لوگوں کو اپنی حالت پر مشرم کرنا چاہیے کہ حکمِ لامرت مایوس ہو کر کفرتِ تنزل کر کے رائے پیش کرتے ہیں مہاجم

بواسطہ مردوں کے علمائے پوچھتی رہیں یہ وہ ترکیب ہے کہ اگر اس پر کاربند ہوا جائے تو چند ہی روز میں ساری جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام قوم میں دین پھیل جائے گا۔ یہ تو علم کے متعلق تھا اب تیسری چیز یسٹڈکٹی میں عمل ہے اگر وہ نہ ہو تو علم کچھ بھی نہیں تو عمل کی تقسیم یہ ہے کہ ایک تو اعمال ظاہری ہیں اور ایک اعمال باطنی اس وقت جو لوگ عمل کرتے بھی ہیں وہ صرف اعمال ظاہری پر متوجہ ہیں ورنہ باطن کی یہ حالت ہے کہ

از بروں چوں گور کا فر پر حلل و اندروں قہر خدائے عزوجل

از بروں طعنہ زنی بر بایزید و ز درونت تنگ میدارد یزید

راو پر سے کافر کی قبر کی طرح مزین ہو اور نیچے الشک عذاب ہے

او پر سے بایزید پر طنز کرتے ہو اور اندر سے یزید جیسا

شخص شرماتا ہے)

کیا معنی کہ باطن اکثر لوگوں کا درست نہیں باطن کی درستی ایک نصیب عقائد ہے جس کو کم و بیش حاصل بھی کیا جاتا ہے۔ دوسرے تہذیب اخلاق جس کو تصوف کہتے ہیں اور وہ بالکل متردک ہے جس کی دو وجہ ہیں ایک تو بے التفاتی اہل دنیا کی۔ دوسرے بے عنوانی منتسبین الی التصوف کی یعنی آجکل رسوم کا نام تصوف رکھ چھوڑا ہے۔ حقیقت تصوف کی ہے تعمیر الظاہر والباطن۔ ظاہر کا درست کرنا یہ ہے کہ اقوال و افعال سب شریعت کے موافق ہوں اور باطن کی درستی یہ ہے کہ قلب کی حالت درست ہو یعنی ایک تو اخلاق باطنی درست ہوں تو کل ہو شکر ہو۔ رزائل کو دور کیا ہو جیسے حب دنیا وغیرہ یہ ہے تصوف۔ تو اس وقت لکھے پڑھے بھی صرف ظاہر کو لئے ہوئے اور جنہوں نے باطن کو لیا انہوں نے ظاہر کو چھوڑ دیا تو گو یا تقسیم کر لیا

ہے کہ جو ظاہر کو لیں وہ باطن کو چھوڑ دیں اور جو باطن کو لیں وہ ظاہر کو چھوڑ دیں اور بعض نے دونوں کو چھوڑ دیا وہ نہ نماز روزہ کریں نہ تصفیہ باطن۔ بلکہ حُبِ دنیا میں حبِ جاہ میں غرق ہیں اور یہ تینوں قسم کے لوگ تصوف سے بمرآل دور ہیں۔ غرض تصوف اصلاً ظاہر و باطن کا نام ہے نہ کہ رسوم کا بلکہ احوال متعارفہ کا نام بھی نہیں۔ یہ احوال اگر نہ بھی ہوں تو نسبت مع اللہ پیدا ہو سکتی ہے جس کا اثر یہ ہے کہ طاعت میں سہولت ہو اور دوام ذکر پر توفیق ہو اور ہیچ رسوم کہ قبر پر کپڑے پڑھانا عرس کرنا کپڑے رنگیں پہننا سلا ستنا سوا اس کو کوئی تعلق تصوف سے نہیں ہے اور احوال اگرچہ کبھی مقامات پر مرتب ہو جاتے ہیں لیکن وہ تصوف کے اجزاء یا اس کے لوازم نہیں اب لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر ذکر میں کبھی ان کو وجد وغیرہ ہونے لگے تو سمجھتے ہیں کہ اصل مقصود حاصل ہو گیا اور اگر نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا حالانکہ ذکر سے مقصود یہ نہیں بلکہ حقیقی مقصود یہ ہے کہ حکم ہے **ذَکِّرْ ذُنْفِیْ اَذْکُرْ کُفْرَیْ** (تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا) جس کا ظہور آخرت میں ہو گا اور عاجل مقصود یہ ہے کہ کثرت ذکر سے نسبت مع اللہ ہو جائے اور اس سے سہولت فی الطاعة ہو تو یہ ایک غلطی تو متصوفین کو ہوئی دوسری غلطی منکرین کو ہوئی کہ انہوں نے صوفیہ کو خشک و ماغ بتلایا حالانکہ وجد وغیرہ کا سبب یہ نہیں اگرچہ اس میں بھی شک نہیں کہ کبھی اس میں تھوڑا دخل احوال طبعہ کو بھی ہوتا ہے غرض ان کو عین تصوف سمجھنا بھی غلطی ہے اور بالکل مبائن خارج سمجھنا بھی غلطی ہے فیصلہ یہ ہے کہ داخل تو نہیں مگر متعلق ہے۔

اور ایک درستی قلب کی یہ ہے کہ عقائد درست ہوں اس کو مفصل بیان کر چکا ہوں۔ جس کے اعادے کی ضرورت

نہیں ہاں رہا عمل ظاہر تو وہ ظاہر ہی ہے۔ پس یہ آیت، علم و عمل کی تمام شاخوں کو جامع ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ یہ اہتمام کریں گے۔ اب آپ کو اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ یہ تینوں چیزیں کیسی ضروری ہیں دوسرے یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے شفیق تھے کہ ایسی باتیں بتلائیں کہ اگر ان کو چھوڑا جائے تو دین اور دنیا سب بگڑ جائے دین کا بگڑنا تو ظاہر ہے اور دنیا اس لئے کہ مسلمان کے ساتھ خدا کا یہ معاملہ ہے کہ جب یہ دین چھوڑتے ہیں تو دنیا بھی ان سے رخصت ہو جاتی ہے۔ دوسرے دنیا نام ہے راحت کا اور دین کو چھوڑ کر راحت نصیب نہیں ہوتی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی رحمت ہیں تو اب یہ دیکھئے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ادا کیا۔ دیکھو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حق ہیں ایک یہ کہ آپ کے ساتھ محبت ہو۔ دوسرے یہ کہ آپ کی عظمت قلب میں ہو۔ تیسرے یہ کہ آپ کی متابعت کی جائے اس وقت بعض نے عظمت کو تو لیا مگر محبت اور متابعت دونوں کو بالکل چھوڑا تو بعض نے متابعت تو کی مگر محبت اور عظمت کو چھوڑ دیا اور بعض نے محبت و عظمت دونوں کو لیا مگر متابعت چھوڑ دی۔ میں نے اس مضمون کو القام میں لکھ دیا ہے یہ ایک ماہوار رسالہ ہے جو کہ بہت ہی مفید ہے۔ میں یہ بھی رائے دیتا ہوں کہ لوگ اس کو خریدیں اس میں اختلافی مسائل نہیں ہیں بلکہ محض متفق علیہ اصلاح ہے۔ بہر حال یہ حقوق ہیں آپ کے۔ اور آپ اللہ کی بڑی نعمت ہیں اور نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کریں اور وہ ابھی مذکور ہوئے ہیں۔ اب میں ختم کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو توفیق نیک عطا فرمائیں آمین ۛ

تم

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد سوم

و عطا چہارم ملقب بہ

طریق القرب

مجموعہ ارشادات

حکیمُ الامۃ مجدد الملة حضرت مولانا محمد اشرف علی حسنا تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر محمد عبدالمصنّع

مکتبہ تھانوی - دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بستہ روڈ کراچی

ایم۔ اے۔ جناح روڈ

دعوات عبدیت جلد سوم

کا

وعظ چہارم ملقب بہ

طریق القرب

اَیْنُ	مَنْ	کَمْ	کَيْفَ	مَاذَا	مَنْضِیْطُ	اَلْمُسْتَعْمُوْنَ	اَسْتِنَاتُ
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنے ہوا	کیسے کیا	کیا کرتے تھے	کس نے لکھا	سامعین کی تعداد	متفرقات
تشریح و توضیح	یوم مجسم	سوا دو گھنٹہ	تہذیب	طریق قرب	مذاہب و مذاہب	۲	عوام اہل شہر کا مجمع زیادہ تھا اور اہل حدیث بھی تھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله نعمداً وَنُسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ
وَنُؤَكِّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّوْهِرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَشْهَدُ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ
وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

وَسَلِّمْ- اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَمَا اَمْرُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِالَّذِيْ تُقْرَبُكُمْ
عِنْدَنَا زُلْفٰی اِلَّا مَن اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ
جَزَآءٌ لِّضَعْفٍ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرٰثِ اٰمِنُوْنَ -

دباری تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تمہارے مال اولاد مجھ سے قریب
نہیں ہو سکتے بلکہ قریب وہ ہے جو ایمان لایا اور اچھے
کام کئے ان کے لئے گرنے کا دگنا بدلہ ہے وہ بہترین
کمرؤں میں پناہ گزیں ہوں گے

یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس میں خدا تعالیٰ نے اپنی بندوں
کی ایک بڑی دولت کا پتہ اور اس کے حصول کا طریقہ بتلایا ہے اور
جو غلطیاں ان سے واقع ہو گئی ہیں ان پر تنبیہ فرمائی ہے۔ حاصل یہ
ہے کہ اس آیت کے ترجمہ سے اس دولت کا پتہ چل جاوے گا۔
مگر اول مجملاً اس کا پتہ بتلاتا ہوں کیونکہ بہت لوگ اس کو
دولت سمجھتے ہیں اور اہل دنیا تو کیا سمجھتے اکثر اہل دین بھی اس
پر نظر کم کرتے ہیں اور وہ دولت قربِ خداوندی ہے اور وہی
اس آیت میں مذکور ہے اور اس قرب کی حقیقت عنقریب معلوم
ہوگی اس لئے کہ وہاں قرب جسمانی تو ہے نہیں کہ فاصلہ کم ہو جائے
کیونکہ یہ خواص جسم سے ہے باقی جو چیزیں مادی نہیں ہیں اگرچہ
حادث اور ممکن ہوں ان میں بھی یہ قرب متصور نہیں ہے تو جو
ذات پاک امکان اور حدوث سے بھی منزہ ہے اس میں یہ قرب
کیونکہ متصور ہو سکتا ہے۔ اور یہاں سے ان عوام الناس کی غلطی معلوم
ہو گئی ہوگی جو خواص کی صورت میں ہیں اور خواص سے علماء مراد نہیں

کیونکہ وہ ایسی غلطیوں سے محفوظ ہیں بلکہ مشائخ اور صوفیہ مراد ہیں تو جو لوگ ان حضرات کی صورت بناتے ہیں اور حقیقت میں وہ عامی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرب خداوندی بھی قرب جسمانی ہے اور اس کا پتہ ان کی مثالوں سے چلتا ہے اور اگر محققین سے اس قسم کی کوئی مثال منقول ہو تو ہم اس میں تاویل کریں گے لیکن یہ عوام اس قسم کے اقوال میں تاویل بھی نہیں کرتے بلکہ ان کی ظاہری متبادر معنی مراد لیتے ہیں اور اس قسم کے اقوال بولنے والے بعض تو وہ ہیں کہ خدا کو دریا اور اپنے کو موج کے ساتھ تشبیہ دیتے اور بعض لوگ قطرہ اور دریا کی تشبیہ دیتے ہیں تو اگر تشبیہات کسی معتبر کلام میں پائے جائیں گے تو ہم اس کی تاویل کریں گے کیونکہ محض تشبیہ پر انکار کرنا تو غلو ہے۔ قرآن شریف میں خود تشبیہ موجود ہے اللّٰهُ نُورٌ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِثْلُ نُوْرٍ كَافٍ فِیْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِیْ زُجَاجٍ اَلزُّجَاجَةُ کَا تَھَا کُوْکُبٌ ۔ (الشّٰرِعَالۡنُورِ ہدایت) دینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس نور ہدایت کی حالت عجیبہ ایسی ہے جیسے (فرض کرو) ایک طاق ہے (اور) اس میں ایک چراغ (رکھا ہے) اور وہ چراغ ایک قندیل میں ہے (اور وہ قندیل ایک طاق میں رکھا ہے) اور وہ قندیل ایسا (صاف شفاف) ہے جیسا ایک چمکدار ستارہ ہو۔

اس میں تصریح ہے کہ نور خداوندی کی صفت ایسی ہے جیسے کہ ایک طاقتور ہو کہ اس میں ایک چراغ ہو اور وہ چراغ ایک شیشہ میں ہو اور اس شیشہ کی یہ حالت ہو جیسے کہ ایک درخشاں ستارہ الی آخر القول۔ پس جب قرآن میں خود تصریح تشبیہ کی ہے تو

اگر مطلق تشبیہ مذموم ہوتی تو قرآن میں یہ تشبیہ کیوں مذکور ہوتی اور یہ اس واسطے میں نے ذکر کر دیا کہ آج کل بعض متشدد دین بہت غلو کرنے لگے ہیں کہ محض ظاہری الفاظ دیکھ کر معنی میں غور نہ کر کے کفر و بدعت کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ ارشاد خداوندی ہے لَا تَقْلُوبُوا فِی رِیْبَتِکُمْ عَنِ الْحَقِّ کہ حق سے آگے نہ بڑھو کہ یہ غلو فی الدین ہے مثلاً جس چیز کا نظیر مسترآن میں موجود ہو اس کو علی الاطلاق حرام کہہ دیا جائے۔ ہاں وجہ شبہ متعین کرنے کی چاہیے تو سمجھ لو کہ تشبیہ میں مشارکت ہوتی ہے دو چیزوں کی کسی خاص امر میں مثلاً کسی کے چہرہ کو چاند سا کہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ اور چاند شریک ہیں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چہرہ بھی اسی قدر بڑا جسم ہے جس قدر چاند یا چاند میں بھی آنکھ ناک۔ کان خدو خال موجود ہیں یا جیسے چاند کے ہاتھ پیر نہیں اس شخص کے بھی نہیں۔

علیٰ ہذا خدا تعالیٰ نے جو تشبیہ دی ہے تو مطلق نورانیت میں تشبیہ دی ہے کہ کمال نورانیت میں اس کے مشابہ ہے۔ اگرچہ یہ بھی ظاہر ہے کہ دونوں کمال ایک درجہ کے نہیں ہیں جس طرح کلی مشک کے افراد مختلف ہوتے ہیں برابر نہیں ہوتے مگر کوئی امر مشترک اس میں ضرور ہوتا ہے مثلاً شدت ضیاء اور مشابہہ کا اکمل ہونا بھی ضروری نہیں البتہ اوضح یا اشہر ہونا ضروری ہے تو اسی طرح سے اگر کسی محقق کے کلام میں خدا کو دریا اور اپنے کو قطرہ کے ساتھ تشبیہ دی ہو تو وہ کسی خاص امر میں ہونگی جیسا کہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے

زدریا موج گونا گوں برآمد بہ زبے رنگی بہ رنگ چوں برآمد

دریا سے بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں جس طرح بے رنگ سے رنگ نکلتا ہے۔
افسوس ہے کہ آج یہ حالت ہے کہ جنہوں نے ایک پارہ قرآن بھی
نہیں پڑھا وہ ان اشعار کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور ان پر روجد کرتے
ہیں حالانکہ خاک بھی نہیں سمجھتے اور اگر کچھ سمجھتے ہیں تو یہی کہ خدا
پھینلا ہوا ہے اور ہم اُس سے نکلے ہیں اور یہ سمجھ کر اپنا دین برباد
کرتے ہیں ایسے اشعار کا ان لوگوں کے سامنے پڑھنا بھی جسامت
نہیں ہے اور اس عدمِ جواز کے حکم سے کوئی تعجب نہ کرے دیکھئے
حکامِ امت نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ بعض لوگوں کے لئے
حج کو ناجائز کہہ دیا ہے۔

مثلاً ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس زادراہ بھی نہ ہو بیوی بچوں
کے دینے کو بھی کچھ نہ ہو اس کے لئے سفر حج کو بالکل ناجائز کہا جاوے گا
اور یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں دیکھو عینِ دوپہر کے وقت نماز
پڑھنا نصاً ناجائز ہے۔ حالانکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔

علیٰ ہذا عید کے روزہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر
عبادت میں کچھ قیود و جوب کے ہوتے ہیں اور کچھ شرائط
جواز کے ہوتے ہیں تو حج میں استطاعت و جوب حج کی شرط ہے
اور اہل و عیال کا حق ضائع نہ ہونا جواز حج کی شرط ہے۔

اس کو حضرت مسعود بنک رحمۃ اللہ علیہ اور واقعی حضرت کا
کلام بدون علم ظاہری کے سمجھنا نہایت دشوار ہے ظاہراً معلوم
ہوتا ہے کہ اس فرمانے کا ہر شخص مخاطب ہے مگر واقعہً مخاطب
ایسے ہی لوگ ہیں سو فرماتے ہیں۔

اے قوم حج رفتہ کجا بید کجا بید : معشوق درینجا بست بیا بید بیا بید
(حج کو گئی ہوئی قوم کہاں ہو کہاں ہوا اے یہاں آؤ یہاں آؤ معشوق اسی جگہ ہے)

یعنی تمہارے لئے محبوب اسی جگہ ہے کیونکہ مقصودِ رضائے حق ہے تو اگر بحالتِ مذکورہ بالا مکہ مکرمہ جاوے گا تو خلافتِ رضائے حق ہوگا اس لئے خدا نہ ملے گا اس واسطے کہ محض سفرِ مکہ مکرمہ سے خدا نہیں ملتا۔ مثلاً اگر کوئی نفل حج کر کے بیوی کا حق ضائع کر دے تو خدا تعالیٰ کب راضی ہو سکتے ہیں تو معلوم ہوا کہ بعض صورتوں میں حج کرنا بھی ناجائز ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایسے شخص کے سامنے کبہ کے حالات بیان کرنا جس سے وہ مغلوبِ الشوق ہو کر سفر میں چلا جائے جائز نہیں۔ دیکھو ظاہرِ نظر میں یہ بات سمجھو میں بھی نہیں آتی لیکن واقع میں بالکل صحیح فرمایا ہے اس واسطے کہ حالاتِ شکرِ سفر کا شوق پیدا ہوگا اور بوجہ عدم استطاعت کے یہ سفر معصیت ہوگا تو اس کا جو سبب ہے وہ بھی معصیت ہوگا واقعی اول اول جس نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سنا ہوگا اس نے امام کو کافر کہا ہوگا حالانکہ امام بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں کہ جب سفر معصیت ہے اور تذکرہ اس کا سبب ہے تو تذکرہ بھی معصیت ہوگا۔ غرض کیسی ہی عبادت ہو وہ کسی نہ کسی وقت ناجائز ہو جاتی ہے۔

ایک اور مثال یاد آئی نیک کام میں چندہ دینا عبادت لیکن بعض اوقات یہ بھی جائز نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا چندہ لینے سے اس لئے انکار فرمادیا کہ وہ اس واقعے سے پہلے خود سوال کر چکا تھا تو اس چندہ دینے کا مال یہ ہوتا کہ جب اپنے پاس کچھ نہ رہتا تو پھر سوال کرتا۔ خوب سمجھ لو بس شریعت جو کچھ حکم کرے وہ کرو جہاں شریعت پڑھنے کی اجازت دے پڑھو جہاں روک دے روک جاؤ۔ بالکل مسلمان کی وہ حالت ہونی چاہیے کہ جیسے ایک شخص نے

ایک غلام خریدیا اور اس سے پوچھا کہ تم کیا کھایا کرتے ہو کہنے لگا جو کچھ
 آپ کھلا دیں گے وہی میری غذا ہے اور بزبانِ حال یہ کہا کہ
 زندہ کنی عطائے تو ورنہ کشتیِ فسادائے تو
 جان شدہ مبتلائے تو ہرچہ کنی رضائے تو
 (اگر مجھے زندہ رکھے تو آپ کی عطا ہے اور اگر مار ڈالے تو میں آپ
 پر قربان ہوں۔ بہر حال روح کو آپ سے تعلق ہے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں)
 جب غلام کی شانِ آقا کے سامنے یہ ہے تو کیا خدا تعالیٰ کے سامنے بندہ
 کی یہ شان بھی نہ ہو غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک کے
 سامنے ایسا ہو جائے جیسے مردہ بدستِ زندہ اور آپ کے احکام جیسے
 کبھی منصوص ہوتے ہیں اسی طرح کبھی غیر منصوص اور مستنبط بھی ہوتے
 ہیں اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے احکام ہیں اور فقہ اور
 حدیث میں یہ ہی فرق ہے کہ حقیقت ایک ہے لباس جدا جدا ہے۔
 جیسے کسی نے کہا ہے کہ

بہر رنگے کہ خواہی جسامہ سے پوش

من اندازِ قدرتِ ربی سشنا سم

(آپ جس رنگ اور لباس میں رہیے مجھے تو آپ کے قد کا اندازہ ہے خوب جانتا ہوں)
 عاشق کی یہ شان ہوتی ہے کہ محبوب جس جوڑہ میں بھی آوے وہ پہچان لیتا ہے
 اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ عاشق نہیں تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں
 ان کو حدیث فقہ سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشادات نظر
 آتے ہیں۔

بہر حال شریعت کے احکام یہ ہیں اور یہ واجب العمل اور متبوع ہیں تو
 جب حج کو جانا بعض کو ناجائز ہے تو یہاں سے قیاس کر کے دیکھ لو کہ
 جب بعض وقت عبادت ناجائز ہو جاتی ہے تو ایسے اشعار گو وہ صحیح ہوں

ذکر کرنا ان لوگوں کے سامنے جبکہ ان میں کوئی مفسدہ ہو اگر تا جا نرز ہو جائے
تو عجب کیا ہے اسی لئے حدیث میں ہے کَلِمَاتُ النَّاسِ عَلَى قَدَرِ عَقْلِهِمْ
(کلام کر دو لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق) ایک حدیث میں ہے کہ جب
کسی کے سامنے اس کی عقل سے بڑھ کر کلام کیا گیا تو وہ اس کے لئے
فتنہ ہوگا تو اب جو ایسے اشعار عوام کے سامنے پڑھے جاتے
ہیں کہ ان کے سمجھنے میں نہیں آتے اگرچہ وہ حافظ اور مفسد ہی
ہی کے ہوں تو یہ عوام کے لئے فتنہ ہوں گے یا نہیں۔ ان حضرات
کے کلام کے صحیح ہونے میں کلام نہیں جو کچھ انھوں نے کہا
صحیح ہے لیکن اس کے سمجھنے کے لئے فہم صحیح اور طبیعت سلیم و پاک
ہے تو مولانا ایسے ہی نازک مضامین کی نسبت فرماتے ہیں۔

مکتہ پاچوں تیغ پولا دست تیسر

گمرنداری تو سپردا پس گریز

دکھ بہت سے نکتے تلوار کی طرح تیز ہیں اور سپرے مراد فہم یعنی
اگر فہم نہ ہو تو دور رہو۔ آگے فرماتے ہیں۔

پیش این الماس بے سپرمیا

کز بریدن تیغ را بنود جیسا

دکھ اس کے سامنے بدون سپرنہ آؤ کیونکہ ایمان اگر اس کے
سامنے پڑے گا یہ اس کو قطع کر دے گا۔

اور اسی واسطے ابنِ عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے بحمدہ النظر فی
کتابتہا (ہماری کتابوں میں نظر کرنا حرام ہے) رہا یہ شبہ کہ جب کتاب کے
دیکھنے کی اجازت نہیں تو پھر لکھا تھا کیوں یہ شبہ اکثر بڑے لوگوں
کو بھی ہو جاتا ہے تو وجہ یہ ہے کہ وہ حالات جو ان پر طاری ہوئے
دوسرے لوگوں پر بھی طاری ہو سکتے ہیں تو انھوں نے اپنے سے

پچھلے لوگوں کے لئے جن پر وہ حالات طاری ہوں اپنے قول و احوال کو مدون کیا ہے تاکہ پچھلوں کے پاس معیار رہے ورنہ یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ ہماری طاعت مقبول ہے یا مردود اور جب پہلوں کے حالات ملوں ہیں تو نہایت آسان ہے کہ اس پر منطبق کر کے دیکھ لو اگر مطابق ہو تو صحیح ورنہ باطل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ انھوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اپنے جیسوں کے لئے لکھا ہے نہ عوام الناس کے لئے اسی لئے اس کو دیکھنے سے منع کر دیا بلکہ وہ اخفاء کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ان مضامین کا اگر کوئی انکار بھی کرتا ہے تب بھی ان کو جوش نہیں آتا اور وہ بیان نہیں کرتے۔ بلکہ یوں کہتے ہیں۔

بامدعی گوئید اسرارِ عشق و مستی

بگزار تا بمیرد در رنجِ خود پرستی

(مدعی سے عشق و مستی کے راز نہ بتائے بلکہ چھوڑ دیجئے کہ وہ خود پرستی کے رنج میں جاتا ہے) رسول کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے علوم کا اعلان کرے اور ولی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے علوم کا اخفاء کرے اس لئے ان کو کبھی ہیجان بھی نہیں ہوتا۔ البتہ اپنے خواص سے بیان کرتے ہیں تو کوئی کلام غیر اہل کے سامنے بیان نہ کرو۔ تصوف کے اجزاء بہت سے ہیں منجملہ ان کے احوال بھی ہیں ان کو کسی سے بیان نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ اپنے خاص معاملات ہیں خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کے ظاہر کرنے سے اپنا باطنی نقصان ہوتا ہے۔

نیز ایک جز اس میں علمِ مکاشفہ اور اسرار بھی ہیں ان کو بھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے اور بہت سی غلط فہمیاں سننے والے کو ہو جاتی ہیں جن سے اس کا بہت نقصان ہو جاتا ہے اور عوام کے نہ سمجھنے کی ایک مثال بیان کرتا ہوں۔

دیکھو اگر کسی شخص نے کبھی آنہ نہ دیکھا ہو اور اس کے سامنے آنہ

کی کیفیت بیان کی جاوے تو کیسی ہی جامع مانع حقیقت بیان کرو لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس لئے کسی نے کہا ہے۔

پُر سید یکے کہ عاشقی چیت
گفتم کہ چو ما شوے بدانے

(ایک عاشق سے کسی نے پوچھا عاشقی کیا ہے اس نے کہا جب مجھ جیسے ہو جاؤ گے تو معلوم ہو جائے گا)

اور وجہ اس کی یہ ہے کہ امور وجدانیہ وجدان ہی سے سمجھ میں آتی ہیں اور وجدان محض سننے سے پیدا نہیں ہوتا۔ اسی واسطے محققین اچانک پر کبھی ظاہر نہیں کرتے اب بے احتیاطی ہو گئی ہے کہ عام مجالس میں اس قسم کی غزلیں پڑھی جاتی ہیں اور کوئی نہیں سمجھتا میں ایسے لوگوں سے بہت ملاؤں کہ ان الفاظ کے معنی غلط سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا ہی شخص مجھ سے ملا اور پوچھا کہ تصور شیخ جائز ہے یا نہیں۔ میں جائز کہنے کو تھا بشرط مگر میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ تصور شیخ کے معنی غلط سمجھ رہا ہو اس لئے میں نے اس سے پوچھا کہ تصور شیخ کے کیا معنی ہیں کہنے لگا خدا کو بشکل شیخ سمجھنا۔ انا للہ حالانکہ قرآن شریف میں تصریح ہے کہ لَیْسَ کَشَیْطٍ شَیْءٌ (اس جیسی کوئی چیز نہیں) اور یہ جو بعض آیات میں یٰدُ اللّٰہُ فَوٰی اَیْدِیْہُمْ (اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے) وغیرہ آیا ہے وہاں یہ وغیرہ سے مراد یہ نہیں کہ ہم جیسے ہاتھ پیر ہیں بلکہ جو اس کے مناسب ہوں ہم اس کی حقیقت دریافت نہیں کر سکتے۔

ہماری مثال عدم احاطہ حقیقت میں ایسی ہے جیسے کہ ایک پانی کا کیرا انسان کی مصنوعات دہل اور تار وغیرہ کو دیکھتے اور ان کی ناتمام حقیقت دریافت کر کے اندازہ کر کے کہ جس کے یہ بنایا ہو گا وہ اس قسم کا ہو گا کیا کوئی عاقل کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کی حقیقت کو دریافت کر سکتا ہے

خدا تعالیٰ اس مثال سے بھی بالا تر ہیں لیکن تقریبِ فہم کے لئے اس مثال کے ضمن میں اُس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے

اے برتر از خیال و قیاس و گمان وہم وز ہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواند ایم
و فر تمام گشت و بیایاں رسیدیم ما بچنان در اول و صف تو ماند ایم
(ہمارے خیال قیاس گمان وہم سے بلند ہے اور ہر چیز سے جسے ہم بولتے
سنتے پڑھتے ہیں۔ ہم نے تمام و مقرر پوری عمر میں جہان مارا لیکن جس طرح
ہم پہلے وصفِ اول میں تھے وہیں اب بھی ہیں۔)

غرض خدا تعالیٰ کو کیا کوئی پہچان سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ
أَعْلَمُنَا بِاللَّهِ جیسا کہ خود ارشاد فرمایا ہے اِنِّیْ اَعْلَمُکُمْ بِاللّٰهِ آپ بھی
اس سے اپنا بحرِ ظاہر فرماتے ہیں۔ لَا اُخْصِیْ ثَنَاءً عَلَیْكَ اَنْتَ کَمَا
اَفْخِیْتُ عَنْ نَفْسِیْ (اللہ کی حمد سے ہماری زبان قاصر ہے) یہاں تو منتہائے
تثنا یہ ہے کہ وہ خاموشی از شنائے تو حدِ ثنائے تسست (خاموشی ہی تیری
حد درجہ کی حمد ہے) اور یہی خاموشی حاصل ہے حدیث مذکور کا۔

حضرت مرزا مظہر جان جابجاں رحمۃ اللہ علیہ اس عجز کو عجیب عنوان
سے فرماتے ہیں۔

خدا در انتظار حمد نیست محمد چشمِ براءہ ثنا نیست
خدا مدحِ آفریں مصطفیٰ پس محمد حامدِ حمد خدا بس
نہ خدا کو ہماری حمد کا انتظار ہے اور نہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ثنا کیلئے
چشمِ براءہ ہیں بلکہ خدا تعالیٰ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سرورِ آنحضور
صلی اللہ علیہ وسلم بطورِ حامد کافی ہیں۔

خدا تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خدا کی تعریف کافی ہے۔
آگے فرماتے ہیں۔

مناجاتے اگر خواہی بیان کرد یہ بیٹے ہم قناعت میتوال کرد
مندان تو مے خواہم حندارا الہی از تو حب مصطفیٰ را
اگر چاہو تو تمنائیں بیان کی جاسکتی ہیں اور صرف ایک شعر پر قناعت
ہو سکتی ہے آپ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) سے خدا کو چاہتا ہوں اور خداوند
آپ سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا طلب گار ہے

حقیقت میں بے مثل مضمون ہے۔ باقی کوئی یہ نہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو
فرماتے ہیں لَا أُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ یعنی آپ کی ثنا شمار ہی نہیں کر سکتا اور
مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا کرنا کافی ہے
بات یہ ہے کہ یہ کفایت ہمارے اعتبار سے ہے ورنہ خدا تعالیٰ کو کما حقہ کوئی
نہیں پہچان سکتا ہے

دور سیناں بارگاہ است جزا زیں پے ہزدہ اند کہ ہست
یعنی اتنا معلوم ہوا کہ موجود ہے باقی یہ کہ کیا ہے اور کیا ہے اس کے لئے بس
یہ سمجھئے کہ

اند میں رہ آچشمے آید بدست

حیرت اندہ حیرت اندہ حیرت است

رہیں اس راستہ میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ حیرت ہی حیرت ہے۔

شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں

چہ شبہا نشتم دریں سیرگم کہ حیرت گرفت آستینم کہ قسم

محیط است علم ملک بر لبیط قیاس تو ہر دے نگر د محیط

دریں درط کشتی فرو شد ہزار کہ پیدا نشد تختہ بر کنار

دکتری رایتیں میں اس منزل میں اسیر رہا ہوں کہ بالآخر حیرت لے میری دستگیری کی

ہے تمام دنیا پر ایک بادشاہی کا علم محیط ہے۔ تمہارا قیاس اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اس طوفان

میں ہزاروں کشتیاں اس طرح ڈوبیں کہ کتابے پر ایک تختہ تک باقی نہیں

کون احاطہ کر سکتا ہے خدا تعالیٰ کے کمالات کا ہاں ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہم اس سے آگے راتے سے کلام نہیں کر سکتے۔ دیکھو افعالِ تک کا تو پتہ لگ ہی نہیں سکتا تو صفات کا کیا پتہ لگ سکتا ہے۔ یہاں تو اقرارِ عجز کی بالکل وہ حالت ہوتا جا رہی ہے کہ جیسے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ شبِ معراج میں کیا کیا گفتگو خدا تعالیٰ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ۵

اکنون که ادبِ غ که پرسد ز باغبان

بلبل چه گفت و گل چه شنید و صبا چه کرد

(اب کس میں یہ مجال ہے کہ باغبان سے پوچھے کہ بلبل نے کیا کہا تھا گل نے کیا سنا تھا اور ہوا کیسا کر گئی)

حقیقت میں کس کی مجال ہے اور جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ ادچھے ہیں کہ اوچھلے ہیں ورنہ اہل کمال کا یہ ہی مشرب ہے جو میں نے بیان کیا ہے اسی طرح اسرارِ خداوندی کا بھی جو متعلق اکوان کے ہیں احاطہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی نسبت عارفِ شیرازی کہتے ہیں ۵ حدیثِ مطرب و می گو درازد ہر کتر جو ۵ کہ کس نہ کشد و نکشاید بحکمت این معادہ (مشراب و ساقی کی بات کرو اور گردِ مشرب زما کی گفتگو چھوڑو کہ اس معادہ کو نہ کوئی حل کر سکا ہے نہ کر سکے گا)

جب رازِ دہر کے پیچھے پڑنے سے منع کرتے ہیں تو رازِ حق کی تو کیا انتہا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق تھے کہ جس چیز کے لیے منع دیکھا اور فلاحِ دین و دنیا میں اس کی حاجت نہ دیکھی اس میں گفتگو کرنے سے منع کر دیا اور ایسے دقائق و غوامض پر چونکہ نجاتِ موقوف نہیں اس لیے اس کی حاجت نہیں۔ پس ان میں کلام کہنا پسند نہیں کیا گیا۔ احضارِ عمر ہے اور احتمالِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک مرتبہ مسئلہ قدر میں کچھ گفتگو فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سنا فرمایا کہ تم لوگ کیا گفتگو کر رہے تھے معلوم ہوا تو عتاب فرمایا کہ تم اس میں گفتگو کرتے ہو کیا میں اس سے مبعوث ہوا ہوں

اور فرمایا کیجیو اس میں گفتگو کرے گا اس سے باز پرس ہوگی یعنی پوچھ ہوگی کیوں اس میں گفتگو کی اور ایک لطیف معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ سوال ہوگا ذرا ہم بھی نہیں تم نے اس بارہ میں کیا تحقیق کیا ہے اس سے وہ شخص دم بخود رہ جاویگا اور عجز کی وجہ سے کچھ جواب نہ دینگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس قسم کے علوم میں گفتگو کرنے سے ممانعت کی طرف اشارہ کر دیا کیونکہ یہ علم وہی سببِ دلائل سے کبھی حل نہیں ہو سکتا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان امور کے اظہار کی حاجت تو ہے نہیں جیسا اوپر بیان ہوا اور الفاظ وضع ہوئے ہیں حاجت کی چیزوں پر دلالت کرنے کے لئے سوانِ مفہومات کے لئے الفاظ موعود نہیں ہیں تو اگر ان مضامین کو الفاظ سے تعبیر کیا جاوے گا تو وہ تشبیہات ہوں گی اور وہ بالکل ناکافی ہیں۔

تشبیہات کے ناکافی ہونے کی مثال کے لئے ایک قصہ عرض کرتا ہوں۔ مشہور ہے کہ ایک اندھے مادرِ زاد کی دعوت اس کے کسی شاگرد نے کی حافضی نے پوچھا کہ کیا پکا دگے شاگرد نے کہا کہ کھیر پکاؤں گا کہنے لگا کھیر کیسی ہوتی ہے شاگرد نے کہا کہ سفید کہنے لگا کہ سفید کس کو کہتے ہیں اس نے کہا جیسے بگلا حافض جی نے کہا کہ بگلا کیسا ہوتا ہے شاگرد نے ہاتھ سے اس کی ہیئت بنائی حافض جی نے اس کو ٹٹول کر دیکھا اور کہنے لگا کہ بھائی یہ کھیر تو بہت ٹیرھی ہے حلق میں کیسے اترے گی۔ اب غور کیجئے کہ کھیر جو اتنی ٹیرھی ہو گئی اس کا کیا سبب ہوا یہ ہی کہ اس کو تشبیہات میں بیان کیا گیا تو اس اندھے مادرِ زاد کو اگر ساری دنیا بھی سمجھا دینے کی کوشش کرتی تو اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ ہاں سمجھانے کی یہ صورت ہے کہ ایک انگلی لے کر اس کے منہ میں دیدی جاوے کہ وہ ہونٹ چاٹتا رہے۔ اور لیجئے اگر کسی نابالغ بچے کو لذتِ مجامعت سمجھانا چاہیں تو عمر ختم ہو جائے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ البتہ جب وہ بالغ ہو جاوے گا تو خود بخود بغیر سمجھانے سمجھ میں آ جاوے گی۔

اسی طرح کملا کے سامنے نابالغ لوگ مثل اطفال نابالغ کے ہیں بڑے بڑے حکماء ارسطو، افلاطون ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے بچے تو ایسوں کے سامنے یہ مضامین بیان کرنا بچے کے سامنے لذتِ جماعت کو بیان کرنا ہے مولانا فرماتے ہیں۔

خلق اطفالند جز مرد خدا

نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا

جو شخص نفسانی خواہشات سے چھوٹ گیا وہی بالغ ہے باقی اس کے مقابلہ میں سب نابالغ ہیں تو ان کے سامنے جو کچھ بیان کیا جاوے گا وہ تشبیہات میں بیان کیا جاوے گا اور تشبیہات میں غلطیاں واقع ہوں گی لہذا اسرارِ وجدانیہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے چاہئیں۔

آج کل افسوس ہے کہ لوگوں نے اسی جمع عبارات کا نام تصوف رکھ لیا ہے اور اکثر اسی قسم کے اسرار کہنے والے خود بھی رسمی لوگ ہوتے ہیں اسی کو کہتے ہیں۔

حرف درویشاں ندر زو مردوں

تا یہمیش جاہلا خواند فسون

(ایک پست انسان فقیروں کی چند باتیں اس لئے لے اٹھے کہ جاہلوں کے سامنے سحر کاری کر سکے)

کہ چند الفاظ سنائے یا ذکر لئے اور انہیں کو مختلف مجالس میں گاتے پھرے اور اگر کوئی آگے بڑھ بیٹھے تو خاک بھی نہیں۔

صاحبِ احمق ملفوظات کے یاد کر لینے کا نام تصوف نہیں ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ملفوظات یاد کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس کی سعی کرو کہ تم بھی ایسے ہو جاؤ کہ تمہاری زبان سے وہی باتیں نکلنے لگیں جو ان کے منہ سے نکلیں اور وہ حالت بنا لو کہ

بینی اندر خود علوم انبیاء

بے کتاب بے معید داد ستا

(علومِ انبیاء علیہم السلام میں خود کو بغیر کسی استاد اور بغیر کسی مذکر کے دیکھو تو بات ہے)

اور اگر یہ نہ ہو تو محض دعوے و تصنع سے کیا ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ
 کہ گہے آبِ دروغِ میسنی از برائے مسکہ دوغے میسنی
 خلق را گیرم کہ بفریبے تمام در غلط اندازے تا ہر خاص عام
 کار ہا با خلق آری جملہ راست با خدا تیز ویر و حیلہ کے رواست
 کار ہا اور راست باید داشتن رایت اخلاص و صدق افزا شدن
 کبھی کبھی محض فریب سے آہیں کھینچتے ہو مکھن کے لئے چھا چھ بلوتے ہوئے مجھے
 مخلوق پر رحم آتا ہے تم نے فریب تمام سے ہر خاص و عام کو مبتلائے غلطی کر دیا ہے
 مخلوق کے ساتھ ہر قسم کے کام رزوا ہیں لیکن خدا کے ساتھ فریب کاری کہاں روا ہے
 ان کے ساتھ معاملہ درست رہنا چاہیئے صدق و اخلاص کے سہم کو بلند رکھنا چاہیئے

امام صاحب کا واقعہ ہے کہ آپ چلے جا رہے تھے ایک شخص نے کہا کہ یہ امام ابو حنیفہؒ
 ہیں۔ یہ پانچ سو کرسیوں روزانہ پڑھتے ہیں آپ اس کو سن کر رونے لگے اور اسی روز سے
 اتنا ہی عمل شروع کر دیا۔ کیونکہ جانتے تھے کہ مخلوق تو دھوکہ میں آ سکتی ہے لیکن خالق کے
 ساتھ کوئی دھوکہ نہیں چل سکتا۔

آج یہ حالت ہے کہ لوگ اپنی نسبت تقویٰ و طہارت کے لئے مشہور ہونے
 کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لئے تدابیر کی جاتی ہیں۔ ایک شخص کلکتہ
 میں گیا اور اس نے یہ تدبیر کی کہ اپنے چند گرگے اس غرض کے لئے چھوڑ دیئے
 کہ اس کو مشہور کریں۔ بہر حال علم میں خواہ حال و قال میں مگر کرنا سخت غلطی ہے
 غرض جو حال یا سر ہے بدوں حصول سمجھ میں نہیں آتا اور جو سمجھ میں آئے
 اس کے پیچھے نہ پڑنا چاہیئے نہ دوسرے کو بتلاتا چاہیئے۔ تعلیم اسی چیز کی دینی
 چاہیئے کہ جس کی ضرورت ہے ورنہ محض مجلس گرم کرنے کے لئے بے ضرورت
 باتیں یا محتمل الفرد مسائل کو ہرگز بیان نہ کرنا چاہیئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے قدم کے بارہ میں گفتگو کرنے کی ممانعت سے سبق لینا چاہیئے۔ دیکھو پیچھے کے
 سامنے کتنے ہی نفیس کھالے ہوں لیکن جب کافی مقدار پر پٹ میں بہہ چکی جاتی ہے

تو شفیق ماں کھالے سے روک دیتی ہے۔ بچہ ضد کرتا ہے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتی اس کی نظر مصلحت اور فائدہ پر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم کو چاہیے کہ جن امور کو ہمارے لئے غیر ضروری یا مضر قرار دیا ہے ان کے درپے ہم نہ ہوں اور اپنا یہ مذہب رکھیں۔

بدر دصاف ترا حکم نیست دم درکش

کہ آئینہ ساقی مارِ بخیت عین الطاف است

دیکھو! ہو کہ صاف شراب تمہیں محال نہیں کہ بچا لوساقی نے جو کچھ دیا ہے

وہ عین الطاف ہے

اور اسی کی نظیر ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو تنگدل نہ ہو کیونکہ کبھی کبھی

دیر لگانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنے بندہ کا گریہ و زاری

پسند ہوتا ہے۔ بزرگوں نے اس کی مثال لکھی ہے کہ جیسے کوئی حسین

عورت کسی سے سوال کرے تو وہ ٹالتا ہے تاکہ اس کو مکرر سوال کی نوبت آئے

اور اس کے ذریعہ سے اس سے خطاب کا موقع مل جاوے۔ اور دیکھئے آپ اپنے

بچہ کے لئے کوئی چیز لاتے ہیں مگر اس کو دتی کر کے دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بچہ رونے

لگتا ہے اور آپ کو اس کا رونا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کی دعا

قبول ہو جاتی ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور جن لوگوں کی دعا قبول نہیں

ہوتی وہ سخت تالاں رہتے ہیں۔ حالانکہ نہ قبولیت دعا مقبول ہونے کی

علامت ہے نہ عدم مقبولیت مردود ہونے کی علامت ہے۔ خدا تعالیٰ

انسان کی اسی حالت کی شکایت فرماتے ہیں۔ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ رَاٰ اَمَّا ابْتُلٰهُ

رَبُّهُ فَاَكْثَرُ مَنًا وَنَعَمَةً فَيَقُولُ سُبْحٰنَ اَكْرَمٰنٍ وَّ اَمَّا اِذَا اَمَّا ابْتُلٰهُ فَقَدَّارٌ

عَلَيْهِ مَوْرِدًا قَهْ فَيَقُولُ رَبِّیْ اَهَانَیْ اَکْثَرُ مَنًا یعنی جب خدا تعالیٰ انسان

کو فراغت دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرا بڑا اکرام کیا اور جب رزق

تنگ کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ذلیل کیا اور خدا تعالیٰ مجھے چاہتے نہیں۔

ارشاد ہوتا ہے کہ ہرگز یعنی یہ بات نہیں ہے کہ رزق کی فراغت دلیلِ اکرام ہو اور عسرت دلیلِ اہانت ہو۔ تو اسی طرح اگر دعا بھی قبول نہ ہو تو وہ دلیلِ عدمِ قبولیت اور مردودیت کی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ تشریفاً بھی اور تکویناً بھی غرض جو علم نہ دیا اس کا نہ دینا ہی نعمت ہے۔ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر میں گفتگو کرنے سے ممانعت فرمادی۔ اور اسی حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو امور غامضہ ہیں ان کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی ان میں گفتگو نہ کرنی چاہیے۔

یہ سلسلہ اس پر چلا تھا کہ قرب کے معنی یہ نہیں جو دریا و قطرہ میں سمجھا جاتا ہے اور ایسے الفاظ کو لغوی معنی پر محمول کرنا غلطی ہے۔ بلکہ مراد اس قرب سے جو اس آیت میں مذکور ہے رضا ہے یعنی خدا تعالیٰ کا راضی ہونا مراد ہے کیونکہ قرب کے مختلف درجے ہیں ایک تو قربِ علمی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز کو حاصل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: **وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ** وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اور ارشاد ہے: **وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** اور ایک قرب رضا کا ہے اور وہ بعض کو حاصل ہے اور اس آیت میں قربِ رضا مراد ہے قربِ علم مراد نہیں کیونکہ وہ مؤمن اور صالح کے ساتھ ساتھ خاص نہیں اور یہ قرب رضا بڑی دولت ہے مگر اس کو اہل دنیا تو کیا مقصود سمجھتے بہت سے اہل دین بھی پورے طور سے مقصود نہیں سمجھتے۔ پس اس آیت میں حق تعالیٰ نے اس کا طریق بیان فرمایا ہے۔ **وَمَا أَمْوَالُكُمْ إِلَّا يَتِمُّ بِهَا** مال اور اولاد جس کی تحصیل کے پیچھے لوگ پڑے ہیں یہ ذریعہ قرب نہیں ہو سکتے بلکہ ایمان اور عمل صالح اس کے ذرائع ہیں اور ظاہر ہے کہ ایمان و عمل صالح میں وہی درجہ مطلوب ہو گا جو کامل ہو کیونکہ ناقص پورا پسندیدہ نہ ہو گا اور وہ ذریعہ رضا کا کیسے بن سکتا ہے۔

اور اس کا کامل ہونا موقوف ہے تین چیزوں پر علم و عمل دائم حال۔ اور دین کے

یہ ہی شے ہیں۔ سو اگر علم نہیں تو احکام کی اطلاع ہی نہ ہوگی اور اگر عمل نہیں تو اس اطلاع کا نفع کیا ہوا۔ اور اگر علم نہیں تو اگرچہ بقا ہر عمل کا ہو نا کافی معلوم ہوتا ہے لیکن غور کرنے کے بعد یہ حالت بھی کچھ مفید نہیں کیونکہ اس میں خلوص اور بقا کی امید نہیں اور حال سے مراد ملک ہے۔ اس کی ایسی مثال سمجھو کہ اگر کسی سے محبت ہو جاوے اور اس کو کھلاؤ پلاؤ تو ایک تو یہ حالت دوسرے یہ کہ اس کی محبت میں بے چینی ہونے لگے۔ پہلی حالت عمل ہے۔ دوسری حالت حال ہے اور پہلی حالت یعنی ترا عمل بلا حال پاکدار نہیں۔ اور حال ہو جانے کے بعد پاکدار ہو جاتا ہے۔

مثلاً ایک شخص نماز روزہ کرتا ہے لیکن صاحبِ حال نہ ہونے کی وجہ سے نفس پر جبر کر کے کھینچ تان کر کرتا ہے اگر ایک وقت چھوٹ بھی جاوے تو کچھ زیادہ قلیق نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسرے کی یہ حالت ہے کہ اگر ایک وقت نماز بھی چھوٹ جاوے تو زندگی و بالی معلوم ہونے لگتی ہے تو یہ دوسرا صاحبِ حال ہے اسی کو کہتے ہیں

بر دل سالک ہزاراں غم بود

گمزد باغ دل خلائے کم بود

(سالک کے دل پر ہزاروں غم اگر باغ دل میں گنجائش کم تھی)

اور اس کا پیدا کرنا گو واجب نہیں کیونکہ اگر تکلف سے بھی کرتا رہا لیکن اخلاص ہو کہ عبادت سے کوئی دوسری غرض نہ ہو تو خدا تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے کچھ کمی اس میں نہیں لیکن ہے خطرناک حالت کیونکہ جب قلب میں تقاضا نہیں تو خدا جانے کہاں گاڑی اٹک جاوے اور کہاں پہنچے عمل کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لئے ضروری ہے کہ حال کو بھی پیدا کر لے اس کو کہا ہے

صنما رہ قلندر سردارِ بمن نمائی

کہ دراز و دور بدینم برہ درسم پادسانی

(قلندر کی راہ میں بڑے صہم ہیں لیکن میں پارسائی کی راہ و رسم سے خوب واقف ہوں) دراز دور کے معنی یہ ہیں کہ عمل ہو اور حال نہ ہو تو رشتہ قطع ہو جائیگا لیکن بڑی دشواری اور مشکل سے قطع ہوگا۔ اور اسی معنی میں مولانا نے فرمایا ہے قال را بگذار مرد حال شود (قال کو چھوڑو حال ہو جائے) آگے اس کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ پیش مرد کامل پامال شود (مرد کامل کے سامنے پامال ہو جائے) یعنی یہ حالت لکھنے پڑھنے سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ محض محبت سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ ملکہ ہے اور ملکہ صحبت سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ارشادِ چین لے کر خط کی مشق کرے تو کبھی وہ ملکہ پیدا نہیں ہوگا جو کہ مثلاً منشی شمس الدین کی خدمت اور صحبت سے پیدا ہوگا اسی طرح حال باطنی کی بھی کیفیت ہے تو علم اور عمل اور حال ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی اگر ان میں سے ایک بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں اور یہی دین ہے۔ اسی حال کی تسلیم اس آیت میں بھی ہے۔

اَلْمَرْيَانِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَخْشَوْهُمْ فَوْقَ بُهْمٍ لِّبْنِ كَبْرِ اللّٰهِ - مطلب یہ ہے کہ اس طرف جلد توجہ کر ایسا نہ ہو کہ ایک زمانہ گزر جانے سے قلوب میں تساوت پیدا ہو جائے اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ حال کی تاکید بھی کسی درجہ میں قرآن سے ثابت ہے۔ غرض ارادہ اور قصد تو ضروری ہے اور حال مصلحت ہے کہ اس سے تسہیل ہو جاتی ہے اور یہ ہی وہ شان ہے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ (آپ کا اخلاق قرآن تھا) جب کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے تو آپ نے یہ جواب دیا کہ قرآن آپ کا امر طبعی بن گیا تھا آپ کا جی اسی چیز کو چاہتا تھا جس کو خدا چاہے۔ جس شخص کی حالت ہوگی وہ کبھی انشاء اللہ تعالیٰ راجع نہ ہوگا نہ واقف ہوگا بلکہ برابر ترقی

کرتا چلا جاوے گا کیونکہ اول تو قلب میں ایک چیز محرک ہے دوسرے اس حالت کی برکت سے یہ محب ہونے کے ساتھ محبوب بھی ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کی وہ حالت ہوتی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اَللّٰهُمَّ اَذْرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَبْنٌ دَاوَدَ (کہ یہ جس طرف ہوں حق بھی اسی طرف ہو جائے) ظاہر تو یہ تھا کہ آپ یہ دعا دیتے کہ اورہ مع الحق۔ لیکن آپ نے بجائے اس کے یہ فرمایا اَذْرِ الْحَقَّ مَعَهُ اور یہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی بات فرمائی اور بہت بڑی دعا دی اور یہ بتلادیا کہ ان کی محبوبیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر ان سے معاملات یومیہ میں اجتہاد ہی غلطی بھی ہو تو اسباب ایسے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ حق واقعی ہو جاتا ہے مثلاً اگر دو شخصوں میں لڑائی ہو جاوے اور ایک ایسا ہی محبوب حق اپنے حق چہتا سے ان میں سے کسی ایک کی طرف ہو جا دیں جو کہ واقعی میں حق پر نہ ہو تو خدا تعالیٰ حق کو اسی کے ساتھ اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ شخص تائب ہو کر حق پر ہو جائے اور ان کو اس کی طرف رائے سے پھر نہ بڑھے یا اگر خود انہیں سے کسی کے مقابلہ میں غلطی ہو جائے تو خدا تعالیٰ حق کو ان کے ساتھ اس طرح کر دیتے ہیں کہ ان کا مقابل جو ابھی تک مظلوم تھا انتقام لینے میں حد جائز سے آگے نکل جاوے۔ پس انتقام کی وجہ سے ان کا ظلم عفو ہو جاوے گا اور مقابل کے اعتدار کی وجہ سے اب یہ مظلوم ہو جا دیں گے اور حق ان کے ساتھ ہو جاوے گا۔

الحمد لله یہ بالکل نئی بات ہے اور اس تفصیل سے آج ہی ذہن میں آئی ہے اور اس کی ایک نظیر حدیث میں صاف آئی ہے۔ فرماتے ہیں رب الشعب! اغنیو لایوبہ لہ مد فوع یا اذکبوا اب لو افسو علی اللہ لا یبرہ۔ یعنی بہت سے ایسے پر اگندہ موغبار آلودہ خستہ حال

لوگ ہیں کہ کوئی ان کی پرواہ بھی نہیں کرتا مگر حالت ان کی یہ ہے اگر کسی امر کے متعلق قسم کھا بیٹھیں کہ یوں ہوگا تو خدا تعالیٰ اسی طرح کر دیتے ہیں تو یہ مضمون بھی اسی کے قریب ہے کہ واقعہ ان کی قسم کے موافق بدل جاتا ہے۔

میں نے ایک سیاہ سے سنا کہ کسی مقام پر انھوں نے ایسی چیز دیکھی کہ اس کا ایک حصہ پتھر ہے ایک لکڑی ایک کنکر ایک غیر معلوم اجنس اور لوگوں نے اس کا قصہ یہ بیان کیا کہ اندھیرے میں کسی بزرگ کی ٹھوک لگی تھی انھوں نے فرمایا یہ کیسا ہے پتھر ہے یا لکڑی یا کنکر یا کچھ اور اس میں ان سب چیزوں کا تھوڑا تھوڑا جزء پیدا ہو گیا یعنی کچھ حصہ لکڑی کا ہو گیا کچھ پتھر کچھ کنکر کچھ غیر معلوم اجنس۔

مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ میاں ان کے کہنے میں ہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ حضرات خود حق تعالیٰ کے کہنے میں ہیں اور یہ اسی کی برکت ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ کبھی کبھی ان کے کہنے کے خلاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور کسی کا تو کیا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں فرمائیں۔ ان میں سے دو قبول ہوئیں اور ایک نامنتظر ہوئی سو اس سے سمجھ لیجئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں منظور اور ایک نامنتظر ہوئی تو اور کون ہوگا جس کا سب کہنا ہو جاوے اور میں اس مضمون کو کہتا بھی نہیں مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مجھے چھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ غرض آپ فرماتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اَدْرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَاوَدَ اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے اور غالب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں اور خداوند تعالیٰ ان کے ذہن میں ادراک پیرا کر دیتے ہیں کہ وہ خلاف حق چلتے ہی نہیں۔ غرض ان کو مرتبہ محبوبیت کا عطا ہوتا ہے جس سے وہ خلاف نہیں کہتے یہ دہر ہوتی ہے صاحبِ حال کی ترقی و استقامت کی پس علم و عمل و حال کا جمع کرنا یہ طریقہ ہے قرب اور رضا کا جو کہ بہت بڑی دولت ہے۔ کیونکہ دولت راحتِ قلب ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا راحت ہوگی۔ کہ اس کا محبوب حقیقی اس سے راضی اور قریب ہو

یہ راحت کسی کو بھی نصیب نہیں بلکہ اس دولت میں تو اگر کچھ محنت بھی ہوتی وہ اس پر بھی راضی ہوتے۔

چنانچہ کبھی ایسی حالت ایستلاؤ گو پیش آتی ہے تو قانع ہوتا ہے اس وقت ان کی یہ حالت ہوتی ہے

دادم شراب الم درکشند

دگر تلخ بیند درکشند

(مجھ پر لحو شراب الم کھینچتے ہیں اگرچہ دوسرے لوگ اسے دیکھ کر ہاتھ سمیٹ لیتے ہیں)

لوگ جس کو کلفت سمجھتے ہیں وہ اس کو بھی راحت سمجھتا ہے۔

جنوں کو اس کے اقارب خانہ کعبہ میں لے گئے اور کہا کہ کہہ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ مِنْ لَيْسَى وَحُبِّهِ تو وہ کہتا ہے اَللّٰهُمَّ رَزُقْنِيْ حُبَّ لَيْسَى اور یہ شعر پڑھا

اَللّٰهُمَّ تُبِّتْ مِنْ كُلِّ الْمَخَاصِيْ اَلَيْتَكَ فَقَدْ تَكَلَّفْتُ الدُّنُوْبَ

فَاَمَّا مَنْ هُوَ لَيْسَى وَتَرْكِيْ زِيَارَتِهَا فَاِنِّىْ كَا الدُّنُوْبَ

(اے الہی میں بہت گناہگار ہوں آپ سے میں ہر گناہ سے تو بہ کرتا ہوں لیکن لیسائی کی محبت اس کی زیارت سے تو بہ نہیں کرتا ہوں۔)

غور کرو کہ ایک عورت کی محبت میں یہ حالت تھی۔ اب مولانا کا

قول سنو! فرماتے ہیں

عشقِ مولیٰ کے کم از لیلے بود

گوئی گشتن بہر او لے بود

(خدا کا عشق لیل سے کیسے کم ہو سکتا ہے وہ اولیٰ ہی رہیگا)

یعنی کیا خدا تعالیٰ کی محبت لیل کی محبت سے بھی کم ہو گئی ہرگز نہیں تو اب غور کیجئے کہ وہ کیسی لذت کی چیز ہوگی۔ پس معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کا قرب بڑی لذت

ہے اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ خدائے تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھے ہیں وہ بڑی مصیبت میں ہیں گو ان کے پاس اموال و اولاد بھی ہو اسی کو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَرْزُقُ اللّٰهُ اَنْ يَّعْلَمَ بِهٖمْ فِى النَّاسِ وَكَذٰلِكَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ حقیقت میں اگر غور کر کے دیکھا جاوے تو معلوم ہوگا کہ جنہوں نے دنیا کو قبلہ و کعبہ بنا رکھا ہے وہ کس قدر مصیبت میں ہیں۔ عیش کے ذرائع سوچتے اور جمع کرتے ساری عمر گزرتی گئی اور کھانے پینے کو وہی چار چپاتیاں اور تین کپڑے ہی ملے جو کہ سب کو ملتے ہیں اور پھر لطف یہ کہ اس قدر انہماک کے بعد بھی ذرائعِ عیش نصیب نہ ہوئے اور غصہ یہ کہ کج تک بھی اس کا حس نہیں ہوا اب تک بھی وہی ترقی کی تعلیم دی جاتی ہے اور اگر پورا عیش حاصل ہو بھی گیا تو یہ کیسا عیش ہے کہ خوب کھا لیا اگر یہی عیش ہے تو بیل کو سب سے زیادہ عیش میسر ہے کہ اس کو نہ گذشتہ کل کی یاد آتہ نہ کل کی سوچ اس کی برابر سلطان بھی عیش میں نہیں۔

غرض محض بے فکری سے کھائے تاکوئی عیش نہیں۔ عیش یہ ہے کہ نہ ماضی کی فکر ہو نہ مستقبل کا اندیشہ ہو۔ بس نہ ابنِ الحال ہے کہ جو اس پر گزرتا ہے سب کو خوشی سے برداشت کرتا ہے اور اس کو نعمت سمجھتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔

صوفی ابنِ الحال یا شدلے رفیق

یعنی جو حالت اس پر طاری ہو وہ اسی میں راضی ہے اور یہ کہتا ہے کہ

ہر چہ زرد دست میر سدنیکوست

اگر طیش بھی ہو تو عیش ہی ہے اور اس پر کچھ تعجب نہ کیجئے دیکھئے اگر ایک مدت کے بعد محبوب سے ملاقات ہو کہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائے نہ بات کی ہمت ہو نہ سلام کی جرأت ہو اور اسی حالت میں محبوب اس پر رحم کرے کہ اس کو سینہ سے لگالے اور خوب دبا دے کہ اس کا دم بچکنے لگے اور اسی حالت میں اس کا کوئی رقیب آجاوے اس کو دیکھ کر محبوب دریافت کرے کہ اگر تم کو تکلیف ہو رہی ہو تو میں تم کو چھوڑ کر اس کو دیا نے لگوں تو اس وقت کیا کہے گا کیا یہ تکلیف اس کو محسوس ہوگی اور کیا اس کی وجہ سے وہ محبوب کے علیحدہ ہونے پر

راضی ہوگا کبھی نہیں بلکہ وہ یہ کہے گا کہ
نشد نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ
سردوستاں سلامت کہ تو خیر آزمائی
(نصیب دشمنان یہ نہ ہو کہ آپ کی تیغ سے ہلاک ہو بلکہ ہم تو خیر آزمائی کے لئے کافی ہیں)
اور یہ کہے گا کہ

مکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے
یہ ہی دل کی حسرت یہ ہی آرزو ہے
توجب آدمی کی محبت میں یہ حالت ہے تو خدا تعالیٰ کی محبت میں کیا
عالم ہوگا بقول سعدی رحمۃ اللہ علیہ
عجب داری از سالکان طریق
کہ باشند در بحر مئے عشق
(سالکین کی عجب راہ ہے کہ وہ ہمیشہ معافی کے سمت در میں غرق رہتے ہیں)
اور ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ
ناخوش تو خوش بود بر جان من
دل فدائے یار دل رنجان من
(آپ کی خوشی ناخوشی میری جان پر ہے دل تو محبوب ہی کا ہے)

اور وہ یوں کہتے ہیں

بس زبون و سوسہ باشی دلا : گر طرب باز دانی از بلا !
یعنی اگر طرب اور بلا میں فرق کیا تو تم طالبِ خدا نہیں بلکہ طالبِ مخلوق ہو
ایک مخلوق کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کو لیا ہے جس نے اس کی حقیقت سمجھ لی اس
کی برابر کوئی دولت مند نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی دولت ہے جو اس
سے محروم ہو وہ محروم بھی ہے مرحوم بھی ہے مرحوم بھی ہے - محروم ہونا تو ظاہر
ہی ہے اور مرحوم اس لئے کہ اہل اللہ کو ایسے شخص پر رحم آتا ہے - ہاں اگر باغی ہو

تو اس پران کو رحم نہیں آتا۔ اس لئے کہ خدا کو اس پر رحم نہیں آتا لیکن اگر باغی نہ ہو بلکہ گنہگار ہو تو ان حضرات کو اس پر بہت رحم آتا ہے اور وہ اس کو ذلیل نہیں سمجھتے کیونکہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ

گنہ آمرزندگان مستدرج خوار

بطاعت گیر پیران ریا کار

درند شراب خور کے گناہوں کو بخشا ہے اور ریاکاروں کی اطاعت کو کپڑا ہے کسی نے خوب کہا ہے کہ

غافل مرد کہ مرکب مردان مرد راہ در سنگ لاخ بادیہ پہا بریدہ اند

نومید ہم مباش کہ زندان بادہ نوش تا کہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند

غافل مت ہو کہ مرد خدا پتھر بھی زمینوں جنگلوں کو طے کرتا ہے، ہم سے نا امید مت ہو کہ رند شراب نوش اچانک منظر میں منزل تک پہنچ جاتے ہیں)

دوسرے کہتے ہیں کہ

گنہ آئینہ عفو و رحمت است لے شیخ

مبین بچشم حقارت گناہگار راں را

(کنائہ عفو و رحمت کا آئینہ ہے گناہگاروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو)

یعنی حقیر نہ سمجھو البتہ قابل رحم سمجھو اور وہ برتاؤ کرو جیسے کہ تمہارا بیٹا

بیمار ہو جائے اور اس کے ساتھ تم برتاؤ کرتے ہو۔ دیکھو اگر وہ تم پر ہنگ

بھی دے تو تم کو غصہ نہیں آتا بلکہ رحم آتا ہے تو مسلمان وہ ہے کہ مسلمان

کی حالت پر آنسو بہا دے نہ یہ کہ ان کو ذلیل حقیر سمجھے اور بُرا بھلا کہے۔

تایار کرا خرابہ و میلش بہ کہ باشد

(جب تک یا کسی کو چاہتا ہے اس کا رجحان اسی طرف ہوتا ہے)

اور اگر اصلاح کی امید نہ رہے تو خدا کے سپرد کرو اور دعا کرو یہ ہے

اسلامی شان۔

آج کل ذرا سی بات پر بدعت اور وہابیت کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ صاحبو کس کی بدعت کس کی وہابیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں بعض مختلف تھے بھی ہیں کوئی کسی طرف گیا کوئی کسی طرف تو اس کے لئے لڑتے کینوں ہو اور اگر کوئی مسئلہ متعین الصواب ہے اور اس میں کسی کو لغزش ہے تو اس کے غیر کے لئے دعا کرو۔ خوب کہا ہے۔

گر ایں مدعی دوست بشناختے

بہ پیکار دشمن نہ پردازا ختے

(اگر یہ مدعی دوست کو پہچان لیتے تو دشمن کی تلوار سے مشغول نہ ہوتے)
دیکھو ایک مجلس میں محبوب بھی ہو اور اس نے اجازت دے دی ہو کہ میری طرف دیکھو اور یہ دیکھنے میں مشغول ہو کہ اتنے میں ایک شخص آکر اس کی انگلی کو چھو دے اب بتاؤ کہ وہ کیا کرے گا۔ کیا محبوب کی طرف سے نظر ہٹا کر اس شخص کو دیکھنے لگے لگا یا اس سے الجھنا شروع کر دے گا۔ ہرگز نہیں وہ کبھی دوسری طرف التفات بھی نہ کرے گا اور اگر التفات کرے گا تو محبوب سے حرمان ہوگا۔ اور یہ توجہ و استغراق اسی وقت ہوگا کہ دوست کو پہچانے۔ اسی کو کہتے ہیں۔

اگر ایں مدعی دوست بشناختے

بہ پیکار دشمن نہ پردازا ختے

اگر ادھر متوجہ ہوتا تو یہ نوبت کیوں آتی۔ حضرت حاجی صاحب نور الشریعہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم سے کوئی مناظرہ کرے تو تم کبھی مناظرہ نہ کرو اس سے دل سیاہ ہوتا ہے۔

میں عوام میں سے جس کو بیعت کرتا ہوں اس سے یہ بھی کہتا ہوں کہ بدعت کو چھوڑ لیکن بدعتی لوگوں سے مت لڑو خدا تعالیٰ تم سے یہ نہ پوچھے گا کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا اور قرآن مجید سے بھی اس مشرب کی تائید ہوتی ہے فرماتے ہیں

وَلَسَكُنْ مَعَكُمْ أُمَّةٌ يَتَّبِعُونَ آلِي الْخَيْرِ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ آيَاتٌ لِلَّذِينَ يُهْتَدُونَ ۚ
 بلاقی ہے، لفظ منکم سے معلوم ہوتا ہے کہ سب اس کام کے لائق نہیں ہیں
 اور یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ اس کے اہل نہیں سمجھے جلتے ان کا کہنا لوگوں
 کو ناگوار گزرتا ہے اور جو لوگ اہل ہیں ان کا کہنا چنداں گمراہ نہیں گزرتا
 نیز علماء جو کچھ کہتے ہیں تہذیب سے اور شائستگی سے کہتے ہیں غرض یہ
 طعن و تشنیع کا شیوہ مناسب نہیں ہے اپنے کام میں لگے رہو اگر کوئی بُرا
 ہو تم اس پر رحم کرو اور اس کے لئے دعا کرو۔

چنانچہ اہل اللہ دنیا داروں پر رحم کرتے ہیں جیسے بیمار کو دیکھ کر
 اس پر رحم آیا کرتا ہے بلکہ وہ مال داروں کو دیکھ کر بھی رحم کرتے کہ سچا یہی
 حال ہیں لدے ہوئے ہیں ہانپے جا رہے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی
 یہ حالت تھی کہ جب کسی امیر کو دیکھتے تو کہتے الحمد للہ الذی عافانی وَمَا
 ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خُلِقَ تَفْضِيلًا۔

یہ دعا حدیث میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے کہ
 جب کسی بیمار کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو۔ تو دنیا کی محبت سے زیادہ کنوسی بیماری ہوگی
 کہ قلب کی بیماری ہے اور قلب کی بیماری سب سے بدتر ہے جیسا ارشاد ہے
 کہ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا۔ (ان کے دلوں میں بیماری ہے بڑھایا
 اللہ نے ان کی بیماری کو)۔

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھے اور انہوں نے مرض کی حقیقت معلوم
 کی غرض دنیا دار بیمار ہیں اور اس بیماری سے بچا رہنا خدا کی نعمت ہے جو قابلِ شکر ہے۔
 اکبر لور کا واقعہ ہے کہ ایک خاں صاحب نے ایک جلاہ سے براہِ تسمغر
 پوچھا کہ میاں بھائی کیا کر رہے ہو کہنے لگا کہ خدا کا شکر کر رہا ہوں کہ مجھ کو خاں صاحب
 نہ بنایا کسی غریب پر ظلم کرتا اور دوزخ میں جاتا۔ خاں صاحب چپ ہی تو رہ گئے
 حقیقت میں خدا کی یہ بھی بڑی رحمت ہے کہ گناہ کا سامان ہی نہ دے سہ

آنکس کہ تو نگرمت نمی گرداند
او مصلحت تو از بہت سرداند

(ہر وہ شخص جو تیری مال داری کو نہیں سمجھتا ہے۔ وہ تیری مصلحت تجھ سے بہتر جانتا ہے)

اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ واقعی یہ لوگ رحم کے قابل ہیں کہ ایک بڑی مصیبت میں پھنسنے ہیں مگر ان کو خبر بھی نہیں ان کی وہ حالت ہے جیسے ایک سرحدی وحشی ہندوستان میں آیا تھا کہ کسی حلوائی کی دکان پر حلوا رکھا دیکھا قیمت پاس تھی نہیں آپ اس میں سے بہت سا اٹھا کر کھا گئے حلوائی نے حاکم شہر کو اطلاع دی حاکم نے یہ سزا مقرر کی کہ ان کا منہ کالا کر کے جوتیوں کا ہار گلے میں ڈالا جائے اور گدھے پر سوار کر کے تمام شہر میں تشہیر کیا جاوے اور بہت سے لڑکے ساتھ کر دیئے جائیں کہ وہ ڈھول بجاتے چھپے پیچھے چلیں، چنانچہ ایسا کیا گیا۔ جب یہ حلوا خور صاحب اپنے گھر واپس گئے تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ آغا ہندوستان چلو نہ ملک است کہنے لگے ہندوستان خوب ملک ست حلوا خور دن مفت ست فوج طفلان مفت ست سواری خرمفت ست ڈم ڈم مفت ست ہندوستان خوب ملک ست بس دنیا داروں کا خوب ملک ست کہنا ایسا ہی ہے جیسے اس آغانے ہندوستان کو خوب ملک ست کہا اور دنیا کے حشم و خدام پر ناز کرنا ایسا ہی ہے جیسا اس نے سواری خرا اور فوج طفلان پر ناز کیا تھا۔

صاحبو! یہ بے حسی ہے واللہ اگر حس صحیح ہو تو یہ سب عذاب نظر آنے لگے حکومت دنیوی کی نسبت حدیث شریف میں ہے کہ جس کی دین آدمیوں پر بھی حکومت ہوگی قیامت میں اس کو مشکیں کس کر لایا جاوے گا اگرچہ اس کے بعد چھوٹ ہی جائے آج اس کی درخواست کی جاتی ہے اس کے لئے روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اور اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو یہ جواب ملتا ہے کہ ہم میں اگر صاحب

حکومت نہ ہو گے تو قوم تباہ ہو جائے گی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ حاکم ہوں لیکن کون شخص ہو اس کا فیصلہ خود حدیث میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلْفَصَاةُ ثَلَاثَةٌ اِثْنَانِ فِي الْمَارِدِ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ اور اس واحد کو عالم با عمل بتلایا ہے تو حکومت ضروری ہے مگر حکومت کے لئے متبحر عالم ہونا چاہیے ورنہ بدون علم کے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور امتحانِ علم کا یہ ہے کہ ان کے سامنے جتنے واقعات و مقدمات پیش ہوں ان میں اپنی رائے لکھیں اور اس کے بعد اہل علم سے ان کا حکم دریافت کریں پھر دونوں میں موازنہ کریں واللہ زمین آسمان کا فرق نکلے گا۔

دوسری اس میں ایک شرط ہے کہ حکومت کی خود درخواست نہ کرے کیونکہ جو درخواست کرے گا وہ خود غرض ہوگا۔ اور نفسانیت سے کام کرے گا اس کو لوگوں کی مصلحت پر ہرگز نظر نہ ہوگی بلکہ اپنی مصلحت پر نظر ہوگی اور اس سے جتنی خرابیاں پیدا ہوں کم ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تضا کا عہدہ قبول کرنے کے لئے کہا انھوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم منظور نہیں کرتے تو اپنے انکار کی کسی کو خبر نہ کرنا کیونکہ ایسا نہ ہو سب ہی انکار کر دیں۔

اس واقعہ سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ سلف صالحین رحمہم اللہ حکومت کو کیسا سمجھتے تھے اور حقیقت میں ایسا ہی شخص کام کر سکے گا۔

اب آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ دنیا کے لوگ حقیقت میں بڑی تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہیں اور دولت حقیقی دوسری چیز ہے۔ تو خدا تعالیٰ اس آیت میں اس دولت کو بتلاتے ہیں اور اس کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں اور مروج طریقہ کو رد کرتے ہیں فرماتے ہیں۔

تمہارے مال اور اولاد اس قابل نہیں کہ تم کو ہم سے

قرب کریں البستہ ایمان اور عمل صالح اس کا ذریعہ ہے۔

جیسا بیان ہوا اور اس میں آج کل کے اہل مذاق جدید کا بھی جواب ہو گیا یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ترقی دنیا سے ہمارا مقصود ترقی دین ہے تو خدا تعالیٰ نے بتلادیا کہ ترقی دین کی یہ صورت نہیں کہ بہت سا مال سمیٹ لو۔ ہم اس آیت کا ترجمہ کئے دیتے ہیں اگر تین پانچ کرنا ہو تو خدا تعالیٰ سے کہہ دو اور پوچھو کہ یہ کیوں فرمایا۔

آج کل یہ بھی ایک عجیب عادت ہو گئی ہے کہ لوگ ہر بات کا ذمہ مولویوں کو سمجھتے ہیں۔ صاحب مولوی تو صرف منادی کہنے والے ہیں دیکھو اگر کلکٹر کسی سے منادی کرادے تو اس منادی کی حکمت منادی کرنے والے سے نہیں پوچھی جاتی کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ اس کا ذمہ دار نہیں پھر کیا وجہ کہ مولویوں کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے اگر یہ کچھ بتلا دیں تو ان کا احسان ہے باقی ان کے ذمہ کچھ نہیں۔ غرض مال اور اولاد ذریعہ قرب نہیں بلکہ ایمان اور اعمال صالح ذریعہ قرب ہیں اور یہ دونوں طویل الذیل ہیں مگر میں ان کے متعلق کچھ مختصر سا بیان کرتا ہوں۔ سو بعض لوگ تو ہم سے ایسے ہیں کہ وہ ایمان ہی کو بگاڑ بیٹھے ہیں اگرچہ ان کے عمل کسی درجہ میں اچھے ہیں لیکن عقیدہ بالکل ہی تباہ ہے۔

بہت سے لوگ پیروں سے اس قدر علاقہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے جیسی اتنا علاقہ نہیں رکھتے وہ ان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسا ایک سرمنہ چڑھا سرشتہ دار ہو کہ جو کچھ کہہ دے گا اسی پر دستخط ہو جاویں گے اور ان کے نام پر کہیں ہنسلی چڑھاتے ہیں کہیں منتیں مانتے ہیں بعض نے تعزیلوں کو اس قدر ضروری سمجھ رکھا ہے کہ ان کا سارا دین ایمان دہی ہیں۔

ایک شخص کہنے لگے کہ جب سے میں نے گیارہویں شریف

چھوڑی ہے اس وقت سے مجھ پر آفتیں آنی شروع ہو گئیں۔
 استغفر اللہ میرا یہ مطلب اس سے نہیں ہے کہ بزرگوں کو ایصال نہ
 کرو مطلب یہ ہے کہ اپنا عقیدہ خراب نہ کرو بلکہ اس نیت سے
 ایصال ثواب کرو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دینی احسان کیا تھا
 ہم ان کو ثواب پہنچائیں۔ باقی یہ بات کہ ان سے ہمیں مال یا اولاد
 ملے گی یہ کچھ نہ ہونا چاہیے اور غور کر کے دیکھو کہ اس نیت سے
 ایصال ثواب کرنا کیسی بے ادبی ہے۔ دیکھو اگر تمہارے پاس
 کوئی شخص مٹھائی لے کر آوے اور پیش کرنے کے بعد کہے کہ جناب
 آپ سے میرا فلاں کام ہے تو تمہارے دل پر کیا اثر ہوگا۔
 ظاہر ہے کہ جو کچھ خوشی اس کے مٹھائی لانے سے تم کو ہوئی
 ہوگی وہ سب خاک میں مل جاوے گی۔ اور بھوگے کہ یہ سب
 خوشامد اسی عشرِ حق کے لئے تھی۔

دوسرے جب وہ حضرات اپنی زندگی میں اس قسم کی چیزوں سے
 دلچسپی نہ رکھتے تھے تو اب مرے کے بعد کیوں ان کو دلچسپی ہوگی
 تو ایمان کی درستی جب ہوگی کہ اس قسم کی ساری باتوں سے توبہ
 کرو۔

دوسری چیز ہے عمل صالح اس کے متعلق یہ حالت ہے کہ بہت
 سے لوگ اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے بلکہ عقائد کی درستی کو کافی
 سمجھتے ہیں حالانکہ جب عمل نہیں تو نری عقائد کی درستی کیا کرے گی۔
 اور جو لوگ عمل کو ضروری بھی سمجھتے ہیں تو صرف دیانات روزہ نماز
 وغیرہ کو باقی معاملات بالکل ہی خراب ہیں۔ میں نے بہت سے متقی ایسے
 دیکھے کہ ان کے معاملات نہایت گندہ درگندہ ہیں۔ خدا جانے کیسا تقویٰ ہے
 کہ وہ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں گویا بی بی تمیزہ کا دھنوس ہے کہ بس ایک دفعہ

کہہ کے عمر بھر کو چھٹی ہو گئی۔ بعض لوگ ایسے کہ ان کے معاملات بھی اچھے ہیں لیکن اخلاق نہایت خراب ہیں نہ خدا کی محبت نہ خوف نہ توکل نہ صبر و شکر نہ توحید بلکہ ان کے بجائے تکبر یا عجب حد کیمنہ وغیرہ سے پُر ہیں۔ یہ حال ہے کہ

از بروں چوں گور کافر پر حل !

داندروں قہر خدا ئے عزوجل

از بروں طمسہ زنی بر بایزید

و از دردنت تنگ میدارد یزید

اد پر سے تو کافر کی قہر کی طرح مزین اور اندر اللہ کا عذاب ہے۔ اد پر سے بایزید بطنی رحمۃ اللہ علیہ پر طعن کرتے ہو اور اندر یزید کی طرح ہے)

تو عمل صالحہ میں یہ احسناق باطنی بھی آگئے اور یہی ہے وہ چیز جس کو تصوف کہتے ہیں۔ اسی کی نسبت فرماتے ہیں۔

اَلَا رَاۤیَ اَۤیُّ الشَّیْءِ کَاخُوۡتٌ عَلَیْہِمْ وَاَکَاہُمۡ یُحْزَنُوۡنَ
اَلَسِّنۡبَنُ اَمۡثُوۡا وَاَکَاثُوۡیَتَقُوۡنَ ؕ

اخباردار ہو کہ اولیاء اللہ کو خوف و ملال نہیں اور وہ لوگ

جو ایماندار اور متقی ہیں)

اگر کسی کو شبہ ہو کہ یہ تصوف نہیں بلکہ غیر معمولی چیز ہے۔ تو سمجھو کہ اہل فن کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی تصوف ہے۔ حواشی قشریہ میں ہے۔

اَلتَّصَوُّوۡتُ تَعْمِیۡرُ الظَّاہِرِ وَ الْبَاطِنِ ۔

اور باطن کے متعلق دو چیزیں ہیں ایک عقیدہ اور دوسرے اخلاق ان سب کی اصلاح بھی قرآن میں ہے مگر صوفیہ نے

اس کو تصوف سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن نے ایمان اور عمل صالح سے تعبیر کیا ہے تو تصوف کی حقیقت یہ ہے۔ ثمرہ اس کا یہ ہے تَقَرُّبُكُمْ عِنْدَنَا زُفًى۔

الحمد للہ اس وقت دو غلطیاں رفع ہوئیں ایک تو یہ کہ لوگ تصوف کی حقیقت کو غلط سمجھے ہوئے تھے۔ یعنی تصوف میں تین چیزیں ہیں ایک تو ایمان اور عمل صالح کہ یہ عین تصوف ہیں ایک وہ کہ ان کو تصوف سے کچھ بھی علائقہ نہیں اور ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مباحات دوسرے منوعات۔ جیسے یہ عقیدہ کہ طریقت میں سب کچھ مباح ہو جاتا ہے یا یہ کہ میرے پیر کو سب کچھ خبر ہے جیسے چند روز ہوئے ایک پیر صاحب نے کہا کہ میرے پیر دپولیس کا کام ہے۔ اور ہر جمعرات کو سب اولیاء پیران کلیں جمع ہوتے ہیں اور ارشاد علی بھی وہاں آتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے میں سکر خوش ہونگا اور ان کی تعریف کروں گا مگر مجھ پر یہ اثر ہوا کہ میں ان کو یقینی کاذب سمجھنے لگا۔ تو گویا خدائی کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کے اختیار میں کچھ سمجھنا بھی ایسا ہی ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ معافیٰ لعینہ ہیں۔ دوسری وہ چیزیں کہ وہ معصیت لغیرہ ہیں جیسے سماع کا مننا کہ اگر کسی سے مجبوری کی وجہ سے سن لینا منقول ہے تو وہ حجت نہیں اور بلا عذر ناجائز ہے اور اب تو اس کی حالت نہایت گندہ درگند ہو گئی ہے اور واقع میں یہ سب اعمال فقیہہ ہیں ان کو تصوف سے کچھ علاقہ نہیں۔ اور بعض وہ اعمال ہیں کہ ان کو تصوف سے علاقہ تو ہے مگر وہ عین تصوف نہیں جیسے احوال کہ کثرت ذکر سے کبھی مرتب ہو جاتے ہیں تو مقصود کے متعلق چار چیزیں ہونی ایمان اور اعمال اور اخلاق اور محالات کہ ان کو تصوف سے تعلق ہے بعض کو عینیت کا اور بعض کو ترتب و مناسبت کا جیسے احوال کہ اگر ہوں تو اچھلے نہ ہوں کو کچھ مضائقہ نہیں

اور یہیں سے شیخِ کامل کی پہچان بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ اس کے اندر ایک تو ایمانِ خالص ہونے کی ضرورت ہے دوسرے اعمالِ صالحہ کی تیسرے اخلاق کی کہ اس میں صبر و شکر ہو دنیا سے اس کو نفرت ہو کہ اس کی صحبت سے بھی دنیا سے جی ہٹ جاوے اور ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کی طرف عوام کم متوجہ ہوں اور اہل علم و فہم زیادہ متوجہ ہوں۔

ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس درویش پر اہل دنیا زیادہ ہجوم کریں معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ خود بھی دنیا دار ہے کیونکہ الجنسِ میسل الی الجنس اور جس کی طرف صلحاء زیادہ متوجہ ہوں وہ ہادی ہونے کے لائق ہے۔ جب ایسا شخص مل جاوے تو اس کی صحبت اختیار کرو۔ اور جس کو یہ سب حاصل ہو جائیں ان کے لئے خدا تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ
 اُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الصَّعَفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اٰمِنُونَ۔

یعنی ان کو اس سے امن ہوگا کہ ان کو بُعد ہو چونکہ آج کل جاہل صوفی گمراہ کرتے پھرتے ہیں اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ تصوف کی حقیقت اور کالمین کی علامات کو بیان کر دوں تاکہ لوگ ان کے پھندے سے بچ سکیں۔

اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ توفیقِ نیک عطا فرمادیں۔ آمین۔

ناظرین و عظم کی خدمت میں جامع و عظم (و ناسخ و عظم) کی عاجزانہ التماس ہے کہ بارگاہِ رحمت میں میرے لئے حسنِ خاتمہ اور عفو و عافیت کی دعا فرمادیں۔

بِالْخَيْرِ - سید - سید

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْفُوا عَنِّي كَلَوَاتًا

(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد سوم

کا

پانچواں وعظ ملقب بہ

فضائل العلم والخیر

بمختار اشادات

حکیم الامتہ فخر الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحبہا نقوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

نائب: محمد عبد المتان

مکتبہ نقوی — دفتر الاہتمام

متصل مسافر خانہ — بندہ روڈ کراچی

دعواتِ عبدیت جلد سوم

کا

پا نچوآن وعظ ملقب بہ

فضائل العلم والخشية

اِنَّ	مَنْ	كَمَّ	كَيْفَ	مَاذَا	مَنْضِيْط	الْمُسْتَمْعُونَ	اَسْتَأْتِ
سیراں ہوا	سیراں ہوا	سیراں ہوا	سیراں ہوا	سیراں ہوا	سیراں ہوا	سیراں ہوا	سیراں ہوا
بائس بریل	۱۳ و یقینہ	۳۲۹ ہجری	۴ گھنٹہ	۴ گھنٹہ	۴ گھنٹہ	۴ گھنٹہ	۴ گھنٹہ
اشاعہ العلوم	۱۳ و یقینہ	۳۲۹ ہجری	۴ گھنٹہ	۴ گھنٹہ	۴ گھنٹہ	۴ گھنٹہ	۴ گھنٹہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ تَعَالٰی وَ سَتَعِیْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِہِمْ وَ نَتَوَكَّلُ
 عَلَیْہِمْ وَ نَعُوْذُ بِہِمْ مِنْ شَرِّ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا وَ نَقْدِرُ
 اللّٰهُ فَلَامُضِلْ لَنَا وَ مَنْ یُضِلُّہُ فَلَاہَادِیْ لَہُ وَ نَشْہِدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ
 وَ حَدَّثَ لَا شَرِیْکَ لَہُ وَ نَشْہِدُ اَنْ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُہُ وَ
 رَسُوْلُہُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ وَ بَارِکْ وَسَلِّمْ اَمَّا بَعْدُ
 فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔
 قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِنَّمَا یَخْشَى اللّٰہَ مِنْ عِبَادِہُ الْعُلَمَاءُ اِنَّ اللّٰہَ عَزِیْزٌ غَفُوْرٌ

فدا ہے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ
 بڑا بخشنے والا ہے) یہ ایک بڑی آیت کا مکمل ہے جس مضمون کو اس وقت بیان کرنا مقصود ہے
 اس کے لئے چونکہ یہ مکمل کافی تھا اس لئے اس پر اکتفا کیا گیا مضمون کی تعین آیت کے ترجمے سے
 معلوم ہو جائے گی اور اس کا ضروری ہونا بھی اجمالاً ساتھ کے فقہ ہی معلوم ہو جائیگا اس جملہ کی قرأت
 میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے مضامین ہیں اس جملہ سے
 بھی ان ہی مضامین کو تقویت مقصود ہے بوجہ اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی مخالفت سے حزن و غم غالب رہتا تھا اور اس سے پہلے
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت شہادت و صفت تراحم کی ثابت ہوتی ہے یعنی آپ
 ان لوگوں کے راہ راست پر نہ آنے سے بہت ہی بے چین ہوتے تھے اور سوچا کرتے
 تھے کہ کونسی تدبیر ایسی ہوں کہ یہ لوگ اس کفر و ضلالت سے باز آکر سیدھے رستہ
 پر آجائیں اور عذاب دائمی سے نجات پائیں آپ کی وہ حالت تھی جیسا کہ ایک
 شفیق باپ اپنے نافرمان بیٹے کی حکایت پر کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور ہر وقت کسی
 نہ کسی تدبیر میں لگا رہتا ہے کبھی مصلحت سے مشورہ کرتا ہے کبھی کسی سے دعا کرتا ہے کبھی توبہ
 لکھواتا ہے کہ کسی طرح یہ ٹھیک رستہ پر آجائے غرض اس کو بیٹے کی نافرمانیوں پر اس
 سے عداوت نہیں ہوتی بلکہ اس پر رحم آتا ہے اور کڑھتا ہے۔ اگر کبھی اس کو اپنے
 گھر سے نکالنے کا قصد بھی کرتا ہے تو بہ نیت اذخالی کرتا ہے۔ اس کو چھوڑ
 دینے یا اس سے قطع تعلق کر لینے کی نیت کبھی نہیں ہوتی اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کفار سے یہ حالت تھی کہ تمام عمر آپ کو یہی غم لگا رہا
 حتیٰ کہ آپ کے غلبہ غم کی وجہ سے آپ کو تسلی دینے کے لئے خاص اس مضمون
 کی بار بار آیتیں نازل فرمائیں چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے لَعَلَّكَ بَاغِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا
 مُؤْمِنِينَ ۝ جس کا حاصل یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حالت سے ایسا معلوم ہوتا
 ہے کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ دوسری جگہ
 ارشاد ہے لَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْحِجَابِ ۝ کہ آپ سے ان لوگوں کی حالت کا سوال نہ

کیا جائے گا یعنی پھر آپ کیوں غم کرتے ہیں اگر یہ ایمان نہیں لائے نہ لائیں، ایک اور جگہ ارشاد ہے لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ كَمَا لَسْتُ بِمُصَيِّرٍ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (اور اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو۔ پھر کوئی معجزہ لے آؤ) ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُم جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْذِرُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُّؤْمِنِينَ کہ آپ زبردستی تو ان کو ایمان دار نہیں بنا سکتے گوان کی قسمت میں دولتِ ایمان نہ ہو ایک اور جگہ ارشاد ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّنْ يَنْكُرُونَ کہ آپ ان کی حالت پر غم نہ کیجئے اور ان کے کمزوریوں سے تنگدل نہ ہو جئے۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَتَقَرَّبْ إِلَىٰ حَمِيدٍ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ کہ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کے اقوال سے جو تنگدلی آپ کو ہوتی ہے سو آپ تسبیح و تحمید میں لگئے اور عبادت کو اپنا مشغلہ بنا لیجئے کہ اس سے یہ تنگدلی دفع ہو جائے گی اور یہ غم ہلکا ہو جائیگا غرض بہت سی آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کفار کی حالت پر بہت ہی حزن و غم تھا۔ نیز ان آیات سے اس کے مبنی کا بھی پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں اور اپنے کفر و ضلالت سے باز آجائیں تو معلوم ہوا کہ آپ کو ان لوگوں سے نفسانی عداوت اور بغض نہ تھا بلکہ ان کی اس ردی حالت پر رحم آتا تھا اور دیکھ دیکھ کر کہہ دیتے تھے کیونکہ اگر آپ کو ان کے ساتھ اس قسم کی عداوت اور بغض ہوتا تو آپ ہرگز ان کے ایمان لانے اور راہِ راست پر آجانے کی تمنا نہ کرتے بلکہ یوں چاہتے کہ

یہ لوگ ساری عمر اس کفر و گمراہی کے تیرہ و تار یک غار میں پڑے رہیں اور کبھی ان کو اس سے نکلنا نصیب نہ ہو کیونکہ قاعدہ ہے کہ اپنے دشمن کے لئے انسان خیر خواہی نہیں کیا کرتا بلکہ عادتاً اس کی بدخواہی کے درپے ہوتا ہے اور اگر بدخواہی کے درپے بھی نہ ہو تو خیر خواہی کی تو گنجائش نہیں ہوتی اور آپ کی یہ حالت تھی کیوں چاہتے تھے گو مجھے تکلیف ہو لیکن ان لوگوں کو تکلیف نہ ہونے پلے حتیٰ کہ جس معجزے کے وہ طالب ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ معجزہ ہو ہی جائے تاکہ اسی کو دیکھ کر یہ لوگ سنبھل جائیں اور اپنی حالت درست کر لیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رؤسا مکہ مکرمہ نے یہ درخواست کی کہ آپ ان غریب لوگوں کو جو کہ آپ کے پاس میں ہمارے آنے کے وقت علیحدہ کر دیا کریں تو ہم ایمان لے آئیں جیسا آجکل کے رؤسا کہ وہ بھی اس قسم کی فرمائش علماء سے کیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ اگر ان جلاہے تیلیوں کو مساجد وغیرہ میں آنے سے روک دیا جائے تو ہم مساجد میں آنے لگیں اور جماعت سے نماز پڑھنے لگیں۔ یہ تو ہم سے نہ ہوگا کہ کسی سقے یا جلاہے کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوں حالانکہ ان کو غیرت کرنی چاہیے اس لئے کہ یہ کہنا کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں گے درحقیقت اپنے آپ پر اعتراض کرنا ہے کہ یہ خود اس قابل نہ ہو سکے کہ امامت کا منصب ان کو عطا ہوتا اور یہ دوسروں کے امام بنتے غریب لوگ تو بے چارے خود ہی دب جاتے ہیں اگر ان میں لیاقت اور قابلیت ہوتی تو یہ نوبت کیوں آتی اگرچہ یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ہم میں لیاقت نہیں ہے کیونکہ آج کل روشن دماغی کے زمانے میں ذرا سا دنیاوی عروج و جاہ بھی لیاقت اور قابلیت سمجھا جاتا ہے۔ دنیا دار لوگ کچھ ایسے مغرور و مست ہوتے ہیں کہ گو وضو کے قرآن و سنن سے بھی وقفیت نہ رکھتے ہوں لیکن اپنے کو علوم دین و دنیا دونوں کا محقق سمجھتے ہیں حالانکہ واقفیت یہ ہے کہ

خواجہ پندار کہ دارد حاصلے حاصل خواجہ بجز پندار نیست

(بعض عقلمند سمجھتے ہیں کہ انھوں نے کچھ رتبہ حاصل کر لیا ہے حالانکہ اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ سوائے تکبر اور بڑائی کے کچھ بھی حاصل نہیں کیا)

میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ ایک رئیس صاحب کو عید کی امامت کا شوق پیدا ہوا اور وہ امامت کو چلے اس کے قبل کبھی کیوں امامت کی تھی بلکہ شاید نسا ز کا بھی کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہوا اور وہ بھی کسی مجبوری ہی کی وجہ سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تکبیر ات بھول گئے۔ اب کھڑے سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں آخر میں نے تکبیرات بتلائیں تو انھوں نے پوری کی جب یہ حالت ہے تو اب بتلائیے اگر سقے امامت نہ کریں تو کون کرے اور وہ بیچارے بھی آگے نہ بڑھیں تو کون بڑھے تو جیسے ان کی حالت ہے اسی طرح اُس زمانہ میں بھی رئیسوں کی یہی حالت تھی اس لئے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے آنے کے وقت ان لوگوں کو ہٹا دیا کیجئے تو ہم آپ کے پاس آیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ شفقت کہ شاید اسی سے یہ لوگ کچھ مانوس ہوں اور رفتہ رفتہ راہ راست پر آجائیں ان کی درخواست کو منظور فرماتے کا کچھ خیال ہوا لیکن خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی درخواست منظور فرمانے سے منع فرمایا اور درخواست کو مسترد کر دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَكَأَن تَطْرُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ بِٱلْغَدَاةِ وَالْغَثَىٰ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ط مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ کہ آپ کبھی ان لوگوں کو نہ ہٹائیے ان کا کچھ لین دین آپ سے نہیں ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے موقع کام کرنے والوں میں سے ہوں گے۔

یہ بات طالب علموں کے یاد رکھنے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز کو جو خدا تعالیٰ نے ظلم فرمایا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز نا جائز کیونکہ لفظ ظلم کلی مشکلک ہے جس کے افراد مختلف مراتب کے ہیں جیسا کہ امر ممنوع کو ظلم کہا جاتا ہے اسی طرح اُس امر جائز حسن کو بھی کہ اس کے

مقابلہ میں کوئی امر اس سے احسن ہو ظلم سے تعبیر کر دیا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تجویز فرمائی تھی وہ حسن تھی جیسا ابھی آتا ہے لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کی تجویز اس سے احسن تھی اس لئے اس کے اعتبار سے اس کو نامناسب کہہ دیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز کا حسن ہونا ظاہر ہے کہ اس تجویز سے یہ نیت تھی کہ کفار ہدایت پا جائیں اور اپنی حالت موجودہ سے نیک جائیں اور ظاہر ہے کہ اہتمام ہدایت حسن ہی ہوگا اس کے حسن ہونے میں شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ رہا یہ شبہ کہ تجویز اگرچہ کفار کے لئے ہدایت کا سامان تھی لیکن اس سے مسلمانوں کی تودل شکنی ہوتی تو سمجھ لو کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت تھی اگر آپ ان کی دھجیاں بھی اڑا دیتے تو ان لوگوں کے دل پر ذرا میل نہیں آ سکتا تھا وہ بزبان حال یوں کہتے تھے کہ ہر چہ آں شیوے کند خسر و بود (جو کچھ وہ شیریں کر دیتا ہے وہی پسندیدہ ہوتا ہے) اور ان کی آپ کے ساتھ یہ حالت تھی۔

زندہ کنی عطلے تو دریکٹی فدا لے تو جاں شدہ مبتلا لے تو ہر چہ کنی رضا تو

اگر تو زندہ کرتا ہے تو یہ تیری عطا و دہربانی ہے اور تو موت دے تو میں تیرا ہوں میری جان کچھ پر قربان آ تو جو کچھ کہے تیری رضا پر راضی ہوں) جن کی یہ حالت تھی کہ اگر آپ تھوکتے تو اس کو زمین پر نہ گرنے دیتے تھے ہاتھوں میں لیتے اور اپنے چہرے پر مل لیتے اور اگر ہاتھ میں نہ آتا تو دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کر چہرے کو مل لیتے اور بزبان حال یوں کہتے کہ

مرا از زلف تو موئے بسندست ہوس را رہ مدہ بوئے بسندست

(تیرے بال میری زلفوں کے چند پسندیدہ بال ہیں ہوس کے لئے راستہ مت

کھو لو کہ بہت ہی پسندیدہ خوشبو ہے)

تو جن عشاق کا یہ مذہب ہو کہ

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ملاکتخت سرد و ستال سلامت کہ تو خنجر آزمائی

(اللہ تعالیٰ دشمنوں کی خواہش پوری نہ کرے کہ تیری تلوار ہی ٹوٹ جائے دوستوں کا سلامت کو

اور تو اپنے خنجر کی روانی کی آزمائش کرتا رہے)

ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ضیع مبارک کیونکر ناگوار ہو سکتا تھا تو یہ شبیہ بھی جاتا رہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی دل شکنی ہوتی۔ بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل اپنی ذات میں حسن تھا۔ مگر احسن کے مقابلہ میں اس کو نامناسب کہہ دینا کچھ مضائقہ نہیں ہے

آسمان نسبت بہ عرش آمد فرود لیک بس عالمیست پیش خاک تو
د عرش الہی کے مقابلہ آسمان نیچے درجہ میں ہے لیکن تیری زمین کے مقابلہ میں
ہزاروں درجہ بلندی پر ہے)

بس چونکہ خدا تعالیٰ کی تجویز احسن تھی اس لئے اس کے سامنے اس تجویز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے موقع فرما دیا۔ باقی اس تجویز خداوندی کا احسن ہونا غور کرنے سے معلوم ہوگا کیونکہ یہ بہت زیادہ نظری ہے اس لئے کہ سب سے زیادہ نظری وہ ہے کہ اس کے حل کرنے کے لئے وحی کی ضرورت ہو اور عقول قدسیہ بھی اس تک بلا وحی نہ پہنچ سکیں۔ مجھے اس موقع پر ایک بڑی بات یاد آئی۔ ہمارے زمانہ کے عقلا بڑی غلطی میں ہیں کہ وہ تمام نظریات کو عقل سے دریافت کرنا چاہتے ہیں حالانکہ نظریات کی دو قسم ہیں ایک وہ نظریات کہ محض نظر اور فکر ان کے ادراک کے لئے کافی ہو جائیں سماع اور نقل پر موقوف نہ ہو دوسرے وہ نظریات کہ اس میں عقل کے ساتھ نقل کی بھی ضرورت ہو سو ایسی نظریات بغیر انضمام نقل شرعی عقل و فکر سے حل نہیں ہوتی اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہمارے بعض دنیاوی معاملات بھی ایسے ہیں کہ ان کی نسبت جب تک کہ خود صاحب واقعہ بیان نہ کرے اس وقت تک دوسرے کو کچھ بھی پتہ نہیں چل سکتا مثلاً فریسن زونا کہ اس کے رازوں کو کوئی دریافت نہیں کر سکتا خواہ کتنا ہی عقلمند ہو اس لئے کہ وہ راز معقول محض نہیں کہ عقل سے دریافت ہو سکیں بلکہ ان میں نقل کو بھی دخل ہے توجیب تک کہ نقل کی بھی آمیزش نہ ہواں کا پتہ نہیں چل سکتا اور نقل مفقود ہے اس لئے کسی کو معلوم نہیں کہ وہاں کیا کیا

محاطات ہوتے ہیں اور فریسن ہونے والے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہم ہر چیز کو اپنی عقل نارسا سے دریافت نہیں کر سکتے۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ ہر قوت کی ایک حد ہوتی ہے کہ وہ قوت اس حد تک کام دیتی ہے اس کے بعد معطل ہو جاتی ہے مثلاً آنکھ کہ اس کا کام دیکھنا ہے مگر وہ ایک خاص حد تک دیکھتی ہے جو لوگ آسمان کے منکر ہیں وہ بھی اس مسئلے کو مانتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نیلگوں سطح جو جانب فوق میں ہم کو نظر آتی ہے یہ حد بصر ہے یعنی آنکھ کی قوت اس حد تک جا کر ختم ہو جاتی ہے آگے کام نہیں دیتی اس لیے رنگ محسوس ہوتا ہے تو قوت بصر کا محدود ہونا تسلیم کیا اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس حالت میں انکارِ مخلوقات محض باطل ہے کیونکہ اس حد سے آگے ہونے کا احتمال باقی ہے یا مثلاً آپ کے کان کہ اُن میں سُننے کی قوت ہے لیکن وہ ایک مقررہ حد تک کی آواز کو سن سکتے ہیں کبھی کسی نے بریلی میں بیٹھ کر کلکتے کی توپ کی آواز نہ سنی ہوگی حالانکہ یہاں ایک ذریعہ بھی موجود ہے کیونکہ جرم ہوا کہ جس کے ذریعے سے کان میں آواز پہنچتی ہے یہاں سے وہاں تک متصل واحد ہے کیونکہ خلا منتفی ہے اب خواہ انتقار امتناع عقلی ہو یا عدم عادی لیکن واقع یوں ہے کہ خلا کا وجود نہیں اور لیجئے آپ کی ناک کہ جس میں قوت شامہ مودع ہے کبھی یہاں بیٹھے ہوئے لکھنؤ کے عطر خانہ کی خوشبو محسوس نہیں کرتی پس جب تمام قویٰ ایک حد تک کام کر سکتے ہیں اور اس سے آگے عاجز ہیں تو عقل کہاں سے غیر محدود ہو گئی کہ اُس کی قوت کا سلسلہ غیر متناہی چلا جائے اور کہیں ختم ہی نہ ہو بلکہ جیسے اور قویٰ ایک مقام تک جا کر معطل ہو جاتے ہیں اسی طرح عقل بھی اُس حد تک پہنچ کر کہ وہ نقل ہے عاجز ہوگی خواہ نقل خدا کی ہو یا انسان کی۔ صاحبو! اگر عقل سے ہر بات دریافت کی جاسکتی ہے تو کیا وجہ کہ جب کوئی ذیوائی یا فوجداری کا مقدمہ پیش آتا ہے اس میں دکار سے رات لیا کرتے ہو کیونکہ اس کے ہر پہلو کو اپنی عقل سے دریافت نہیں کر لیتے اور کیا وجہ کہ عقل سے ایک قانون تجویز کر کے حاکم کے سامنے پیش نہیں کرتے کیا وجہ کہ ہائی

کورٹ کے نظام کی تلاش کی جاتی ہے کیا کسی صاحب کے پاس اس کا جواب ہے اور اگر کبھی کسی شخص کی سمجھ میں بھی کوئی بات آجائے تو کیا وہ یہ جرات کر سکتا ہے کہ خود یا بندر عیس وکیل خلاف قانون ہائی کورٹ کے ججوں کے سامنے پیش کر دے ہرگز نہیں کیونکہ جانتا ہے کہ خلاف قانون کوئی بات پیش کرنے سے حاکم کان پکڑ کر اجلاس سے باہر کر دے گا۔ افسوس مسلمانو! اگر ایک جج اس بنا پر کہ قانون کے خلاف کو قابل سماعت نہ سمجھے اور قانون کی دلیل پوچھنے کو گستاخی قرار دے کر کان پکڑ کر نکال دے تو اس کو متعصب نہ کہا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں اگر کوئی عالم یہی بات کہے کہ خلاف قانون شرعی قابل سماعت نہیں نہ حکمت پوچھنے کا ہر شخص کو منصب ہے تو اس عالم کو متعصب کہا جائے حجت صد حیف کہ ہائی کورٹ کے جج کی تجاویز تو سب بلا تعین حکمت عقل کے موافق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجاویز میں چون و چرا کی جرات کی جائے۔ غرض جہاں تک عقل نہیں پہنچ سکتی وہ نظری وحی کا محتاج ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہاں تک نہ پہنچ سکی اب میں یہ بتلاتا ہوں کہ وہ کونسا جزو تھا جس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں پہنچ سکی اور نہ پہنچ سکتی تھی وہ جزو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لے آنے کا احتمال تھا خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے بتلادیا کہ یہ ایمان تو لائیں گے نہیں پھر ان کے لئے کسی اہتمام کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ایسے لوگوں کے لئے صرف تبلیغ واجب ہے مگر اہتمام فصول ہے اسی کو فرمایا ہے

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے)

غرض آپ کی اس تجویز کی وجہ یہ تھی اور اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے تو کبھی آپ مسلمانوں کو علیحدہ کرنا گوارا نہ فرماتے۔ اب جبکہ معلوم ہو گیا تو یہی تجویز احسن تھی کہ خواہ آئیں یا نہ آئیں ان کو علیحدہ نہ کیا جائے گا۔ یہ ہے شرح اس آیت کی کہ میرا مقصود اس آیت کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی یہ حالت تھی کہ جو لوگ کبھی آپ کی جدائی کو گوارا نہ کرتے تھے کفار کے ایمان لے آنے کی امید

ان کی جدائی کو بھی گوارا فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت کی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے یہ حالت تھی کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ اگر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ تو امید ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے لیکن یہ بھی یقینی ہے کہ آپ کا درجہ جنت میں ہم سے بہت اعلیٰ ہوگا تو جب ہم کو آپ کا دیدار نصیب نہ ہو سکے گا تو ہم جنت کو لیکر کیسا کریں گے خوب کہا ہے

یا تو دوزخ جنتِ مرت لے جانفزا بے تو جنت دوزخ است لے دلربا
(محبوب دوزخ بھی تیرے ساتھ رکھ کر تو گویا جنت ہے اور لے میرے دل کے بسنے والے تیرے بغیر تو جنت ہی گویا دوزخ ہی ہے)

اس پر یہ آیت نازل ہوئی مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشَّاهِدِينَ آتِ الْآيَةَ جبر کسی نے اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کی وہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اعلیٰ ہوگا لیکن تم لوگ دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہ رہو گے بلکہ تم لوگ بھی اُس مقام تک پہنچ جائیا کرو گے جیسے دنیا میں گو مکان الگ الگ ہوتا ہے لیکن ایک دوسرے کی ملاقات کے لئے اس کے گھر چلے جاتے ہو تو اسی طرح وہاں بھی گو مکان الگ الگ ہونگے مگر ملاقات ہوسکے گی ارشاد ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ اَنْفُسُكُمْ کہ جو تمہارا جی چاہے گا وہاں تم کو ملے گا تو اگر کسی کا یہ جی چاہے کہ میں ہر وقت زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف رہوں تو ضرور اس کو زیارت ہوسکے گی۔ رہی یہ بات کہ ایسی خواہش کسی کو پیدا ہوگی یا نہیں یہ ہم کو معلوم نہیں ہے یہ وحی کے متعلق ہے ممکن ہے کہ بعض کو یہ دولت نصیب ہو بعض کو نہ ہو۔ رہی یہ بات کہ جس کو یہ دولت نصیب ہوگی کیا وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہوتا رہے گا سو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اپنے گھر ہی بیٹھ بیٹھ ہر وقت زیارت سے مشرف ہوتا رہے جس کی صورت یہ ہو کہ خدا تعالیٰ نظر دل میں ایسی قوت پیدا کر دیں کہ وہ درمیان کی حائل چیزوں کو پار کر کے وہاں تک پہنچ جائیں

اس زمانے میں بھی ایسے آلات ایجاد ہوئے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے بہت دور دور کی چیزیں دکھلا دیتے ہیں اور درمیان کے پردے سب دور ہو جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ اگر نظروں میں ایسی قوت پیدا کر دے تو کیا بعید ہے اور نظیر اس لئے بیان کی گئی کہ آج کل کے روشن دماغ لوگ جب تک کہ ولایت کی کوئی نظیر نہ ہو اس وقت تک منصوحات کو نہیں ملتے ورنہ ہم کو تو شرم آتی ہے کہ خدائی خبریں منولنے کے لئے یورپ کے صنائع پیش کریں غرض صحابہؓ کی یہ حالت تھی کہ جنت میں جانا بھی اس وقت تک ان کو پسند نہ تھا جب تک کہ دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہ ہو

دیدہ از دیدنش نہ کشتے سیر ہچمنال کہ فرات مستقی

(اس کے دیکھنے سے آنکھ کا جی نہیں بھرتا ایسے ہی جیسے دریائے فرات پر بھی پیاس کی بیماری والے کی پیاس نہیں بجھتی)

تو باوجود اس کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا کر لیا کہ تھوڑی مدت کے لئے یہ لوگ نظر سے غائب رہیں اور حقیقت میں یہ غیبت ظاہری تھی ورنہ اصل غیبت نہ تھی صحابہؓ کی تو حالت یہ تھی کہ

دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ ل

گو اس حضور اور ظاہری حضور میں فرق بھی ہے اور یہی معنوی حضور ہے کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو سب سے بڑے محب تھے وہ سب سے زیادہ مضبوط اور مستقل رہے یعنی صدیق اکبرؓ ورنہ کیا ممکن ہے کہ ایسے سانحہ عظیم کی حالت میں اتنی محبت مضبوط رہنے دے یہ اسی معائنہ کی بدولت ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم خود ہی اس سے بے بہرہ ہیں۔ تو صحابہؓ کو گو پوری غیبت نہ ہوتی مگر ظاہری غیبت بھی کب گوارا تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ان لوگوں کے ایمان لانے کے احتمال پر اس غیبت کو گوارا فرمایا۔ یہاں سے بطور تفریع کے کہتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شفقت تھی تو ورثہ الانبیاء کو بلکہ ہر فرد امت کو کیونکہ ہر فرد امت من وجہ وارث ہے کیونکہ منارِ درانت علم دین ہے کیا کوئی فرد بشر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا علم دین سے بالکل بے بہرہ ہے ہرگز نہیں خواہ وہ علم لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ہی کا ہو اور جب ہر فرد امت کو یہ علم ہے تو کوئی مسلمان وراثتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج نہیں تو جب آپ وارث ہوئے تو آپ کے ذمہ بھی وہی حق ہوگا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یعنی آپ اپنے مخالفین سے وہی برتاؤ کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یعنی شفقت آج کل یہ حالت ہے کہ ذرا سے اختلاف میں عداوت اور منفر ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو اپنے مخالف کے اس قدر درپے ہوتے ہیں کہ اس کو دنیاوی نقصان بھی پہنچانے کے دہپے ہو جاتے ہیں اور اگر اتفاق سے اس کو کوئی دنیاوی نقصان پہنچ جائے تو اس کو اپنی کرامت اور اپنی بددعا کا نتیجہ سمجھتے ہیں یہ سچ ہے کہ اہل دل کتنا اچھا نہیں اس سے طرح طرح کے نقصان ہوتے ہیں ۔

بیچ قوسے را خدا رسوا نکرد تا ولے صاحب دلے نامد برد

(جب تک کسی صاحب دل کے دل کو درد نہیں پہنچتا رسوائی نہیں ہوتی)

خواجہ حافظ کہتے ہیں ۔

بس تجر بہ کردیم دریں دیر مکافات باد و کشاں ہر کہ دہ آویخت بر آویخت

(یہ دنیا اگلے بدلے کی ہم نے اس دنیا میں بہت تجر بہ کی ہے کہ شریوں کے ساتھ لپٹ گیا وہ لپٹ ہی گیا)

تو یہ بات بالکل سچ ہے مگر یہ کسی کو کب جائز ہے کہ وہ اپنے کو ایسا سمجھے ہاں البتہ اگر کوئی دوسروں کی نسبت یہ گمان کرے تو بیجا نہیں اور اس وقت بھی بیجا نہ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ مصیبت زدوں کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہو بلکہ غمگین ہونا چاہیے۔ اور ان کے لئے دعا کرنا چاہیے اور یہ حالت ہونی چاہیے کہ جیسے کسی کا لڑکا کہ وہ جو اٹھتا تھا اور اس میں پکڑا گیا تو دیکھتے کہ اس کے باپ کی کیا حالت ہوگی اگرچہ اس خیر کو سن کر زبان سے یہ کہہ دے گا کہ اچھا ہوا پکڑا گیا لیکن دل کی یہ حالت ہوگی کہ بیقرار ہو جائے گا تہ بیرون کرے گا دعائیں کر لے گا اور جگہ جگہ کہتا نہ پھرے گا بلکہ اگر کوئی اس کے سامنے یہ تذکرہ کرے گا تو اس کو ناگوار ہوگا لوگ اگر عیادت کو آئیں گے تو ان کی عیادت لے گا۔

تو صاحبِ جو کیا وجہ ہے کہ اگر اپنے بیٹے پر کوئی مصیبت آجائے تو قلمب کی یہ حالت ہو جائے اور کسی دوسرے مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو دل کو اثر بھی نہ ہو میں اس کی نیکائیت کرتا ہوں ہاں اگر شفقت کی وجہ سے غصہ ہو تو وہ میرا نہیں معلوم ہوتا حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کے غصے کا یہ عالم تھا کہ شاید ہی کوئی شخص ان کے غصے سے بچتا ہو لیکن باوجود اس کے کبھی کسی کو ناگوار نہ ہوتا تھا اس لئے کہ وہ خلوص سے ہوتا تھا خوب کہا ہے

محبت ہو کسی سے یا عداوت مرزا دیجائے گی جو دل سے ہوگی

صاحبِ اہتمام رے پاس دل نہیں تمہاری ہمدردی محض لفاظی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں آج کل کے مدعیانِ ہمدردی کے لئے ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں کہ اگر ایک ایسے شخص نے ڈیٹی کلکسٹری کی درخواست دی جو کہ اپنے گھر سے خوش حال ہے ایسا کہ اگر نوکری نہ بھی کرے تو اس کے ضروریات پورے طور سے چل سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا ایسا شخص درخواست دے کہ وہ بالکل مفلوک الحال ہے ایسا کہ اگر اس کو یہ ملازمت ملے تو کھانے پینے کی ضروریات بھی اس کی مشکل سے پوری ہوں اور یہ خوش حال صاحبِ درخواست دینے میں مقدم ہو گئے، اور وہ غریب دوسرے نمبر پر ہو گیا تو ہم نے آج تک کسی مدعی ہمدردی کو نہیں سنا کہ اس نے اس غریب آدمی کی غرت پر خیال کر کے اپنی درخواست کو واپس لے لیا ہو اور میں اہل اللہ میں ہزاروں نظریں اس سے زیادہ دکھنا دوں جو کہ دنیا داروں میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں دنیا داروں میں ایک وضعِ آری ہے کہ دنیا کی لاج کے مارے اس کو نہا ہتے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک تو ہمدردی نہیں ہوتی اور دوسرا فرق ان میں اور اہل اللہ میں یہ ہے کہ اللہ ولے کریں گے بہت کچھ اور کہیں گے کچھ نہیں اور یہ لوگ کریں گے خاک نہیں اور دنیا بھر میں غل مچائے پھرینگے وجہ یہ ہے کہ اہل اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا کے خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں دنیاوی غرض ان کی نہیں ہوتی اور یہ جو کچھ کم و بیش کرتے بھی ہیں تو محض دنیاوی اغراض کے لئے اور اسی سے یہ بھی سمجھ لو کہ ان دنیا داروں کی ہمدردی کو بقاءِ دوام نہیں

ہوتا کیونکہ دنیا جس کے لئے یہ ہمدردی کرتے ہیں خود کافی اور متغیر ہے اس کے حالات اغراض و مصلح بھی بدلتے رہتے ہیں صبح کچھ ہے تو شام کچھ ہے تو جب مصلح دنیا متغیر ہیں تو ان کی ہمدردی باقی کیونکر ہو سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ اس میں بھی تغیر پیش آئے ممکن ہے کہ کل سچ بولنے میں دنیوی مصلحت تھی اور آج جھوٹ بولنے میں دنیوی مصلحت ہے اور اہل اللہ کی ہمدردی قائم و دائم ہے کیونکہ جس ذات کے خوش کرنے کے لئے وہ ہمدردی کرتے ہیں وہ خود غیر فانی ہے پھر غرضان کی ایک متعین ہے خدا تعالیٰ کو خوش کرنا اور وہ جس امر سے آج خوش ہیں قیامت تک اسی سے خوش ہیں نیک دنیا داروں کی ہمدردی تو محض قومی ہمدردی ہے یعنی وہ جو کچھ کم زیادہ ہمدردی کرتے ہیں اپنی قوم سے من حیث القوم کرتے ہیں اور اہل اللہ کی ہمدردی عام ہمدردی ہے کہ وہ ہر شخص سے دہی برتاؤ شفقت کا کرتے ہیں جو اپنوں سے سہی وجہ ہے کہ ان کو جانوروں تک سے ہمدردی ہوتی ہے ان کی وہ شان ہوتی ہے جس کو فرمایا ہے
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ تمام جہان کے لئے ان کی ذات ہا برکات رحمت خداوندی ہوتی ہے۔ چنانچہ ملا دُپیا زہ نے اپنے آل نامہ میں لکھا ہے ،
الرسول خیر خواہ و دشمن نا۔ حضرت جنید کو ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے کسی بات پر برہم ہو کر بلا بھیجا۔ حضرت شبلی بھی ساتھ تھے۔ جب رو برو ہوئے تو خلیفہ نے بُرا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضرت شبلی چونکہ نوجوان تھے نیز ان کے پیر کو بُرا بھلا کہا جا رہا تھا آپ کو جوش آیا قالین پر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی آپ نے اُس پر نظر ڈالی تو وہ شیر مجسم ہو کر خلیفہ کی طرف عشم آگین نظر سے دیکھنے لگا حضرت جنیدؒ کی جو اس پر نظر پڑی تو آپ نے حضرت شبلیؒ کو گھور کر دیکھا اور اس شیر کو تھپک دیا وہ مثل سابق شیر قالین ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت شبلیؒ نے پھر اُسے اشارہ کیا اور وہ پھر مجسم ہو کر سامنے ہوا اس مرتبہ خلیفہ وقت کی نگاہ بھی اُس پر پڑی خوف کے مارے تھہر گیا اور دست بستہ اپنی جرات کی معافی چاہی حضرت جنیدؒ نے اس شیر کو تو فوراً مثل سابق کر دیا اور خلیفہ وقت سے مخاطب ہو کر فرمایا آپ کچھ اندیشہ نہ کیجئے آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچ

سکتا آپ خلیفہ وقت ہیں آپ کی اطاعت اور ادب ہم پر واجب ہے یہ لڑکا ہے
آداب شاہی سے واقف نہیں ہے آپ کا جودل چاہے کہیے۔

صاحبو! آپ نے سنایہ ہوتی ہے ان حضرات کی شان۔ دنیا دار اگر اطاعت کہتے
بھی ہیں تو اسی وقت تک اطاعت کرتے ہیں کہ اطاعت میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے ورنہ اطاعت
اور فرماں برداری سب ختم ہو جاتی ہے ان حضرات کی یہ حالت ہے کہ گوسب کچھ کر سکتے ہوں
مگر کچھ نہیں کرتے کیونکہ جانتے ہیں کہ امر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اَطِيعُوا اِذَا اَمَرَ كُنْتُمْ
تَوَّانِ حضرات کی جو بات بھی ہوگی پابدار ہوگی اس لئے کہ یہ پورے شفیق اور پیچھے
رفیق ہیں اس سے زیادہ کیا شفقت ہوگی کہ شیر کو مٹا رہے ہیں اور بادشاہ کو خبر بھی نہیں
کرتے اس لئے کہ مقصود اس کے ساتھ ہمدردی کرنے سے خدا کو خوش کرنا ہے حضرت مجدد
صاحب کی حکایت لکھی ہے آپ کے زمانہ میں ایک شیخ تھے آپ کو مکشوف ہوا کہ ان کا نام
خدا تعالیٰ کے یہاں اشیاء میں لکھا ہوا ہے تو باوجودیکہ ہم عصری میں ایک قسم کی منافست
ہوتی ہے لیکن آپ نے ان کو اطلاع کئے بغیر براہِ راز ان کے لئے دعا کی کہ اے خدا ان کا نام
اشیاء سے محو کر کے سُعدا کی فہرست میں لکھ دیجئے۔ دیکھئے ان بزرگ کے ساتھ کتنی بڑی
ہمدردی کی لیکن ان کو خبر بھی نہیں ہونے دی نہ ہم عصری کی وجہ سے آپ کے قلب میں
کسی قسم کی منافست کی شان پیدا ہوئی بعض لوگ شیخ نہیں ہوتے مگر وہ دعویٰ شہیت کا
کرتے ہیں اور ان کو اہل حق سے کشیدگی ہوتی ہے اور ہونا عجیب بھی نہیں کیونکہ یہ
حضرات خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل
باطل کو عداوت ہوتی رہی ان کے ساتھ بھی اہل باطل کو پر خاش ہونی چاہیے۔
محققین نے اس کو علاماتِ کمال میں سے لکھا ہے۔ حضرت سلطان جی کے زمانے میں
ایک بزرگ تھے ان پر اتفاق سے ایسا افلاس آیا کہ تمام مال و متاع ختم ہو کر صرف
ایک لونڈی رہ گئی جب اس لونڈی نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں تو اُن سے عرض کیا
کہ اب مجھے بچہ دیجئے آخر میں کس کام کی ہوں گو یہ ضرور ہے کہ سہ

ترا بندہ جوں من برفتہ بے سراچوں تو خواجہ نباشد کسے

مگر کسی درین دار کے ہاتھ پیچے گا آپ نے کہا کہ میں تجھے ایسے شخص سے ہاتھ
 بیچوں گا کہ اس سے زیادہ اس وقت کوئی درین دار نہیں یعنی حضرت نظام الدین
 سلطان قلی کے ہاتھ اس نے عرض کیا کہ حضور ہے تو گستاخی لیکن ان بزرگ کی بزرگی
 میں تو مجھے شبہ ہے کیونکہ بزرگی کی علامت سے یہ بات بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کے
 بڑا کہے اور میں دیکھتی ہوں کہ ان کو کوئی بھی برا نہیں کہتا۔ افسوس آج کل یہ علامت
 بزرگی سے بچھا جاتا ہے کہ جہاں گئے اس رنگ کے ہو گئے کہ ساری دنیا خوش رہے۔
 گنگا پر گئے گنگا رام بھٹا پر گئے جنتا رام۔ نیز حضرت سلطان جی کے در پر بڑے بڑے
 اکابر دنیا سلاطین و وزراء تک دست بستہ آتے تھے اس لئے بھی اس کو شبہ ہوا۔ اس
 موقع پر ایک حکایت یاد آگئی کہ ایک مرید آپ کے ہاں ایک وزیر حاضر تھا کھانے
 کا وقت آیا خادم لے کھانا لانے کی اجازت چاہی وزیر کے دل میں یہ خطرہ پیدا ہوا
 کہ اگر آج پھل کے کباب ہوں تو خوب ہو حضرت سلطان جی اس کے خطرے پر مطلع ہوئے
 خادم سے فرمایا ذرا ٹھہر و تھوڑی دیر میں اس نے پھر دریافت کیا آپ نے پھر یہی جواب
 دیا حتیٰ کہ کچھ دیر کے بعد ایک شخص ایک خوان میں پھلی کے کباب لے کر حاضر ہوا اور
 عرض کیا کہ یہ پھلی کے کباب آپ کے لئے لایا ہوں آپ نے دست خوان لگائے کا حکم دیا
 وزیر یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا آپ نے وزیر سے فرمایا مجھے پھلی کے کباب حاضر ہیں
 مگر ذرا وقت کی گنجائش رکھ کر فرمائش کیا کیجئے۔ غرض آپ کے اندر ایک محبوبیت کی
 شان تھی۔ ایک حضرت علامہ الدین تھے کہ گولہ کھا کر بسر کرتے تھے اور کبھی کبھی وہ بھی
 نہ ہوتے تھے۔ اصل یہ ہے کہ نہ

کچھ شغل چھینا گھستے کہ خندان آمنت بہ عند لیب چہ فرمودہ کہ تالان مست

بھول کے کان میں جو بات تو کہے کہ وہ تیرا تابعدار ہے اور عند لیب سے جو کچھ بھی آئے

کہتے ہیں وہ مشکوہ کرتا ہے

ہر ایک کارنگ و بوالگ ہے کوئی کسی شان کا ہے کوئی کسی شان کا ہے تو حضرت
 سلطان جی کی یہ حالت تھی کہ آپ کے در پر سب سر تیا زخم کرتے تھے۔ اس لئے اُس لوٹدی

آپ کی بزرگی میں شبہ ہوا ان بزرگ نے اس سے کہا کہ میں تجھے بیعِ خیال کے طوع پر
 بیچوں گا دو تین دن کے اندر تو ان کی حالت دیکھ لینا پھر اگر تیری مرضی ہوگی تو رہنا
 وہاں میں تجھے واپس لے لوں گا۔ غرض آپ نے حضرت سلطان جی کے ہاتھ اس کو درخت
 کر دیا وہ چونکہ آپ کی پورے طور پر معتقد نہ تھے اس فکر میں لگی رہی حضرت سلطان جی کو
 کشف کے ذریعے سے اس کے دوسرے ہر اطلاع ہو گئی۔ آپ نے اس سے فرمایا جا کر ہڈوس
 سے آگ لے آدہ پڑھ سن کے ہاں گئی اور کہا حضرت جی کے ہاں تھوڑی آگ کی ضرورت
 ہے پڑھ سن نے حضرت کا لفظ سن کر آپ کو بہت کچھ بُرا بھلا کہا اور کہا ڈاکو کو حضرت
 کہتے ہیں لوٹدی یہ سن کر بہت خفا ہوئی اور گھر کر واپس چلی آئی حضرت سلطان جی نے
 فرمایا کہ اب تو معلوم ہو گیا کہ مجھے سب اچھا نہیں سمجھتے دیکھ میری پڑھ سن ہی مجھ کو کیسا
 بُرا سمجھتی ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ میری جہالت تھی واقعی آپ صاحبِ کمال ہیں
 پھر مدتِ خیال گزرنے کے بعد اس کے پہلے مالک آئے اور اگر اس سے پوچھا اُس نے
 عرض کیا کہ حضور واقعی یہ بزرگ ہیں اب آپ کو واپس لینے کی ضرورت نہیں۔ غرض
 مقبول عام ہونا کوئی بزرگی کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ عدمِ کمال کی علامت ہے۔ کمالین
 کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اُن کو اگر سب بھی بُرا کہیں تب بھی یہ کسی کو کچھ نہ کہیں۔ میں یہ نہیں
 کہتا کہ ان حضرات کو غصہ نہیں آتا، غصہ ضرور آتا ہے مگر وہ غصہ خدا کے لئے ہوتا ہے
 اپنے نفس کے لئے نہیں ہوتا، اپنے نفس کے لئے اُن کی وہی حالت ہوتی ہے جس کو حضرت
 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کہ دس برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 رہے کہ مَا قَاتَلَ بِي قَطُّ لِمَا فَعَلْتُ کہ کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں
 فرمایا کہ فلاں کام تو نے اس طرح کیوں کر لیا اُس طرح کیوں نہیں کیا حتیٰ کہ بوجہ
 بچپن کے یہ اس قدر بے تکلف تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے کسی جگہ ان کو جالنے کو فرمایا
 تو انھوں نے صاف کہہ دیا کہ میں تو نہیں جاتا مگر دل میں یہ تھا کہ ضرور جاؤں گا چنانچہ
 گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انکار پر خفا نہیں ہوئے۔ اگر کوئی کام اُن سے
 گریز نہ کرتا تو آپ فرماتے کہ تقدیر میں یوں ہی تھا مگر اُن پر خفا نہ ہوتے تھے آج کل کے

روشن خیال لوگوں نے مسئلہ تقدیر کو بالکل ہی چھوڑ دیا کہتے ہیں کہ مسئلہ تقدیر ہی سے مسلمانوں کو تنزل ہو رہا ہے حالانکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تقدیر ہی کے مسئلے کی بدولت ترقی ہوئی ہے اس سے تنزل ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ مدار ترقی کا ہمت پر ہے اور ہمت قابل تقدیر کی برابر کسی کو نہیں ہو سکتی منکر تقدیر تو فقدان اسباب کے وقت جی چھوڑ دیتا ہے اور معتقد تقدیر اس وقت بھی خدا تعالیٰ پر نظر کر کے ہمت نہیں ہارتا اس کا مسلک یہ ہے کہ

عقل در اسباب میدارد نظر عشق میگوید مستحب را بفر
عقل اسباب اور وسائل پر نظر رکھتی ہے مگر عشق و محبت یہ کہتی ہے کہ اسباب کے پیدا کرنے والے کو دیکھو

اسی طرح اس شخص کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی جو کچھ بھی پیش آئے گا وہ اپنے دل کو یہ سمجھ کر تسلی دے لے گا کہ لَنْ يُصِيبَنَا اَلَا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا (ہم کو ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے کہ جس خدا تعالیٰ نے ہمارے واسطے لکھ دیا ہے) غرض پوری رحمت تقدیر ہی کے ماننے سے ہے فرض کیجئے کہ اگر دو شخص ایسے ہوں کہ تمول میں بھی برابر ہوں دنیاوی عیش بھی دونوں کو برابر حاصل ہو عقل اور مزاج اور قوت وغیرہ سب میں یکساں ہوں دونوں کے ایک ایک بیٹا بھی ہو غرض ہر طرح کے سامان دونوں میں برابر ہوں کسی وجہ سے ایک کو دوسرے پر فوقیت نہ ہو مگر اتنا فرق ہو کہ ایک مسئلہ تقدیر کا قائل اور دوسرا منکر ہو اور اتفاق سے ایک ہی تاریخ میں ان دونوں کی اولاد مر جائے اور فرض کیجئے کہ ان کے مرنے کا ظاہری سبب یہ ہوا ہو کہ دونوں کی بیماری تشخیص ہونے میں اور علاج میں غلطی ہو گئی تھی تو اب بتلائیے کہ ان میں سے کس کا صدمہ جلدی ختم ہوگا اور کس کا صدمہ دیر پا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو تقدیر کا قائل ہے اس کو بہت جلد رحمت نصیب ہو جائے گی۔ کیونکہ صدمہ پڑتے ہی اس کو یہ خیال ہوگا کہ مَا اَصَابَ رَقِیْمٌ مِّنْ صَیْبٍ مِّنْ اٰیَاتِ اللّٰهِ (جو کچھ بھی پہنچی تم کو مصیبت میں سے پس وہ خدا کی اجازت سے پہنچی ہے) کہ خدا کو یہی منظور تھا نیز اس کو فوراً خیال ہوگا کہ ممکن ہے اس کی موت ہی

میں کوئی مصلحت ہو ان خیالات کے آتے ہی اُس کا صدمہ ختم ہو جائے گا یہ خلاف
 منکرین تقدیر کے کہ اس کو ساری عمر یہ غم لگا رہے گا۔ کبھی سوچے گا کہ افسوس میں نے
 فلاں تدبیر نہ کی ورنہ ضرور میں کامیاب ہوتا اور لڑاکا بچ جاتا، کبھی کہے گا کہ بسلاں
 بد پریزی نہ کی جاتی تو ہرگز نہ مرتا۔ غرض اسی طرح کے پریشان کن خیالات میں تمام عمر
 غلطال پیچاں رہے گا۔ اب میں پوچھتا ہوں عقلاء زمان بتلائے کہ اس موقع پر پریشانی کا دفعہ
 کرنا اور راحت حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ اگر ضروری ہے تو ذرا مہربانی کر کے بھلا دیجئے
 کہ سوائے مسئلہ تقدیر کے ماننے کے اور کوئی ایسی صورت ہے کہ اس شخص کی پریشانیوں دور
 کر دی جائیں اور اُسے راحت نصیب ہو جائے۔ افسوس شریعت نے کتنا پاکیزہ مسئلہ ہم کو دیا اور
 ہم نے اس کی یہ قدر کی۔ ہماری وہ حالت ہے کہ گدھے کو دیا تھا نمک اس نے کہا میری
 آنکھیں پھوڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۶۳ برس تک وحی کا بوجھ اٹھا اٹھا کر
 اس کی سختیاں برداشت کر کے ہم کو زبرد جاہر دیئے اور ہم نے سنگریزوں کی طرح اُنکی
 ناقدری کی وحی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ حضرت زید بن ثابت کی ران
 پر رانوں رکھے بیٹھے تھے اس وقت وحی نازل ہوئی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 فرماتے ہیں کہ اَدَّانُ تَرَخِی فَعَزَّیٰ یعنی کہ مجھ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری ران پاش
 پاش ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ آپ اونٹنی کے اوپر سوار تھے اسی حالت میں وحی نازل
 ہوئی اس قدر شدت تھی کہ اونٹنی سہار نہ سکی اور بیٹھ گئی۔ غرض کتنی تکالیف برداشت
 کر کے عالم غیب سے فیوض لئے اور آپ کو مفت دیئے گویا ختم ریزی کی کھیت کاٹا
 آٹا بنایا، پکایا اور نغمہ تیار کر کے آپ کے منہ میں رکھ دیا مگر آپ ہیں کہ اس کو منہ سے ہار
 پھینک دیتے ہیں۔ صاحبوا اگر قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی دریافت
 فرمایا کہ میرے احکام کی تم نے کیا قدر کی تو بتلاؤ تم کیسا جواب دو گے۔ یہ
 سب بیچ کے مضامین استدلالی تھے مناسبیت مضمون شفقت کے ان کا ذکر
 آگیا۔ اصل مقصود یہ بیان کرنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کفار
 بہت ستاتے تھے (اور جب آج کل مدعیان موافقت ہی طرح طرح سے

آگے ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ أَكْثَرُ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ كَذَلِكَ ۖ وَلَهُ يُرْجَعُ الْأُمُورُ (انسان) جو پاؤں اور جانوروں میں سے ان کا رنگ بھی اسی طرح مختلف ہوتا ہے کہ انسانوں میں جو پاؤں میں سب میں مختلف طرح کے ہوتے ہیں پھر اگر یہ لوگ بھی اس خاص طور کے ہو گئے تو تعجب کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں إِنَّكَ تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (بے شک اُس کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں) یعنی اوپر معلوم ہوا ہے إِنَّكَ تَخْشَى الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ کہ انداز سے استقاع موقوف ہے خشیت پر اور یہاں فرماتے ہیں کہ خشیت ان لوگوں میں ہوگی کہ جن لوگوں میں علم ہو کہ خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کے انداز سے وہ منتفع ہو سکتا ہے جس میں خشیت ہو اور خشیت ان میں ہوگی کہ جن میں علم ہو تو آپ کے انداز سے منتفع وہ لوگ ہوں گے جن میں علم ہو کیسی کامل تسلی فرمائی اور منہا کیسی اچھی چیز پر رکھا کہ وہ محسوس ہے تاکہ آپ کی پوری پوری تسلی ہو جائے کہ جہاں آپ علم دیکھیں وہاں اہتمام بھی کریں اور جہاں یہ نہ ہو وہاں غم نہ اٹھائیں اور اس آیت سے کئی فائدے معلوم ہوئے ایک تو یہ کہ علماء کو چاہیے کہ وہ ایسوں پر بھی شفقت کیا کریں دوسرے یہ کہ غم کی بھی ایک حد ہونا چاہیے کہ اس حد سے آگے نہ بڑھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قوی تھے ہم ضعیف ہیں اگر غم کا زیادہ بار ہم پر پڑے گا تو اندیشہ ہے کہ ہم کو مایہ خویا نہ ہو جائے تو ایسے لوگوں کے لئے زیادہ اہتمام کے بھی درپے نہ ہوں۔ یہ شریعت کی خوبی ہے کہ اُس نے افعالِ حسنہ اور اخلاقِ حسنہ کی بھی حدود مقرر کر دیں کہ ان سے آگے نہ بڑھا جائے میں اس کی کچھ تفصیل کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں أَسْأَلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ (میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ کے ایسے خوف کی جو ہمارے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے) اور اس لئے بیان کرتا ہوں کہ آجکل کے عقلا معلوم کریں کہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مفید ہے کہ کوئی پہلو اس میں چھوڑا نہیں گیا۔ اگر کوئی صاحبِ کہیں کہ ہم تو اس کے قائل ہیں اگر منکر ہوتے تو ہمارے سامنے اس کا بیان کرنا ضروری تھا تو میں کہوں گا کہ حضور اگر قائل ہو

اور داعیِ دل سے یہ کہتے ہو تو پھر احکامِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دخل کیوں دیتے ہو اور اگر تم کو کسی حکم کی حکمت نہیں معلوم ہوتی تو اس کو خاموشی کے ساتھ مان کیوں نہیں لیتے آج کل ایسے تو کم ہیں کہ وہ یوں کہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں مانتے مگر ایک اور غلطی میں مبتلا ہیں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم پر حکمت ہے اور قلاں حکم میں کوئی حکمت معلوم نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں بلکہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے اور یہ مرض اس زمانہ بھی تھا کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ کہا کرتے تھے کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ آپ کا تراشا ہوا ہے۔ چونکہ یہ تکذیبِ آیات کی تھی آپ کو اس سے خون ہوتا تھا جس پر یہ آیت تسلی کے لئے نازل ہوئی فَذَنْتُمْ لَكُمْ رَحْمَةً يَعْلَمُ أَنَّ الَّذِينَ يَبْغُونَ قَتْلَهُمْ أَكَلَتْ أَمْوَالَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِنَّهمْ كَانُوا فِي سُلُوكٍ مِّنْ عَصْيٍ وَإِن يَكُنِ الْغَالِبِينَ بِأَيْدِي اللَّهِ يَجْعَلُ ذَنْبَهُمْ حَقًّا لِّمَن يَشَاءُ لِيُخْرِجَهُمْ مِّنَ الْبِلَادِ الَّتِي لَمْ يُخْرِجُوهُمْ لَئِنْ لَّمْ يَكُنِ يَوْمَئِذٍ دَلِيلٌ عَلَى الَّذِينَ لَمْ يَرْكَبُوا السَّبِيلَ فِي ذَٰلِكَ لَقَدْ كُنُوا فِي مَكِيدٍ ۝۱۰۰

بیشک وہ آپ کو رنجیدہ کرے گا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں پس بیشک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن بیشک (یہ ظالم ہیں خدائے تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں) اس کی مشہور تفسیر یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ ان کے اقوال سے منعم ہوتے ہیں سو آپ کیوں غم کرتے ہیں یہ لوگ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے یہ تو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں مگر میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو ان کے اقوال سے رنج ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے کہ آپ اس پر صبر کر لیں بلکہ ظالم خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں جس پر آپ کو صبر ہو ہی نہیں سکتا اور اس کو کوئی تفسیر بالبرائے نہ سمجھے کیونکہ تفسیر بالبرائے وہ ہے جو قاعدہ شرعیہ و قواعد عربیہ کے خلاف ہو اور یہ تفسیر نہ قواعد عربیہ کے خلاف نہ شرعیہ کے، یہ مضمون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی برائی سننا اتنا ناگوار نہ ہوتا تھا جتنا خدا کی برائی سننا خود حدیث سے ثابت ہے۔ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بجائے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مذقم رکھا تھا اور یہی نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بُرا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ناگوار نہیں ہوا بلکہ ایک مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اُنْظُرُوا كَيْفَ صَرَفَ اللَّهُ عَنِّي سُنُو

قُرَيْشٌ يَشْكُمُونَ مِنْهُمْ وَيَرْحَبُونَ صَلَاتَهُمْ وَأَنَا مَعَهُمْ شَرٌّ دیکھو کس طرح چھڑ دیا
خدا تعالیٰ نے قریش کی گالیوں کو جو گالیاں دیتے برائی کہتے ہوئے کو اور لعنت بھیجتے
برائی کہتے ہوئے و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کفر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے محمد زعفر لطف کہتے ہوئے اندر میں برائی کہتے ہوئے کہہ
کر لے چکے اور خدا کو برا کہنے میں کبھی آپ نے اس قسم کی توجہ نہیں کی بلکہ آپ کو
سخت بنا کر گتہ تلو تلو چاہے جس انداز سے بھی وہ برائی کہتے تفسیر الزیلعی کی مثال
میں آپ کو تلاتا ہوں آج کل کے روشن دماغوں میں سے ایک صاحب نے یہ دلو کو
حلال لکھا اور فرمایا کہ احسن الله السيئ وحسنه الزبور والشر تعالى في مع كونه حلال
فرمایا اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ میں یہ لفظ رلوا نہیں بلکہ رُیا الضم الزا ہے جس کے
معتے ہیں اچکنے کے۔ گویا یہ فارسی کے مصدر رلودن سے ہے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اعراب تو قرآن پر تم نہیں بعد میں مولوں نے جو چاہا انکو
لگا دیا۔ غرض قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی
واسطے ہوا تھا کہ وہ لوگ خدا کو برا بھلا کہتے تھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے
تو آپ کو اس قدر ناگوار نہ ہوتا اس طرح ہم لوگ بھی غرض میں کہ آج کل کے
روشن دماغ جو کچھ الوام لگا رہے ہیں ہمیں برا لگاتے ہیں۔ یہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کو کچھ نہیں کہتے مگر ان پر ملتا افسوس ہے کہ انھوں نے محض اس وجہ سے کہ کسی
قول میں ان کو کوئی حکمت معلوم نہیں ہوئی اُس قول کو قول نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم ہونے کا انکار کر دیا۔ میں ان سے دریافت کرتا ہوں کہ صاحب کیا تمہاری عقل
تمام حکم کو حاوی ہو گئی ہے ہرگز نہیں۔ جب یہ ہے تو اس تمہاری یہ اہلیت ہونی
چاہیے کہ

نہاں تازہ کردن یا فستار تو

دربان تیرے اقرار سے ترو تازہ کرنا

اور اگر عقل سے کام لو تو صافی طور سے معلوم ہو جائے کہ علماء سے جو یہ پوچھا جاتا

کہ فلاں حکمران کیا حکمت ہے یہ سراسر غلطی ہے اور علماء کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ خواہ مخواہ
 شق و جد کے جواب کی مصیبت میں نہ پڑیں اس کو یوں سمجھئے کہ اگر کسی شخص کے یہاں آپ کا
 کوئی مقدمہ ہو اور وہ کسی قانون کی روح سے اس مقدمہ کو خارج کر دے تو کیا آپ اس کے
 پیچھے بہرہ و محاکمہ دریافت کر سکتے ہیں کہ اس قانون کے تقرب میں کیا حکمت ہے اور اگر
 آپ دریافت کریں تو کیا جج کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ آپ کو اس قانون کی حکمت بتلا
 اور نکھار دے کہ یہ وجہ ہے اگرچہ کہ ضروری ہے تو میں آپ کو قوانین کے متعلق چند سوال
 دیتا ہوں ذرا مہربانی فرما کر ان کی حکمت و جج صاحب سے لکھوا دیجئے اور اگر کہے کہ اس کے
 ذمہ ضروری نہیں کہونکہ وہ عالم قانون ہے واضع قانون نہیں اور حکمت جملانا واضع قانون
 کا منصب ہے تو میں کہتا ہوں کہ علماء بھی تو عالم قانون ہیں واضع قانون نہیں پھر ان کے
 کیوں قوانین وغیرہ کی حکمت دریافت کی جاتی ہیں اور ان کا انکار بددستی کا جواب
 کیوں سمجھا جاتا ہے اور اگر ان کا انکار بددستی کا جواب ہے تو کیا وجہ ہے جج صاحب کا
 انکار بددستی کا جواب نہیں سمجھا جاتا۔ ایک جج کے جواب کی وقعت کے برابر علمائے
 امت کے جواب کی وقعت نہیں اور علماء تو کیا واضع قانون ہوتے خود ہی امام بنے حضور صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم بھی واضع و بانی قانون نہیں ہیں صرف عالم و حاکم بالقانون ہیں اور ان کے
 مسلمانوں کی ایک اور غلطی بتلاتا ہوں کہ اکثر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام
 کے لقب سے ملقب کرتے ہیں حالانکہ یہ سخت غلطی ہے۔ یہ لقب عیسائیوں کے مخصوص
 کیا تھا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے بلکہ آپ کے احکام کو کتاب کا
 تجویز کردہ کہتے ہیں مگر مسلمانوں نے محض تقلیداً یہ لفظ اختیار کر لیا۔ صاحبزادہ کو
 بانی اسلام صرف خدا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حالت ہے کہ
 درپیں آئینہ طوطی صفت داشتند ایچہ استاد ازل گفت گو گویم
 مولانا فرماتے ہیں کہ

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
 دان کا کہا ہوا خدا کا کہا ہوا ہے اگرچہ عبد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے

زبان مبارک سے نکلے،

تو آپ کا ارشاد خدا کا ارشاد ہے وَمَا يَنْطِقُ مَعِنَ الرَّهْوَىٰ إِنَّ هُوَ لَا كَذِبٌ يُؤْتِي
(وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے وہ تو وحی من جانب اللہ ہے جو ان کی طرف سے بھی گئی،
اور اس سے اجتہاد کی نفی نہیں ہوتی آپ اجتہاد فرماتے تھے مگر وہ بھی جبکہ وحی اس کی
تائید کرتی یا وحی اس پر سکوت کرتی حکم میں وحی کے ہو جاتا تھا کہ اس کا منکر بھی ایسا
ہی کا فر تھا جیسے وحی صریح کا منکر آپ کی شان بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ
میں بانسلی ہوا اور وہ اس کو بجا رہا ہو تو ظاہر میں جو کچھ آواز نکلتی ہے بانسلی سے
نکلتی ہے ناواقف ہی سمجھتا ہے کہ یہ بانسلی بولی رہی ہے لیکن جو جاننے والا ہے
وہ جانتا ہے کہ بانسلی کے ایک دوسرا مُتہ بھی ہے جو بجانے والے کے منہ سے
ملا ہے یہ بجانے والے کی آواز ہے جو کہ اُس منہ سے ہو کر بانسلی میں آرہی ہے اور
بانسلی سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی شان کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

دو دہاں دارِ کیم گویا ہچکچونے یک دہاں پنہا نست در پہا گامے

ایک دہاں نالاں شدہ سوئے شما ہائے دہوئے در فگندہ در سما

اور لیجئے شجرہٴ دادی ایمن نے اِنَّا اللہ کہا تھا لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ
آواز شجرہ کی تھی ہرگز نہیں بولنے والا کوئی دوسرا ہی تھا شجرہ محض مظہر تھا تو جب
شجرہ سے کلام خداوندی نے ظہور کیا تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان
فیض ترجمان سے کلام خداوندی کا ظہور ہو تو کیا تعجب ہے اور جب یہ بات ہے
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی اسلام کہاں سے ہوئے۔ مگر ہمارا مذاق کچھ ایسا
بگڑا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اور غیر قوموں کی ہر
چیز کو اختیار کر لیا اگرچہ وہ ہم کو اور ہمارے مذہب کو مضر ہی ہو۔ چنانچہ
بانی اسلام کا لقب عیسائیوں نے اپنے انکار کی وجہ سے دیا تو ہم نے بھی اس کو
اختیار کر لیا۔ علیٰ ہذا معاشرت کہ اس کا ہر پہلو ہم نے غیروں سے لے رکھا ہے
وہی بات جو کل علماء کہتے تھے اور اس کو خاطر میں نہ لایا جاتا تھا اگر دوسری

قویں کرتے لگیں اُس کی ضرورت اُن کو بھی محسوس ہونے لگی چنانچہ علماء نے مدت تک نہایت شد و مد کے ساتھ کہا کہ علماء کی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ وہ صرف خدمتِ دین کا کام نہ کریں دوسرا کوئی کام ان کے سپرد نہ ہو تو علماء پر اعتراض کیا جاتا تھا۔ اور سوال کیا جاتا تھا آخر یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے حالانکہ ان کو کھانا ملتا ہے اور وہ اپنے اوپر اتنا کہ علماء پر ہے

حملہ بر خود میکنی اے سادہ مرد بچو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

(اپنے اوپر حملہ کرتا ہے اے بھولے مرد اس شیر کی طرح جو اپنے اوپر حملہ کرتا ہے)

اس کو آپ ایک مثال سے سمجھئے کہ ایک شخص نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تم نے نکاح تو کیا لیکن یہ تو جیلاؤ کہ تم کھاؤ گی کہاں سے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ بیوی اس کو کیا جواب دے گی یہی تاکہ میاں جب میں تمہارے نکاح میں آگئی تو میری تمام ضروریات کا تکفل خود بخود تمہارے ذمہ ہو گیا۔ اب میں تم سے لے کر کھاؤں گی۔ خلاصہ اس جواب کا یہ ہوا کہ میں چونکہ تمہارے کام میں مجبوس ہوں اور مجبوس کا نفقہ من لہ الخبئس پر ہوتا ہے اس لئے میرا نفقہ تم پر ہے۔ تو حضرات مدت تک مولوی خاموش رہے مگر اب آپ صاف صاف کہلاتے ہیں تو سنئے کہ مولوی آپ کی خدمات میں مجبوس ہیں تو بقاعدہ مذکورہ اُن کا نفقہ آپ کے ذمہ ہے اور یہ قاعدہ تمدنی بھی ہے شرعی بھی۔ اول شرعی پہلو کو بیان کرتا ہوں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔ (لِلْفُقَرَاءِ النَّيِّتِ اُجْرًا وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُوْهُمُ الْبَاحِلُ اَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعَقُّفِ) (اس میں حق ہے ان فقراء کا جو کہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے حاصل ان کو غنی گمان کرتے ہیں ان کے سوال ذکر کرنے کی وجہ سے)

دیکھو! لام لِلْفُقَرَاءِ میں استحقاق کا ہے یعنی یہ لوگ اس کا استحقاق رکھتے ہیں کہ اگر وہ دو تو نالش کر کے لے سکتے ہیں گو دنیا میں تالش نہ ہو سکے لیکن خدا تعالیٰ کے ہاں قیامت میں دیکھنے کا کتنی ڈگریاں آپ پر ہوتی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے

آیت میں ان لوگوں کو بلفظ فقرا ذکر فرمایا ہے۔ فقیر آجکل کے عرف میں ایک ذلیل لفظ ہے مگر یہ ذلت اگر دولت ہے جیسا کہ تمہارے نامعقول عرفتے سمجھ لیا ہے تو صرف انہیں لوگوں کو تمہیں ساری دنیا کے لئے فرماتے ہیں **يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ بِالْفَقْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ** (اے لوگو! تم سب اللہ تعالیٰ کے مصلح ہو) تو ہم کو تو فقر ہے کہ ہم فقیر کے فقیر ہیں۔

یا اگر تلاش و گردیو نہ ایم مست آن ساقی و آن پیما نہ ایم
وہم اگر مفلس و دیوانہ ہیں لیکن پھر اس ساقی اور اس پیما میں مست ہیں۔
غرض جو لوگ دین کے کاموں میں وقف ہیں ان کا حق آپ کے ذمہ ہے اور علامت وقف ہونے کی یہ ہے کہ **لَا يَسْتَضِيْعُونَ هَرَبًا فِي الْأَمْوَالِ** یہ وہی بات ہے جن کو آپ بروئے طعن مولویوں سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا حق ہو جائے میں صاف جواباً بیشک اپنا حق ہیں اور کیوں نہ ہوں جب خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں طاقت ہی نہیں کہ دوسرے کام کریں۔ اگر طاقت سے مراد شرعی طاقت ہے کہ ان کو اجازت نہیں کہ یہ دوسرے کام میں لگیں اس مسئلے کو میں ایک مثال دیکر زیادہ واضح کرتا ہوں۔ ہمارے اطراف میں ایک صاحب نے جو کہ سرکاری ملازم تھے ایک مطبع کر لیا شدہ شدہ حکام کو اس کی خبر ہوئی تو ان کے نام ایک پروانہ آیا کہ یا تو نوکری سے استعفیٰ دید و در مطبع بند کر دو۔ آخر اس حکم کی کیا وجہ۔ وجہ یہی ہے کہ مطبع کر لے کی صورت میں وہ نوکری کا کام پورے طور پر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ اب تو غالباً تسکین ہو گئی ہوگی کیونکہ سفید رنگ والوں کا بھی اس پر اتفاق ہے یہ تو شرعی طور پر تھا۔ اب میں تمدنی طور پر اس مسئلے کو بیان کرتا ہوں کہ یاد شاہ اور پارلیمنٹ کو جو تنخواہ ملتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام قوم کا ایک ایک پیسہ دو دو پیسہ جمع کر کے جس کو خرچہ نہ کہا جاتا ہے کیونکہ خزانہ واقع میں اسی مجبوسے کا نام ہے جو کہ تمام قوم سے جن جن کو جمع کیا جاتا ہے کسی نے پوچھا تھا کہ بیوی فوج کسے کو کہتے ہیں اس نے کہا کہ میرا میاں تیرا میاں

انہیں بھی قہر ہے۔ تو آپ کا پیسہ ان کا پیسہ اسی کے مجموعے کا نام خزانہ ہے تو واقع میں خزانہ قوم کی چیز ہے۔ اب سمجھئے کہ اسل خزانہ سے جو تنخواہ دی جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ چونکہ بادشاہ اور پارلیمنٹ ایسے قوی ملکوں میں مہر و مکہ ہے کہ وہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتی اس لئے قوم کے مجموعہ مال میں جسے ان کو وقفہ دیا جاتا ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو قومی کام میں مشغول ہوا اس کا حصہ قوم کے اموال میں ہے۔ اگر کہا جائے کہ خزانہ تو سلطنت کی ملک ہو گیا تو سمجھو کہ وہ سلطنت مجموعہ افراد قوم کی عانت ہے۔ تو سلطان کے ہاتھ سے جو کچھ پہنچ رہا ہے وہ واقع میں قوم ہی کے ہاتھ سے پہنچ رہا ہے اگرچہ قوم کا ہاتھ ایک عجیب میں درست سلطان کی آڑ میں آ گیا ہے۔ اب تو غالباً آپ پوچھنے لگے ہو کہ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی کو علماء و مدد تک کہتے رہے۔ مگر چونکہ دوسری قوموں نے ان کو شرف و عزت دیا تھا جیسے عیسائیوں کی مشن کہ ان کا خلاصہ یہ ہے تو ہمارے مسلمانوں کو خیر نہ تھی اور کچھ میں نہ آیا تھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اب جبکہ ایک دوسری مسلمان قوم اٹھی اور اس نے جا بجا گروہ کل قائم کئے اور ایک جماعت کی عمت کو اپنے مذہب کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تو اب بعض بعض مسلمانوں کو جنس ہوئی کہ جب ہندوؤں نے اس کام کو کیا تو یہ کام بیشک ضروری ہے۔ افسوس ہے تعلیم قرآن و فہم نہ ہوئی تعلیم حدیث سے جنس نہ ہوئی۔ اقوال علماء رحمہم ہوئے نہ آیا۔ حرکت ہوئی تو برادران وطن کی مثال دیکھ کر۔ بات بھی دور پہنچ گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب صاحب حج کے اس جواب سے کہ ہم عالم قانون ہیں ہم سے حکمت کا سوال نہیں ہو سکتا تسلی ہو جاتی ہے تو کیا وجہ کہ اقوال علماء سے تسلی نہیں ہوتی اور ان کو زبردستی کا جواب کہا جاتا ہے اور ان کو عاجز سمجھا جاتا ہے کیا ایسے منہ سے نکلی ہوئی بات کہ وہ لا الہ الا اللہ سے بھی آشنا نہ ہو۔ باوجود قحط سمجھی جائے اور وارثان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو عجز پر محمول کرنا فساد مذاق نہیں ہے۔ اب علماء کو بھی چاہیے کہ وہ ضابطہ پر رہیں اور کہہ دیا

کہ خدا سے پوچھو وہی واضح قانون ہیں۔ بس سُنار کی کھٹ کھٹ سے یہ لوہار کی ایک بہت اچھی ہے۔ غرض یہ معلوم ہو گیا کہ گو قانون کی حکمت نہ بتلائی جائے مگر کوئی قانون ایسا نہیں کہ وہ پُر حکمت نہ ہو اسی لئے میں یہ نظریں بتلاتا ہوں کہ جہاں حکمت معلوم نہ ہو وہاں یہ نہ سمجھو کہ حکمت نہیں ہے سو وہ نظریہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اَسْأَلُكَ مِنْ نَفْثِ عَدُوٍّ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ (میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ سے ڈرتے رہنے کا اس چیز سے جو مائل بنے ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان) صاحبو! غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے خوف مانگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ قید لگا دی ہے کہ خوف اس قدر ہو کہ گناہ نہ ہونے دے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ خوف جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو موجب تعطل ہو جاتا ہے اور انسان کسی قابل نہیں رہتا۔ دیکھئے ہم لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں مگر سمجھتے وہی لوگ جن کی شان یہ ہے کہ وہ بین اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اوستا

د اپنے اندر انبیاء علیہم السلام کے علوم دیکھتا ہے

کہ ان کے اندر وراثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم انبیاء بھرے ہیں۔ چنانچہ الحمد للہ میں بھی انہی کی تقلید کر کے کہتا ہوں کہ شدتِ خوف سے امورِ حاش اور امورِ دین سب معطل ہو جاتے ہیں۔ اس میں بلا نہ یہ ہے کہ جیب کوئی چیزِ حسدِ اعتدال سے بڑھتی ہے تو اول اس کا اثر مباحات پر ہوتا ہے کہ ان کو ترک کر آتی ہے پھر جب اور غلبہ ہوتا ہے تو واجبات تک لو بہت آتی ہے۔ پھر جب بالکل ہی انتہا ہو جاتی ہے تو مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے خیال ہوتا ہے کہ میں اس قدر گنہگار ایسا شریر ہوں تو میری مغفرت کس طرح ہو سکتی ہے اور جب مغفرت نہیں ہو سکتی تو کیوں بلا وجہ مصیبت بھروں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کہتے تھے کہ دوزخ تو میرے لئے ضرور ہی لکھی ہے پھر نفس کے حظوظ میں کیوں کسر رکھوں چنانچہ انہوں نے اس قدر ظلم کئے کہ کچھ انتہا ہی نہیں چھوڑی

پس جب اس مقام کا خاصہ قہطل ہے اور وہ غیر محمود ہے تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے خدا مجھے اتنا خوف دے کہ وہ گناہوں سے بچائے۔

صاحبو! کیا کوئی بتلا سکتا ہے کہ کسی نے اخلاقِ حسنہ کی حد بتلائی ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے شوق دے لیکن میں غیورِ ضراءِ مضمونہ و لا فتنۃ معنۃ، بغیر کسی نقصان پہنچانے والے کے نقصان کے اور نہ کسی گمراہ کرنے والے فتنے سے کہ وہ شوقِ اتنا نہ ہو کہ میرے جسم کو ضرر دے یا میرے لئے موجبِ فتنہ ہو جائے کیونکہ شوق کا خاصہ یہ ہے کہ اول جب اس کی شدت ہوتی ہے تو اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے کہ سوزشِ قلب پیدا ہوتی ہے اور اس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور قویٰ مٹل ہو۔ نکلے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات ضروری عبادات ترک ہونے لگتی ہیں۔ دوسرا ضرر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب شوق بہت بڑھتا ہے تو اس سے ناز کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہیبتِ خداوندی کم ہو جاتی ہے اور گستاخانہ کلمات زبان سے نکلنے لگتے ہیں حالانکہ ناز کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔

ناز را رُوئے بساید بچو و رد چوں نداری گمرد بد خوئی مگرد

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا علاج کیا کہ نہ مجھے اس سے ضرر ظاہری ہوا اور ضرر باطنی۔ جب معلوم ہوا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے تو شفقت کی بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ آجکل حد شکن و دشمن کے لوگ ہیں ایک لہلہ دنیا کہ وہ بھی شکنی کرتے ہیں اور دوسرے اہل دین کہ وہ بھی حد سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اہل دنیا کی حد شکنی تو یہ ہے کہ وہ قوم پر ایسی شفقت کرتے ہیں کہ اس میں دین کا بھی ضرر ہو جاتا ہے بلکہ اکثروں کو تو ناصیب محض قوم ہو گئی ہے وہ اگر ہمدردی بھی کرتے ہیں تو اس لئے کہ یہ ہماری قوم ہے اس سے ہمدردی کرنا ضروری ہے اور مذہب پر بھی قائم ہیں تو محض اس لئے کہ دنیا کی اقوام ترقی کر رہی ہیں تو ہم کو بھی ترقی کرنی چاہیے۔ اور ترقی بدون اتفاق کے ممکن نہیں اور اتفاق بدون اتحاد مذہب کے ہو نہیں سکتا تو ہم کو مجبوراً ایک مذہب پر رہنا چاہیے بلکہ دوسروں کو اگر تبلیغ اسلام کرتے

ہیں تو وہ بھی اس لئے کہ اگر یہ ہمارے مذہب میں آجائیں گے تو ہمارے تعداد قومی بڑھ جائے گی اور ہم دوسری قوموں سے آگے نکل جائیں گے تو گویا ان کے نزدیک اسلام مطلوب لیفرم ہے فی نفسہ وہ کوئی قابلِ طلب چیز نہیں اگر اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ ترقی کا ممکن الحصول ہو تو ان کے نزدیک اس کو چھوڑ دینا بھی گویا کچھ مضر نہیں ہے ورنہ اگر ان کے نزدیک مذہب کوئی قابلِ وقعت چیز ہے تو کیا وجہ کہ اس کے ایک جز کو تو لیا اور دوسرے اجزا کو چھوڑ دیا گیا مطلوب کا ہر جز مطلوب نہیں ہوتا؟ جب ہوتا ہے تو کیا وجہ کہ حرمتِ سود کو چھوڑا نماز کو چھوڑا صرف ایک اتفاق اور ہمدردی کو لے لیا اکثر دیکھا گیا ہے کہ قومی چندوں میں ایک ایک روپیہ کو نیلام کیا جاتا ہے اور وہ چار سو یا سو کو فروخت ہوتا ہے حالانکہ یہ کھلا ہوا سود ہے صرف ایک قوم کا لفظ یاد کر لیا ہے۔ بس صاحبو! غور تو کرو قوم کی خدمت جو محمود ہے آخر کس لئے اس لئے کہ خدا کا حکم ہے کہ قوم کی خدمت کرو تو جب خدا کو ناراض کر کے تم نے قوم کی خدمت کی تو وہ خدمت محمود کہاں رہی جب خدا ہی سے سلسلہ توڑ دیا تو قوم سے جوڑ کر کیا فلاح ہوگی۔

ہزار خولش کہ بیگانہ از خدا باشد فدائے یک تن بیگانہ کا شنا باشد
جب خدا سے بیگانگی ہو گئی تو کس کی قوم۔ صاحبو! حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ تو خیراہ قوم نہیں بن سکتے پھر دیکھ لیجئے انھوں نے اپنی قوم کے ساتھ جو خدا کی نافرمانی تھی کیا کیا پھر مرض پر مرض یہ ہے کہ ان کی فلاح کی صورتیں جو سوچی جاتی ہیں ان کے مدد کے متعلق آجکل یہ عجیب مسئلہ نکلا ہے کہ جس طرف کثرت رائے ہو وہ بات حق ہوتی ہے۔ صاحبو! یہ ایک حد تک صحیح ہے مگر یہ بھی معلوم ہے کہ رائے سے کس کی رائے مراد ہے۔ کیا ان عوام کا لا انعام کی اگر ان ہی کی رائے مراد ہے تو کیا وجہ کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی رائے پر عمل نہیں کیا ساری قوم ایک طرف رہی اور حضرت ہود علیہ السلام ایک طرف۔ آخر انھوں نے کیوں توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار نہ کی، کیوں تفریقِ قوم کا الزام نہ لیا اسی لئے کہ وہ

قوم جاہل تھی اس کی رستے جاہلانہ رائے تھی۔ آج کل علماء پر بھی یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ انھوں نے قوم میں پھوٹ ڈال دی یہ اتفاق نہیں ہونے دیتے صاحبو! علماء کرب اتفاق سے روکتے ہیں۔ لیکن اتفاق کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ علماء اپنے مرکز سے ہٹیں اور آپ کے مرکز پر آجائیں سو یہ اتفاق تو یقیناً محمود نہیں ہاں دوسری صورت اتفاق کی کہ علماء اپنے مرکز پر رہیں اور قوم اپنی وہی ترقیوں اور مضریخالیوں کو چھوڑ کر ان کے مرکز پر آجائیں بیشک محمود ہے۔ اور اس طرح اتفاق ہونا چاہئے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قوم کو جو متفق بنایا جائے گا تو اس اتفاق کے لئے آخر کوئی معیار بھی ہوگا یا نہیں کہ قوم کو اس معیار کی طرف بلایا جائے گا ظاہر ہے کہ ضرور ہوگا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ معیار کیا ہے سو سب جانتے ہیں کہ وہ معیار حق ہے یعنی حق کی طرف قوم کو بلایا جائے گا کہ یہی ایک مامون اور صاف و ہموار شاہراہ ہے جس میں شعیب و قراز کا نام نہیں۔ اس معیار سے الگ جتنا اتفاق پکارتے ہو اسی قدر اتفاق بڑھتا ہے اور حیب معیار متعین ہو گیا تو دیکھو کہ کون اس معیار پر چل رہا ہے اور کون اس سے علیحدہ ہے جو شخص صحیح معیار پر ہو اس کو مت کہو کہ تو اتفاق کر بلکہ جو اس معیار سے ہٹ گیا ہے اس کو معیار پر لانے کی کوشش کرو اور اس کو اتفاق کی رائے دو۔ دیکھو اگر ایک قوم ٹھکانے پر بیٹھی ہے اور ایک دوسری قوم بھٹکتی پھرتی ہو تو کیا تم پہلی جماعت کو مجبور کرو گے کہ ٹھکانے سے بے ٹھکانے ہو کر اس بھٹکی ہوئی جماعت کے ساتھ ہولے یا اس بھٹکی ہوئی جماعت کو ٹھکانے پر لانے کی کوشش کرو گے۔ پس مولویوں کو اتفاق کی ترغیب دینا اور ان پر تنا اتفاق کا الزام لگانا عجیب بات ہے۔ صاحبو! اتفاق تم پیدا کرو کہ جس صحیح مرکز پر وہ ہیں تم بھی اس پر آ جاؤ بس اتفاق کی حقیقت یہ ہے اور جس کو آپ حضرات اتفاق کہہ رہے ہیں وہ محض لفظ ہی ہے معنی نہیں جیسا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

میم داؤد و میم و لون تشریف نیست لفظ مؤمن جز پئے تعریف نیست

یہ الفاظ تو صرف پہچان ظاہری کے لئے ہیں ورنہ ان میں کیا رکھا ہے نرے الفاظ کا تو وہی

حال ہے کہ جیسے ایک بنے کا کارکن بھی کھاتے میں حساب جوڑ رہا تھا کہ پندرہ کا پانچ ہاتھ لگا ایک اور ۲۵ کا پانچ ہاتھ لگے دو وغیرہ فقیر۔ ایک فقیر بھی وہاں بیٹھا تھا اور ان سب حاصلوں کو ساتھ ساتھ جوڑتا جاتا تھا شام تک سیکڑوں تک نو بیت پہنچ گئی۔ اٹھتے وقت سوال کیا اس نے ناداری کا عذر کیا سائل نے کہا کہ جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ ابھی تو میرے سامنے تو نے سیکڑوں کے حاصل ہونے کا اقرار کیا اُس نے کہا بھائی وہ صرف کاغذ میں حاصل ہوئے ہیں واقع میں حاصل نہیں ہوئے جب الفاظ خلاف معنی ہوں تو وہی مثل ہے کہ نہ

از بروں چون گور کا فسر پر حلال داندروں قہر خدائے عزوجل

از بروں طعنہ زنی بر بایزید وز دردنت ننگ میدار دیزید

(ادھر سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کافر کی قبر زیورات سے لدی ہوئی ہے

اور اندر خدائے تعالیٰ کا غضب بھرا ہوا ہے۔ باہر سے تو بیزید کو برا بھلا

کہتا ہے اور تیرا باطن بیزید کو رسوا کر لے والا ہے)

تو جہاں نرمے الفاظ ہوں وہاں محض ہاتھ لگنے سے کیا جمع ہوتی ہے تو یہی آجکل کے اتفاق کے معنی رہ گئے ہیں تو ایک شفقت تو یہ ہے کہ غل شور مچا کر دنیا کا بھلا کر لو چلے دیں رہے یا بر باد ہو بلکہ اگر مولوی کچھ کہتے ہیں تو جواب دیا جاتا ہے کہ یہ مذہبی لوگ ہیں یوں ہی کہا کرتے ہیں ان کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں مذہب کی کچھ وقعت نہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا اس سے معلوم ہوگا کہ ان لوگوں کے دلوں میں مذہب کی وقعت کس قدر ہے۔ میرے ایک دوست لکھتے ہیں کہ آج یہاں چند عقلا رجوع ہوئے اور اس میں گفتگو ہوئی کہ مسلمانوں کے تنزل کا اصلی سبب کیا ہے۔ بہت سی گفتگو کے بعد اخیر فیصلہ یہ ہوا کہ اصلی سبب تنزل کا اسلام ہے جب تک اس کو نہ چھوڑا جائے گا اس وقت تک ترقی ناممکن ہے لیکن مجبوری ہے کہ مذہبی ضرورت نہ دیتی ہے۔ صاحبو! کیا اس تجویز کے بعد یہ لوگ مسلمان رہے انفساً اسلام کو خوار رہا بتایا جائے اور طرہ یہ کہ پھر بھی اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ صاحبو! کیا یہ لوگ اسلامی

خیر خواہ ہیں ہاں اسلام مجھے قوم اگر ہو تو ضرور اسلامی خیر خواہ ہیں اور اسی کو آجکل شفقت سمجھا جاتا ہے مگر یہ شفقت کا ہیضہ ہے کہ ایک بچے کو اس کی ضد پر برابر کھلاتے ہی چلے جاؤ آخر نتیجہ کیا ہو گا۔ یہی کہ اس کا پیٹ پھٹ جائے گا اور مر جائے گا۔ پس یہ خیر خواہی اسلام سے کچھ علاوہ نہیں رکھتی مگر خود اسلام ہی کی ان کے قلب میں کچھ وقعت نہیں۔ ایک قصہ اور یاد آیا کہ دیوبند میں ایک مسلمان جن پر اس نئی تہذیب کا اثر پڑا تھا کہنے لگے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک ناصح نے ان سے کہا کہ میاں قیامت کے قائل ہونے میں کیا حرج ہے اگر بالفرض تمہارے خیال کے مطابق قیامت نہ ہوئی اور تم اس کے وجود کے متقدّم ہو تو تمہارے اس غلط عقیدے کا تم پر کوئی ضرر نہ ہو گا کیونکہ باز پر اس ہی کو لے والا نہیں اور اگر ہمارے خیال کے مطابق قیامت ہوئی اور تم اس کے منکر ہوئے تو یاد رکھنا بہت جی تیار لگیں گی۔ یہ جواب اہل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عنہ سے منقول ہے جو انھوں نے کسی دہری کو دیا تھا اس کو کسی نے نظم بھی کیا ہے ۵

قال المنجّم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد قلت اني كما
ان صحت قولكما فلسنت بخاسة اوصح قولي فالحصار عليكما
(بجومی اور طبیب دونوں نے کہا کہ اجسام کو حج نہ کیا جائیگا (مراد قیامت)
میں نے کہا یہ بات تمہاری ہی طرف۔ اگر تمہارا قول صحیح ہے تو میرا کون نقصان اگر
میرا قول صحیح ہو گیا تو تمہارا ہی گھانا (نقصان) ہے۔)

تو ان روشن خیال صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو اس کے سامنے کہنے کہ جس کو کچھ احتمال ہو۔ مجھے تو یقین ہے کہ قیامت کوئی چیز نہیں نعوذ باللہ من شرور أنفسنا۔ حضرات ایسے بہت سے لوگ اس وقت ہم مسلمانوں میں اس نئی تعلیم کی بدولت پیدا ہو گئے ہیں گو وہ زبان سے صاف نہیں انکار کرتے مگر دل میں محض انکار ہے۔ میرٹھ میں ایک عہدہ دار مسلمان کے پاس عید کے دن بہت سے مسلمان ملنے گئے تو وہ عہدہ دار حنا ان لوگوں سے کہتے ہیں آج آپ لوگوں کا عید ہے۔ افسوس ان کو اسلامی عید کا اپنی طرف منسوب ہونا بھی ناگوار ہوا اور لیجئے ایک مسلمان کلکٹر ہو گئے تھے ان کو اسلام سے اس قدر وحشت

ہوئی کہ اپنے اصلی نام کو بھی باقی نہ رکھا اس کو کاٹ چھانٹ کر کے انگریزی ناموں کے طریقہ پر بنایا اور لطف یہ ہے کہ پھر اپنے مسلمان بھی کہتے تھے۔

صاحبو! یہ ترقی اسلام کی ترقی تو ہرگز نہیں۔ اسلام ایسی ترقیوں سے غنی اور بیزار ہے بلکہ سچ بوجھ تو اسلام کی ترقی تو تمہارے صوفی وضع بننے سے بھی نہیں ہوتی۔ جب تک ایمان دل میں پیوست نہ ہو جلسے کو نہ اسلام کے معنی ہیں شَہَادَةُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ (گو اسی دینا اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں) اور شہادت میں بے شہادت آئیے اِذَا جَاءَ الْمُتَنَفِّثُونَ الْاَخِرَ (جبکہ آتے ہیں آپ کے پاس منافقین) تو افاق قلبیہ رک ضروری ہے تو ترقی شہادتین کی یہ ہوئی کہ وہ دل میں رچ جائے اور یہ حال ہو جائے تال را بگذارد مرد حال شود پیش مرے کاٹے پامال شو (قیل وقال) اعتراض و جواب (کو چھوڑ صاحب حال) (بزرگ) بخیا اور بزرگ کامل کے سامنے پامال (اپنے کو عاجز کر دے) ہو جا)

دوسرے حکیم کہتے ہیں

علم رسمی سر بر قیل است قال نے از کیفیت حاصل نہ حال
درسی علم سرا سر قیل وقال ہے اُس سے نہ تو کوئی کیفیت حاصل ہوتی
ہے اور نہ کسی قسم کا حال پیدا ہوتا ہے

علم چہ بود آنکہ رہ نہایت زنگ گمراہی زد دل بزدایدت
(علم وہ ہے جو تجھے راستہ دکھلائے اور تیرے دل سے گمراہی کے زنگ کو دور کر دے)
ایں ہو سہما از سرت بیروں کند خوں و خشیت در دولت افروں کند
(علم تمام خواہشات نفسانی کو باہر نکال دیتا ہے اور خوف و عاجزی کو تیرے دل کے اندر زیادہ کر دے)

تو ندانی جسز بجوز لا بجوز خود نہ دانی تو کہ خوری یا عجوز
(تو سوائے جائز اور ناجائز کے کچھ نہیں جانتا اور تو نہیں جانتا کہ دوزخ ہے یا بھڑھی عورت)

اتھا القوم الذی فی المدارس کل ما حصلتھ وہ ولسوسبہ
 رلے وہ لوگو جو مدرسہ میں علم حاصل کرتے ہو جو کچھ بھی تم نے حاصل کیا ہے وہ محض دوسرے
 علم بنو دغیر علم عاشقی مابقی تبلیس ابلیس شقی
 رسول علم عاشقی کے اور کوئی علم کارآمد نہیں باقی تمام علوم ابلیس کی تبلیس ہیں
 یہ ہے وہ علم جو قلب کے اندر پہنچنے پس ترقی اسلام کی یہ ہے نہ کہ مال و دولت کی
 ترقی بلکہ اگر ساری دنیا کے مسلمان تادار ہو جائیں اور لنگھے زیر لنگھے بالاک کی حالت
 ہو جائے تب بھی اسلام کی ترقی باقی ہے کیونکہ اسلام فطرت اور جو کڑی کا نام نہیں
 تو یہ جتنی ترقی ہو رہی ہے اسلام کی ترقی نہیں ہے البتہ اہل اللہ کا اسلام اب بھی ترقی
 پر ہے گوان کے پاس ظاہری سامان نہ ہو اس بے سرو سامانی کی حالت میں بھی انکی یہ حالت
 گہلے میکدہ ام لیک وقت مستی ہیں کہ تازہ بر فلک و حکم بر ستارہ کسم
 شراب خانہ کا مجاور ہوں لیکن مستی کے وقت دیکھ کہ فلک پر تازہ کرتا ہوں اور سارے
 پر حکومت کرتا ہوں

اور کہتے ہیں کہ ۵

میں حقیر گدایانِ عشق را کس قوم شہانِ بے کمر و خسروانِ بے گلہ اند
 عشق حقیقی کے پر چلے کو خیریت جانو کیونکہ یہ قوم بادشاہ ہیں بغیر کسی سہارا
 کے ہوں اور بغیر تاج کے بادشاہ ہیں

آخر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کیا بات تھی حالانکہ وہ حضرات ٹوٹی
 ہوئی چٹائیوں پر بلکہ کسکریوں پر بیٹھے ہوئے سلطنتِ فارس و روم کا فیصلہ
 فرماتے تھے مگر کوئی مال و دولت ان کے پاس نہ تھی اور نہ اس کی ہوس تھی اسی
 ان حضرات کو ثروت کے ملنے سے ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ حضرت جابر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا
 تو آپ نے فرمایا کہ اس کا افسوس ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک
 میں پلہ داری کرتے تھے اور آج اس قدر مال و دولت جمع ہے کہ بجز مٹی میں دفن کھنے

کے اور کہیں رکھنے کی جگہ نہیں۔ حضراتِ اگروہ اصلی ترقی آپ کو نصیب ہو جائے تو واللہ اس ظاہری نمود کو آپ ہیچ در ہیچ سمجھنے لگیں آپ کو معلوم ہوا کہ ان حضرات کے دل میں دنیا کی کیا قدر تھی آپ کی ساری عمر دنیا پرستی میں گزری ہے اس لئے آپ کو کچھ خیر نہیں ہے

تو نہ دیدی کہے سیماں را چہ شناسی زبان مرغاں را
 (تو نے کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ تو پرندوں کی بولی کیسے پہچانے گا)
 ایک بزرگ نے ایک بادشاہ سے پوچھا کہ اگر اتفاقاً تم شکار میں نکل جاؤ اور تین تمہارہ جاؤ اور اس وقت تم کو شدت سے پیاس لگے کہ تمہارا دم بچکنے لگے اس وقت اگر کوئی شخص تمہارے پاس ایک پیالہ پانی لائے اور نصف سلطنت اس کی قیمت بتلائے تو تم اس کو خرید لو گے کہ نہیں اس نے کہا میں ضرور خرید لوں گا پھر ان بزرگ نے کہا کہ اور اتفاق سے تمہارا پیشاب بند ہو جائے اور کسی طرح اور اذ ہو، اور ایک شخص اس شرط پر کہ بقیہ نصف سلطنت اس کو دید و پیشاب اُتار دینے کا وعدہ کرے تو تم کیا کرو گے۔ اس نے کہا کہ میں بقیہ نصف بھی اس کو دیدوں تو اُن بزرگ نے کہا کہ آپ کی سلطنت کی یہ قیمت ہے ایک پیالہ پانی اور ایک پیالہ پیشاب جس کے لئے آپ اس قدر منہمک ہیں تو اُن حضرات کو دنیا کا یہ نرخ معلوم ہے اسی لئے صحابہؓ نے توسیع سلطنت پر بھی دنیا کا کام نہیں کیا وہ کام کیا جس کی خبر حق تعالیٰ نے دی ہے۔ اَلَّذِينَ اِنْ مَكَثُوهُمْ فِي الدَّرَجِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالنَّعْوَدِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین پر حکومت دیدیں تو نماز قائم کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیک کام کرنے کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے مگر کھانا کپڑا جو تھا معمولی سے بھی کم تھا کیونکہ وہ حضرات جانتے تھے کہ اصل چیز دوسری ہے ہمارے بعض بھروسے بھالے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے لڑتے ہیں کہ شیخینؓ نے خلافت لے لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دی۔ میں کہتا ہوں کہ شیخین رضی اللہ عنہما

لئے دعا کیجئے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول ہی سے خلافت دیدی جاتی اور
اتنی مدت تک یہ قلیغہ رہتے اور ان حضرات کی مشقت و تعب دین کے لئے اور قدرتِ مینا
کے لئے معلوم ہو چکی تو ان کو کس قدر مدید کلفت ہوتی جو اٹھائے نہ اٹھتی ان حضرات نے
یہ بڑا سلوک کیا کہ اس مصیبت کو خود بانٹ لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف
نہ پہنچنے دی اور جو کچھ ان حضرات میں شکر ربی ہوئی اول تو بہت واسع غلط مشہور ہیں دوسرے
جب اتحاد و دوستی ہوتی ہے تو شکر ربی بھی ہو ہی جاتی ہے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے دو خادموں سے جو کہ آپس میں نہایت درجہ اتحاد رکھتے تھے پوچھا کہ تم دونوں میں
کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے کہ نہیں انھوں نے عرض کیا کہ حضور کبھی کبھی ہو جاتی ہے مگر پھر
اتحاد ہو جاتا ہے، فرمایا کہ تمہارا اتحاد پائدار ہے۔ ذوق کہتا ہے ناہ

بے محبت نہیں اے ذوق شکایت کے منے بے شکایت نہیں اے ذوق محبت کے منے
ایک عربی حکیم لکھتا ہے ذِیْنِی الْوَدَّ مَا بَقِيَ الْوُثْبَانِ (اور باقی رہے گی محبت جب تک
عتاب باقی رہے گا) اور درجہ اس کی یہ ہے کہ دوستی جب باقی رہتی ہے کہ دل میں غبار باقی
نہ رہے اور اگر عتاب نہ کیا جائے اور بات کو دل میں رکھا جائے تو تمام عمر بھی دل سے
کہ دور نہ نکلتے گی اور اگر دل کی بھر اس نکال لی جائے تو پھر دل صاف ہو جاتا ہے
حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ سب سے زیادہ محب اور محبوب تھیں وہ بھی کبھی
کبھی ناز کے طور پر روٹھ جاتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارا خوشی
اور ناراضی کے وقت کو پہچانتا ہوں جب تم ناراض ہوتی ہو تو قسم میں لا ذَرَّتْ اَبْوَابِہِمْ
(نہیں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم) کہتی ہوں اور جب خوش ہوتی ہو تو لا ذَرَّتْ مُعْتَدِہِمْ
(صلی اللہ علیہ وسلم) (نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم) کہتی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں وَهَلْ اَهْجُرُ اِلَّا سُنْدُکَ (نہیں چھوڑتی میں لیکن آپ کے نام کو)
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صرف آپ کا نام نہیں لیتی ورنہ دل میں تو آپ
ہی بسے ہوتے ہیں تو اگر آپس میں ان حضرات میں کوئی بات ہوئی بھی ہو تو باہم
ایک کا دوسرے پر ناز ہے ہمارا منہ نہیں کہ ہم اعتراض کریں۔ کاپیور میں ایک

صاحبِ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بُرا بھلا کہتے تھے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے میرا ان سے ملا انھوں نے وہی تذکرہ چھیڑا اور حدیث پڑھی من سبت اصحابی فقد سببتنی؟ وَمَنْ سَبَّنِي فَقَدْ سَبَّ اللَّهَ جس نے صبیحہ کو گالی دی پس تحقیق کہ اس نے مجھ کو گالی دی اور جس نے مجھے گالی دی پس تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی اور کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نامناسب الفاظ کہہ دیتے تھے تو وہ اس حدیث کے مصداق ہو گئے۔ میں نے کہا کہ صاحب آپ نے غور نہیں کیا اس حدیث کے یہ معنی نہیں جو آپ نے سمجھے بلکہ اس کے معنی دوسرے ہیں ان کے سمجھنے کے لئے اول آپ ایک محاورہ سمجھئے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ جو شخص میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا تو اب بتلائیے کہ یہ وعید کس شخص کے لئے ہے آیا اپنی دوسری اولاد کے لئے بھی کہ اگر وہ آپس میں لڑیں جھگڑیں تو ان کے ساتھ بھی یہی کیا جائیگا یا غیروں اور اجانب کے لئے ہے۔ ظاہر ہے کہ اجانب کے لئے یہ وعید ہے پس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ غیر اصحاب میں سے جو شخص میرے اصحاب کو بُرا کہے اس کے لئے یہ حکم ہے اس کو سن کر وہ کہنے لگے کہ یہ ذہانت کی باتیں ہیں میں نے کہا کہ صاحب پھر کیا غیبات کی باتیں کہوں اس پر وہ شرمندہ سے ہو گئے۔ تو مجھے بہت حجاب ہوا اسی لئے میں نے اپنا یہ معمول کر لیا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی مجھے بلاتا ہے تو اول یہ شرط کر لیتا ہوں کہ خلوت میں گفتگو کروں گا کیونکہ جلوت میں گفتگو کرنے سے اکثر خفا طرب لاجواب ہو کر شرمندہ ہو جاتا ہے اور میں اس کو باوجود جاہت لوگوں کے لئے پسند نہیں کرتا۔ آخر میں نے ان کی شرم یوں اتاری کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ عامل ہیں مجھ کو نیند کم آتی ہے اگر آپ پانی پلٹھ کر بھیج دیا کریں تو بہت اچھا ہو۔ چنانچہ وہ اس سے خوش ہوئے اور تشریف لکھ دینے کا وعدہ کیا۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف داری کر کے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بُرا نہ کہتا چاہیے۔ اور صاحبو! اس وقت کی سلطنت ہی کیا تھی جس پر کوئی لالچ کرتا۔ اس وقت کی سلطنت یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو پہر کے وقت گرمی میں چلے جا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا پوچھا کہ امیر المومنین کہاں چلے آپ نے فرمایا کہ

بیت المال کا ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے اس کی تلاش کو جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کے اس گرمی میں کیوں تکلیف کی کسی کو حکم دیا ہوتا کہ وہ تلاش کر لیتا آپ نے فرمایا کہ اے عثمان میدان قیامت کی گرمی اس گرمی سے اشتدادِ غرض کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ ترقی پر نہ تھے یہ حضرات اس ترقی پر تھے کہ ساری دنیا جانتی ہے بلکہ مانتی ہے حالانکہ ان کے پاس فن تھی نہ سامان آرائش اور فن تو کیا ہوتی واقعہ یہ کہ میر جو کہ ایک عظیم الشان جنگ تھی۔ جب ایک شخص اونٹنی پر سوار فتح کی خوشخبری لے کر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ روزانہ انتظارِ خبر میں باہر جا کر گھنٹوں کھڑے رہتے تھے جنگل میں ملاقات ہوئی آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے معلوم ہوا یہ رموک سے آپ نے جنگ کا حال پوچھا وہ چونکہ بیچا ستا نہ تھا اس لئے کہ کوئی نشانِ خلافت نہ تھا کوئی تاج نہ تھا اس لئے ان کی طرف التفات نہیں کیا اور اونٹنی دوڑاتے ہوئے چلا جاتا تھا اور یہ اونٹنی کے ساتھ دوڑتے جاتے تھے۔ جب آبادی کی طرف قریب آئے تو لوگوں نے بیچا پانا اور امیر المؤمنین کو سلام کیا اس وقت اس کو معلوم ہوا تو اس نے بہت معذرت کی آپ نے فرمایا کہ میں نے جو قدم بھی اٹھایا ہے تو اس کے لئے اٹھایا ہے مجھے عذر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی حالت تھی ایک ہماری حالت ہے کہ جو قدم اٹھاتا ہے خود بینی اور خود داری کے لئے۔ ایک صاحب معزز مجھ سے فرماتے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا لڑکا ایسا ہو جائے کہ پندرہ روپے میں گذر کر لیا کرے اور حالت لڑکے کی یہ تھی کہ پندرہ سے زیادہ کا اس کا ایک کوڑا ہی تھا افسوس ہے کہ ہم کو دوسری قوموں کی تقلید نے برباد کیا ہم تقلید کرتے ہیں اور وہ بھی بری باتوں کی انھوں نے ہماری تقلید کر کے اپنا گھر آیا دکر لیا اور ہم ان کی تقلید کر کے اپنی رہی سہی حالت بھی برباد کرتے دیتے ہیں دعوت ہے قومی ہمدردی کا اور اجنبیت یہ ہے کہ شہر میں رہنا بھی گوارا نہیں الگ جنگل میں جا کر رہتے ہیں۔ صاحبو! کیا ترقی اس پر موقوف ہے کہ قوم کا قرب بھی چھوڑ دیا جائے۔ دیکھئے ریسہ بھوپال والی سلطنت میں آجکل کے ترقی یافتہ لوگوں سے تو بہر صورت بہت زیادہ ترقی پر ہیں مگر معیہ طور پر معلوم ہوا ہے کہ اگر کوئی

غریب رعایا میں سے شادی وغیرہ میں ان کی دعوت کرتا ہے تو قبول کرتی ہیں۔ اب یہ حالت ہے کہ ہمارے روشن خیال سب سے زیادہ دعوت کو ذلیل سمجھتے ہیں مجھے ایک لکھنؤ کی حکایت یاد آئی، ایک مولوی صاحب کی دعوت ایک سقے نے کی مولوی صاحب اس کے گھر جا رہے تھے کہ ایک رئیس صاحب ملے پوچھا کہ مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو، مولوی صاحب نے بیان کیا کہ اس سقے نے دعوت کی ہے اس کے ہاں چارہا ہوں تو رئیس صاحب فرمانے لگے کہ مولوی صاحب آپ نے تو لٹیا ہی ڈیو دی کیا سقوں کی دعوت بھی کھانے لگے۔ مولوی صاحب نے یہ سن کر سقے سے فرمایا کہ بھائی! میں تو دعوت میں نہیں جاتا یہ رئیس صاحب اس کو ذلت سمجھتے ہیں۔ البتہ اس شرط سے چلتا ہوں کہ ان رئیس صاحب کو بھی ملے چل۔ چنانچہ اس سقے نے ان کی منت کرنی شروع کی اب تو رئیس صاحب بہت گھبرائے اول تو غصہ کیا مگر جب اس نے بہت ہی لجاجت کی اور دو چار ہم مرتبہ آدمیوں نے بھی جو کہ اتفاقاً جمع ہو گئے تھے ملامت کی کہ ایک غریب آدمی اس قدر لجاجت کرتا ہے اور تم مانتے نہیں عجیب سنگدل ہو تو مجبوراً ان رئیس صاحب کو ماننا پڑا آخر اس کے گھر گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ تمام گھر میں فرش لگا ہوا ہے اور سقے دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں کوئی ہاتھ چومنے کا ہے کوئی پاؤں پکڑتا ہے آخر کھانا کھلایا گیا اور خود غلاموں کی طرح کھڑے رہے، جب وہاں سے فارغ ہو کر آئے تو کہا کہ حضرت واقعی میں غلطی پر تھا۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ عزت و حرمت غریب کے ساتھ رہنے میں ہے، میں نے آج تک یہ تعظیم نہیں دیکھی تھی جو ان لوگوں نے کی، سچ یہ ہے کہ محبت کے لوگ ہی ہیں، رؤسا کو جو کچھ عزت نصیب ہوتی ہے اپنے نوکروں یا ماتحتوں میں حق یہ ہے کہ ان لوگوں کی تعظیم ضرور ظاہری تعظیم خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے بھیڑیے کی تعظیم کی جاتی ہے۔

غرض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ معاشرت تھی اور وہی حقیقی ترقی تھی اگر دنیا میں اس کی ترقی ہو تو اسلام کو بیشک ترقی ہے لیکن اگر ساری دنیا کے پاس مال و جاہ ہو جائے تو اسلام کی کچھ بھی ترقی نہیں یہ تو اہل دنیا کی شفقت کے متعلق بیان تھا۔

اب ایک شفقتِ اہل دین کی ہے کہ ان لوگوں کو جوش اٹھتا ہے کہ جس طرح ہوسکے

قوم کی اصلاح ہو جائے اس کو شمش میں مختلف طرح کی مشکلات اُن کو پیش آتی ہیں اور ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جو کچھ مدرس یا انجمنیں قائم کرتے ہیں ان سے مقصود صرف اپنا نفع ہوتا ہے کہ ہم کو خوب روپیہ ملے یا ہمارا خوب نام ہو یہ لوگ تو مصلحین کی فہرست میں شمار ہونے کے قابل ہی نہیں دوسرے وہ لوگ ہیں کہ واقعی وہ اصلاح چاہتے ہیں اور ان کی ہمتی تمنا یہ ہے کہ قوم کی حالت درست ہو جائے مگر اُن کو شفقت میں غلو ہو گیا ہے اس میں اول تو جسمانی تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرے بعض اوقات دین کی بھی خرابی ہو جاتی ہے کہ اس کے اہتمام میں بعض ناجائز طریقوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ تیسرے بہت پیچھے پڑنے سے عداوت ہو جاتی ہے یا درگھو لَا يَكِلُفُ اللَّهُ نَفْسًا وَلَا وُسْعًا مَا خُذِ الْعِلْمَ لَكَ دِرْهَامًا مِّنْ دَسْتٍ سَعَتْ سِتَّةً مِّنْ يَّوْمٍ زِيَادَةً كَيْ يَكُونَ لَكَ كَلِيفٌ نَّهَيْتُ دِي جَاتِي۔ مجھے تو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آتا ہے اگر ان کے پاس کوئی فہرست مسجد کے چندہ وغیرہ کی لیکر آتا اور دستخط کرنے کی درخواست کرتا تو فرماتے کہ میاں کیوں لوگوں کے پیچھے پڑے ہو، مسجد یا مدرسہ بنانا ہی ہے تو کچھ دیواریں اٹھا کر بنالو، اگر وہ کہتا کہ حضرت کچھ دیواریں گر جائیں گی تو فرماتے کہ میاں یہ کی بھی آخر کریں گی تو جب گر جائیں گی کوئی دوسرا بنا دے گا تم قیامت تک کا بندوبست کرنے کی فکر میں کیوں پڑے بات یہ ہے کہ

آرزو منخواہ لیک اندازہ خواہ! برتنا بد کوہ را یک برگ کاہ

چار پارہ افتد بر طاقت بار نہ بر ضعیفاں قدر ہمت کا رہ

تمنا کہ لیکن اپنے مرتبہ کے موافق کر اس لئے کہ پہاڑ کو ایک گھاس کا پتہ نہیں

اٹھا سکتا۔ چوپایوں پر ان کی طاقت کے بقدر بوجھ رکھو۔ کمزوروں پر ان کی

ہمت کے بقدر کام رکھ یعنی کام سید کر

تو بوجھ اسی قدر اٹھاؤ کہ تم سے اٹھ سکے۔ ترمذی شریعت میں حدیث ہے لَا يَتَجَبَّنِي
لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَذَلَّ نَفْسَهُ (کسی مومن کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل
کھے) کہ مومن کو چاہئے کہ اپنے کو ذلیل نہ کرے۔ اگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی

تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ فرمالیتے تو آجکل کے مدعیانِ اجہتِ اداس کے یہ معنی سمجھتے کہ مومن کو پھٹا کپڑا نہ پہننا چاہیئے بلکہ خوب بن سنور کر عمدہ پوشاک میں رہنا چاہیئے وَ هَذِهِ ذَلِكْ لٰكِنْ صَحَابَةُ نَہ پوچھ کر حل کر دیا قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ دَعَا يَذُلُّ نَفْسَهُ رَاغِبُونَ (صحابہؓ) نے کہا اور اپنے نفس کی ذلت کیا ہے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر میں فرمایا اَنْ يَتَحَكَّلَ مِنَ الْبَسَدِ لَمْ يَكُنْ لَا يُطِيقُهُ) ایسی مصیبت کہ جس کے برداشت کرنے کی وہ اپنے اندر طاقت نہیں رکھتا اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ تعلیمِ اسلامی ذلت اختیار کرنے سے مانع ہے مگر آج کل روشن خیالوں نے ذلت کو مولویت کا اثر سمجھ لیا ہے، حالانکہ مولویوں سے زیادہ ہی لوگ اس ذلت کو اختیار کرتے ہیں ہمارے اطراف میں ایک قصبہ ہے وہاں مثل دیگر قصبات کے یہ رسم ہے کہ شادی میں دلہن کے میاں پر بکھیر ہوتی ہے اس بکھیر کو بھنگی اٹھاتے ہیں، چند روز ہوئے کہ وہاں شادی ہوئی اور اس موقع پر ایک دلدادہ تہذیب جدید نے ان بھنگیوں کے ساتھ مل کر بکھیر کے پیسے جمع کئے۔ مشکل سے شاید تین چار آنے پیسے ان کے ہاتھ لگے۔ کیوں صاحبِ کاجون اور یونیورسٹی کے چندے کے واسطے یہاں تک گوارا کر لیا جاتا ہے تو اگر کوئی مولوی اسلامی مدارس کے لئے چندہ جمع کرے تو اس کو بھک منگا کیوں کہا جاتا ہے اور اس پر ذلت کا اطلاق کیوں کیا جاتا ہے۔ آخر جب نماز کا وقت آیا اور وہ نماز پڑھنے کے لئے آیا تو ایک ظریف نے اُن کی خیر لی کہا کہ تم ہماری جماعت سے الگ ہو جاؤ کیونکہ تم نجس ہو اور انھوں نے کہا کہ میرے نجس ہونے کی وجہ۔ اُن ظریف نے جواب دیا کہ چونکہ تم بھنگیوں کے ساتھ ملکر پیسے لوٹ رہے تھے اور اس وقت تم کو بھی پسینہ آ رہا تھا اور اُن کو بھی اور ان کے ناپاک بدن سے تمہارا بدن مس کرتا تھا مگر وہ ایسا باممت تھا کہ اس کو اس سے کچھ بھی اثر نہ ہوا پھر جب نیگ لینے کا وقت آیا تو آپ وہاں بھی جا مو جو ہوئے ایک روپیہ آپ کو بھی ملا۔ الحمد للہ کسی مولوی نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی مگر چونکہ ان بچاروں کی صورت غریبانہ صورت ہے وہ ایسی حرکت نہ کرنے پر بھی بھک منگے ہیں اور ان کی صورت چونکہ معزز ہے یہ بھیک مانگ کر بھی معزز رہے۔ مولویوں کے صد با و عطا ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں

چندہ کا نام بھی نہیں ہوتا اور ان صاحبوں کا کوئی لکچر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں چندہ کی ترغیب نہ ہو۔ سید اکبر حسین صاحب حج نے خوب تفسیق فرمائی ہے

در پس ہر لکچر آخر چندہ ایست مرد آخر میں مبارک بندہ ایست
(ہر لکچر کے پیچھے چندہ ہے انجام کا دیکھنے والا آدمی خدا مبارک بندہ ہے)

دوسرے یہ کہ بعض مولوی اگر چندہ لیتے بھی ہیں تو دباؤ ڈال کر نہیں لیتے کیونکہ دباؤ ڈال کر وہ لے سکتا ہے کہ جس کا کچھ اثر ہو ان بچاروں کا اثر ہی کیا ہے کہ ان کے دباؤ کا اثر پڑے برخلاف ان حضرات کے کہ دباؤ ڈال کر ظلم کر کے وصول کرتے ہیں غرض میں دونوں جماعتوں کو کہتا ہوں کہ تم کو اس حالت تک صرف تمہاری ضرورت سے زیادہ شفقت علی القوم لائی ہے۔ پس تم اسی قدر شفقت کرو کہ جو تم کو تمہارے دین میں مضرت ہو بعض اس لئے ناجائز کوشش کرتے ہیں کہ بدون اس کے کام نہیں چلتا اسی طرح کام بند ہو جائے گا مگر میں کہتا ہوں کہ آپ کو کیا فکر قیامت میں اگر باز پرس ہوگی کہ بدینا کہ میں نے لوگوں کو ترغیب دی تھی مگر لوگوں نے نہ مانا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس جواب کے بعد تم پر کوئی الزام نہ ہوگا۔ ہم نے اپنے وطن میں ایک مدرسہ کر رکھا ہے مگر اس انداز سے کہ نہ کسی سے چندہ مانگا جاتا ہے نہ کسی کو ترغیب دی جاتی ہے، طلبہ سے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر توکل کر کے رہیں تو رہیں ہم ذمہ داری نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ نے دیا تو ہم دیدیں گے مگر باوجود اس استغناء کے اچھی خاصی طرح مدرسہ چل رہا ہے بلکہ یہاں تک انتظام کیا کہ طلبہ کی دعوت بھی جس میں کسی کے گھر جانا پڑے قبول نہیں کی جاتی۔ اگرچہ دعوت کا کھانا لینا بھیک نہیں ہے مگر چونکہ آج کل طلبہ کی دعوت اکثر لوگ اُن کو ذلیل سمجھ کر کرتے ہیں اس لئے ہم نے اس کو بھی قبول نہیں کیا اور میں دینے والوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر وہ طلبہ کو کچھ دیں تو دعوت سے دینا چاہیے وہ آپ کے مہمان ہیں دیکھئے اگر آپ کا کوئی مہمان اگر مسجد میں ٹھہرے اور کھانے کے وقت گھر جانے سے انکار کرے تو آپ کیا کریں گے آیا اس مہمان سے کہیں گے کہ دروازے پر جا کر کھانا لے آؤ یا مسجد میں جا کر خود اس کو کھانا دیں گے پھر طلبہ کے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا جاتا اور جب تم نے خود

ان کو دروازے پر بلایا تو گویا اپنے مہانوں کو تم نے خود ذلیل کیا پھر کس منہ سے خود ہی ان کو ذلیل کہتے ہو۔ غرض بھلا اللہ مولوں کی حالت تو ایسی گئی گذری نہیں ہے ہر حال میں دلوں جماعتوں کو کہتا ہوں کہ اپنی یہ حالت چھوڑ دو اور کام کو چھوٹے پیمانہ پر شروع کرو تم لوگ یہ کرتے ہو کہ اول ہی سے کام کو بڑے پیمانہ پر اٹھاتے ہو اس کے لئے لہندی زیادہ اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجبوراً تم کو ناگوار گوشائیں کرنی پڑتی ہیں ایک سہل ترکیب آپ کو بتلاتا ہوں کہ جو کام شروع کرنا ہوتا شروع کیجئے جو آپ اپنی ذات سے کر سکیں جب کام شروع ہو جائے گا اور دوسرے دیکھیں گے خود بخود تمہاری مدد کریں گے۔ دیکھئے اسلام کا کام بھی یوں ہی ترقی پذیر ہوا اگر اسلام کا کام متعارف ضابطے سے ہوتا تو کم سے کم ایک جماعت تو ہوتی حالانکہ وہاں صرف ایک تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دم تھا خدا تعالیٰ اسلام کی ترقی کو بیان فرماتے ہیں کَذَرَعَ أَخْوَاجَ شَطَاةٍ فَأَنزَلَهُم دَانِدًا اس کھیتی کے جس کو اس نے اگایا ہو پھر اس کو ہلاک کر دیا ہو تو صاف ترقی اسلام کی ہدیشہ یوں ہی ہوتی ہے۔ خلاصہ اس تقریر کا یہ ہوا کہ شفقت کی بھی ایک حد متعین ہے تم بھی اس پر رہو چنانچہ اس آیت میں اس مضمون کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی کہ شفقت ان لوگوں پر کیجئے کہ جن میں خدا کا خوف ہو اور وہ علماء ہیں۔ فرماتے ہیں اِنَّمَا الْخَشْيَةُ اِلٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (بے شک ڈرتے (خوف) کرتے ہیں اس کے بندوں میں ہے علماء) ایک بات تو اس سے یہ ثابت ہوئی دوسری بات اس آیت سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ نہایت عظیم الشان ہے کہ خدا تعالیٰ کو آپ کا غمگین ہونا کسی طرح منظور نہیں۔ جب کوئی بات ہوتی ہے فوراً تسلی فرمائی جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اور ہی ہے آپ کے اولیاء امت کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے فرماتے ہیں لَهْمُ الْبَشَرِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ رِشَارَةٌ ہے ان لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ان کی ہر وقت یہ حالت ہے کہ

کوئے تو میدی مرد کا میدا ہست سوئے تاریکی مرد خورشید ہاست

(تا امید کی راستہ کی طرف مت جا کر امید بہت میں تاریکی اور اندھیرے کی طرف مت جا کر بہت سوچ مر جائے)

کبھی ان حضرات کا دلی منقبض نہیں ہوتا ہمیشہ شادال رہتے ہیں اور کیونکر نہ رہیں ان حضرات کے پاس وہ چیز ہے جس کے پاس ہوگی شادال ہی رہے گا بلکہ ان حضرات کے سرور کی یہ حالت ہے کہ ان کو سلاطین پر رحم آتا ہے اور لوگ تو ان کی ظاہری حالت پر رحم کرتے ہیں کہ ان بچاروں کو کھانے کو نہیں ملتا بھوکوں مرے جاتے ہیں اور حضرت اہل دنیا پر رحم کھاتے ہیں کہ ان کو ہیضہ ہو رہا ہے سمیت تمام جسم میں سرایت کر گئی ہے اور ان کو جس تک نہیں اس مرض کو مبارک مرض سمجھ رکھلے ہے۔ صاحبو! تم ان فاقہ مستوں اور روزہ داروں پر رحم مت کرو اپنی حالت پر رحم کرو، ان کے لئے خوانِ نعمت تیار ہو رہا ہے ان کو کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خوشی خوشی کھاؤ اور پیو اس چیز کی وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے اسی لئے ایک بزرگ نے ایک بادشاہ کو ایک قطعہ لکھا ہے جس میں اپنا کھانا اس کا کھانا اپنا پہننا اس کا پہننا سب بیان کر کے آگے فرماتے ہیں ۔

نیک ہمیں مت کہ مے بگذرد راحت تو محنتِ دوشین ما
 (یہی ہے کہ گذرتی ہے تیری راحت ہماری گذشتہ راحت کی محنت ہے)
 یعنی یوں ہی کام چلنے دو ۔

باش کہ تا طویل قیامت زنتد آن تو نیک آید و یا این ما
 (تو میری یہاں تک کہ قیامت کا نقارہ بجادیں تیری ملکیت اچھی ثابت ہوتی ہے یا ہماری)
 یعنی اس روز معلوم ہو جائے گا کہ کونسی حالت عمدہ تھی۔ غرض اہل دنیا کو ان پر رحم آتا ہے مگر رحم کے قابل درحقیقت وہ ہیں حاصل یہ کہ اللہ والوں کے غم کے وقت اب بھی تسلی ہوتی ہے تو اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی گئی ہے چونکہ تہجد میں بہت سادقت ختم ہو گیا ہے اس لئے مقصود کو اب مختصراً بیان کر کے ختم کر دیا جاتا ہے اور مقصود کے اختصار کا اسی لئے مضائقہ نہیں کہ نتائج اکثر مختصر ہی ہوا کرتے ہیں اور یہی رائے ہے اَلَّذِينَ يُسْرُّهُمْ کہ یہ لیسر مختص ہے مقصود کے ساتھ آجکل ہمارے بھائیوں نے غلطی کی ہے کہ ہر جگہ اَلَّذِينَ يُسْرُّهُمْ لے لیا حالانکہ مصداق اس کا صرف نتیجہ ہے

ذرائعِ مراد نہیں مثلاً اگر یوں کہتے کہ اَلَا کُنْ یُسْرًا تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اکل کے ذرائع مثلاً کھیتی کرنا وغیرہ وغیرہ یہ بھی آسان ہیں بلکہ معنی یہ ہیں کہ کھیتی وغیرہ کا جو نتیجہ ہے یعنی اکل و آسان ہے ہمارے بھائیوں نے یہ معنی سمجھ لئے کہ نہ علم کی ضرورت نہ مدارس قائم کرنے کی ضرورت نہ محنت و مشقت کی ضرورت نہ اعمال و طاعات کی ضرورت کیونکہ اَلَا یُنْ یُسْرًا غرض مقصود مختصر بھی ہے اور وقت بھی کم رہ گیا ہے اس لئے اس کو مختصراً بیان کیا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کیوں غم فرماتے ہیں آپ تو ان لوگوں کو ڈر سکتے ہیں جن کو خشیت ہو اور خشیت صرف علم سے ہوتی ہے اسی لئے بصیغہ حصر فرمایا اور علم ان کو ہے نہیں مگر اس کا ہونا ان کے قبضے کی بات تھی پس جب یہ خود ہی توجہ نہیں کرتے آپ بھی غم نہ فرمائیے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم میں کیا فضیلت ہے اور یہی مقصود ہے دیکھئے اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ علم موقوف علیہ ہے خشیت کا اور شرط ہے اس کی گولہ تاتمہ خشیت کی نہیں اس جملہ کو طلبہ یاد رکھیں آگے چل کر اس کام لیا جائے گا۔ اب یہ دیکھئے کہ خشیت جو موقوف ہے علم پر کیسی چیز ہے تو علم بھی اُسی درجے کی چیز ہوگی کیونکہ موقوف علیہ واجب کا واجب اور مندوب کا مندوب ہوتا ہے تو انھوں میں دیکھئے اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خشیت کی برابر کوئی چیز مہتمم بالشان اور اس سے زیادہ واجب نہیں کسی مقام پر اس کو بلفظ تقویٰ بھی فرمایا گیا ہے جیسے هَذِهِ تَقْوٰی (ہدایت ہے متقین کے لئے) میں۔ اس جملہ کی اگرچہ دوسری تفسیر بھی ہے لیکن سیدھی تفسیر یہ ہے کہ تقویٰ کے معنی خوف کے لئے جائز اور معنی یہ ہوں کہ ڈرنے والوں کے لئے ہدایت ہے کیونکہ جب خوف پیدا ہوگا تب ہی حق کی تلاش بھی ہوگی خوف وہ چیز ہے کہ اسلام بھی اسی کی بدولت پھیلا ہے یہ تو نقلی طور پر خشیت کا مہتمم بالشان ہونا ثابت ہوا اب عقل طور پر لیجئے ظاہر ہے کہ انتظامِ عالم کا بقا خشیت ہی سے ہوتا ہے دیکھئے انسان جو قبائح سے بچتا ہے تو کیوں یا تو محض تعلیم اخلاقی سے بلا کسی خشیت کے یعنی اس لئے کہ یہ کام بُرا ہے اور بُرے کام سے بچنا چاہیے مگر دنیا میں اس انداز کی طبیعتیں بہت کم ہیں کہ صرف یہ تعلیم ان کے لئے مائع ہو جائے۔ فرض کیجئے کہ دو شخص ایک ساتھ سفر کریں اور ان میں سے ایک

شخص کے پاس ایک لاکھ روپے کالوٹ ہے اور دوسرا تہذیب ہے اور اتفاق سے یہ دونوں ایک پہاڑ پر پہنچ گئے جہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں اور تہذیب سے اس دوسرے کا مخالف بھی ہے، مذہب بھی اور خاندانی طور سے بھی اور پہاڑ پر پہنچ کر اس تہذیب کے دل میں روپے کا لالچ پیدا ہوا اور نفس نے رائے دی کہ اس کو قتل کر کے روپیہ اپنے قبضہ میں کر لو اور یہ قادر بھی ہوا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس موقع پر کون چیز ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے دنیاوی خوف تو اس لئے مانع نہیں ہو سکتا کہ یہ فرض کیا جا چکا ہے کہ اس مقام پر کوئی دیکھنے والا نہیں غرض دنیا بھر کے سارے اجزا تلاش کر لیجئے کوئی چیز سوائے خشیت خداوندی کے ایسی نہ ملے گی کہ اس کو اپنے اپنے ارادے سے روک سکے تو دیکھئے اس غریب کی جان بچانے کے لئے اس موقع پر اگر کوئی چیز، مدد کو پہنچی تو وہ صرف خشیت اور مذہب ہے اس کے سوا ہزاروں صورتیں ایسی ہیں کہ اگر مذہب کی روک نہ ہو تو انسان کی طرح نہیں رک سکتا۔

اودھ میں ایک سب جج مسلمان کے ہاں دو تعلقداروں کا مقدمہ تھا ایک فریق ایک لاکھ روپیہ اور دوسرا سو لاکھ روپیہ رشوت لیکر پہنچے۔ اب بتلائیے کہ کس چیز نے اُن رشوت لینے سے روک دیا تہذیب یا تعلیم نے ہرگز نہیں سینکڑوں تہذیب اور تعلیم یافتہ عام لوگوں کا گلا دبا کر دو دو چار چار روپیہ تک وصول کر لیتے ہیں اور اگر کسی مذہب سے احترام ہی کیا تو اسی وقت تک کہ جب تک قلیل مقدار ہو ورنہ اتنی بڑی مقدار کے سامنے تہذیب میں ہرگز قوت نہیں رہ سکتی یہ صرف خدا کا خوف تھا جس کی بدولت وہ اتنے بڑے امتحان میں کامیاب ہوئے اور دونوں کی رشوت لینے سے انکار کر دیا۔ اور ہم نے تو آج کل ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ تھوڑی مقدار بھی لینے میں ان کو عار نہیں۔ ایک عہدہ دار کو کسی دیہاتی ایک روپیہ رشوت دینا چاہا اتفاق سے جیب میں ایک روپیہ اور ایک ادھنا پڑا تھا چونکہ ہاتھ بند کر کے دیا اس لئے پتہ نہ چلا اور بجائے روپیہ کے ادھنا دینے لگا اس عہدہ دار نے اول لینے سے انکار کیا مگر جیب اس نے اصرار کیا تو نے لیا گھر پر جا کر جو اس دیہاتی نے جیب کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ بجائے روپیہ کے ادھنا دے دیا ہے بہت شرمایا اور شرم اتارنے کو ان کے پاس آیا اور معذرت کر کے ان کو روپیہ دیا اور ادھنا پس

انکا اُن حضرت نے روپیہ بھی لے لیا اور ادھتا واپس نہ دیا اور فرمایا کہ میاں واپس کیوں دیں آخر کچھ آیا ہی ہے گیا تو نہیں۔ تو بعض کی تہذیب تو اس قدرستی ہوتی ہے کہ دو پیسہ میں بھی یک جاتی ہے اور جن کی کچھ قیمتی ہے وہ محض تھوڑی مقدار ملنے کے وقت مانع ہوتی ہے ورنہ اگر ان کو لاکھ دو لاکھ روپیہ ملے تو ہرگز نہ چھوڑیں غرض قبلاً سے روکنے والی چیز اگر کوئی ہے تو صرف مذہب اور خشیت خداوندی ہے تہذیب ہرگز نہیں روک سکتی۔

معاذِ قرار دیا جائے حکم عقل موجب پریشانی اور شرع موجب راحت ہوتا ہے خوب کہا گیا ہے

آزمودم عقل دور اندیش را بعد از میں دیوانہ سازم خویش را
(بہت زیادہ غور کرنے والی عقل کو میں نے آزمایا اس کے بعد اپنے کو میں نے

دیوانہ بنا لیا)

اور واقعی اگر عقل کو ہر بات میں حکم بنایا جائے تو ہم کو بڑی مشکل پڑے گی، مثلاً یہ قاعدہ عقلی ہے کہ منعم علیہ پر منعم کا شکر بقدر نعمت کے واجب ہے پس اگر اس قاعدہ میں ہم عقل کو حکم بنائیں تو ذرا غور کیجئے کہ ہم کو کتنی مشکل درپیش ہوگی کیونکہ ہر سائنس کی آمدورفت میں ہم پر دو نعمتیں ہیں پس اس طرح دن رات میں کتنی نعمتیں ہم پر ہوں اور ان کی کثرت کے لحاظ سے کتنا شکر ہم پر واجب ہوا تو بتلائے کہ اس شکر کو کون ادا کر سکتا ہے اور نہ ادا کرو تو عقل مجرم ٹھہراتی ہے اب شرع کا احسان دیکھئے کہ اس میں سے تھوڑی سی مقدار کو واجب قرار دیا تو ہر جگہ عقل کی ٹانگ اڑانا سخت مشکل کا اٹھانا ہے۔ مجبوراً یہی کہنا پڑے گا کہ

آزمودم عقل دور اندیش را بعد از میں دیوانہ سازم خویش را

(بہت زیادہ غور کرنے والی عقل کو میں نے آزمایا اس کے بعد اپنے کو میں نے دیوانہ بنا لیا)

ہاں عقل بیکار بھی نہیں وہ اتنا کام دے سکتی ہے کہ اس سے یہ معلوم کر لیا جائے کہ حکم کون ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا تو آگے عقل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مثلاً بادشاہ کا یا در شاہ ہونا عقل سے معلوم ہو سکتا ہے مگر اس کے ہر قانون کی لم ہرگز ہر شخص کو معلوم نہیں ہو سکتی عقل کی حالت بالکل گھوڑے کی سی ہے تو دیکھئے اگر آپ کا ایک محبوب پہاڑ کی چوٹی پر ہوا اور آپ سے وہاں تک چار میل کا فاصلہ ہو جن میں دو میل سڑک اور دو میل پہاڑ کی چسڑھائی ہو تو آپ گھوڑے کی سواری کہاں تک کریں گے ظاہر ہے کہ دامن کو وہ تک سواری ہو سکے گی۔ آگے جہاں سے کو ہی زینہ شروع ہوا ہے وہاں سے گھوڑا بیکار ہے۔ پس اسی طرح فرعیات کے زینہ میں عقل کو مرکب بنانا

اوندھے منہ گہنے کی کوشش کرتا ہے وہاں سے یہ حالت ہونی چاہیے کہ وہ

وزاں جا ببالِ محبت پری

غرض آپ کو معلوم ہوا کہ علم دین کیا چیز ہے کہ نظامِ عالم اس پر موقوف ہے صاحبِ جوا میں یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا عالمِ اصطلاحی بنے مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ علم دین خواہ وہ اردو میں ہو خواہ فارسی میں خواہ عربی میں اور خواہ کتاب سے یا صحبت سے ہر شخص کو سیکھنا چاہیے اور اس کے بعد تھوڑا سا چکا خشیت کا بھی ضرور لینا چاہیے اگر یہ شبہ ہو کہ علم کے بعد تو خشیت ہو ہی جائے گی۔ تو سمجھو کہ علم موقوف علیہ ہے اور شرط ہے خشیت کی نہ کہ خشیت کی علت تاملہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خشیت بدوِ علم کے نہیں ہوتی مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جہاں علم ہو گا خشیت بھی ضرور ہوگی۔ اور یہی وہ بات ہے جس کے لئے میں نے پہلے کہا تھا کہ طلبہ اس جملہ کو یاد رکھیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس مقام پر دو شے ہو رہے ہیں ایک تو علماء کو ایک عوام کو، علماء کو تو یہ شبہ ہوا کہ جب اِذَا مَا يَخْتَلِي اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (بیشک خدائے تعالیٰ سے اُس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں) فرمایا گیا ہے اور ہم عالم ہیں تو ہم میں خشیت بھی ہے تو ہم اس فضیلت میں داخل ہوئے اور مخدوم الخلق و وارث نبی ہوئے حالانکہ یہ غلط ہے جیسا کہ تقریر بالا سے معلوم ہوا کہ محض علم سے خشیت ہونا ضروری نہیں اس کے لئے تدبیرِ مستقل کی حاجت ہے اور عوام کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ علم سے خشیت ہوتی ہے حالانکہ ہم نے تو بہت سے عالم دیکھے ہیں کہ وہ دنیا کے بندے ہیں اور ان کو خدا کا خوف کچھ بھی نہیں ہے تو اس تقریر سے یہ شبہ بھی زائل ہو گیا عوام کے اعتراض کا اکثر لوگ یوں جواب دیا کرتے ہیں کہ جس عالم کو خوفِ خداوندی نہ ہو اس کا علم معتد بہ نہیں ہے

بس جہاں علم معتد بہ ہو گا وہاں خشیت ضروری ہے۔ یہ جواب فی نفسہ تو صحیح ہے مگر اس مقام پر نہیں چلتا اس لئے کہ اس پر مفہومِ آیت کا یہ ہو گا کہ خشیت علم پر ضرور مرتب ہوگی اور علم سے مراد علم مع الخشیہ ہو گا پس خشیت مرتب ہوگی خشیت پر پس تقدم الخشی

علیٰ نفس لازم آئے گا اور یہ دور صریح ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ خوف کا پیدا کرنا ضروری اور اس کا موتوف علیہ ہے علم۔ اس کو حاصل کرو لیکن علم حصولِ خشیت کی علت تامہ نہیں بلکہ اس علت کا ایک جز ہے دوسرا جز قرآن شریف کے دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے فرماتے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَالتَّاتَنُظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ لِعَيْنٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ (اسے ایمان والو! خدا سے ڈرو اور چاہئے کہ ہر نفس غور کرے کہ کل کے لئے کیا بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو) جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اول تقویٰ بمعنی خشیت کا حکم ہے پھر وَالتَّاتَنُظُرْ میں اس کا طریقہ ہے کہ اپنے اعمال کو سوچا کرو اس کے بعد بطور نتیجہ کے ارشاد ہے کہ اتَّقُوا اللَّهَ یعنی جب یہ غور و فکر کر دے تو تم کو تقویٰ و خوف حاصل ہو جائے گا علاوہ آیت کے تجربہ سے بھی معلوم ہے کہ زبردے علم سے خشیت نہیں ہوتی بلکہ علم کے ساتھ غرض اور غور کی ضرورت ہے۔ غرض دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ایک تو علم دین کی کیونکہ یہ نہ ہو تو خشیت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اَذْأَاتِ الشَّرْطَاتِ الْمَشْرُوطِ (جب شرط فوت ہوگی تو شرط بھی فوت ہو گیا) اور دوسری چیز یہ ہے کہ خلوت میں بیٹھ کر خوب سوچا کرو کہ قیامت کے لئے ہم نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے جب وہاں بوجھ ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے جس کو دوسری جگہ فرماتے ہیں اَفْأَتَرْبِ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (قریب آگیا لوگوں کے لئے ان کا حساب اور وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کرتے والے ہیں) اس سے ایک خاص اثر پیدا ہوگا اور جس کو اصطلاح میں حال کہتے ہیں تو اصلاح میں تین امر ضروری ہوئے۔ ایک علم، دوسرا عمل تیسرا حال چونکہ جب تک حال نہ ہو نہ علم و عمل سے کام نہیں چلتا مثلاً ایک شخص جانتا ہے کہ زنا حرام ہے اور اس پر عمل بھی کرے کہ زنا سے بچا رہے لیکن اس عمل کو بقا اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس عمل میں صاحبِ حال نہ ہو جائے بغیر حال کے عمل ایسا ہے جیسے بے انجن کی گاڑی کہ اس کو ہاتھ سے ڈھکیل کر کچھ دور تک لیجائیے لیکن جہاں چھوڑ دیجئے وہ جائے گی کیونکہ اس میں آگ نہیں پس یا تو خود انجن بن جاؤ کہ تمہارے اندر آتشِ محبت الہی بھری ہو نہیں تو کسی انجن کے ساتھ ہو لو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو وہی حالت ہوگی

جس کو پہلی مثال میں عرض کیا۔ حضرت عراقی کہتے ہیں :-

صنماریہ قلندر سناوا زمین نمائی کہ درازہ دور دیدم رہ و رسم پارسانی
ملنے صنم قلندر کا راستہ لائق ہے اگر تو مجھ کو دکھائے اس واسطے کہ میں پارسانی کے
راہ و رسم سے دور دیکھتا ہوں)

پارسانی سے مراد عملِ محض ہے کہ یہ دور و دراز راستہ ہے بلکہ اس راستہ میں اکثریت
بھی خراب ہو جاتی ہے اور اخلاص کے ساتھ رہا شامل ہو جاتی ہے اسی کو فرماتے ہیں :-
بزمِ چوبچہ کردم ز زمین ندا برآمد کہ مرا خراب کردی تو بہ سجده ریائی
(جب میں نے زمین پر سجده کیا زمین سے ندا آئی کہ تو نے ریا کے بعد سے مجھ کو خراب کیا)
اور فرماتے ہیں کہ :-

بہ طواف کعبہ رفتم بہ حرم رہم نداوند کہ بروین درپہ کردی کہ درونِ خانہ آئی
و میں کعبہ کمرہ کے طواف کے لئے گیا مجھ کو حرم کا راستہ نہ دیا اس واسطے کہ دروازہ کے باہر
تو نے کیا کیا ہے کہ جس کے سبب حرم میں داخل ہو)

غرض حال نہ ہو تو عملِ اکثر پر کار ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھئے کہ نہ حال بھی کافی
نہیں جیسا کہ آجکل جہلمار نے برنگِ تصوف اس کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ اول تو قرآن شریف سے
عمل کی ضرورت ثابت ہے۔ دوسرے عقلاً بھی حال کے لئے عمل لازم ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ
ایک شخص محض صاحبِ حال ہو اور اس کا حال کبھی ظہور پذیر نہ ہو اور یہی عمل ہے دیکھو اگر
مدت کے بعد محبوب سے ملاقات ہو تو کیا حالت ہوتی ہے کہ اول تو اس کو دیکھتے ہی اس کی
تعظیم کے لئے زمین پر گر پڑے گا پھر جا کر اس کو لپٹ جائے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ محبوب کو
دیکھے اور اس کو حرکت بھی نہ ہو یوں ہی دیوار کی طرح کھڑا رہے تو اگر ان درویش کو محبت
خداوندی ہے تو اس کا ظہور کیوں نہ ہوتا اطاعت کیوں نہ ہوتی۔

غرض علم بھی ضروری عمل بھی ضروری حال بھی ضروری پس اَشْمَا یَحْشَی اللہ میں
خشیتِ حال ہے اس سے بقا اور سہولت ہوتی ہے گویا خشیت ہی سے عمل کی
بقا ہوتی ہے اسی سے عمل میں سہولت ہوتی ہے اسی سے عمل کی توفیق ہوتی

ہے کیونکہ جب تک چکانہ ہو کام کرنے کی تمت نہیں ہوتی بلکہ حال ہی سے دنیا کے کام بھی چلتے ہیں دیکھئے اگر رات کے دو بجے کسی جگہ ریل میں جانا ہو تو عین وقت پر بلا کسی کے بیدار کئے خود بخود آنکھ کھل جاتا یہ حال ہی کی بدولت ہے اور صاحبو یہی حال اور جاذب وہ چیز ہے کہ آپ کو تو کیا سولے دیتا اس نے تو محبوبِ حقیقی تک کو تمہاری طرف متوجہ کر دیا ہے خوب کہا ہے۔

عشقِ مانا نام کہ یوسف را بیا زار آورد

(عشق پر تار کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں لایا)

تو زلیخا کو تو کیا چین ہوتی یوسف علیہ السلام کو بھی چین سے کنعان میں نہ بیٹھنے دیا صغ۔ ہچو صنعا را ہدے راز راز تار آورد (زاہد صفا کی طرح زنا کے نیچے لایا) اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جو ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتے ہیں بلکہ مراد زنا سے بدنامی اور ملامت ہے اور واقعی جو شخص بھی عشق کے رنگ میں آتا ہے بدنام ہوتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں ڈپٹی کلکٹر جس روز سے ان پر یہ حالت غالب ہوئی ہے دنیا سے دل سرد ہو گیا اب صرف ان کو یہی ایک سبق یاد ہے۔ بس گویا یہ حال ہے کہ

ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم لا حدیث یار کہ تکرار سے کسیم

(جو کچھ پڑھا ہم نے بھلا دیا مگر یاد کی باتیں نہیں بھلائیں کہ ان کا بار بار تکرار کرتے ہیں)

ان کے خاندان کے لوگ ان سے خفا اور میرے شاکی ہیں کہتے ہیں کہ قیامت میں ان سے باز پرس ہوگی یہ قوم کے افراد کو تباہ کر رہے ہیں مگر میں اس کے جواب میں دہری کہوں گا جو کہ ہمارے بزرگ حافظ محمد صامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے ہی موقع پر کہا تھا کہ میاں ہم کو بھی تو کسی لے بگاڑا ہے ہم کو بھی یہی بگاڑنا آتا ہے۔ لوگ کیوں ہمارے پاس بگڑنے آتے ہیں ہم کسی کو بلانے تو نہیں جاتے۔ صاحبو! میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے قوم کے افراد کو کیا بگاڑ دیا تو کمری سے میں منع نہیں کرتا قطع تعلقات کو میں نہیں کہتا ہاں یہ کہتا ہوں کہ فرعون نہ بنو تم کسی نے بندے ہو بندگی کو اپنا شعار رکھو۔ غرض عاشق کے لئے بدنامی لازم ہے یہ معنی ہیں۔ ہچو صنعا را ہدے را۔ کے

لیکن صاحبِ محبت کو بدنامی کی ذرا پروا نہیں ہوتی بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ سہ
گرچہ بدنامی ست نزدِ عاقلان مانخی خواہیم تنگ و نام را
(اگرچہ عقلمندوں کے نزدیک بدنامی ہے مگر ہم تنگ و نام کو نہیں چاہتے)
بلکہ بدنامی سے قلب میں اور جوش پیدا ہوتا ہے اور ہمت بڑھتی ہے اور یوں کہتا ہے کہ
ساقیا بر خیز در درہ جام را خاک بر سر کن عنیم ایام را
(اے ساتی اٹھ تو اور جام دے تو اور زمانہ کے عنم پر خاک ڈال)

اور

گرچہ بدنامی ست نزدِ عاقلان مانخی خواہیم تنگ و نام را
(اگرچہ عقلمندوں کے نزدیک بدنامی ہے مگر ہم تنگ و نام کو نہیں چاہتے)
الحاصل اس کو کچھ بھی پروا نہیں ہوتی اس کا یہ مذہب ہوتا ہے سہ
عاشق بدنام کو پرولئے تنگ نام کیا اور جو خود نا کام ہو اس کو کسی کام کیا
غرض جب یہ محبت اور جمال محبوب تک کو متوجہ کر دیتا ہے تو آپ کو تو کیا چین سے
رہنے دے گا بس یہ حالت ہوتی ہے کہ سہ

مراد منزلِ جاناں چہ امن و عیش چوں ہر دم جس فریاد میدارد کہ بر بندید مصلحا
(مجھ کو جاناں کی منزل میں کیا امن و عیش جبکہ ہر سانس گھنٹہ فریاد کرتا ہے کہ عملِ باندہم
کہ ہر وقت گھنٹی بج رہی ہے کہ چلو اور بیدار ہو۔ دوسری جگہ کہتے ہیں سہ
ایں قدر ہست کہ بانگے جر سے می آید

اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ واقعی گھنٹی بجتی ہوگی بلکہ مطلب یہ ہے کہ گھنٹی کا کام جگا دینے
کا ہے۔ ان کے دل میں ہر وقت ایک محرک تقاضا کرتا ہے اور وہی حال ہے اسی لئے
بزدگوں کو بے چین کر رکھا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ رات بھر روتے تھے اور فرمایا کرتے تھے
اے خدا ایں بندہ را رسوا مکن گو بدم من ستر من پیدا مکن

(اے خدا اس بندہ کو ذلیل مت کر کہ گھر میں براہوں میرے بھید کو ظاہر مت کر)

ایک اور بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ رات بھر پریشان رہتے جب بیوی زیاد

تھا ضا کرتی تو آرام کرتے لیکن تھوڑی دیر میں پھر چونک کر اٹھ بیٹھتے اور فرماتے کہ کیا کروں یہ آیت نہیں سونے دیتی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْوُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا** (اے ایمان والو! اپنے آپ اور اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ) حاصل یہ کہ تقویٰ کیلئے فکرِ غم ضروری ہے کرلوں سوچے کہ اس کے لئے ایک خاص نرا وقت کی ضرورت ہے اور وہ ہمارے پاس نہیں ہم بالکل مفلس پر آگندہ ہیں یہ ایسا افلاس ہے کہ دنیا کا افلاس اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں دنیا کا افلاس آخر ایک دن ختم ہو جائے گا اور اس افلاس کا کہیں خاتمہ نہیں وہاں یہ حالت ہوگی ۔

کہ بازار چننا نہ آگندہ تر تہیدِ رست رادل پر آگندہ تر
(بازار کتنا ہی سامان سے زیادہ بھرا ہوا ہے خالی ہاتھ والے کا دل زیادہ پریشان ہوتا ہے)
کہ وہاں کا بازار گرم ہوگا اقسام اقسام کی عمدہ چیزیں سبھی ہوں گی مگر ہماری جیب خالی ہوگی ذرا غور کرو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی صاحبو! ہنوز وقت باقی ہے اپنا علاج کر لو اور زادِ راہ جمع کر لو **وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ** ایک کلیہ ہے اللہ کے بندوں نے اس کے جزئی طریقہ نکال کر بتلا دیئے ہیں ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں ایک وقت تجویز کر لو اور اس وقت بیٹھ کر سوچا کرو۔ سب سے اول یہ سوچو کہ خدا تعالیٰ کی کیا نعمتیں ہم پر ہیں اس کے بعد یہ سوچو کہ ہمارا خدا تعالیٰ کے ساتھ کیا برتاؤ ہے ہم اس کی نعمتوں کا کس قدر شکر ادا کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں تو صبح سے شام تک کے گناہ ہی گن ڈالے اس کے بعد غور کرے کہ اگر ہمارا یہ برتاؤ کسی دوسرے سے خصوصاً حاکم یا آقا سے ہوتا تو وہ کیا کرتا اور جو کچھ ذہن میں آئے اُس کی بابت سوچے کہ خدا تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ یہ کر سکتا ہے اس کے بعد سوچے کہ میدانِ قیامت پر پا ہے آفتاب قریب آگیا ہے احکم الحاکمین کا اجلاس ہو رہا ہے نہ کوئی بیرسٹر ہے نہ کوئی وکیل ہے اور اس اثنائیں مجھے پکارا گیا ہے فرشتے آئے اور مجھ کو پکڑ کر لے گئے اور وہاں لے جا کر چھوڑ دیا۔ اب مجھ سے میرے اعمال کی باز پرس ہو رہی ہے اور میرے پاس کوئی معقول جواب نہیں نہ کوئی ٹھکانہ ہے کہ وہاں بھاگ کر پناہ لوں وہاں سامنے جہنم ہے طائفہ گزرتا رہے مجھ کو پناہ دے دگرے دستِ بدست دگرے + جہنم کی

طرف لے جا رہے ہیں بس یہ سوچ کر فوراً سر بسجود ہو جاؤ اور نہایت گڑ گڑا کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور رُخِ اُور گروانا آئے رونے کی صورت بناؤ اور یہ دعا کرو کہ اے خدا میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے ہمت دے کہ مجھ سے گناہ نہ ہوں یہ تو رات کو کرے اور دن میں علماء کے رسائل لے کر ان کو پڑھے اور اپنے بچوں اور بیوی کو بھی پڑھاوے اگرچہ بچے انگریزی ہی پڑھتے ہوں افسوس تم لوگ اولاد کو کثرتِ جنم بنانے کے لئے پرورش کرتے ہو صاحبِ واجب ان کا مال یہ ہوا تو ان کے پیدا ہونے سے اور پرورش ہونے سے کیا نفع ہوا اس سے تو پیدا ہوئے اور بچپن میں مر جاتے تو اچھا تھا یہ

مر اے کا شکے مادرِ نمیزاد دگر میرا کس شیرم نمی داد
(مجھ کو کاش کہ میری ماں نہ جنتی اور اگر پیدا کرتی کوئی مجھ کو دودھ نہ دیتا)
اور ان رسائل میں جہاں شبہ ہو اس کو علماء سے حل کر لو جب یہ دو کام شروع کر دو گے ان شاء اللہ خود بخود اعمال کی توفیق ہوگی یہ حالت ہو جائے گی جس کو فرماتے ہیں
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۚ
ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کہو سیدھی بات درست کرو گے گا وہ تمہارے لئے تمہارے اعمال کی
کہ تقویٰ سے مراد خشیت اور قَوْلًا سَدِيدًا سے مراد اعمال جب یہ دو کام جمع
کر لو گے تو اس سے خشیت پیدا ہوگی پھر اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے اور یہ زندگی
عمرہ زندگی ہو جائے گی پھر یوں کہہ سکو گے کہ

ہرگز نمیردا نکہ دلش زندہ شد عشق ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما
(ہرگز نہیں مرتا وہ شخص کہ اس کا دل عشق سے زندہ ہو گیا دنیا کے تمام اخبارات پر
ہمارا دوام ثابت ہو گیا)

تم اپنی اس زندگی موجود پر کیا ناز کرتے ہو حیات یہ ہے جس کو حیاتِ ابدی کہتے ہیں
اور اگر کبھی شبہ ہو کہ موت تو آئے گی پھر جریدہ عالم پر دوام کہاں ہو اسے
تو سمجھو کہ وہ موت ظاہری موت ہے وہ ایسی موت ہے کہ جس کی تم خود تنہا کرو گے

کہ وہ آئے تو یہ ہیولانی جہالت کی دیوار اٹھنے اور موت کے وقت یوں کہو گے۔

وقت آن آمد کہ من عریاں شوم جسم بگذارم سراسر جہاں شوم

(وہ وقت آگیا کہ میں برہنہ ہو جاؤں جسم کو چھوڑ دوں اور بالکل روح ہو جاؤں)

گویا جسم کے چھوٹنے پر خوش ہو گئے اسی لئے کہتے ہیں۔

خرم آن روز کنیز منزل ویران ہوم راحت جہاں ظلم و زپے جانناں ہوم

نذر کردم کہ گر آید بسراں غم روزے تا در میکدہ شاداں و غر لخواں ہوم

(میں خوش ہونگا اس دن کہ اس ویران منزل (دنیا) سے چلا جاؤں۔ روح کی آرام

طلب کرتا ہوں اور جانناں کے دربار میں چلا جاؤں۔ میں نے نذر کی کہ اگر یہ دن غم

کے ساتھ بسر ہو جائے تاکہ شرب خانہ کی طرف خوش خوش غول پڑھتا ہو جاؤں)

اللہ اکبر کیا خوشی ہے صاحبِ وہ اس موت کو اتنا خفیت سمجھتے ہیں کہ اس کی تمنا کرتے ہیں

اور اس زندگی کا ان کو ایسا یقین ہے کہ اس یقین کے بعضے آثار تک ظاہر ہونے لگتے ہیں

چنانچہ ہمارے حضرت مرشد نے مرض الموت میں ایک بزرگ سے یہ وصیت فرمائی کہ

میرا دل چاہتا ہے کہ میرے جنازے کے ساتھ ذکر ہو دیکھئے ان کو پورا یقین تھا کہ میں اس

حیات کی وجہ سے استماع ذکر سے متلذذ ہوں گا مگر اتفاق سے اُن بزرگ نے کہا کہ میں

نہیں۔ حضرت اسی پر راضی ہو گئے اور کسی کو اس وصیت کی اطلاع نہیں ہوئی۔ اتفاقاً

سے جب وقت جنازہ چلا اس کے ساتھ ایک عرب تھے انھوں نے لگا کر کہا اَیُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّٰهَ

اے لوگو خدا تعالیٰ کو یاد کرو) چنانچہ ذکر ہونے لگا یہ کرامت ہے کہ ان حضرات کی تمنا پوری

ہو کر رہتی ہے۔ خوب کہا ہے۔ حق تو چنین خواہی خدا خواہ چنینی۔ اور ایک دوسرے بزرگ

نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کے ساتھ یہ اشعار پڑھتے چلیں۔

مفسا نسیم آمدہ در کوئے تو فیثا لش از جمال روئے تو

دست بکشا جانب زنبیل ما آفریں بردست و بر بازوئے تو

(مفسا میں ہم اور تیرے کوچہ میں آئے ہیں تیرے رخ انور کے جمال سے اللہ کے لئے کچھ جھکو

بھی ہاتھ کھول ہماری بھیسک کی جھولی کی طرف شا با ش تیرے ہاتھ اور بازو پر)

حضرات! اگر دُرج میں حیات نہ تھی تو یہ صیتیں کیوں کیں اور فقط یہ نہیں کہ یہ محض ان کا خیال ہی ہو بلکہ بعض اوقات آثار کا بھی ظہور ہوا ہے حضرت سلطان نظام الدین اولیا رحمہ اللہ کی حکایت ہے کہ جیلان کا انتقال ہو گیا اور جنازہ لے چلے تو جنازے پر ان کے ایک خادم نے یہ اشعار پڑھنا شروع کئے:

سر و سیمینا بصحرایِ میروی سخت بے مہری کہ بے مامیروی
اے تماشا گاہِ عالم روئے تو تو کجا بہر تماشا میسروی

(ہمارا سر و سیمین ہمارا وہ محبوب جس کا قد سر و جیسا چاندی چاندی جیسا جنگل کی طرف جاتا ہے مری
بے وفا ہے کہ ہمارے بغیر جاتا ہے اے پیار تیرا چہرہ تماشا گاہِ عالم ہی تو تماشا کے لئے کہا جاتا ہے)
لکھا ہے کہ ہاتھ کفن کھاندر بلند ہو گیا۔ آخر یہ کس چیز نے ہاتھ بلند کر دیا تھا پھر کیا یہ کہنا
قلم ہے معرثتِ ست برجیدۂ عالم دوام ما۔ مگر مجھے خوف ہے کہ جیلا ان کو زندہ سمجھ کر ان سے مراد یا
نہ مانگنے لیکر مرادیں مانگنا زندگی کو کینا کرے کہ بر تقدیر ان کی زندگی کے ان سے جائز ہو دوسرا مانگو تو وہ
چیز مانگو جو ان کے پاس ہو مال و دولت یا اولاد ان کے پاس کہاں ہیں کہ وہ تم کو دیدیں گے ان کے
پاس صرف ایک چیز ہے جس کو ساری عمر انھوں نے ڈھونڈا اور اسی میں عمریں تمام کر دیں یعنی خدا
تعالیٰ سوا اس کو اس کی مرضی کے موافق ان سے مانگو۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ زندگی کسی
زندگی ہے اور اس کے حاصل ہونے کا طریق کیا ہے علم دین سیکھو اس پر عمل کرو اور اُس عمل کو چال
بنالو اس سے دین بھی درست ہوگا اور دنیا بھی، دنیا اس معنی کر کہ تم کو راحت کئی نصیب ہوگی
یہ نہیں کہ بہت سا مال مل جائیگا آگے ارشاد فرماتے ہیں: **إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ**
کیا بلاغت ہے کہ اول عزیز فرمایا اس کے بعد غفور پر خاتمہ آیت کیا کیونکہ اگر اس کا عکس
کہتے کہ اول غفور فرماتے اور پھر عزیز فرماتے تو چونکہ خاتمہ مضمون جلال پر ہوتا اس
لئے غلبہ خوف سے مایوسی ہو جاتی کہ ہم تو اس قدر گنہگار اور خدا تعالیٰ ایسے قہار
تو ہماری مغفرت کس طرح ہوگی برخلاف اس ترہیب کے کہ اس میں خاتمہ مضمون رحمت
پر فرمایا ہے جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگر اول کچھ باز پرس ہوئی بھی تو انتہا رحمت
ہی پر ہوگی لہذا تم مایوس نہ ہو جاؤ۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ عمل کی توفیق
دے۔ آمین یا رب العالمین ۵

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد سوم

کا

پچھٹا وعظ ملقب بہ

ترغیب الاضحیہ

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر محمد عبد المثنیٰ غفرلہ

مکتبہ تھانوی۔ دفتر الابقاء

مسافر خانہ ہند رروڈ دایم۔ لہ جنح دہلی کراچی

ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ ایک لمبی حدیث کا مکمل اہل فضیلت اضافی میں اس وقت ایک مختصر مضمون اضافی کے متعلق عرض کرتا ہوں ہر چند کہ خشکی سفر کی وجہ سے مکان تھا مگر بعض عزیز مہمان اس وقت آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے خیال آیا کہ کچھ بیان ہو جائے اور اس قدر مقدم بیان کرنے کی اگرچہ ابھی ایامِ صمیمہ میں مدت زیادہ باقی ہے یہ وجہ ہے کہ پھر سفر کا ارادہ ہے خدا جانے پھر وقت ملے یا نہ ملے اس وقت فقط ترغیب کے لئے فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ باقی مفصل احکام اگر وقت ملا تو انشاء اللہ تعالیٰ قریب زمانہ میں بیان کر دیتے جائیں گے مضمون مقصود سے پہلے ایک مضمون بطور تہسید کے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کریم ہیں کہ ہمارے نفع کی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر تبلیغ کے نہیں چھوڑی۔ قربانی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب احکام اس وقت ہم کو ایک معمولی باتیں معلوم ہوئی ہیں اور ہم کو ان کی کچھ قدر نہیں یعنی جیسی قدر کرنا چاہتے اس درجہ قدر نہیں ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیشہ سے آباؤ اجداد سے سنتے چلے آئے ہیں جن لوگوں کو جستجو کے بعد یہ دولت ملی ہوگی اُن کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ جیسے بھوکا آدمی اگر آدھی روٹی بھی مل جاتی ہے تو غنیمت سمجھتا ہے اور اگر معدہ فاسد ہوگا تو اُس کو بلاؤ درد کی بھی قدر نہ ہوگی چنانچہ صحابہؓ کے سوالات کے بعد جو جواب عنایت ہوئے ان کو تو بوجد طلب ملے اور ہم کو مفت جیسا اس حدیث میں بھی ایسا ہی مضمون ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح ہم کو بھی ان کی قدر کرنا چاہیے اور یہ مضامین ثواب و عذاب کے وہ ہیں کہ کوئی شے ان سے زیادہ افضل و انفع ہمارے لئے نہیں ہے ورنہ لازم آئے گا کہ (لَعُوذُ بِاللّٰہِ) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے دیئے فرمایا اور کام کی بات چھپائی۔ حالانکہ یہ بات ممکن نہیں۔ اور باوجود نافع ہونے کے سہل اس قدر ہیں کہ کسی قسم کی تنگی ان میں نہیں ہے بلکہ ان احکام کا سہل ہونا یہ خود دلیل النفع ہونے کی ہے اس لئے کہ قاعدہ تکوینہ ہے کہ جو شے زیادہ نافع ہوتی ہے وہ نہایت سہل بھول ہوا کرتی ہے دیکھو آدمی اور سب حیوانات کو سب سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہے کہ اگر ایک منٹ بھی ہوانہ ہو تو حیات ہی معرضِ ہلاک میں آجائے وہ ہی اس قدر اذراں ہے کہ اس کی کچھ قیمت ہی نہیں اس کے بعد پانی کی ضرورت ہے وہ اس قدر مستانہ نہیں ہے لیکن اوپر چیزوں

کے اعتبار سے انہیں ہے اس کے بعد غذا کی ضرورت ہے وہ اس کے زیادہ گراں گے اور جس شے کی بالکل ہی ضرورت نہیں ہے وہ نہایت گراں گے جیسے جو ہر بات کہ عمر بھر بھی اگر کسی کو نہ ملیں تو کچھ حرج نہ ہو چنانچہ صد ہا آدمی ایسے ہیں کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ عمل کیا ہے اور زیرِ جدس چیز کا نام ہے۔ اسی طرح جس قدر علوم زیادہ نافع اور کارآمد ہیں وہ نہایت سہل ہوتے ہیں چنانچہ علومِ شریعت بھی ایسے ہی ہیں کہ نہایت ضروری اور نافع ہونے کی وجہ سے نہایت سہل ہیں اور ہر جگہ ان کے بتلانے والے موجود ہیں اور وہ کوئی معاوضہ نہیں لیتے اور یہی آثار اس میں قرآن شریف کی تعلیم کرنے والے کثرت پائے جائیں اور نہایت قلیل معاوضہ پر مل جاتے ہیں بخلاف دیگر علوم کے کہ وہ کم ہیں اور گراں ہیں۔ غرض یہ کہنے کی چیز نفع ہے نہ کہ مضمون کی۔ دوسرے صفات مثل نایابی یا نگیبی یا لذت یا غموض وغیرہ اکثر لوگ رنگین مضامین ڈھونڈھا کرتے ہیں چنانچہ وعظائیں بھی اس کا تحسین ہوتا ہے کہ جس کے وعظ میں مرہ دارا شعار ہوں اور نکتے اور لطائف و حکایات ہوں اس کو پسند کرتے ہیں اور اگر کوئی وعظ مسائلِ ستارے اس کے بھاگتے ہیں حالانکہ یہ زیادہ نافع ہے لیکن ان کو کیا معلوم ہے کہ ہمارے نفع کی کیا چیز ہے؟ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ (بہت سی مرتبہ تم ایک چیز پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لئے نامناسب ہوتی ہے) حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ ایسے ایسے مضامین ہم کو بتا جو ہمارے کام آئیں اور ہمارے غرض ضروری مضامین ہم کو نہیں سکھائے گو وہ رنگین ہوں یہ تمام تقریر اس لئے عرض کی گئی کہ جو مضمون اس وقت بیان کیا جائیگا اس کو بقدرِ اور معمولی نہ سمجھا جائے حاصل یہ کہ ان مضامین نافعہ میں سے یہ مضمون بھی ہے کہ جو حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ہم کو بتایا ہے حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ اور اہلِ ایم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس مضمون کو سن کر لوگ کہیں گے کہ قربانی کی اس میں کیا فضیلت ہوتی لیکن سمجھدار کیلئے یہ بڑی بھاری فضیلت ہے بلکہ حقیقتاً فضائلِ قربانی کے آئین میں سب سے زیادہ بڑی فضیلت یہی ہے چنانچہ عنقریب واضح ہو جائے گا۔ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر عرض کیا جاتا ہے کہ سُنَّۃُ اَبِیْکُمْ وَاَبَائِکُمْ کیوں فرمائی سنۃ ابراہیم فرماتے اَبِیْکُمْ کا لفظ کیوں بڑھایا اس کے متعلق دو اعتبار سے کلام ہے اول تصحیح کے اعتبار سے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تمام امت کا باپ کیسے فرمادیا وہ ہر غرض کے اعتبار سے کہ اس نسبت کی تصریح سے کیا فائدہ نکلا تصحیح کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ اَبِیْکُمْ فرمانا ایک تو اس طرح اس لئے صحیح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکثر عرب کے باپ ہیں اس لئے

کہ اکثر عرب بنو اسماعیل ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اسلئے ابراہیم فرمایا لیکن چونکہ آیت میں خطاب تمام امت کو ہے اس لئے کہ احکام مخصوص اہل عرب کے ساتھ تو ہیں نہیں اس لئے یہ توجہ دوسری ہے کہ ابراہیمؑ سے مراد روحانی یا پسندے جائیں اس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں اور وہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت قربت نسباً بھی اور شریعتاً بھی نسباً تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور شریعتاً اس لئے کہ شریعت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام شریعت ابراہیمی سے بہت ملتی جلتی ہے اصولاً بھی اور فروعاً بھی اسی واسطے فرمایا ہے

فَاتَّبِعُوا حِلَّةَ الْاَوَّلِ اِهَيْمَ حَقِيقًا لَعَنِي اتِّبَاعُ كَرُوْهُ مِلَّتِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَايِبًا بِرَايِكُمْ مُبْهَمٌ مَوْلَانِي كَهَضُوْرُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي شَرْعِيَّتُ قَوْتَامِ طَلِّ وَاَدِيَانِ كِي نَاخِ بِيْ پَهْرُ مِلَّتِ اِبْرَاهِيْمَ كِي اتِّبَاعُ كَا اَبِّ كُو اَمْرِيُوْنِ فَرِيَا بِجَوَابِ يِيْ كِي مِلَّتِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي اتِّبَاعُ كَا اَمْرَاسِ حَقِيقَتِ سِي نِيْهِنِ بِيْ كِي وَدِهْ مِلَّتِ اِبْرَاهِيْمَ بِيْ بَلَكِهْ اِسْنِ عَتْبَارِ سِي بِيْ كِي وَدِهْ شَرْعِيَّتِ مُحَمَّدِي صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيْ اَوْدِ مِلَّتِ اِبْرَاهِيْمَ بِيْ اِسْنِ كَا اِيَكِ لَقَبِ بِيْ اَوْدِيَهْ لَقَبِاسِ لِيْ كِي بِرِ دُو نُوْنِ طَلِيْنِ اِسْنِ مِيْ اَصُوْلًا وَفُرُوْعًا بِعَتْبَارِ فُرُوْعِ كِيْثَرِهْ كِيْ مَتَنَاسِبِ مُتَوَافِقِيْ هِيْنِ اَوْدِ اِسْمِيْ وَاسْطِيْ يِيْ نِيْهِنِ فَرِيَا كِي اِتَّبِعُوْا اَوَّلِ اِهَيْمَ كِي اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَا اتِّبَاعُ كَرُوْ بَلَكِهْ فَا تَّبِعُوْا اِمْلَكًا رَايَا اِهَيْمَ فَرِيَا اِسْنِ كِي اِيْسِيْ مَثَالِ بِيْ جِيْسِيْ كِيَا جَانِيْ كِي مَذْهَبِ حَقِيْقِيْ اَلْهَتِيَا كَرُوْ اَوْدِ اِسْنِ كِيْ مَعْنِيْ نِيْهِنِ كِي شَرْعِيَّتِ نَبُوْصِي صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُو چُوْطَرُوْ بَلَكِهْ مَطْلَبِ يِيْ كِي اتِّبَاعِ شَرْعِيَّتِ هِيْنِ جَوَامِدِ الْبُوْحَيْفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهُ عَلَيْهِ كَا مَسْلُكِ مَبْرُوْهْ اَخْتِيَا كَرُوْ اَبِيْ هِيْ نَالِ سِي اَنْ مَضْرُوبِيْنِ كَا اَعْرَاضِ هِيْ جَاتَا رِيْگَا جُوْ مَقْلَدِيْنِ اِمَامِ الْبُوْحَيْفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهُ عَلَيْهِ كِي نَسَبِ كِيَا كَرْتِيْ هِيْنِ كِي رُوْگِ نُوْ حَضُوْرُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُو چُوْطَرُوْ كَرْتِيْ اِمَامِ الْبُوْحَيْفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهُ عَلَيْهِ كَا اتِّبَاعُ كَرْتِيْ هِيْنِ اَلْحَاصِلِ جَبِيْ رَا مَضْرُوبِيَّتِ هُوْ كِيَا كِي هِيْ اَمْرُ حَضُوْرُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُو اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سِي دِيْنِيْ هِيْ بِيْهْتِ قَرِيْبِيْ اَوْدِ نِيْسِيْ هِيْ كِي اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِيْ كِي بَابِ هِيْنِ تَوَابِ يِيْ سَمْجُوْ كِي حَضُوْرُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهْ وَسَلَّمَ هِيْ رُوْحَانِيْ بَابِ هِيْنِ اَوْدِ اِسْنِ كِي تَرِيْنِ دَلِيْلِ هِيْنِ اَوْدِ وَعَقْلِيْ سِي وَدِهْ يِيْ كِي دِيْكِيْتَا جَابِيْ كِي بَابِ يِيْطِيْ كِي سَاخُوْ كِيَا كِيَا كَرْتَا بِيْ تَوْبِيْمِ دِيْكِيْتِيْ هِيْنِ كِي بَابِ كَا كَامِ يِيْ بِيْ كِي مَحْنَتِ مُشَقَّتِ جِيْمِيْلَتَا بِيْ اِيْچِيْ اَوْدِ رُوْحِ طَرَحِ كِيْ مَصَآئِبِ اِطْعَا تَابِيْ جَبِيْ طَرَحِ اِسْنِ سِي هُوْ سَكْتَا سِيْ اَوْدَا كُو بِرُوْشِ كِيَا كَرْتَا سِيْ اِيْسِيْ طَرَحِ هِيْ كَرْتَا حَضُوْرُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيْنِ كِي رُوْحَانِيْ بِرُوْشِ فَرِيَا هِيْنِ حَضُوْرُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهْ وَسَلَّمَ نِيْ اِيْنِيْ اَمْتِ كِيْ اَسْطِيْ بَابِ كِي طَرَحِ بَلَكِهْ زِيَادِهْ قِسْمِ قِسْمِ كِي تَكَا لِيْفِ بِرُوْ اَشْتِ فَرِيَا لِيْ اَوْدِ اَمْتِ كِي تَرِيْبِيَّتِ هِيْنِ كُوْ كِي دَقِيْقَهْ نِيْهِنِ جِيْوُتَا - بِيْ اَبِ رُوْحَانِيْ بَابِ هُوْ كِي - دُوْ سَرِيْ يِيْ كِي حَقِ قَوَالِيْ فَرِيَا هِيْنِ الشَّيْخِيْ اَوْدِيْ بِالْمُوْثِقِيْنِ وَنِيْ

أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُمْ أَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَنُونَ مُؤْمِنِينَ كَيْفَ يَكُنُ لَهُمْ بَنُونَ مُؤْمِنِينَ إِنْ هُمْ إِلَّا قَوْمٌ يَمُوتُونَ

کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں جب آپ کی بیبیاں ہماری مائیں ہیں حالانکہ وہ مرئی اُمّت نہیں ہیں صرف عربی کی بیبیاں ہیں تو خود آپ جو کہ مرئی ہیں ضرور باپ ہیں اور اس البوّۃ اور امویّت کو اس مردِ جہ قوت کے کشتی کی بیبیاں سے بعد وفات کے نکل بھی حرام ٹھہرا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ لوگوں کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس آیت سے باپ ہونے پر کیسے استدلال ہو سکتا ہے بلکہ اس سے تو البوّۃ کی نفی مستنبط ہوتی ہے لیکن بعد تقریر مقصود کے انشاء اللہ تعالیٰ واضح ہو جائیگا کہ اس سے نہایت مضبوط سے البوّۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھی جاتی ہے جس میں کلام ہو رہا ہے۔ اول ایک مقدمہ عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ جو کافرا عدو ہے کہ لکن کے ماقبل اور مابعد میں تضاد ہوتا ہے اور لکن کا مابعد ایک شے کا جواب ہوتا ہے جو لکن کے قبل سے پیدا ہوا ہے جیسے کہتے ہیں کہ زید آگیا لیکن اس کا بھائی نہیں آیا۔ اب اس آیت میں غور فرمائیے کہ لکن کے ماقبل اور مابعد میں تضاد بظاہر سمجھ میں نہیں آتا اس لئے باپ نہ ہو اور رسول ہونے میں کیا تضاد ہے حالانکہ تضاد ہونا چاہیے تو غور کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جب فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ تو اس سے شبہ ہوا کہ جب حق تعالیٰ نے البوّۃ کی نفی فرمادی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کسی قسم کے باپ نہیں ہوا۔ گئے اس لئے آگے لکن سے اُس شبہ کو دفع فرماتے ہیں کہ ہاں ایک قسم کے باپ ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی روحانی باپ ہیں کہ تمہاری روحانی تربیت فرماتے ہیں پس اگر رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دلالت معنی البوّۃ پر مستحضر نہ کی جائے تو کلام میں ربطہ ہوگا۔ غرض عقلاً و نقلاً ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی باپ ہیں تو ثابت ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ کے باپ ہیں اس لئے کہ جب صرف زوجیت کے تصدق سے آپ کی بیبیوں کو ہماری مائیں فرما دیا تو نبی تعلق تو اس سے زیادہ ہے۔ اور قرآن شریف میں بھی آیا ہے وَلِلَّهِ آيَاتُ كَثِيرَةٌ لَّا تُرَاهِنُهَا قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ تو ظاہر ہے کہ روحانی باپ مراد ہیں کیونکہ خطاب یقیناً عام ہے یہ کلام تو صحیح میں تھا اب سمجھئے کہ غرض اور نکتہ اس لفظ کے بڑھانے میں کیا ہے کیا سَنَّةَ آيَاتِكُمْ لَبِئْسَ مَا تَحْتَمِلُونَ کافی نہ تھا بات یہ ہے کہ باپ شفیق بیٹے کو قسم قسم سے سمجھایا کرتا ہے اور

ہر وقت اسی دھن میں رہتا ہے کہ ایسے عنوان سے اُس کو کھانا چاہیے کہ مؤثر ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ باپ ہیں بلکہ باپ کے زیادہ شفیق ہیں اس لئے ترغیب کے مؤثر ہونے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان کو اختیار فرمایا ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان کی طبعی بات یہ ہے کہ اس کو اپنے باپ دادا سے اور ان کے رحم و رول سے نہایت تعلق ہوتا ہے اور اس رحم کا دل سے نکلنا بہت بھاری ہے چنانچہ جب کفار کو بت پرستی سے روکا جاتا تھا یا بھل کی رسم مردہ کو روکا جاتا ہے تو بڑا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے اسی طرح ہوتی آئی ہے غرض خاندانی بات کی بڑی نیچ ہوتی ہے اور یہی حکمت ہے حدیث الْاَبْنَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ میں کہ یہی تخصیص کی وجہ ہے وہ یہ کہ دین اسلام کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور آپ قریش میں سے ہیں لوگو! یا دین قریش کے گھر کی چیز ہے جو جس قدر ان کو حمایت دین کی ہوگی اس قدر دوسرے کو نہ ہوگی باقی یہ کہ بنی ہاشم کو خاص کیوں نہیں کیا تو وجہ یہ ہے کہ بنی ہاشم بنسبت قریش کے بہت کم ہیں اور قریش زیادہ ممکن ہے کہ ان میں سے کسی وقت صاحبِ صلاحیت کی تلاش میں وقت ہوتی بہر اس حکمت سے تائید ہوگی کہ خاندانی شے سے بہت تعلق ہوتا ہے اور خصوصاً عرب میں کہ وہاں حمیت قومی کا بڑا جوش تھا جب یہ ثابت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دینے کے لئے فرماتے ہیں کہ میں یہ قربانی کرنا تو کوئی باہر کی بات نہیں ہے یہ تو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے یہ تو خاندانی مذہب ہے اس کو کیوں چھوڑتے ہو۔ دیکھا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر کس قدر شفقت ہے کہ طرح طرح کے عنوانوں سے آپ ہم کو ترغیب دیتے ہیں کہ شاید عنوان مؤثر ہو جائے شاید وہ عنوان کافی ہو جائے اللہ اکبر بہر حال مقصود فضیلت بیان کرتا ہے اذنیہ کی رہا یہ امر کہ اس سے فضیلت کیسے ثابت ہوتی تو اسکا سمجھنا چند مقدمات کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ اول یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتِ حق فرمایا تو اس کی کیا وجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اذنیہ سنت ابراہیمی ہوئی ہو کوئی مسلمان ایسا نہ ہوگا کہ اس کو معلوم نہ ہو کہ انھوں نے کیا کیا تھا انھوں نے یہ کیا تھا کہ باہر الہی اپنے پیارے بیٹے کے فوج کرنے کا عزم مصمم کر لیا تھا۔ دوسرے مقدمہ یہ ہے کہ عزم شے اس شے کے کر دینے کے حکم میں ہے جو ثواب یا عقاب کسی فعل کے ارتکاب کرنے پر مرتب ہوتا ہے وہ ہی اُس فعل کے عزم پر بھی مرتب ہوتا ہے۔ دیکھئے اگر وہاں کے پاس جو بیوی کو پہچانتا نہ ہو کسی عورت کو اجنبی عورت کہہ کر بھیج دیا جائے حالانکہ وہ اس کی منکوحہ ہو

اور وہ اس سے جماعت کیسے تو زنا کا گناہ ہوگا اور اگر منکوحہ بتلا کر اجنبیہ کو بھیج دے تو کچھ گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر حلال کھانے کو کسی نے منصوب کیا تو اس کا کھانا حرام ہے اور اگر حرام کو حلال کہہ دیا تو اس کو کوئی شبہ تو یہ نہیں ہو تو اس کا کھانا حلال ہے ان مسائل سے معلوم ہوا کہ ثواب عذاب کا مدار عزم پر ہے تو گواہ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح نہیں کیا لیکن عزم تو فرمایا بلکہ نفس کا وجود بھی ہوا گواہ مرتب نہیں ہوا یعنی چھری پھیر دی اور یہی سمجھ کر چھری پھیری کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں لیکن حق تعالیٰ نے بجائے ان کے میٹھ سے کو بھیج دیا۔ پس حسب قاعدہ مذکورہ ان کو توفیقِ صلیت ذبح و دلہ کی حاصل ہوگئی۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے بیٹے کے ذبح کرنے اور اللہ کی راہ میں نثار کرنے کا کتنا ثواب ہے تو قرآن شریعت سے یہ امر معلوم ہوتا ہے کہ جس شے کو خرچ کیا ہے وہ جس قدر زیادہ محبوب ہوگی اسی قدر زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (تم ہرگز بھلائی حاصل نہ کر سکو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر زیادہ محبوب کا انفاق ہوگا اسی قدر بڑھ کر حاصل ہوگی اگر کوئی کہے کہ اس آیت سے تو نفس بڑھ کر حاصل ہوتا معلوم ہوا۔ فضیلت اس سے کیسے معلوم ہوتی جواب یہ ہے کہ بڑے مراد ہر کمال ہے اور دلیل اس کی اگلی آیت ہے فرماتے ہیں وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فَذَرِكُوا لِلّٰهِ يَبْذُلْهُ عَلَیْہِمْ یعنی یوں جو بھی تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں یعنی اس کا ثواب وہ ہی دیں گے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ خواہ محبوب شے خرچ کی جائے یا غیر محبوب ثواب تو ہر صحت میں ہوتا ہے اس لئے کہ شے بیان کا کا اور وہ عام ہے شامل ہے ہر قلیل و کثیر کو پس خلاصہ دونوں آیتوں کا یہ ہوا کہ نفس ثواب تو تم کو ہر شے کے انفاق میں مل جائے گا لیکن بڑھ کر خاص محبوب ہی کے انفاق میں ہے تو یہ محبوب مال ہے اس پر کہ بڑے مراد ثواب کمال ہے پس وہ مدعا ثابت رہا کہ شے منفق جس درجہ محبوب ہوگی اسی درجہ کا ثواب زیادہ ہوگا پس جب یہ امر ثابت ہو چکا تو دیکھنا چاہیے کہ بیٹے سے آدمی کو کس قدر محبت ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کے ساتھ اپنے نفس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے لئے جو کمال انسان کو محبوب ہوتا ہے وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ دوسرے کو ہو لیکن بیٹے کے لئے چاہتا ہے کہ ہر کمال میں مجھ سے بڑھ جائے ان مقدمات سے ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیا کہ اس سے بڑھ کر ہونہیں سکتا تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب نہایت ہی عظیم الشان ہوگا۔ اس کے

بعد معلوم کرنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضحیہ کو سنتِ ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہے حالانکہ جو عمل ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ اور ہے اور تضحیہ دوسرا عمل ہے ابراہیم علیہ السلام کا عمل ذبحِ ولد ہے اور تضحیہ ذبحِ حیوان ہے پھر اضحیہ سنتِ ابراہیمی کیسے ہوئی تو یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم کو اضحیہ میں اسی قدر ثواب ملے جس قدر کہ ابراہیم علیہ السلام کو ذبحِ ولد میں ملا تھا دونوں عملوں کی غایت کی اتحاد کی وجہ سے دونوں عمل کو ایک فرمایا گو غل متغائر ہوں گویا یہ فرمایا اے امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جانور کے ذبح میں وہی اجر ملے گا جو ابراہیم علیہ السلام کو ذبحِ ولد میں ملا تھا۔ دیکھئے کہ کس قدر فضیلتِ اضحیہ کی اس حدیث سے معلوم ہوئی اور ایک نکتہ اس سے اور معلوم ہوا وہ یہ کہ جب کوئی بادشاہ انعام تقسیم کرتا ہے جو لوگ زیادہ مقرب ہوتے ہیں اور مرتبہ ان کا زیادہ ہوتا ہے ان کو ان کے مرتبے کے موافق انعام بلا کرتا ہے پھر ان سے جو کم درجے کے ہیں ان کو اسی درجے کا انعام ملے گا مثلاً وزیر و ارکانِ دولت کو بہت بڑا انعام ملے گا اور ادنیٰ ادنیٰ چیز ایسوں اور خدام کو کم۔ پس حق تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ سب مخلوق سے زیادہ ہے اور انبیاء علیہم السلام میں ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے حلیل القدر ہیں کہ حلیل لٹریں تو جو انعام ان کو دیا گیا ہو گا ظاہر ہے کہ بہت بڑا انعام ہو گا کہ باوجود اتحادِ فعل کے بھی دوسرے شخص کو اتنا انعام نہ دیا جانا چاہیے یعنی اگر یہی فعل ذبحِ ولد کا دوسرا کرتا تو وہ اس قدر انعام ملے گا مستحق نہ سمجھا جاتا جس قدر کہ ابراہیم علیہم السلام کو دیا گیا ہے اور جہاں فعل بھی اس فعل سے ادا دن ہو وہاں تو اتنا ملنے کی گنجائش ہی نہیں مگر باوجود اس کے کہ یہ عمل ہمارا ذبحِ ولد سے بدرجہا ادا دن ہے پھر وہی انعام ہمارے لئے تجویز ہوا ہے اللہ اکبر کتنا بڑا انعام ہے اور امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسا کچھ لطف و کرم ہے یہ فضیلت تو اضحیہ کی ایسی ہے کہ اگر کسی کے ذمہ واجب بھی نہ ہو تو اس ثواب کی تفصیل کے واسطے وہ بھی نہ چو کے اور جس طرح بن پڑے بغیر کئے نہ رہے آخر دنیا کے بہت کام بلا ضرورت محض تفریح کے واسطے کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیلئے اگر تھوڑا سا خرچ کر دو گے تو کیا حرج ہو گا اور اگر ضرورت ہی پر مدار رکھتے ہو اور یوں کہتے ہو صاب جو قرآنِ حق و واجبات ہیں ہم تو وہی ادا کریں گے تو دنیا کے کاموں میں اس پر عمل کیوں نہیں ضرورت تو اس قدر ہے کہ سہ ذوق جو کی روٹی اور گرمی سردی مہلک سے بچاؤ کے واسطے گاڑھے گزی کا

کچھ اہل جاوے پھر یہ بلاؤ اور زدے اور کونے کیوں کھلتے ہو اور ملل و تن زیب و غل کیوں پہنتے ہو اللہ اکبر نفس کے خوش کرنے کو تو غیر ضروری کام بھی کر لیں اور دین کے کام میں یہ پوچھتے ہیں کہ مٹا کیا بہت ضروری ہے اس کے معنی تو یہ ہیں کہ اگر اس کا ترک بہت بڑا حرج ہے تو اس کا اہتمام کریں ورنہ ترک کر دیں صحبتِ اعتقاد کے لئے تو بیشک ضرور پوچھو کہ ضروری ہے یا نہیں کیونکہ ضروری کو ضروری اور غیر ضروری کو غیر ضروری اعتقاد رکھنا ضروری ہے لیکن کرنے کے لئے تو یہ پوچھنا کافی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوئے ہیں بلا تامل نہایت مستعدی اور رغبت سے اس کو کر وہ بہت لوگ محبتِ دین کا دم بھرتے ہیں اور بدنی اعمال میں مستعد ہیں لیکن رو بہ خرچ کرنے کا جہاں وقت آیا تو وہ جیلہ حوالہ کرتے ہیں۔ اس پر مجھ کو ایک حکایت یاد آئی کہ ایک بدو کو کسی نے دیکھا کہ نہایت پریشان بدو اس سے اور دوسرا ہے اور پاس روٹیوں کا تھیلہ بھرا رکھا ہے کسی نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو کہا کہ میرا کتا مر رہا ہے اس شخص نے کہا کہ تھیلے میں کیا ہے کہنے لگا روٹیاں ہیں اس نے کہا کہ پھر اس کو کیوں نہیں دیتا کہنے لگا کہ اتنی محبت نہیں بکتا کہ روٹی دے کہ اس کو دوام لگے ہیں صرف اُنہو بہانے کی محبت ہے کہ مفت کے ہیں تو بعض لوگوں کی محبت کا دعویٰ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں نکا خرچ ہو وہاں صفر ہے اور یہاں تو درحقیقت خرچ بھی نہیں ہوتا کیونکہ صدقات و خیرات میں جو کچھ خرچ ہوتا ہے وہ کہیں جاتا نہیں جو کچھ ہے اپنے ہی لئے ہے بلکہ قربانی تو ایسی شے ہے کہ کچھ ہاتھ سے بھی نہیں نکلتا اس لئے کہ ثواب کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اجزاء قربانی کے تقسیم ہی کر دو بلکہ اختیار ہے خواہ تقسیم کر دو یا خود منتفع ہو یاں بچنے کی اجازت نہیں ہے۔ غرض کہ اپنے پاس سے رکھو جب بھی ثواب ملتا ہے اگر کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ خرچ کرنا کر لیتے بھی نہیں پھر کیا چیز مطلوب ہے کیوں خرچ کر دیتے ہیں اس سے مقصود کیا ہے اگر ہو گوشت کھانا نام کو منظور ہے تو منی اور مکہ معظمہ میں ہزاروں جانور ذبح ہوتے ہیں ان کا کوئی گوشت بھی نہیں کھاتا بالکل ضائع ہوتے ہیں اور یہ عقل کے خلاف ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ جناب من ہے تو فحش بات لیکن تفہیم کے لئے عرض ہے کہ اگر تمہاری عقل میں کسی شے کا: آنا خلاف عقل ہونے کی دلیل ہے تو ہمارا آپ کا پیدا ہونا جس طریقے سے ہے وہ بھی عقل کے خلاف ہے اور اس کا امتحان یہ ہے کہ ایک

بچہ ایسا بخیر کیا جائے کہ وہ تہ خانہ میں پرورش کیا جائے اور اس کے سامنے کبھی اسکا تذکرہ نہ کیا جائے کہ آدمی کس طرح پیدا ہوتا ہے حتیٰ کہ جب بیس برس کا ہو جائے تو اس سے ذمہ کہا جائے کہ آدمی اس طور سے پیدا ہوتا ہے تو ہرگز اس کی عقل میں نہ آئے گا اور ہم چونکہ رات دن دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ اس طریقے سے انسان پیدا ہوتا ہے اس لئے ہم کو خلاف عقل معلوم نہیں ہوتا تو جناب ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے تمام حالات ہی خلاف عقل ہیں ہماری عقل تو بس کھانے کمانے کی ہے ایسے ہی جیسے کسی بھوکے سے پوچھا تھا کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں کہا کہ چار روٹیاں ایسے ہی ہماری عقل صرف اس قدر ہے کہ کھالوپنی لو اور باتیں بنا لو جب اتنی عقل ہے تو اسرارِ شریعت کہاں سے سمجھ میں آئیں۔ ایسے ہی نفسِ اخیہ با تقسیم لحم کے سببی حکمت ہے اور اگر ہماری عقل میں آئے تو قابلِ انکار کیسے ہوگی اور اس لئے ہمارے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ اُس حکمت و راز کو بیان کریں لیکن تجرباً بتائے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل میں بد سنتِ ابراہیمی کا اہل علم ہے اور سنتے محبوب کا اتفاق مقصود ہے اور وہ صرف جانور ذبح کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے گوشت خواہ رکھیں یا تقسیم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل علیٰ تو یہ تھا کہ بیٹے کو ذبح کریں لیکن اول تو سب کے بیٹا ہوتا نہیں دوسرے کہ اگر حکم ہوتا تو بہت کم ایسے نکلتے جو غیل کرتے یہ حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ جانور کو قائم مقام ذبح و لد کے کر دیا اور یہاں سے ایک امر اور بھی ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ جب قائم مقام و لد کے ہے تو اس جانور کے اندر ضروری ایسے صفات ہونا ضروری ہیں کہ جن سے قائم مقام و لد کے ہو وہ یہ کہ خوب سے نازہ جانور ہو کہ ذبح کرتے ہوئے کچھ تو دل دکھے جیسے ذبح و لد میں دل دکھتا۔ بالکل مرل نہ ہو کہ جس کے ذبح ہو جانے کو غنیمت سمجھے کہ مرتا تو یہ ضرور خیر اچھا ہوا اس سے یہی کام نکل آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ناقہ ذبح کی تھی جس کی قیمت تین سوا شرفیاں تھیں یہ جو لوگوں کی عادت ہے کہ ردل عقل کم قیمت جانور ذبح کر دیتے ہیں یاد رکھو کہ وہاں بھی ایسا ہی ملے گا اور جبکہ وہ پھر تم کو ہی ملنے والا ہے تو جس قدر اس میں خرچ کرو گے اپنے ہی واسطے ہے اور یاد رکھو صدقہ سے مال گھٹتا نہیں حدیث شریف میں ہے لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِّنْ صَدَقَةٍ ذَخَّرَ اور اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اگر دس روپے پاس تھے تو دس ہی رہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ برکت ہوتی اور کام آتا ہے اگر صدقہ نہ دیتا تو وہ ادھر ادھر ضائع ہو جاتا اور صدقہ

دینے سے جس قدر باقی رہتا ہے وہ سب اسی کے کام آتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے اس لئے یہ کہنا کہ قربانی میں مال ضائع کرنا ہے جیسے آجکل کے نو تعلیم یافتہ صحابک خیال ہے سراسر غلط ہے اور قربانی کا مقصد انظارِ محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور وہ اس میں حاصل ہے پھر مال ضائع کہاں ہوا۔ اور اگر کہا جائے کہ ہمارے شے جاتی رہی جو اب یہ ہے کہ وہ تمہاری شے ہے کہاں تم خود تو اپنے ہو ہی نہیں تمہاری شے کہاں سے آئی تم خود مملوک ہو غلام کسی شے کا مالک نہیں ہو اگر تا اگر کوئی کہے کہ ہم مملوک نہیں ہیں اول تو کون ایسا ہوگا جس کا یہ اعتقاد ہو کہ ہم اللہ کے مملوک نہیں ہیں دوسرے یہ کہ اس کی ایک دلیل بھی ہے وہ یہ کہ دیکھو خود کشتی حرام ہے اگر تم اپنے مالک ہو تے تو اپنے اندر جو چاہتے تصرف کر سکتے تھے پس آپ بھی خدا کے ہیں اور جانور بھی خدا کے اگر کوئی کہے کہ جناب مال خرچ کرنے سے تو دل تنگ نہیں ہوتا بلکہ اس سے دل دکھتا ہے کہ جانور کی جان ضائع ہوتی ہے جو اب یہ ہے کہ آپ بے فکر رہتے جب خود مالک ہی ضائع کر آئے تو آپ کون ہیں بڑے درد مند نکل کر آئے ہیں۔

ہر عیب کہ سلطان یہ پسند و ہنسرت (جس عیب کو بھی بادشاہ پسند کرے وہ ہنسرت ہے)
 جو طمع خواہد ز من سلطانِ دین خاک بر فرقِ قناعت بعد ازین
 (اگر دین کا بادشاہ مجھ سے یہ خواہش کرے کہ میں لالچ اور حرص کر دوں تو اس کے بعد قناعت پر خاک ڈال دینا چاہیے)

اور اگر کسی طرح اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اس طرح سمجھو کہ بعض دوائیں تو مؤثر بالکیفیت ہوتی ہیں اور بعض مؤثر بالخاصہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نصوص سے ثابت ہو گیا کہ یہ اعمال صالحہ مؤثر بالخاصہ ہیں ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے معلوم ہوا کہ اضحیہ ہمارے لئے نافع ہے اس میں یہ خاصہ ہے ہم کو لم اور علت معلوم نہیں ہے۔ اہم غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز محمد بن ذکر یا طیب اگر کہہ دیں کہ فلاں دوا میں یہ خاصہ ہے تو اُس کے کہنے پر تو ایسا یقین رکھتا ہے کہ اس میں شبہ ہی نہیں ہوتا اور محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی فعل کا خاصہ بیان فرما دیں تو اس میں تجھ کو شبہ ہوتا ہے بفضلہ تعالیٰ بقدرِ ضرورت فضیلتِ اضحیہ کی ثابت ہو گئی اس وقت میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں فقط۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد سوم

کا

شا تو ال وعظ ملقب به

ضُرُورَةُ التَّوْبَةِ

بجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب قانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عبد المنان

مکتبہ قانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی
ایم۔ اے۔ جنح روڈ

دعواتِ عبدیت جلد سوم

کا

ساتواں وعظ ملقب بہ

ضرورت التوبہ

آيَنَ	مَنَ	كَيْفَ	مَاذَا	مَنْضَبَطَ	الْمُسْتَمْعُونَ	اَشْتَاتُ
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	بہت کمر یا کھڑے ہو کر	کیا مضمون تھا کس نے لکھا	سامعین کی تعداد	متفرقات
جامع مسجد ریاست خیرپور سندھ	۲۷ ذیقعدہ ۱۳۲۹ھ	۴ گھنٹے	کھڑے ہو کر ضرورت توبہ	مولوی سعید احمد صاحب	تقریباً ۲۰۰ آدی	عبدہ داران ریاست زیادہ تھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُكَ وَنُسْتَغِيْنُكَ وَنَتَعَفَّرُكَ وَتَوَكَّلُ مِنْ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ تَهْدِيْكَ وَاللّٰهُ فَلَآ
مُضِلَّ لَكَ وَمَنْ يُضِلُّهُ فَلَآ هَادِيَ لَهُ وَتَشْهَدُ اَنْ لّٰكَ الدِّیْنُ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَكَ لَا
شَرِيْكَ لَكَ وَتَشْهَدُ اَنْ سَيِّدِنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُهُ صَلَّی اللّٰهُ
تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِہٖ وَآصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَتُوْا لِيَ اللّٰهِ

تَوْبَةُ نَصُوحًا عَنِّي ذَلِكُمْ اَنْ يَكْفُرَ عَنْكُمْ مِثْلًا لَكُمْ وَيُذِلَّ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ يَجْعَلُ مِن تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ (اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کے آگے سچی توبہ کرو امید ہے تمہارا رب تمہاری گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی) یہ ایک آیت ہے سورہ تحریم کی اس میں خدا تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اپنی رحمت کا سے ایک عجیب و غریب نسخہ اکسیر کا دیل ہے جس سے لوہا بھی سونا ہو جائے۔ دیکھئے لوگ کیمیا کی تلاش میں اپنا عوزِ بزمال اور وقت ضائع کرتے ہیں حالانکہ کیفیت اس کی یہ ہے کہ حکماء اس کے وجود ہی میں مختلف الرائے ہیں بعض کہتے ہیں کہ کیمیا کا وجود ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں پس اس کا وجود مشکوک ہوا تو یقینی نفع کو یعنی مال اور وقت کو ایک موہوم توقع میں برباد کر دیتے ہیں اور اگر مان بھی لیا جائے کہ کیمیا کا وجود ہے تو آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ کسی نے کیمیا بنائی ہو اگرچہ اس قسم کے واقعات بہت مشہور ہیں لیکن اس کا وقوع ثابت ہوتا بہت مشکل ہے۔ بہر حال اس کا وجود مشکوک ہی رہا اور اس کے وقوع میں احتمال ہی رہا اور احتمال وہ چیز ہے کہ اس کی بنا پر بہت ضروری ہے منفعت موہوم واجب السعی نہیں اور مضرت موہوم واجب الاحتمال ہے بالخصوص جبکہ اس میں کوئی فوری مضرت ہو کیمیا بھی ایسی ہی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے یقینی نفع کو نقصان پہنچتا ہے اسی لئے فقہاء نے اس کو ناجائز کہا ہے حتیٰ کہ فقہائے لکھنؤ نے لکھا ہے کہ اگر کسی متولی وقف کی نسبت یہ معلوم ہو کہ وہ کیمیا کی لت میں ہے تو اس کو موقوف کر دیا جائے۔ اسی طرح جسے جرائم قانونی ہیں سب میں مضرت ہے اگرچہ مضرت فوری نہ ہو بلکہ اس کے مال میں ضرر ہو دیکھئے جو اکیلے میں فوری نفع ہے اور اس وجہ سے وہ طبعاً مطلوب ہے مگر مال اس کا ہمیشہ تباہی و بربادی ہوتا ہے اور یہاں سے ایک عجیب راز معلوم ہو گیا ہوگا ایک وجدانی شبہ کے رفع کا کہ اکثر لوگوں کو گناہوں کے چھوڑنے میں گرائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس قدر نفع اور لذت کی چیز ہے لیکن شریعت اس کو منع کرتی ہے حتیٰ کہ ہمارے روشن خیال حضرات تو علماء کو رلے تک دینے لگے ہیں کہتے ہیں کہ ترقی و ترقی تکس نہیں ہو سکتی جب تک کہ سود حلال نہ ہو جائے اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی ترقی کے مافع نماز ہے کہ ایک شخص اسلام کی طرف راغب ہوتا ہے

مشت مٹ کر خدمتِ سلطان بھی گئی۔ مشت شناس اس کو کہ بخود دست برداشت
(یہ احسان مت رکھ کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے بلکہ اس کا احسان مان کہ اس نے
تجھ کو اپنی خدمت کے لئے رکھ لیا ہے)

تو خدا تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم کو توہر اسلام دیا ہمارا کیا احسان ہے۔ صاحبو!
اس آیت میں اور اپنی حالت میں ذرا غور کرو استبدال کی یہ بھی صورت ہے کہ جو آجکل
ہو رہی ہے کہ مسلمان اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں اور غیر تو میں اسلام کی طرف ٹھیکتی جا رہی
ہیں تو گویا موجودہ حالت تہید ہے استبدال کی۔

اگر اس اندیشہ سے بچنے کی فکر ہے تو اس کی تدبیر یہی ہے کہ اپنے اس رویہ کو چھوڑ دو اور
وہ حالت پیدا کرو کہ جیسے ایک غلام کی حالت ہوتی ہے خدا تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق
ہے وہ آقا اور نوکر کا سانبھیں ہے بلکہ ہمارا تعلق خدا سے سید اور غلام اور محب اور محبوب کا
ہے پس ہم کو ان ہی دو تعلقوں کو غلبہ دینا چاہیے کہ اپنے کو مملوک اور اس کو مالک اور اپنے
کو عیب اور اس کو محبوب سمجھیں لیکن ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ ہم تو محب نہیں بننے کہ ہم پر
حقوق واجب ہوں تو میں کہوں گا کہ حضرات اب آپ کیا محب نہیں بنیں گے محب تو آپ
اس دن ہو چکے جس دن مسلمان کہلائے کیونکہ یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ الشیء اذا ثبت ثبت
یسکو از مہ کہ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے اور
اسلام کے لوازم سے ہے محب ہونا فرماتے ہیں ذالسنین ائستوا اسئل حبا لله ط

زاد وہ لوگ جو ایمان دار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ محبت رکھنے والے ہیں اور شدتِ محبت
ہی کا نام عشق ہے پس آپ تو عاشقِ خدا ہو چکے اور اگر کہیں کہ ہم کو تو اپنا عاشق ہونا معلوم
بھی نہیں پھر ہم کیونکر عاشق ہوئے تو سمجھئے کہ کسی وصف کے حاصل ہونے کے لئے یہ ضرور
نہیں ہے کہ اس کا علم یا اس کی طرف التفات بھی ہو۔ دیکھئے اگر ایک شخص مکر اور دس
ہزار کی جائیداد چھوڑ جائے یا بنک میں دس ہزار روپیہ چھوڑے اور ایک نابالغ لڑکا
دارت چھوڑے تو باپ کے مرنے کے بعد اس لڑکے کے لئے وصفِ مالکیت ثابت ہوا لیکن اس
لڑکے کو خبر بھی نہیں تو ہماری بھی یہی حالت ہے کہ ہم کو عشق ہے اگرچہ خبر نہیں اور اس کی طرف

النفقات نہیں گویا وہ حالت یہ ہے کہ سہ

ایک سبب تلے ترا بر فرق سر تو ہے جوئی لب نان در بدر
(کہ ایک ٹوکرا بھرا ہوا روٹیوں کا سر پر رکھا ہوا ہے اور بھیک مانگتا پھرتا ہے)
اور طریقت خیر ہونے کا یہ ہے کہ سہ

ساہا تو سنگ بودی دلخراش آرموں لایک زمانے خاک باش
در بہاراں کے شود سر سبز سنگ خاک شوتا گل بر دید رنگ رنگ
(بیسوں تک تو پتھر کی طرح دل کو تکلیف دینے والا رہا آزمائش کے طور پر ہی تھوڑی
دیر کے لئے مٹی بن جا۔ بہار کے موسم میں بھی پتھر کی سرسبز ہوتا ہے تو مٹی بن جاتا کہ
تجھ میں رنگ برنگ کے پھول اگیں۔)

کہ آ زمانے ہی کے لئے ایک تھوڑی مدت خاک ہو جاؤ تو آپ اگر اپنی دولت کی خیر
چاہتے ہیں تو اپنے ادراک سے خیر لیجئے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ آنکھ ہو کیونکہ مثلاً
اگر ایک نابینا مادر زاد سے رنگ کی حقیقت پوچھے تو اس سے یہی کہا جائیگا کہ رنگ تو ہمارے
کپڑے ہی میں موجود ہے مگر اس کے لئے صرف ہاتھ کافی نہیں نہ محض سن لینے سے اس کی حقیقت
معلوم ہو سکتی ہے اگر اس کو دریافت کرنا چاہو تو اول آنکھ پیدا کرو۔ اسی طرح جو لوگ قرآن شریف
میں تاویل کرتے ہیں اور اپنی رائے سے قرآن شریف کے معنی بیان کرتے ہیں تو اس کی مثال
بالکل ایسی ہے جیسے ہاتھ سے رنگ کا دریافت کرنا جس طرح محض ہاتھ سے رنگ دریافت
نہیں ہوتا اسی طرح محض رائے سے قرآن کے مقصود تک نہیں پہنچا جاسکتا۔

برہوتا و ایل قرآن میکنی پست و کثر شد از تو معنی سنی
چوں ندارد جان تو قندیلہا بہرینش میکنی تاویلہا
کردہ تاویل لفظ بکمر را خویش را تاویل کن نے ذکر را

(تو اپنی خواہش کے موافق قرآن کے معنی بیان کرتا ہے تیری وجہ سے اچھے معنی خراب
ہو گئے ہیں جبکہ تیرے پاس روشنی کی قندیلیں نہیں ہیں تو تو اس کے دیکھنے کے لئے تاویل
کہہ رہے تو نے لفظ بکمر کی تاویل کر دی ہے یعنی نئی نئی تاویلیں کر رہا ہے حالانکہ تجھے اپنی

خواہشات کو بدل کر قرآن کے موافق کرنا چاہیے قرآن کو نہیں بدلنا چاہیے)
 صاحبو! اپنے اندر تصرف کرو کلام اللہ میں تصرف نہ کرو اپنی آنکھیں کھولو اور اس
 سے حجاب اٹھاؤ پھر دیکھو تم کو کیا کنزِ ممکنوں نظر آتا ہے اور وہ حجابِ حُب دنیا ہے
 میں بقیہ کہتا ہوں کہ یہ مال و جاہ کی محبت بہت بڑا حجاب ہے اسی کی محبت تھی کہ بنی اسرائیل
 کے علماء باوجودیکہ ان کو آپ کا نبی ہونا معلوم تھا لیکن ایمان نہ لائے تھے چلتے تھے پرمانے
 نہ تھے یَعْرِضُونَ کَمَا یَعْرِضُونَ اَنْبَاءَ مُحَمَّدٍ (وہ اس کو اٹھ جانتے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو
 پہچانتے ہیں) لیکن باوجود اتنی معرفت کے ان کو حقیقتِ نظر نہ آتی تھی کیونکہ حُبِ مالِ دُجاء
 کا حجاب آنکھوں پر پڑا ہوا تھا اور جب حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو دل میں وقت
 اور عظمت نہیں ہوتی۔ دیکھئے اگر کوئی آگ میں کودے تو اگر چہ کہا جائے گا کہ یہ آگ کو
 جانتا تھا لیکن یہ نہ کہا جائے گا کہ آگ کی حقیقت اس کی نظر میں تھی اور جسے جہنم اس
 قسم کے لوگ کرتے ہیں اس کی اصلی وجہ یہی ہے کہ ان کو اصلی حقیقت اس چیز کی معلوم
 نہیں ہوتی اکثر عورتیں اور بعض مرد بھی کنوئیں میں گر جاتے ہیں لیکن گرنے کے بعد جب
 ان کو کنوئیں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اس وقت کوئی ان سے پوچھے کہ کنوئیں میں گرنے
 کی یا بت اب آپ کا کیا فتویٰ ہے۔ لکھنؤ میں ایک صاحب نے کسی بات پر پیش میں آکر
 شکمیا کھالیا کھا تو گئے لیکن جب کھانے کے بعد اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو آنکھیں کھلیں
 پھر یہ حالت تھی کہ لوگوں سے التجائیں کرتے تھے کہ کسی طرح مجھے اس سے نجات دلو۔ تو
 بنی اسرائیل کو اگر یہ معرفت تھی لیکن آپ کی حقیقت اُن سے مخفی تھی اس لئے کہ حجابات
 مرتفع نہ ہوئے تھے اور نہ

چوں غرض آمد ہست پر شیدہ شد صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد

(جب کسی کام میں ذاتی غرض پیش نظر ہوتی ہے تو بھلائی اور ہنر چھپ جاتا ہے اور

دل کی طرف سے سیکڑوں پر رے اٹھ کر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں)

پس آپ ان حجابوں کو دور کر دیجئے حقیقت بالکل قریب ہے بلکہ حقیقۃ الحقائق جل و علا کہ

عَنْ اَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِیْعِ (تم تو اس کی گردن کی شُرگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں)

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے خداوند تعالیٰ کو خواب میں دیکھا عرض کیا کہ یَا رَبِّتِ
 ذُکْنٰی عَلٰی اَقْرَبِ نَظَرٍ فِی السَّیِّئَاتِ کہ اے خدا مجھے آپ تک پہنچنے کا وہ رستہ بتلا دیجئے جو
 سب سے زیادہ قریب کا ہو۔ سبحان اللہ کیسے سچے رہی ہوتی تھیں کہ ہمارے لئے کتنا ہنس رستہ
 تحقیق کر گئے۔ یہ آج جو لوگ آسانی سے منزیں ملے کرتے چلے جا رہے انہیں حضرات کا
 طفیل ہے۔ عرض خواب میں عرض کیا کہ اے خدا مجھے قریب کا رستہ بتلا دیجئے ارشاد ہوا
 کہ یَا بَا یَزِیْدُ دَعْ نَفْسَکَ وَتَعَالَ کہ پندار اور خود بینی کو چھوڑ دو پھر رستہ سیدھا ہے
 بے خطر چلے آؤ اس مضمون کا عارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ
 میانِ عاشق و معشوق بیچِ حائل نیست تو خود و حجابِ خودی حافظ از میاںِ بغیر
 (عاشق اور معشوق کے درمیان میں کسی چیز کا بھی پردہ نہیں ہے اے حافظ تو خود ہی
 پردہ بنا ہوا ہے تو ہی درمیان سے ہٹ جا)

حقیقت میں سچ کہا ہے صاحبِ اِسم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس دولت
 حُب خداوندی ضرور ہے بلکہ اہلِ تدقیق تو کہتے ہیں کہ کفار کو بھی خدا تعالیٰ سے محبت
 ہے کیونکہ قرآن شریف میں کفار کو محرومی دیدار کی دھمکی دی گئی ہے۔ اِنَّہُمْ عَلٰی رَبِّہُمْ
 یَوْمَئِذٍ لَّکٰفِرُوْنَ (قیامت کے روز وہ کفار اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے)
 کہ ان کو خدا کا دیدار نصیب نہ ہوگا اور محرومی دیدار سے اُسی وقت دھمکی ہو سکتی ہے کہ جب
 ان کو خدا سے محبت ہو اور محرومی کی خبر سے ان کو تکلیف پہنچے اس کے علاوہ اس کا
 ایک بدیہی ثبوت بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے خیال میں جس کو دین سمجھتے ہیں اگر کسی کو اس کے
 خلاف دیکھتے ہیں تو ہم کو اس پر کس قدر طیش آتا ہے کہ ہم اس کے درپے آزار ہو جاتا
 ہیں اور دل کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے آخر یہ نفرت اور وحشت کیوں ہے اس لئے
 کہ وہ طریق جس کو ہم دین سمجھتے ہیں ہمارا محبوب ہے کیونکہ وہ ہمارے خیال میں خدائی
 رستہ ہے جو کہ خدا نے ہم کو بتلایا ہے پس ہمارے محبت کی ایسی مثال ہے جیسے کہ
 راکھ کے نیچے چنگاری دہی ہوتی ہے کہ اگر اس کو چھپا اور کر دیا جائے تو وہ نظر
 بھی نہیں آتی لیکن جب وہی چنگاری راکھ سے باہر نکلتی ہے تو شہر کے شہر جلا دینے

کے لئے کافی ہوئی ہے اور اگر کسی کو اب بھی شک رہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر براہ راست خدا سے محبت معلوم نہیں ہوتی تو اس شخص کو کسی سے تو محبت ہوگی۔ کم از کم اپنی جان سے تو ضرور اُس کو محبت ہوگی۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ محبت کسی نہ کسی کمال کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے علم و فضل حسن صورت حسن سیرت اور نیکو مقدمہ یہ ہے اور سلم ہے کہ ہر کمالِ ظہر کمالِ خداوندی ہے تو ہر شخص اگرچہ وہ کسی کا عاشق ہو واقع میں کمالِ خداوندی کا عاشق ہے اور یہی معنی ہیں محبتِ خدا کے اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص نے دیوار پر دھوپ دیکھی اور اس نور کی وجہ سے وہ دیوار کا عاشق ہو گیا اس صورت میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ شخص واقع میں دیوار کا عاشق نہیں آفتاب کا عاشق ہے کیونکہ دیوار کا عشق ایک کمال کی وجہ سے پیدا ہوا تھا یعنی نور اور وہ کمال واقع میں آفتاب کا کمال ہے نہ کہ دیوار کا یہی وجہ ہے کہ جب آفتاب چھپ جاتا ہے اور اس سے وہ نور زائل ہو جائے عشق بھی زائل ہو جاتا ہے اسی کو کہا ہے ۔

عشق با مردہ نہ باشد پائدار عشق را با حئی و با متوم دار
عشق ہائے کرپئے رنگے بود عشق نبود عاقبت رنگے بود
عاشقی با مردگان پائیدہ نیست ز انکہ مردہ سوئی با آیت نیست
امر نے اور فنا ہونے والے کے ساتھ عشق و محبت مضبوط نہیں ہوتے عشق اس ذات کے ساتھ قائم کر جو زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جو عین رنگ و روپ کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ عشق نہیں ہے اس کا انجام تو شرمندہ ہی ہے۔ مردوں کے ساتھ عشق کرنا قائم نہیں رہتا اس لئے کہ مرنے والا مگر پھر جاری طرف آئے وانا نہیں ہے)

علیٰ ہذا جس چیز کا بھی جو کمال ہے وہ واقع میں کمالِ خداوندی کا ظل ہے خود اس کا ذاتی نہیں دیکھئے ہر چیز کمال کے ساتھ اگر ایک وقت متصف ہے تو دوسرے وقت اس سے خالی بھی ہے تو اس خلوک ہی وجہ ہے کہ اس وقت تک وہ کمالِ خدا تعالیٰ کی جانب سے عطا نہیں ہوا اسی طرح جب اس کے ساتھ اتصاف ہوتا ہے تو اس کی یہ وجہ ہے کہ اُدھر سے فیضان ہو گیا اس لئے ایک بزرگ کہتے ہیں ۔

حسین خورش از روی خوبان آشکارا کردہ پس بچشم عاشقان خود را تماشا کردہ
 تو نے اپنی خوبی کو خوب صورتوں کے چہرے سے ظاہر کر دیا ہے مگر تو عاشقوں کی نظروں
 میں تماشا بن گیا ہے

اس کے یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ خدا کو حسینوں کے ساتھ استخارہ ذاتی - ہے یا اس نے
 ان میں حلول کیا ہے کیونکہ یہ عقیدہ تو ایمان کے بالکل خلاف ہے اور کفر ہے کوئی عامی
 بھی اس کا قائل نہیں ہو سکتا اگر ذرا سمجھ سے کام لے چہ جائیکہ کسی صاحب دل کے کلام کے یہ
 معنی ہوں بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اُس ذاتِ مستجمع الصفات کے منظر میں اور اس مسئلہ
 کی زیادہ تفصیل کی اس موقع پر ضرورت نہیں یہ فن کا مستقل مسئلہ ہے غرض جب یہ
 بات ثابت ہو گئی کہ عشق کمال سے ہوتا ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہر کمال واقع میں
 کمالِ خداوندی ہے اگرچہ وہ دوسرے کے اندر نظر آئے تو یہ بات بلا شک ثابت ہوئی
 کہ ہر عاشق خدا کا عاشق ہے اس کے معلوم کر لینے کے بعد اب یہ دیکھئے کہ عاشق کو معشوق
 سے کس قسم کا تعلق ہوتا ہے اور اس کے دل میں معشوق کی کتنی عظمت اور وقعت ہوتی ہے
 کیا اگر کسی عاشق کو اس کا معشوق حکم کرے کہ تم میرے پاس آؤ یا گرمی کے چلچلاتے ہوئے
 دو پہر میں چار کوں تک برہنہ یا جلتے ہوئے ریت پر چلنے کا حکم کرے تو وہ عاشق انکار
 کرے گا یا اُس سے اس حکم کے مصالحہ پوچھے گا۔ ہرگز نہیں اور اگر کوئی مدعی عشق اپنے
 معشوق کے حکم پر لم اور کیف کرے تو کیا اس کو اس دعویٰ میں سچا کہا جائے گا کبھی نہیں
 ظاہر ہے کہ اگر اس کو سچا عشق ہوگا تو اُس کے بلانے پر دوڑا ہوا آئینہ گا بلکہ اگر کوئی روکنا بھی چاہا
 تو ہرگز نہیں رُکے گا۔ اور کہے گا کہ مجھ میں امثال کی وہ حرارت بھری ہے کہ یہ روک اس کے
 سامنے کچھ بھی نہیں غرض کسی قسم کے کسی امر و نہی میں اس کو ذرا بھی پس و پیش نہ ہوگا لوگ اُس
 کی حرکات پر اس کو دیوانہ بتلائیں گے پاگل کہیں گے مگر اس کو ان خطایوں سے ذرا عار نہ ہوگی
 بلکہ وہ نہایت خوش ہوگا اور کہے گا کہ

ما اگر قلاش و گرد دیوانہ ایم مست آں ساقی و آں پیانہ ایم

دہم اگر غریب و مفلس یا اگر دیوانہ ہیں تو کیا ہوا ہم تو اس ساقی اور پیانہ حقیقی پلانے کے مست

(و عاشق ہیں)

جس طرح آجکل کے عقلاء، علماء دین کو نیم وحشی وغیرہ وغیرہ خطاب دیتے ہیں لیکن وہ نہایت مسرور ہیں اس واسطے کہ ان کا یہ مذہب ہے کہ

عذلی العواذل حول قلبی الثانیہ وهو الاحبة منه فی سوداۃ

کہ ملامت گر کی ملامت تو قلب کے باہر ہے اس کے گرد اگر دھچکا کر رہ گئی ہے اور محبت سویدائے قلب تک پہنچ کر جاگزین ہو چکی ہے الحاصل جب معلوم ہوا کہ عاشق کو معشوق کے ساتھ یہ برتاؤ چاہیئے اور ہم خدا کے عاشق ہیں جیسا ابھی ثابت ہوا تو ہم کو بھی اس کے ساتھ یہی برتاؤ رکھنا چاہیئے اور اس کے احکام کے امتثال میں بے چون و چرا اگر دن جھکا دینی چاہیئے مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر طالبِ علمی کہ چون و چرا نکند و ہر درویشے کہ چون و چرا نکند ہر دورا در چراگاہ باید فرست (جو طالب علم استاد سے پوچھ پوچھ کر اپنی معلومات نہ بڑھائے اور جو درویش اپنے پیر سے جھک جھک کرے دونوں اس قابل ہیں کہ ان کو جنگل کی طرف بھگا دیا جائے)

وجہ یہ ہے کہ طالب علم اور معلم کے وقت طلب فن میں ہے اور حصول فن کے لئے لازمی ہے کہ سوالات کرے اور قیل و قال سے مسئلے کی تہ تک پہنچے اور سالک سلوک کرتے وقت عمل میں مشغول رہے اُس کے لئے جرح و قدرح موجب حرمان اور سببِ ہلاکت ہے اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کہ ایک حکیم کے مطب میں کچھ مریض بھی علاج کرائے کو آئیں اور کچھ لوگ طلب فن کے لئے درسیاتِ طب پڑھنے بھی آئیں پس اگر ان طالبین فن میں سے کوئی شخص درس کے وقت بالکل خاموش بیٹھا ہے اور کسی قسم کا سوال نہ کرے تو ڈی طبیب اس کو نالائق کہہ کر درس سے اٹھا دے گا۔ لیکن اگر کوئی مریض نہ لکھوائے وقت کسی قسم کی چون و چرا کرے اور ادویہ یا ان کے اوزان کی حکمت دریافت کرنے لگے تو اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ ہوگا۔ غرض طالب علم کا گرد بڑا کرنا اور حکمت و مصلحت دریافت کرنا اچھا معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ بے موقع نہیں اور عوام کا چون و چرا کرنا برا معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ بے موقع ہے۔ لیکن یہ مرض کچھ ایسا عام ہوا ہے کہ ہر شخص احکام کی حکمتیں دریافت کرنے کے درپے ہے

ایک روز بولی۔ ساس کو خطاب کر کے کہنے لگی کہ اماں بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر تہارا روکا مگر کیا تو میرا نکاح کسی دوسرے سے بھی کر دو گی۔ ساس نے کہا کہ دلہن بس تم خاموش ہی رہا کرو تہا رے لئے وہی بہتر ہے۔ تو دیکھئے تمیز نہ ہونے کی وجہ سے بات بھی پوچھی تو کیسی خوبصورت کہ ساس کا کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح فرض لڑکے ایک شخص سر یہ دھو کر لڑے کہ مثلث کے تین زاویے برابر دو قائموں کی برابر ہوتے ہیں تو جس شخص نے اقلیدس سے مناسبت نہ ہو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آسکتی کہ کیونکر تین زاویے دو قائموں کی برابر ہوں گے اگرچہ اس کو سمجھنے کے لئے کوئی اقلیدس ثانی ہی پیدا ہو یاں اگر اس کو سمجھنے کا شوق ہے تو اول اقلیدس حاصل کرے اس کے بعد نہایت آسانی سے یہ مسئلہ اس کو حل ہو جائے گا کیونکہ وہ علوم متعارفہ اور اصول موضوعہ سے واقف ہوگا بلکہ جب اقلیدس سے مناسبت ہو جائے گی تو اپنے اس پہلے سوال پر ہنسنے لگا اور کہے گا کہ دعویٰ میرا سوال قبل از وقت تھا میں اس سے بھی زیادہ واضح مثال دیتا ہوں اگرچہ وہ ایک گونہ فحش مثال ہے لیکن اس سے یہ بات خوب بھی طرح سمجھ میں آجائے گی کہ قبل از وقت کوئی چیز سمجھ میں نہیں آسکتی فرض لڑو کہ ایک بہت بڑا ماہر حکیم ایک چار برس کے بچے کو جماع کی لذت اور اس کا طریقہ سمجھانا چاہا۔ یہ ممکن ہے کہ وہ بچہ آ رہے اور بچے کہہ دے لیکن اس کی حقیقت کبھی اس لئے ذہن میں نہیں آسکتی۔ البتہ وہی بچہ جب تھوڑے دن کے بعد جوان ہوگا اور سن بلوغ کو پہنچے گا تو بغیر کسی تعلیم کے خود بخود لذتِ جماع کی حقیقتِ ذوقی کے طور پر اس کو معلوم ہو جائے گی اور اگر خود نہ بھی معلوم ہوئے تو تھوڑا سا اشارہ کافی ہوگا لیکن طالب علم بھی اگر کسی وقت طلبِ عمل میں ہو تو اس وقت اس کو بھی مناسب نہیں کہ اس عمل کی حکمتیں دریافت کرے مثلاً ایک طالب علم کو نماز میں کوئی شبہ ہو اور اس نے کسی عالم سے اس کے متعلق مسئلہ دریافت کیا تو اس وقت اس کو مناسب نہیں کہ اس عالم کے جواب میں چون و چرا کرے اور عقل دریافت کرنے کے دسپے ہو بلکہ اس وقت سن کر تسلیم کرے اور اس امر کے دریافت کو کسی دوسرے وقت پر اٹھا رکھے اور اگر اس وقت دریافت کرے گا تو عجیب اگر حکیم ہے تو بھی اس کو جواب نہ دے گا اور اگر نرا خلیق ہے تو جواب کے لئے تیار ہو جائیگا۔ چنانچہ اس وقت عوام کے اخلاق کو زیادہ تر علماء کے اخلاق ہی نے خراب کیا ہے کہ اکثر علماء کو

اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جواب سائل کے مذاق کے موافق ہو اور ہر علمائے کی یہ شفقت اور ہر سائلین کا یہ جہل کہ ان کو یہ خبر نہیں کہ کون سی بات ضابطہ کی رو سے ہم کو پوچھنی چاہیے اور کون سی بات میں بغیر علم اور کیفیت کے تسلیم جھکا دینا چاہیے غرض دونوں کی بدولت عوام تباہ ہوئے۔

صاحبو! شریعت کے احکام کے ساتھ ہمارا بالکل وہ مذہب ہونا چاہیے جو عاشق کا معشوق کے ساتھ اور مملوک کا مالک کے ساتھ ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا اور اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے اس نے کہا کہ جو آپ مقرر کریں پھر آقا نے پوچھا کہ تو کیا کھانا کھاتا ہے غلام نے کہا جو آپ کھلائیں اسی طرح لباس کے متعلق سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ جو کچھ آپ پہنائیں وہی لباس ہے۔ تو صاحبو! کیا خدا سے جو علاقہ ہمارا ہے وہ غلامی نہیں ہے بلکہ اگر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم کو حقیقی غلامی حاصل ہے دیکھو انسانی غلامی سے انسان ایک وقت میں نکل بھی سکتا ہے یعنی جبکہ آقا غلام کو آزاد کر دے برخلاف ہماری غلامی کے کہ یہ طوق ہماری گردن سے کبھی نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ اس غلامی سے آزادی کی یہی صورت ہے کہ نعوذ باللہ ہم بندے نہ رہیں اور خدا خدا نہ رہے اور یہ غیر ممکن تو ہماری آزادی بھی غیر ممکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری آزادی محال عقلی ہے اور ہم ہمیشہ کے لئے غلام ہیں تو ہم کو غلام ہی کا برتاؤ بھی کرنا چاہیے اور کسی حکم کے امتثال میں گرائی نہ ہونی چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ احکام کے دشوار معلوم ہونے سے ان میں کسی قسم کا شبہ کرنا تو بالکل ہی لغو ہے کیونکہ احکام کا نفس پر گراں گذرنا یہی تو دلیل ہے اس حکم کے خداوندی حکم ہونے کی کیونکہ جو حکم نفس کے موافق ہو اس کو تو نفس خود ہی اپنے لئے تجویز کر لیتا ہے اس میں کسی دوسرے کے حکم کرنے کی کیا ضرورت تو خدا کی جانب سے تو وہی احکام مقرر ہوں گے جو کہ نفس پر بار ہوں تاکہ خدا تعالیٰ دیکھیں کہ جو کچھ کرتے ہو اس سے اپنے نفس کا خوش کرنا منظور ہے یا خدا کا اور اس خوش کرنے میں بھی ہماری ہی مصلحت ہے نہ کہ خدا کی۔

من نہ کردم خلق تا سودے کنم بلکہ تا بر بندگان خود دے کنم
(میں نے مخلوق کو اپنے فتنے کے لئے پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے پیدا کیا ہے تاکہ اپنے بندوں پر سخاوت کروں)

اتنا وسیع نظام عالم ہمارے ہی فائدے کے لئے ہے۔ اور ہمیں کو نفع پہنچانا مقصود ہے اور ہر طرح ہماری ہی مصلحتوں پر نظر ہے البتہ ضروری نہیں کہ ہماری مصلحت حال کی بھی جن کو ہم نے اختراع کر کے مصلحت کا لقب دیا ہے ان احکام میں رعایت ہو لہذا ہم کو بھی یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ فی الحال ہماری کیا مصلحت ہے بلکہ اگر مصلحت حال پر نظر ہوتی تو احکام بتلائی ہی کیا ضرورت تھی جب ہم نے مصلحت کو اختراع کیا تھا ان کے مناسب تجاویز بھی خود ہی سوچ سکتے تھے۔ غرض احکام کی سختی و سوسہ کا سبب ہوتی ہے۔ لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سختی ہی ان احکام کے من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھئے جب بچ کا دودھ چھڑاتے ہیں تو کسی کچھ مصیبت ہوتی ہے کتنی تکلیف بچ کو پہنچتی ہے اور وہ دودھ پینے کے لئے کیا کچھ ضریا کرتا ہے لیکن اس کی ایک نہیں سنی جاتی بلکہ کبھی ایلاوالگا کر کبھی کسی دوسری تدبیر سے اس کو دودھ پینے سے روکا جاتا ہے وجہ یہی ہوتی ہے کہ ماں باپ بچے سے زیادہ اس کی مصلحتوں کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کی مرضی کے موافق کیا گیا تو جوان ہو کر تباہ ہوگا اور ساری عمر اسی بلا میں مبتلا رہے گا۔ بعینہ یہی حالت انسان کے نفس کی ہے ارشاد ہے

لَوِ اتَّبَعَ الْبَشَرُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ کہ اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہو جائے تو زمین و آسمان سب خراب اور برباد ہو جائیں۔ پس ہمارے لئے یہی شفقت ہے کہ ہماری ایک تدبیر سنی جائے جس طرح بچے کی رائے کو نہیں سنا جاتا اور محض اس وجہ سے کہ جوان ہو کر جو اجرائے بدن حرارت سے تحلیل ہوتے ہیں ان کے لئے صرف دودھ بدل مایہ تبدیل ہو سکتا بچے کی ضد کو مسترد کر دیا جاتا ہے حالانکہ بچے اور اس کے ماں باپ کا علم باوجود متفاوت ہونے کے پھر بھی کسی درجے میں متقارب ہے کیونکہ دونوں متناہی ہیں اور متناہیین کا تقارب ظاہر ہی ہے۔ برخلاف بندے کے علم اور خدا کے علم کے دونوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں بلکہ تمام کائنات کے علم کو بھی خدا کے علم سے کوئی تناسب نہیں ہے کیونکہ مجموعہ کائنات کا علم کیسا کچھ بھی ہو پھر بھی متناہی تو ضرور ہوگا برخلاف علم خداوندی کے کہ وہ غیر متناہی ہے، خوب کہا ہے

اگر آفتابست یک ذرہ ایست و اگر ہفت دریاست یک قطرہ ایست

چو سلطانِ عزت علم برکشد جہاں سر بجیبِ عدم در کشد
 اگر وہ آفتاب ہے تو تو اس کے مقابلہ ذرہ کے جیسا ہے اگر وہ سات دریا کے برابر
 ہے تو تو ایک قطرہ کے برابر ہے۔ جب بادشاہ اپنی عزت کا جھنڈا بلند کرتا ہے تو ماریا
 دنیا عدم کے گریبان میں سر چھپا لیتی ہے)

اور یہی وہ کیفیت ہے جس کو اہل فن نے وحدۃ الوجود کہلے ہے وحدۃ الوجود کے جو سب سے
 عوام میں مشہور ہیں کہ میں بھی خدا اور تو بھی خدا اور دیوار بھی خدا یہ معنی بالکل غلط ہیں اور
 بعضے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی بالکل ہی موجود نہیں یہ بھی بالکل غلط ہے اور
 قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے: **اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ** (اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں اور وہی ہر چیز کے
 ذمہ دار ہیں) حقیقت میں یہ حالی مسئلہ ہے قالی نہیں وہ عار یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ
 کی ذات بیشِ نند ہوتی ہے اس وقت دوسروں کا اور اپنا وجود کالعدم معلوم ہوتا ہے
 اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک شخص اگر کسی خیابان میں سنہمک ہو تو اس کو دوسری نما
 چیزوں کی طرف مطلق التفات نہیں ہوتا اگر کوئی اس کو آواز دیتا ہے تو وہ نہیں سنا بلکہ
 بعض اوقات خاص خیالوں میں اس قدر انہماک ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی سر کے پاس آکر
 آواز دے تو مطلقاً نہیں ہوتی اس کیفیت میں وہ شخص محاورے میں مجازاً کہہ سکتا ہے کہ
 لا موجود الا امر الفلانی لیکن ظاہر ہے کہ یہ کہنا واقع کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی کیفیت
 کے اعتبار سے ہے اسی طرح وحدۃ الوجود بھی ایک اصطلاح ہے صوفیہ کی کہ وہ اپنی اس
 قسم کی کیفیت کو وحدۃ الوجود کے عنوان سے مجازاً تعبیر کرتے ہیں جس طرح قرآن و حدیث
 کے محاورات میں مجاز کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح اصنافِ تصوف میں بھی کیونکہ وہ بھی
 قرآن و حدیث ہی سے مستنبط ہے تو خلاصہ وحدۃ الوجود کا یہ لفظ کہ یہ وجودات متکثرہ
 گویا کہ نہیں ہیں پس حکم وحدۃ مجازاً ہوا اسی کو ان اشعار میں حل کیا ہے ۵

اگر آفتابست یک ذرہ بسد دگر ہفت دریا ست یک قطرہ نیست
 چو سلطانِ عزت علم برکشد جہاں سر بجیبِ عدم در کشد

بلکہ ان اشعار ہی میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ موجودات کچھ ہیں ضرور، کیونکہ ان کے
اور دریا کے ساتھ است کا حکم آرا گیا ہے باقی آگے جو کہا ہے کہ "جہاں سبز جھپ عدم
درکت" اس سے بھی یہی مراد ہے کہ اس کا وجود کالعدم ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے
موقع پر اس سے بھی زیادہ صاف عنوان سے بیان کیا ہے لکھتے ہیں کہ

یکے قطرہ از ابر نیساں چکید نخل بشد چو پہنا سے دریا بدید

کہ ایک قطرہ ابر سے اٹا کڈا اڈ کڈا کہتا چلا گھر دریا کی وسعت دیکھ کر شرمندہ
ہو گیا اور باوجودیکہ اپنے اندر نورانیت اور شفا کی سب کچھ پاتا تھا لیکن کہتا ہے کہ
کہ جا نیکہ او ہست من کیستم گرا و ہست حقاً کہ من نیستم

(کہ جس جگہ وہ موجود ہے میں کون ہوتا ہوں درحقیقت اگر وہ ہے تو میں قابلِ شمار نہیں ہوتا)

اس کے بعد شیخ نتیجہ نکالتے ہیں کہ

ہم ہرچہ ہستند ازاں کمتر اندر کہ با ہستیش نام ہستی برند

کہ اگرچہ میں ہوں لیکن ذاتِ باری کے سامنے سب کی ہستی ہیچ ہے زیادہ
وضوح کے لئے۔ اس کو ایک اور مثال میں سمجھو مثلاً کسی گاؤں میں جہاں سب جاہل
ہوں ایک شخص قن ہو اللہ کا حافظ ہو اور تمام گاؤں کے لوگ اس کو حافظ کہتے ہوں،
اتفاق سے اُسی گاؤں میں کوئی ماہر قاری آجائے جس کو علاوہ حفظِ قرآن شریف و شوقِ سید
میں بھی مہارت ہو اور اس قاری کے سامنے کوئی شخص اس قن ہو اللہ کے حافظ کو حافظ
صاحب کہہ کر پکارتے تو اندازہ کیجئے کہ اس کی کیا حالت ہوگی شرم سے گرا جائے گا اور اپنے کو
اس قاری کے سامنے ہیچ تصور کرنے لگا۔ اور اسی پر کیا منحصر ہے ہر شخص کے تمام دعاوی
انانیت اس وقت تک ہیں کہ جب تک اپنے اوپر نظر ہے جس وقت کسی اپنے سے بڑے پر
نظر پڑے اس وقت معلوم ہو کہ ہمارے کمالات کیا وقعت رکھتے ہیں ایک اور حکایت لکھی
ہے کہ ایک گاؤں کا چودھری اپنے پیٹے کے ساتھ چلا جا رہا تھا رستہ میں بادشاہ کا لشکر پڑا
دیکھا اس کی صولت اور حشمت دیکھ کر ڈر گیا اور آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی لڑکے نے
کہا ابا آپ کیوں ڈرتے ہیں اگر بادشاہ ہے تو کیا ہوا آپ بھی تو اپنے گاؤں کے چودھری

میں چودھری نے جواب دیا کہ بھائی میں اگرچہ چودھری ہوں لیکن میری حکومت صرف اسی قطعہ گاؤں تک ہے اور وہ بھی جب کہ مجھ سے کوئی بڑا وہاں موجود نہ ہو یہ بادشاہ ہے اس کی حکومت سارے ملک پر ہے میں اس کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں اس پر شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

تو لے غافل از حق چہاں دروہی کہ بر خویش منصبے می نہی
 رفا غافل تو حق تعالیٰ سے اسی طرح معاملہ کر رہا ہے کہ تو نے اپنے لئے بھی ایک خاص درجہ مقرر کر رکھا ہے
 تحصیلدار اسی وقت تک تحصیلدار ہے کہ گورنر کے سامنے نہ ہو لیکن اس کے سامنے آنے کے بعد اس کی تحصیلداری ہی ختم ہے اگر گورنر کے سامنے کوئی اس کو حضور کہہ دے تو عرق عرق ہو جائیگا بس یہی حالت وحدۃ الوجود کی ہے۔ میں قسم کہتا ہوں کہ جس وقت حضور خداوندی ہوتا ہے اپنی تعظیم سے بلکہ اپنے کو موجود کہنے سے شرم آتی ہے اور جس قدر حضور خداوندی میں ترقی ہوگی اس کیفیت میں ترقی ہوتی ہوتی جائے گی۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے زیادہ اعلم باللہ ہیں بلکہ آپ کا ارشاد ہے اَنَا عَلَّمَکُمْ بِاللَّهِ میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں آپ کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے کہ باوجود سردارِ عالم ہونے کے کس قدر سادگی آپ کے ہر ہر انداز میں تہی بیٹھنے میں کبھی آپ نے کوئی ممتاز جگہ نہیں بنائی حتیٰ کہ لوگ جب زیارت کو آتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت کرتے مَنِ مَحْتَضٍ فَبِکُمْ اَم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم جواب دیتے کہ هَذَا الرَّسُولُ الْمُتَعَزِّیْ یہ جو گورے گورے سہارا لگائے بیٹھے ہیں اور سہارا لگانے کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گاؤں ملک رکھا کر بیٹھتے تھے۔ عربی محاورہ میں ہاتھ پر ہارا لگالینے کو بھی اتکا کہا جاتا ہے یہ ضروری نہیں کہ مکہ وغیرہ ہو چلنے میں یہ حالت تھی کہ ہمیشہ ملے چلے چلتے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ باوجودیکہ آپ کی شان یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بات یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات باری کی عظمت ہمیشہ پیش نظر تھی۔ عرض آپ کے کسی انداز سے بھی امتیاز اور بڑائی کی شان نمایاں نہیں ہوتی اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ

واللہ وسلم کو پہچان نہیں سکے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کرتے تھے کیونکہ ان کے کچھ ہال پک گئے تھے جس کی وجہ سے وہ سب سے بڑے معلوم ہوتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ادب دیکھئے کہ برابر خود ہی مصافحہ کرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہونے دی اسی طرح دوسرے صحابہ بھی خاموش دم بخود بیٹھے رہے کیونکہ سب حکیم تھے اگر آجکل کوئی شیخ مجلس کے سوا کسی غلطی سے کسی دوسرے سے مصافحہ کر لے تو جلد حاضرین غل بجانا شروع کر دیں اور جس سے مصافحہ کر لیا ہے اس کی تو ایسی بڑی گت بنے کہ الامان حتیٰ کہ جب دھوپ آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر شعاعیں پڑنے لگیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیرا تان کر کھڑے ہو گئے اس وقت حاضرین نے پہچانا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ ہیں اسی طرح ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے: **إِنِّي أَرَىٰ كُلَّ كُنْثِيَا كُلِّ الْعَبْدِ** کہ میں غلام کی طرح کھاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکڑا بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ صاحبو! یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں اس کی قدر اس وقت ہوگی کہ جب اپنے اوپر یہ کیفیت غالب ہوا اور یہی راز ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانا کھاتے ہیں کوئی لقمہ گر جائے تو مٹی صاف کر کے کھا لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا جلدی جلدی تناول فرمایا کرتے آج اس کو سخت عیب سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس طرح کھاتا ہے کہ گویا کبھی اس کو کھانے کو نہیں ملا۔ وجہ یہ ہے کہ جو چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر تھی ہم اس سے محروم ہیں۔ صاحبو! میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی مالی ملک کسی معمولی سے آدمی کو بلا کر حلو کھانے کو دے اور کہے کہ میرے سامنے بیٹھ کر کھاؤ تو ذرا غور کیجئے کہ یہ شخص کس طرح کھائے گا ظاہر ہے کہ اس کے ہر لقمہ کا انداز یہ ہو گا کہ اس سے معلوم ہو جائے کہ بڑی رغبت اور شوق سے کھا رہا ہے اور یہی انداز اس وقت محبوب ہے اس کو طبع کہنا ہرگز درست نہیں اور اگر فرض کر دینے ہی ہے تو کچھ لو کہ ۵

چوں طبع خواہد ز من سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازین
 (جب دین کا بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں
 کمی نہ کروں تو اس کے بعد پھر میرا قناعت کو اچھا سمجھنے اور نہ مانگنے پر افسوس ہے)

ہر عیب کہ سلطان بہ پسند و ہنر است جس کسی عیب کو بادشاہ پسند کر لیتا ہے وہ ہنر جانتا اور اگر کھاتے ہوئے اتفاق سے کوئی لقمہ اس کے ہاتھ سے گر جائے تو یہ کیا کرے گا ظاہر ہے کہ اس کو اٹھائے گا اور صاف کر کے کھا جائے گا۔ علیٰ ہذا یہ بھی سوچو کہ بادشاہ کے سامنے کس انداز سے بیٹھ کر کھائے گا کیا اسی طرح جیسے اپنے گھر میں بیٹھ کر کھاتا تھا کبھی نہیں بلکہ نہایت ادب سے بیٹھ کر کھائے گا تو جب شاہانِ دنیا کے سامنے ان تین باتوں کا لحاظ ضروری ہے تو کیسا خداوند جل و علا کے سامنے ضروری نہیں۔ آجکل کی تہذیب نری لفاظی رکھتی ہے جس میں اصل حقیقت کا نام و نشان بھی نہیں ہے بہتر ہے کہ اس میں ہ کی جگہ علین بدل دیا جائے کہ اکم بھی مسمیٰ کے مطابق پڑے۔ اور صاحبو! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے آداب کی تعلیم جو فرمائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح باطنی حالات کا اثر ظاہری اعضا پر پڑتا ہے یوں ہی ظاہری ہیئت کا اثر بھی انسان کی اندرونی حالت تک پہنچتا ہے۔ اگر ظاہری ہیئت پر رعونت و تکبر برستا ہے تو دل تک بھی اس کا چیمٹنا ضرور پہنچے گا اور یہ ملکہ بدل میں ضرور پیدا ہونا شروع گا۔ اور اگر ظاہری حالت منکسرانہ ہے تو دل میں بھی انکسار و خشوع و تذلل کے آثار نمایاں ہوں گے اور سبب اس کا یہ ہے کہ جب کسی شخص نے اپنے ظاہر کو اتباعِ سنت سے آراستہ کیا اور راہِ سنت پر گامزن ہوا تو اس نے کسی قدر قرب کا قصد کیا اور وعدہ ہے کہ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِدَّةٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذَرَأَةً وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذَرَأَةً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بِأَعَاكٍ جو میری طرف تھوڑا سا بھی برہمتلہے میں اس کی طرف بہت سا برہمتا جاتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ خدا کا قرب اس سے زیادہ ہوگا کہ قرب باطنی میسر ہو جائے تو لازم آگیا کہ درستی ظاہر سے قرب باطنی نصیب ہوتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں سہ

تشنگانِ گر آب جویند از جہاں آب ہم جوید بعالم تشنگان
راگرچہ عام طور پر دیا میں پیاسے ہی پانی کو تلاش کرتے ہیں مگر کبھی پانی ہی اس

دنیا میں پیاسوں کو ڈھونڈا کرتا ہے۔

یہ وہ پانی ہے کہ پیاسے کے ڈھونڈھے نہیں ملتا بلکہ وہ خود پیاسے تک پہنچتا ہے یہ شرط ہے کہ پیاسا مودرہ خدا پر بار نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ لوگوں کے سر مرہیں ارشاد ہے

اَنْتُمْ مُسْمُوْنَ هَٰذَا اَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُوْنَ یعنی کیا ہم رحمت کو تمہارے سر پر لٹھ دیں یا جو کچھ تمہارے دلوں میں اس سے کراہت ہے خیر یہ جملہ معترضہ تھا اصل مقصود یہ بیان کرنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اس قدر خشوع و خضوع بڑھا ہوا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ذاتِ خداوندی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت پیش نظر تھی اور جب یہ ہے تو ہم کو بھی احکامِ سن کر پس بھی چاہیے کہ سہ

زبان تازہ کردن با تکرار تو نینگیکھستن علت از کار تو

تیری یاد سے زبان کو تروتازہ رکھنا چاہیے اور کوئی عذرتیری اطاعت سے مجھے روکنے کی

اور قطع نظر اس کے کہ یہ مقتضایِ عبدیت کا ہے ہمارے لئے مصلحت عقلاً بھی یہی ہے اور واقعی گریہ کاوش ہمارے لئے مضر نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اجازت دیتے ممانعت نہ فرماتے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ممانعت فرمائی۔

دیکھئے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے اور جن کی فطرتیں بالکل سلیم تھیں جب ان حضرات نے مسئلہ قدر میں گفتگو کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل روک دیا اور بہت خفا ہوئے اور فرمایا اگلی تو میں اسی کھود کرید کی بدولت ہلاک ہوئیں اور مضر ہونے کا سبب یہ ہے کہ جس طرح بہت سے امور استدلال سے حل ہوتے ہیں اسی طرح بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں کہ ان میں استدلال کا گزرنہیں ان کے لئے مشاہدہ اور معاینہ کی ضرورت ہے اور وہ ہم کو نصیب نہیں تو ایسی باتوں میں لم و کیفیت دریافت کرنے کا یہ بھی یہ نتیجہ ہے کہ ہم تباہ ہوں اور خسار دنیا و الآخرة ہماری حالت ہو مجھے اس کی مناسب ایک حکایت یاد آئی مشہور ہے کہ ایک لڑکے نے اپنے نابینا استاد کی دعوت کی اور کہا کہ میں آپ کو کھیر کھلاؤں گا۔ استاد صاحب نے چونکہ کھیر کو نہ کبھی دیکھا تھا نہ ابھی تک کھانے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس لئے لڑکے سے پوچھا کہ بھائی کھیر کیسی ہوتی ہے لڑکے نے جواب دیا کہ کھیر سفید ہوتی ہے استاد نے کہا کہ سفید کس کو کہتے ہیں اس نے کہا جیسے بگل مگر استاد صاحب نے کبھی بگلہ بھی نہ دیکھا تھا اس لئے اُس کی بابت بھی پوچھا اس نے ہاتھ سے بگلہ کی ہدایت بتائی استاد صاحب نے ہاتھ سے مس کر کے دیکھا تو فرمانے لگے کہ بھائی

یہ کھیر تو بہت ٹیڑھی ہے کیسے کھاؤں گا۔ تو جیسے اس نابینا کے سمجھنے کی غلطی کی وجہ یہ تھی کہ معاینہ کی چیز کو بیان سے سمجھنا چاہتا تھا۔ یہی حالت ہماری بھی ہے۔

ہاں اگر سمجھنا ہو تو اول قلب میں نور پیدا کرو خود بخود یہ کیفیات پیدا ہوں گی اور ہر چیز کی سینکڑوں حکمتیں نظر آنے لگیں گی۔ دیکھو اگر کوئی معمولی شخص کسی والی ملک سے کہے کہ مجھے اپنے خزانہ کے جواہر دکھا دو تو اس کی سخت غلطی ہے اور کبھی یہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ البتہ کامیابی کی یہ صورت ہے کہ پہلے صاحبِ جواہرات سے ایک خاص تعلق پیدا کرے اور اس کے خواص میں داخل ہو جائے اس کے بعد بغیر درخواست ہی کبھی وہ مہربان ہوگا تو خود دکھلا دے گا۔ اسی کو کہتے ہیں ۵

بینی اندر خود علوم انبیاؑ بے کتاب و بے معبود ادا ستا

علم چوں بر تن زنی مارے بود علم چوں بر دل زنی یارے بود

۶ تو اپنے اندر انبیاء علیہم السلام کے علوم کو بغیر کتاب کے اور مددگار کے اور

بغیر استاد کے دیکھے گا۔ تو علوم سے اگر نفس کی موافقت میں کام لے تو وہ سانب کے

جیسا بن جاتا ہے اور جب تو علم کو روحانیت پر چلائیگا وہ تیرا دوست بن جائیگا

تو دل پر مؤثریتا و اس کے بعد دیکھو کن علوم کا انکشاف ہوتا ہے۔ اب لوگ چاہتے

ہیں کہ ساری باتیں استاد کے سامنے بیٹھ کر حل کر لیں حالانکہ یہ محض فضلِ خداوندی سے ہوتا

ہے اور وہ بھی جبکہ خدا تعالیٰ چاہیں کہ فضل اسی خاص طریقے سے ہو کیونکہ کبھی کسی خاص شخص

کے بارے میں یہی فضل ہوتا ہے کہ اس کو اسرار پر مطلع کیا جائے جیسا کہ بعض کے لئے مطلع ہونا

فضل ہوتا ہے اور وہ اس فرق کی یہ ہے کہ بعض آدمیوں کو جو کچھ اسرار معلوم ہونے

لگتے ہیں تو ان کو ناز ہو جاتا ہے حتیٰ کہ بعض بعض اپنے کو اکابر کی برابر سمجھنے لگتے ہیں۔ لہذا اس لئے

یہی مناسب ہے جب ہر ایک کے لئے مصلحتِ جدا ہے تو خود کچھ بھی تجویز نہ کرو۔ ۷

تو بندگی چو گدایاں بشرطِ مُر و مکن کہ خواجہ خود روش بندہ پروری دانند

۸ تو فقیروں اور مزدوروں کی طرح مزدوری حاصل کرنے کے لئے عبادتِ مت کر کیونکہ جو مالک ہے

وہ اپنے بندوں کی پرورش کے طریقوں سے خود واقف ہے

اسی واسطے یہ مذہب ہے کہ بلا اختیار جو وارد بھی ہو اسی میں خوش رہے اور خود
بہرگز کسی خاص وار کی خواہش نہ کرے گویا یہ مذہب ہونا چاہیے کہ سہ
بُرد و صاف ترا حکم نیست دم در کش کہ آنچه ساقی ماریخت میں الطافست
دیکھتے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ صاف شراب ہے یا نیچے کا میل کچیل ہے بس تو پی جا
کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے ساقی کی طرف سے حائل ہو رہا ہے وہ اس کی عین مہربانی ہے،

اگر دُر در پائیں تب بھی اسی ذوق سے پیتا چلا پیے جس طرح مئے صاف پی جاتی ہے
کیونکہ اس میں بھی کوئی حکمت ضرور ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر خلافتِ مصالحت بھی ملتا تب بھی
ہم کو دم مارنے کی گنجائش نہ تھی کیونکہ ہم عید ہیں ہم کو اس نیت کی بھی مجال نہیں کہ یہ ہمارے
لئے مصلحت ہے۔ کیونکہ آخر ہم ہیں کیا چیز کچھ بھی نہیں جو کچھ ملے جتنا ملے جس طرح ملے سب
اُن کا احسان ہے۔

مشہور ہے کہ حضرت لقمانؑ نے کسی شخص کے ہاں باغبانی کی نوکری کی ایک روز وہ باغ
میں آیا اور ان سے کہا کہ ایک گکڑی لیکر آؤ آپ ایک گکڑی لائے آقا نے اس کو چیل کر اس
کی قاشیں کیں اور اول ایک قاش حضرت لقمانؑ کو دی آپ نے کھانگئے اس کے بعد جو
آقا نے کھائی تو معلوم ہوا کہ بالکل ککڑی ہے اُس نے حضرت لقمانؑ سے کہا کہ تم نے یہ تلخ
گکڑی کھائی کہا کیوں نہیں کہ یہ تلخ ہے حضرت لقمانؑ فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ سے ہزاروں
شیریں چیزیں کھاتیں اگر ایک دفع تلخ بھی مل جائے تو شکایت نہیں کرتی چاہیے ۔
آئرا کہ بجائے تسست ہر دم کرے عذرش بندہ ارگبے بہ بینی ستے
رایی ذات جو تجھ پر ہر دم اپنا کریم کر رہی ہے اس کو قابلِ غور سمجھو اگر کسی وقت اکی
طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے ۔

پس اگر کبھی ہماری مصنعت کے خلاف بھی اُدھر سے برتاؤ ہو تب بھی ہمارے ادب
میں فرق نہ آنا چاہیے۔ صاحبو! عاشق تو بہر حالت میں عاشق ہی رہتا ہے کیا لوگوں کے
خیال میں خدا تعالیٰ سے برادری کا ساقی ہے کہ اس سے کاوش کی جائے۔ دیکھئے
عشاق کو تو جانِ جان کمرستایا جاتا ہے مگر وہ یہی کہتا ہے ۔

ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یارِ دل بر جان من

(تیری ناراضی بھی خوشی ہی رکھتی ہے کہ یارِ میری دل فدا ہے اور کو میری ہی شکر ہے)

غرض جو شخص اپنی تربیت چاہتا ہے اور اس کو اسرارِ شریعت پر مطلع ہونے کی ہوس ہوتی ہے تو اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرے یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب کیا ہم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بن جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ صاحب آپ جنید بغدادی نہیں لیکن یہ بھی نہ ہو کہ بالکل نکتے ہی رہیں۔ غور کیجئے آپ جنید بغدادی کی برابر تو کسی بات میں بھی نہیں مثلاً ایک نماز ہی ہے کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں جنید بغدادی کی برابر نماز پڑھتا ہوں۔ ایک بزرگ کی یہ حالت تھی کہ ایک رات قیام کی نیت کی ہے تو نیت باندھ کر ساری رات کھڑے ہی گزار دی۔ ایک رات رکوع کے لئے تجویز کی ہے تو تمام رات رکوع ہی میں حتم ہو گئی اور فرمایا کرتے تھے کہ افسوس رات بہت جلد ختم ہو جاتی ہے دل نہیں بھرتا یہ حالت تھی کہ

آیا وصل میں بھی چین ہم کو گھٹا کی رات اور حسرت بڑھا کی

پس جب کسی حالت میں بھی ہم ان کی برابر نہیں لیکن پھر بھی ہم کسی بات کو چھوڑ نہیں دیتے نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں مثل مشہور ہے کہ گندم اگر ہم نہ رسد جو غنیمت رست (اگر گہوارا، دہل سکے تو جو ہی غنیمت ہے) تو جب ساری چیزیں ہم میں ادنیٰ درجہ کی ہیں تو یہ حالت بھی اگلے درجے کی نہیں۔ اور اگر طریق یہی ہے کہ کسی صاحب باطن سے تعلق پیدا کیا جائے اگر صحبت ممکن ہو تو بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم مراسلت تو ضرور رکھنی چاہئے اور ان پر اپنا پورا حال ظاہر کر کے علاج کی تدبیر دریافت کیجئے صاحب! اگر اپنی رائے سے کوئی شخص اپنی اصلاح کی تدبیر سوچ کر چار گھنٹے اس میں مشغول رہنے کے لئے مقرر کرے تو اس میں وہ بات حاصل نہ ہوگی جو کسی ماہر کی تجویز پر نصف گھنٹہ عمل کرنے میں حاصل ہو جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں بخار میں مبتلا ہوا ایک طبیب سے رجوع کیا انھوں نے نسخہ تجویز کر دیا جس کے

استعمال سے چند روز میں نماندہ ہو گیا۔ میں نے نسخہ کو مفید دیکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھا اتفاق سے دوسرے برس پھر کچھ شکایت ہوئی تو میں نے اسی نسخے کو منگوا کر استعمال کیا لیکن کچھ بھی نماندہ نہ ہوا اس کے آخر پھر اسی طبیب سے رجوع کیا اور ان کے تجویز کردہ نسخے سے صحت ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اول حکیم صاحب کی زبان میں یا قلم میں کوئی خاص اثر رکھا ہوا تھا کہ صحت اس پر موقوف تھی بلکہ وجہ یہ تھی کہ نسخے کی تجویز میں جس طرح مریض کے مزاج کی رعایت کی جاتی ہے زمان اور مکان کی رعایت بھی کی جاتی ہے۔ یعنی ایامِ ربیع میں ایک نسخہ تجویز کیا جاتا ہے تو ایامِ خریف میں دوسرا کیونکہ دونوں موسموں کے مزاج بالکل الگ الگ ہیں۔ اسی طرح سرد ملک میں جو دوا مفید ہوگی گرم ملک میں اس کا مفید ہونا ضروری نہیں۔ تو جیسے بدن کے امراض میں محض اپنی تدبیر اور رائے میں مرض کے زوال کے لئے کافی نہیں ہے یوں ہی نفسانی امراض میں بھی ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اہل اللہ کی زبان میں بھی اثر ہے اور اہل اللہ سے تعلق رکھنے کو جو کہتا ہوں کوئی شخص میری اس تقریر سے یہ نہ سمجھے کہ میں نوکری کرنے یا تجارت میں لگنے کو منع کرتا ہوں اور ترکیب تعلقات کی رائے دیتا ہوں۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کسی اہل دل سے وابستگی پیدا کیجئے۔ صاحبو! یہ حضرات نہایت ذی عقل ہوتے ہیں۔ ان کو دین کی عقل کے ساتھ دنیا کی بھی کامل عقل ہوتی ہے۔ ان کی نسبت یہ گسان ہرگز نہ کرو کہ وہ اس وابستگی کے بعد تم کو تمہاری اہل و عیال سے چھڑا دیں گے۔

ہمارے حضرت حاجی صاحب قبلہ قدس سرہ سے جب کوئی خادم عرض کرتا کہ حضور جی چاہتا ہے کہ ملازمت چھوڑ دوں تو فرماتے کہ بھائی ایسا نہ کیجیو نوکری بھی کرو اور خدا کی یاد میں بھی لگے رہو۔ اور جب اس ممانعت کی یہ تھی کہ جانتے تھے قلب میں قوت توکل ہے نہیں۔ ظاہری سہارے کو چھوڑ کر خدا جانے کن مصیبتوں میں پھنس جائے اور حالت کیا سے کیا ہو جائے گا اکثر لوگ ایسے

واقعات پیش آئے کہ انھوں نے معاش کی وجہ سے نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کیا بعض کی دل میں حسد کی شکایت پیدا ہو گئی۔ اور وہ یوں دین سے برباد ہو گئے۔ تو اگر نوکری پر لگے رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ کسی معصیت ہی میں مبتلا ہوں گے کفر و شرک سے تو بچے رہیں گے۔ پس یہ حضرات چونکہ چار طوں نظر رکھتے ہیں اس لئے بقاعدہ مزائیکہ بَلِیْسَتَیْنِ فَلْيَخْذَ ثَوًّا هُوَ زَهْمًا (جو شخص دو مصیبتوں میں پھنس جائے ایک کو اختیار کرنا ضروری ہو تو اس مصیبت کو اختیار کرے جو آسان ہو) کبھی ضعفاء کو ترک تعلقات کی رائے نہیں دیتے اور جن لوگوں کو گوشہ نشینی اور ترک تعلقات کا حکم انھوں نے کیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کو انھوں نے پورے طور سے جانچ لیا ہے اور دیکھ چکے ہیں کہ ان کی قوت توکل کامل ہے۔ ایوں کے لئے نہ ترک تعلق کی ترغیب مضرب اس پر عمل کرنا نقصان دہ۔ تو اہل اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہوئے اس کا بالکل خوف نہ کیجئے وہ ان شاء اللہ آپ کے قصد ترک پر بھی نہ چھوڑنے دیں گے۔ غرض یہ ہے کہ بڑی عقل سے اسرار کو دریافت کرنے کی فکر بے سود فکر ہے اس کی تمتا ہے تو خدا کے ساتھ لگاؤ پیدا کرو۔ دیکھو تجربہ کاروں کا قول ہے سہ

آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را
کہ اول ہم نے عقل سے کام لیا وہ تھوڑی دور چلے مگر تھک کر رہ گئے۔ آخر اس کو چھوڑا اور دیوانگی اور عشق کا دامن پکڑا اس نے منتہا تک پہنچا دیا۔ اس سے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل بالکل بے کار ہے عقل کار آمد ضرور ہے۔ لیکن ایک حد تک کام دیتی ہے اس کے بعد معطل ہو جاتی ہے۔ عقل کی حالت گھوڑے کی سی ہے۔ دیکھو اگر کسی کا محبوب ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہو۔ اور یہ عاشق اس کے پاس پہنچنا چاہے اور

ایک گھوڑے پر سوار ہو کر چلے تو ظاہر ہے کہ گھوڑا دامن کوہ تک پہنچ کر عاجز ہو جائے گا۔ آگے جہاں سے پہاڑی زمین شروع ہوا ہے وہاں گھوڑا نہیں چل سکتا۔ اب اگر یہ عاشق آگے بھی جانا چاہے تو اس کی کیا صورت ہے۔ بجز اس کے کہ یہ ورنجنا بیاںِ محبت پری دینی عشق کا جوش اپنے اندر پیدا کرنے اور راہ طے کرتا چلا جائے۔ غرض عقل سے کام لینا چاہیے لیکن صرف اس قدر کہ فلاں شخص مقتدا بنانے کے قابل ہے اور فلاں شخص نہیں۔ مریض کو عقل سے کام لینا ہے لیکن محض انتخابِ معالج میں کیونکہ ایسا نہ کرنے کا تو کثرتِ تدبیر طلباوت سے وہی حالت ہوگی کہ

ع۔ شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا

(مختلف قسم کی تعبیروں کی وجہ سے میرا خواب ہی بڑا ہو گیا)

مگر انتخاب کے بعد پھر چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے جس رستہ معالجِ والدہ اس پر بے خوف و خطر چلا جائے ورنہ اگر وہاں بھی اس چون ست و آں چراست سے کام لیا تو ایک قدم بھی نہ سرک سکے گا اور صد ہا الجھنیں پیش آئیں گی اس لئے کہ معمولی عقل کبھی ایک فتوے پر قائم نہیں رہ سکتی کچھ رائے دیتی ہے شام کو کچھ دن کو کچھ رات کو کچھ۔ بعضوں کو دیکھا ہے کہ آج اہل سنت و جماعت میں داخل ہیں کل تشیع پر مائل ہیں۔ صبح کو تدری ہیں شام نہیں ہو کہ جبیری بن گئے۔ یہ انقلاب اور تبدیلیاں اسی باعث ہیں کہ عقل ایک ٹھکانے نہیں رہنے دیتی در بدر خاک بسر پہنچاتی ہے۔ گویا اس کی یہ حالت ہے نہ

بیزارم ازاں کہنہ خدائی کہ تو داری ہر روز مرا تازہ خدائے دگرے بہت

رہیں تیری اس پرانی خدائی سے جو تو رکھتا ہے بیزار ہوں میرے لئے روزانہ

تازہ خدا ہونا چاہیے)

ابن العربی کا ایک خط اپنی کشکول میں علامہ بہار الدین عالمی نے نقل کیا

ہے جو انھوں نے اپنے ایک معاصر عالم کو لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک روز بیٹھے رو رہے تھے۔ آپ کے کسی شاگرد نے وجہ پوچھی تو آپ نے وجہ بیان کی کہ میں اتنے سال سے ایک دعوے کو دلیل عقلی سے صحیح سمجھ ہوئے تھا آج ایک مقدمہ اس دلیل کا مفروضہ معلوم ہوا تو میں اس لئے رو رہا ہوں کہ اتنے زمانے تک جہل میں مبتلا رہا اور اب بھی اطمینان نہیں کہ جو اس ثابت ہوا وہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ تم نے اپنے علم ظاہری کی قوت دیکھی اب چاہیے کہ دوسرا علم حاصل کرو جس کا طریقہ یہ ہے کہ غلو ت اور دوام ذکر اختیار کرو۔ پس اسی قسم کا مضمون لکھا ہے۔ امام رازی نے تبخیر کے بعد جب کہ ان کو کچھ حقیقت شناسی کا راکھ نصیب ہوا اس وقت یوں کہتے ہیں۔

لَهَا يَتَذَكَّرُ الْعُقُولُ عَقَالًا وَغَايَةِ سَعَى الْعَمَلِينَ ضَلَالًا

وَلَوْ شِئْتُمْ مِنْ بَحْثِ طَوْلِ عُمُرًا سَوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ يُقَالُ

(اور ہماری ساری عمر کی بحثا بحثی نے ہمیں اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا

کہ ہم نے یہ باتیں لکھ کر جمع کر لی ہیں کہ یوں کہا گیا ہے اور یوں کہا جائے گا)

کہ ساری عمر کے مباحث اور علوم کا نتیجہ جو اخیر میں کھلا تو یہ تھا کہ

قِيلَ كَذَا وَفُلَانٌ كَذَا (اس طرح کہا گیا ہے اور فلاں نے

اس طرح کہا ہے) لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بتلادینا بھی ضروری ہے کہ

انتخاب جو کیا جائے تو کس معیار پر کیا جائے کیونکہ آج کل عوام الناس نے

عجیب و غریب معیار تراش رکھے ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص کا دربار نہایت

عالی ہو لوگوں کی آمد و رفت اس کی طرف زیادہ ہو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا

بزرگ ہے خصوصاً اگر امراء اور رؤساء کی جاہت بھی ادھر مائل ہو تب تو

گویا ان کی بزرگی پر رجسٹری ہو گئی۔ حالانکہ میں نے ایک نہایت کامل اور

ماہر فن جامع شریعت و طریقت شیخ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ جس درویش

کے پاس زیادہ تر دنیا داروں کا ہجوم ہوا اور علماء و صلحا کا رجوع کم ہو تم ادھر متوجہ نہ ہو کیونکہ دنیا داروں کا گرتا اور دینداروں کا پرہیز اس درویش کے نقص کی دلیل ہے اس لئے کہ اَلْجَنَسُ يَمِيلُ اِلَى الْجَنَسِ ہر چیز اپنی چیز کی طرف جاتی ہے) کبوتر یا کبوتر باز یا باز۔ تو وہ درویش بھی دنیا دار ہے۔ اور بعض لوگوں کے نزدیک معیار بزرگی اس کے علاوہ ایک دوسرا امر ہے اور وہ اس سے ذرا دقیق ہے۔ وہ یہ ہے کہ اکثر کم سمجھ لوگ یوں جانتے ہیں کہ جس شخص میں کشف و کرامات زیادہ ہو خوارق کا صدور اس سے زیادہ ہوتا ہو وہ سب سے بڑا بزرگ ہے۔ حالانکہ یہ معیار بھی بالکل لغو ہے کیونکہ کشف و کرامت کا صدور کثرتِ ریاضت و مشاقی و صحتِ قوائے جسمانی و نفسانی پر موقوف ہے جس میں یہ سب باتیں جمع ہوں گی اُسے کشف ہونے لگے گا اگرچہ وہ کافر ہی ہو۔ ایسے واقعات بکثرت سننے میں آئے اور نہ بھی سنتے تھے یہ بھی یہ بات ظاہر تھی۔ دیکھو دُجّال جو کہ مدّعی الوہیت ہو گا کیسے کیسے شیعہ اس سے ظہور پذیر ہوں گے۔ یا ہش تک کر کے دکھلا دے گا۔ زمین کے خزانے اس کے ہمراہ چلیں گے۔ پس ظاہر ہوا کہ خوارق کا صدور بھی صحیح معیار نہیں۔ اب صحیح معیار دریافت کرنے کے لئے ادل یہ سمجھو کہ انسان کے لئے سب سے بڑا کمال اس کی وہ حالت ہے جس کے لئے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کشف و کرامت کے لئے انسان کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا کیونکہ اگر یہ مقصود ہوتا تو دنیا میں بھیجے کی کیا ضرورت تھی عالمِ ارواح میں اس پر بہت کچھ منکشف تھا نیز مرنے کے بعد کافر تک کو بہت سے مغیبات منکشف ہو جائیں گے ارشاد ہے وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ۝ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وہ وہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں جن کا ان کو گمان بھی نہ تھا) پس معلوم ہوا کہ دنیا میں اس کو کسی دوسری بات کے حاصل کرنے کو بھیجا گیا ہے اور وہ حالت عبدیت ہے یعنی دنیا میں انسان کو اس لئے بھیجا ہے کہ وہ امتثالِ اوامر و نواہی کر کے عبدیت

حاصل کرے کیونکہ جب تک اس عالم میں نہ آیا تھا تو محض روح تھا اور روح بوجہ مجرّد ہونے کے نہ قیاساً پر قادر تھی نہ قعود پر نہ رکوع پر نہ سجود پر تو روح کو اس عالم میں وہ ترقی کرنا جو ان عباداتِ خاصہ پر متوقّف ہے ممکن نہ تھا اور یہ صفت عبدیت یکما لہا اس میں پیدا نہ ہوتی۔ اور جب صفتِ عبدیت مطلوب ہے تو جس کو اس سے تعلق ہو وہ مطلوب ہو گا۔ اسی معیار کی نسبت مولانا روم علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں :

کارِ مرداں روشنی و گرمی ست کارِ دوناں جسد و بے شرمی ست

(مردوں کا کام یہ ہے کہ ان کی روشنی یعنی علم حقیقی اور گرمی یعنی محبت موجود

ہو۔ اور کینوں کا یہ کام ہے کہ ان میں بہانہ بازی اور بے شرمی ہو)

دو چیزیں اس شعر میں علامت کے طور پر بیان فرمائی ہیں۔ ایک روشنی دوسرے گرمی۔ روشنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے بیٹھے ہوئے کلکتہ اور بمبئی نظر آنے لگے بلکہ یہ معنی ہیں کہ دل میں عرفان اور علم حقیقی پیدا ہو جائے اور گرمی سے مراد محبت ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ جس کو محبوب حقیقی سے محبت ہو اور معرفت حاصل ہو وہ مرد ہے۔ لیکن محبت قلبی صفات میں سے ہے جن کا احساس نہیں ہو سکتا اس لئے اس کے کچھ لوازم بیان کئے جاتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ انسان کو جس کھیت ہوتی ہے ایک تو اس کی یاد کسی وقت دل سے نہیں اُترتی۔ سوتے ہوئے خواب بھی دیکھتا ہے تو محبوب ہی نظر آتا ہے اور دوسرے اس کے ہر حکم کو گوشِ قبول سے سُنتا اور نہایت شوق سے آمادہ امتثال رہتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ عاشق سے محبوب کے کسی حکم میں بھول چوک یا نافرمانی کا ظہور ہو کیونکہ بھول ہمیشہ اس کام میں ہوا کرتی ہے جس کی جانب پوری توجہ اور التفات نہ ہو اور جو چیز ہر وقت دل پر مستولی ہو اس میں بھول کا ہونا عادتاً ممکن نہیں اسی طرح نافرمانی اس کے حکم کی ہوتی ہے جس کی وقعت اور محبت دل میں نہ ہو۔ جب ہر دم کی یاد اور کامل اطاعتِ علاماتِ محبت سے ہوئی اور یہ بھی معلوم ہو کہ قابلِ انتخاب وہ ہے جس کی روشنی علم و معرفت اور گرمی

یعنی محبتِ خداوندی حاصل ہو۔

تو خلاصہً مقتدا کی صفات کا یہ نکلا کہ اس کو بوقتِ ضرورتِ علمِ دین ہو اگرچہ وہ اصطلاحی مولوی نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اس کو کسی شیخِ کامل کی صحبت نصیب ہوئی ہو کیونکہ گرمی امرِ مستحب نہیں بلکہ موہوب امر ہے اور عادتِ شر ہے کہ وہ اسی طرح حاصل ہوتا ہے کہ کسی گرمی والے کے پاس رہے اور اس کی ہدایت کے بموجب عمل کرے اور یہی وہ چیز ہے کہ جو سینہ بسینہ چل آتی ہے نہ مولوی بن کر حاصل ہوتی ہے نہ مورخ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ دنیا میں اس کے ماسوا بھی اکثر کام ایسے ہیں جو سینہ بسینہ چلے آتے ہیں مثلاً باورچی گرمی کا کام، درزی کا کام کہ اگر کوئی ساری خوانِ نعمت حفظ کر لے مگر حیب تک کسی کامل استاد کے پاس نہ رہے تو اس کو باورچی گرمی نہیں آسکتی اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کتاب میں دیکھ کر کہہ کرے اچکن وغیرہ کی کاٹ۔ اش بالکل ازیر کرے تو اس کو درزی کا کام نہیں آسکتا تصوف کے سینہ بسینہ ہو لے کے یہی معنی ہیں نہ یہ کہ اس کے مسائل سینہ بسینہ ہیں کیونکہ مسائل تو تمام کتابوں میں مدون ہیں بلکہ وہی ایک نسبت ہے جس کو گرمی سے تعبیر کیا ہے کہ سینہ بسینہ چلی آتی ہے ایک صفت یہ ہے کہ وہ باطل ہو یہ تو علاماتِ کامل ہونے کی ہیں اور مکمل ہونے کی علامات دوسری ہیں اور وہ بھی نہایت فوری ہیں کیونکہ مریض کو اپنے مرضِ دور کرنے کے لئے ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ خود بھی تندرست ہو اور طبیب بھی ہو تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے دل میں ایک سکون اور راحت پیدا ہو اور خدا تعالیٰ کی محبت بڑھ دینا کی محبت کم ہو اگرچہ یہ باتیں فوراً نہ پیدا ہوں بلکہ کچھ دنوں کے بعد ہوں۔ دوسرے اگر اس سے اپنا مرض بیان کیا جائے تو جواب سے دل کو تسلی ہو یوں معلوم ہو کہ یہ ہمارے مرض کو بالکل سمجھ گیا خوب کہانے، وعدہ اہل کرم گنجے بود، پس جب ایسا شخص میسر ہو جائے تو ضرور ہے کہ اس کی صحبتِ اغتیا کی جائے۔ اگرچہ اس سے بیعت نہ ہو کیونکہ بیعت ہونا چنداں ضروری نہیں ہے لیکن یہ بھی نہ سمجھنا چاہئے کہ بیعت بالکل بے سود ہے۔

ایک صاحب کہنے لگے کہ بیعت بالکل بیکار ہے اس کی کیا ضرورت ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر ہی کام کرے میں نے کہا کہ صاحب آپ نے کبھی علاج بھی کرایا ہے کہ نہیں کہنے لگے کہ بیشک ضرورت کے وقت علاج کرایا ہے میں نے پوچھا کہ کسی ایک طبیب سے رجوع کیا ہے یا اس طرح کہ آج ایک سے کل دوسرے سے برسوں تیسرے سے کہنے لگے کسی ایک ہی کی طرف جس پر اطمینان ہو اور رجوع کیا ہے پھر میں نے پوچھا کہ اس میں آپ نے کیا مصلحت سوچی کہنے لگے کہ روز روز نئے طبیب بدلنے سے کسی ایک کو بھی توجہ اور شفقت مرہق پر نہیں ہوتی کیونکہ کوئی ایک بھی اس کو اپنا مرہق نہیں سمجھتا میں نے کہا بس یہی حکمت اور نفع ہے بیعت ہونے کا کیونکہ بیعت ہونے کے بعد مرشد مرید کو اپنا سمجھنے لگتا ہے اور یہ حالت ہوتی ہے کہ یوں کہتا ہے **ع من غم تو یخو رم** تو غم خود بہ مرید کو ہر وقت یہ تسلی رہتی ہے کہ میرا ایک شفیق میرے ساتھ موجود ہے اور مرشد کو یہ لاج ہوتی ہے کہ یہ میرا شخص ہے۔ یہ مصلحت ہے بیعت میں ہاں اگر نہ رہے نذرانے کی بیعت ہو تو کسی درجے میں بھی مفید نہیں۔ آج کل یہ حالت ہے کہ بعض فخر کرہتے ہیں کہ میرے ایک لاکھ مرید ہیں معاذ اللہ گویا ایک فوج جمع کی ہے۔ غرض اگر اس قسم کی پیری مریدی نہ ہو تو اس میں بیکار نفع ہے۔ کلام بہت دور پہنچ گیا۔ میں بیان کر رہا تھا کہ نسبت مع اللہ ایسی چیز ہے کہ جب یہ دل میں جگہ کر لیتی ہے تو خس و خاشاک ماسوا سب بہ جاتے ہیں بس نہ کوئی شبہ رہتا ہے نہ مزاحم۔

عشق آل شعلہ دست کو چوں برفروخت ہر چہ جزو معشوق باقی جملہ سوخت

اور اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ

یتغ لا در قتل غیسر حق براند در نگر آخر کہ بعد لا چہ ماند

ماند الا اللہ و باقی جملہ رفت مرحبا اے عشق شرکت سوز و رفت

لا الہ الا اللہ میں لفظ لا ایک تلوار کی طرح ہے اس تلوار کو اللہ تعالیٰ کے سوا

تمام معبودوں کے قتل کرنے پر چلانا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ اس کے اول میں

لفظ لا لگانے کے بعد دوسرا کیا باقی رہ گیا صرف لا اللہ باقی رہ گیا اور باقی سب جلا گیا

ہے اسے عشقِ تجھے کو مبارک باد کی کہ تو ہر شرکت و ذکر دینے والا ہے

تو جب یہ تمام دوسروں منقطع ہو جائیں گے تو کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوگا اور معلوم ہو جائیگا کہ ہم کو خدا تعالیٰ سے کیا تعلق ہے اس کے بعد کوئی حکم ناگوار نہ گذرے گا، کیونکہ عاشق کو کوئی حکم محبوب کا ناگوار نہیں ہوتا بلکہ یوں چاہے گا کہ کسی طرح ہر وقت ادھر سے کچھ ارشاد ہی ہو تاکہ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ ایک طبیب پر عاشق ہو گیا تھا آخر بیمار پڑا لوگ اسی طبیب کو علاج کے لئے لائے تو یہ مریض یوں تنہا کرتا تھا کہ مجھے کبھی شفا نہ ہو تاکہ اسی یہاں سے روزانہ یہ طبیب میرے پاس چلا آوے یا کہ میرے صاحبِ واقعہ یہ آگے بہت غضب کی چیز ہے کہ عاشق تو عاشق معشوق کو بھی متوجہ کر دیتی ہے عشقِ رانا نام کہ یوسف را بیا زار آورد، بچو صنعا ز اہدیٰ اڑے ز تار آورد

(مجھے عشق پر ناز ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں لے آیا ہے جیسا کہ عشق ہی ایک نازید کو شہر صنعا میں ناز کیے بیچنے لے آیا تھا یعنی عشق کی وجہ سے مذہب تک بدل دیا)

دیکھئے اس مریض کو مرض ہی تھا کہ جس نے طبیب کو بھی کھینچ ہی لیا آجکل کے عقلا اس کو نہ سمجھیں گے کیونکہ یہ محض ذوقِ وجدانی امر ہے چند ہی روز ہوئے کہ سفرِ آبا و پیش آبا ہمراہ میرے ایک دوست بھی تھے وہ چونکہ شاعر بھی ہیں ایک موقع پر اپنے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے کہ ان میں یہ شعر بھی پڑھا ہے کیا بیٹھتا ہے سینے پر زانو کو دھڑکاں ہاں پھر بھی دسے خنجر کیا دیر لگائی ہے

اس مجمع میں ایک مولوی صاحب بھی تھے جن کی کتابیں عربی کی سب تمام تھیں لیکن شعر سے بالکل مناسبت نہ تھی انھوں نے جو یہ شعر سنا تو نہایت تعجب سے کہا کہ اس شعر کا کیا مطلب ہے یہ تو بالکل لغو معلوم ہوتا ہے کیونکہ نہ تو محبوبِ حقیقی نے کسی کے گلے پر خنجر پھیرا نہ اس شاعر کے مرشد نے کبھی ایسا کیا البتہ طایفہ شاید کبھی کسی کو مار دیا ہو لیکن سینے پر زانو رکھ کر تو کبھی نہیں بیٹھے بغرض ان کو ہر چند سمجھایا گیا لیکن اخیر تک ان کی سمجھ ہی میں نہ آیا وہ اُس کو برابر غلط ہی کہتے رہے اور لوگ ہنس کئے تو دیکھئے شعر سے مناسبت نہ ہوئی وجہ سے وہ ایک منہا شعر کو نہ سمجھ سکے تو اسی طرح جن لوگوں کو یہ نسبت حاصل نہیں ہے ان کی سمجھ میں نہ آئے گا کہ کیا بات پیدا ہو جاتی ہے لیکن ایسے لوگوں کو اہل محبت پر طعن کرنا ہرگز نرمیا نہیں غرض محبت ایک عجیب چیز ہے درغور کہ لے کر اگر ایک مرد اور عورت سے محبت ہو جاتی ہے

عہ زار سے مرا و خلافت طبع و ناموس نہ کہ خلافِ شرع کیونکہ عشق میں تنگ ناموس و خورت و کبر سب زائل ہو جاتا ہے ۱۷

تو کیا حال ہوتا ہے کہ اس کے درشت اور نازیب کلمات بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں اور بے جا فرمائشیں بھی پوری کی جاتی ہیں اور دل پر ناگواری نہیں ہوتی۔ یہ سب تمہید تھی اس آیت کے متعلق جس کی اس وقت تلاوت کی گئی تھی کیونکہ اس میں حکم ہے توبہ کا اور توبہ بوجہ اس کے کہ گناہ میں لذت ہے انسان پر گراں ہوتی ہے لیکن اس کو چھوڑنا نہ چاہیے کیونکہ گرائی اس کی صرف ابتداء میں ہے چند روز کے بعد تمکین حاصل ہو جاتی ہے پھر کچھ گرائی نہیں رہتی چونکہ تمہید بہت طویل ہو گئی ہے۔ نیز ضروری مضامین اکثر کجھ اللہ اس میں آگئے ہیں اور وقت بھی زیادہ گزر گیا ہے۔ اس میں آیت کا صرف ترجمہ کر کے مضمون کو ختم کرتا ہوں نفس مضمون آیت کے متعلق خدا تعالیٰ نے چاہا تو کسی دوسرے موقع پر بیان ہو جائے گا۔ سو آیت میں خدا تعالیٰ نے توبہ کا حکم دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو خدا کی جانب رجوع کرو و خالص رجوع ترجمہ پر غور کیجئے اور خدا تعالیٰ کے احسان و عنایت کو ملاحظہ فرمائیے کہ یوں نہیں فرمایا کہ بالکل گناہ ہی نہ کرو بلکہ یہ فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرو۔ صاحبو! اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے اس سے تو ہمت نہ ہارنی چاہیے۔ دیکھئے شریعت کی آسانی کو ملاحظہ فرمائیے کہ اول توبہ ہے کہ بدہیزی کیسے بیمار ہی نہ بڑو اور اگر بیمار بڑ جاؤ تو دوا پی لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ توبہ سے کیا فائدہ کیونکہ پھر گناہ ہوگا۔ میں جواب میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قانون امراض ظاہری میں کیوں نہیں چلایا جاتا کہ علاج سے کیا فائدہ جبکہ اگلے بھادوں میں پھر بخار کی آمد ہوگی۔ اب میں ختم کرتا ہوں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ تفصیل اس آیت کی دوسرے وقت ہو جائے گی، اور اگر نہ بھی ہوئی تو جس کو طلب ہوگی جزئیات کی تفصیل اس کو خود ہی تلاش سے معلوم ہو جائے گی۔ دیکھئے جو شخص اسکول کے حالات معلوم کرنا چاہے اگر اس کو طلب ہے تو خود ہی اسکول میں داخل ہونے کی فکر کرے گا اور وہاں داخل ہو کر سب حالات خود بخود معلوم ہو جائیں گے۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ توفیقِ عمل دے۔ آمین۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد سوم کا
آٹھواں وعظ مسمیٰ بہ

تَفْصِيلُ التَّوْبَةِ

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر محمد عبد المنان

مکتبہ تھانوی — دفتر الإبقاء

مسافر خانہ — بند روڈ کراچی

دعوات عبدیت جلد سوم کا

آٹھواں وعظ مسمیٰ بہ

تفصیل التوبہ

اَیْنُ	مَنْ	کُمْ	کَيْفَ	مَاذَا	مَنْ صَبَّطَ	الْمَسْمُوعُونَ	اَشْتَاتُ
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	یہیذکر یا کھڑے ہو کر	کیا مضمون کرنے لکھا	محبوبانہ	متفرقات	
ریاست قیور	شب	۳۲ دقیقہ	کھڑے ہو کر	تفصیل التوبہ	مولوی سعید احمد صاحب مرحوم	تقریباً پچاس صفحات	مستورات بھی تھیں
سردہ	۳۲ دقیقہ	۳۲	کھڑے ہو کر	تفصیل التوبہ	مولوی سعید احمد صاحب مرحوم	تقریباً پچاس صفحات	مستورات بھی تھیں
برمکانہ	۳۲	۳۲	کھڑے ہو کر	تفصیل التوبہ	مولوی سعید احمد صاحب مرحوم	تقریباً پچاس صفحات	مستورات بھی تھیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله نعمه واستعينه واستغفره وتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من هدى الله فلامضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا
محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم

اما بعد فانعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين
امنوا اتوبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم الخ (اسے ایمان والو

تم اللہ تعالیٰ کے آگے بھی توبہ کرو امید ہے تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔

یہ ایک آیت ہے جس کی صبح بھی تلاوت کی گئی تھی اور بطور تمہید کے اس کے متعلق کچھ بیان کیا گیا تھا اس وقت یہ علم نہ تھا کہ دوسرا موقع اتنی جلدی بیان کرنے کا مل جائیگا اس لئے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کا تمہ پھر کبھی بیان کر دیا جائیگا۔ مگر یہ خدا کا فضل ہے کہ اس لئے اتنی جلدی موقع دیدیا لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ مجمع مستورات کا بھی ہے اور اس بیان کی اصل مخاطب بھی وہی ہیں اس لئے رنگ بیان کا دوسرا ہوگا کیونکہ مستورات کے سمجھنے کے لائق دوسرے مضامین ہوتے ہیں۔ بعض تو مضامین ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو عورتیں نہیں سمجھ سکتیں اور بعض دفعہ مضمون تو سہل ہوتا ہے مگر اس کا عنوان علمی ہوتا ہے اس وقت چونکہ مخاطب عورتیں ہیں اس لئے مضامین ان کی ضرورت کے لائق اور ان کے ساتھ مخصوص یا مشترک ہوں گے اور جو مشترک ہوں گے ان کو ایسے طرز سے بیان کیا جائیگا جو کہ عورتوں کی سمجھ کے مناسب ہو لہذا اگر مردوں کو اس وقت کے بیان میں حظ نہ آئے تو تنگ دل نہ ہوں اس لئے کہ اول تو حقا مقصود نہیں دوسرے کبھی تو عورتوں کو بھی سننا چاہیے۔ صبح اس آیت کے متعلق صرف تمہید ہی مقصود باقی رہ گیا تھا مقصود اس آیت کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو توبہ کا حکم کرتا ہے۔ چنانچہ ترجمہ سے معلوم ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ اسی کو توبہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے یہی توبہ کی حقیقت ہے اور صرف لفظ توبہ زبان سے کہہ لینا کافی نہیں کیونکہ صرف زبانی وہی توبہ ہے جس کو کہتے ہیں۔

پھر یکف توبہ بر لب لہذا ذوق گناہ معصیت را خندہ می آید براستغفار ما

(ہاتھ میں تسبیح ہو ہوٹوں (زبان) پر توبہ توبہ ہو اور دل اندہ اندر گناہ کے مزے لے رہا ہو تو

ایسی حالت میں خود گناہ کو بھی ہماری ایسی توبہ و استغفار پر ہنسی آجاتی ہے)

تو حقیقت توبہ کی یہ ہوئی کہ دل سے توبہ ہو تو فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّوُا إِلَى اللَّهِ (اے مسلمانو توبہ کرو) چونکہ توبہ کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لئے اب میں توبہ ہی کا لفظ کہوں گا کہ اے ایمان والے بندو توبہ کرو خدا کی طرف خالص توبہ یہ حاصل ہے اس جہد کا

اور مقصود اس وقت صرف اسی جملہ کا بیان کرنا ہے آیت کے دوسرے اجزاء کا بیان اس وقت نہ ہوگا۔ اور اگر ہوا بھی تو صرف ترجمہ یا تفصیل صرف جز اول ہی کی مقصود ہے اس آیت کا یہ مضمون کوئی نیا مضمون نہیں ہے بہت دفعہ کالوں میں پڑا ہوگا لیکن شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب یہ پرانا مضمون ہے تو اس کے اس وقت بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ سو ضرورت یہ ہے کہ وعظ میں جو مضمون بیان کیا جاتا ہے اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور جب ایک مضمون پر متعدد مرتبہ سننے کے بعد بھی عمل نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ہنوز اس کے مکرر بیان کی ضرورت ہے تاکہ اس طرف التفات پیدا ہو بلکہ نامعلوم مضامین سے بھی ایسے مضمون کی ضرورت زیادہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ

فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَدْرِي فَعَلَيْكُمْ مُصِيبَةُ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ تَذَرُونِ فَلَا مَصِيبَ لَكُمْ بِمَا أَتَيْتُمْ بِإِثْمِكُمْ

(اگر تو نہیں جانتا تو یہ نہ جانتا کہ خود ایک بری بات ہے اور اگر تو جانتا ہے اور پھر عمل نہیں

کرتا تب تو بہت بُری بات ہے)

جان بوجھ کر خلاف کرنا بہت بڑی مصیبت ہے اس کا علاج نہایت ضروری ہے۔ حاصل یہ ہے کہ بار بار کان میں پڑ کر عمل نہ ہونا یہی وجہ ہے اس کے ضروری الفرض ہونے کی دوسری بات یہ ہے کہ بعض احکام تو خاص حالتوں کے متعلق ہوتے ہیں کہ جن کی ضرورت مخصوص اوقات میں واقع ہوتی ہے اور بعض احکام ہر حالت کے متعلق ہوتے ہیں کہ ان کی ہر وقت حاجت ہوتی ہے سو جس شخص کو یعنی واعظ کو کسی موقع پر اکثر بیان کرنے کا موقع ملتا ہو اس کو تو چاہیے کہ بالترتیب خاص خاص حالتوں کے احکام بیان کرے اور جس کو گاہ گاہ موقع ملے جیسا اس وقت میرا آتما قرار ہو گیا ہے اس کو چاہیے کہ اہم مضامین کو بیان کرے اور ظاہر ہے کہ اس مضمون سے زیادہ اہم کو نہ مضمون ہوگا کہ جس کی ہر وقت ہم کو ضرورت ہو تو توبہ کا مضمون ایسا ہے کہ ہر حالت کو عام ہے اور ہر وقت ہم کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ توبہ گناہ سے ہوا کرتی ہے اور گناہ ہم سے ہر وقت ہوتے ہیں اس پر شاید کسی کو تعجب ہو کہ ہر وقت تو ہم گناہ نہیں کرتے پھر یہ کیونکر صحیح ہوا کہ کوئی وقت ہمارا گناہ سے خالی نہیں تو وجہ اس تعجب کی یہ ہے کہ لوگوں کو گناہ کی حقیقت معلوم نہیں صرف ٹوٹی پھوٹی فہرست گناہوں کی یاد دہائی ہے کہ چوری

قتل، زنا، جوا وغیرہ جب گناہ کی حقیقت معلوم ہوگی تو معلوم ہوگا کہ کوئی وقت بھی ہمارا گناہ خالی نہیں اور جب ایسا ہے تو ہر وقت ہم کو توبہ کی ضرورت ہے۔

گناہ کا خلاصہ ہے خدا کی نافرمانی کرنا تو اول یہ معلوم کرو کہ خدا نے کس کس بات کا ہم کو حکم کیا ہے۔ پھر دیکھو کہ ہم ان میں سے کتنے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور کتنے نواہی سے اجتناب نہیں کرتے اور یہ اس وقت معلوم ہو سکتا ہے کہ شریعت کا علم سیکھا جائے کیونکہ یہ اس پر موقوف ہے افسوس ہے کہ آج کل مسلمانوں نے بالخصوص عورتوں نے علم دین کی طرف سے بالکل توجہ ہٹالی ہے عورتوں کو اول تو موقع نہیں ملتا کہ علم دین سیکھیں نیز ان کو توجہ بھی نہیں اور عورتوں کے بارے میں بڑا الزام مردوں پر ہے کہ وہ ان سے صرف کھانے پکانے کا کام لیتے ہیں اور علم دین سکھانے کا ذرا اہتمام نہیں کرتے کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح باہر پھر کر نہیں سیکھ سکتیں اس لئے کہ ان کو پردے سے نکلنا جائز نہیں۔ اب اگر ان کی کوئی سبیل تعلیم کی ہو سکتی ہے تو اسی طرح کہ مرد توجہ کریں اور ان کی تعلیم کا خود ذمہ لیں۔ آج کل کے عقلا پر دے کے مسئلے میں بھی بہت موثر گافیاں کرتے ہیں میں اس کے لئے مختصراً اتنا بیان کرتا ہوں کہ دیکھئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات تمام امت کی امہات ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ماں کے ساتھ بیٹیوں کو کسی قسم کے فتنہ کا احتمال ہو ہی نہیں سکتا لیکن باوجود اس کے دیکھو لیجئے پر دے کے بارے میں اُن کو کیا حکم ہوئے ہیں پہلا حکم یہ ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْحَآهِلِيَّةِ الْأُولَى (اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم زمانہ جاہلیت کے موافق مت پھرو) کہ گھر میں بیٹھو تو جب ان کو بصیغہ امر ارشاد ہوا ہے کہ گھر میں رہو اور باہر نہ نکلو تو اور بیٹیوں کو کیسے حکم نہ ہوگا بعض لوگ شبہ کرتے ہیں کہ اس کا خطاب خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ہے تمام امت کی عورتوں کو نہیں لیکن ان معترضین پر افسوس ہے کہ انھوں نے یہ نہ سمجھا کہ جب ازواجِ مطہرات کو یہ حکم ہے تو دوسری عورتوں کے لئے تو علی سبیل الاولویت ثابت ہوگا بدلالة انص اور یہ اس وقت ہے کہ جب قرآن شریف میں اسی پر اکتفا ہوتا حالانکہ دوسری

اس قدر اہتمام خود تمہارا رہے قلب میں نہیں ہے۔ اگر نماز روزے کے بارے میں بھی اسی تشدد سے کہا جاتا جس تشدد سے نمک تیز ہو جانے پر سرکام لیا گیا تھا تو ممکن نہ تھا کہ اثر نہ ہو ضرور اثر ہوتا۔ اور میں ایک آسان تدبیر اس کی بتلاتا ہوں کہ اس پر عمل کرنے سے ضرور دین کی پابندی ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ جس روزہ نماز وغیرہ میں عورتوں کی ذرا سستی دیکھو اس روزانہ کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاؤ۔ یہ ایسی سخت سزا ہے کہ اس کے بعد بہت جلد اصلاح ہو جائے گی کیونکہ جس روز تم ان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاؤ گے اس روز یقیناً ان کا بھی فاقہ ہوگا بس جب دو چار روز ایسا ہوگا خود سنبھل جائیں گی۔ تو طریقہ یہ ہے۔

صاحبو! کام تو کرنے ہی سے ہوتا ہے نہ زبانی الفاظ سے نہیں ہوتا۔ تو زیادہ تر الزام مردوں پر ہے بہر حال چونکہ اسباب عورتوں کی تعلیم کے کم ہیں اس لئے مناسب ہے کہ جب عورتوں کو کچھ سنائے تو انہیں کی ضرورت کا زیادہ لحاظ رکھے مردوں کی رعایت نہ کرے اس لئے اس وقت کا بیان بالکل سادہ ہوگا۔ اگرچہ ان میں سہل الفاظ سوچنے میں مجھے گونزدت ضرور ہے اور چونکہ اس وقت عورتوں کی طبائع کے انداز پر بیان ہوگا اس لئے جو مضامین صرف مردوں سے متعلق ہیں وہ چھوڑ دیئے جائیں گے اور یہ اس لئے بیان کر دیا کہ آگے یہ شبہ نہ ہو کہ فتلاں چیز بیان سے رہ گیا۔ دوسرے اس لئے بھی اس وقت خاص عورتوں کے مضامین بیان کئے جائیں کہ مردوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہم جب عورتوں کو نصیحت کیا کریں تو کیا نصیحت کیا کریں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس مقام پر تو یہ حکم ہے اور تو یہ گناہ سے ہوتی ہے اور گناہ کا علم دین کے جاننے سے ہوتا ہے کہ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ کس قدر ہیں اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید ہی کوئی وقت ایسا گذرتا ہو کہ ہم سے گناہ نہ ہوتے ہوں مثلاً دل ہی ہے کہ اس کے گناہوں کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا حالانکہ اس کے بہت سے گناہ ہیں مثلاً کسی شخص کو بہ نظر حقارت دیکھا یہ بھی گناہ ہے جس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو سوال کرتے دیکھا جو کہ صحیح و متندرست تھا آپ نے دل میں فرمایا کہ یہ شخص صحیح سالم ہے اور پھر سوال کرتا ہے

رات کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آپ کے پاس مردار لایا اور کہا کہ اس کو کھائیے انھوں نے کہا کہ یہ تو مردہ ہے کیونکر کھاؤں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ آج صبح تم نے اپنے ایک بھائی کا گوشت کھایا ہے تو اس کے کھانے میں کیوں تامل ہے۔ انھوں نے کہا کہ میں نے تو غیبت نہیں کی اس نے جواب دیا کہ گوزبان سے غیبت نہیں کی لیکن دل میں تو اس کو حقیر سمجھا اور دل ہی سے تو سب کچھ ہو جاتا ہے آخر حیدر رحمۃ اللہ علیہ بہت گھبرائے اور اس فقیر کے پاس پہنچے وہ کوئی کامل شخص تھا ان کو دیکھتے ہی کہا دھوالذی یقبل الثوبۃ عنک عبادہ (وہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے) سو ان گناہوں کی طرف کبھی ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی گناہ ہیں۔ اسی طرح بعض جو اس کے ایسے گناہ ہیں کہ ان کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ نہایت بے تکلف کیا جاتا ہے جیسے زبان کے اکثر گناہ اسی طرح اپنے کو بڑا سمجھنا اس کو بھی ہم لوگ گناہ نہیں سمجھتے بلکہ خود بینی اور خود داری کو عزت سمجھتے ہیں اور ضروری جانتے ہیں۔ صاحبو گناہ کی علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہو دیکھ لیجئے کہ ان گناہوں پر کیا کیا وعیدیں ہیں غیبت پر کیا وعید ہے کلمہ پر کیا وعید ہے اسی طرح بلا تحقیق کسی واقعہ پر حکم کر دینا اس پر کیا وعید ہے تو جب لوگ علم دین حاصل کریں گے اس طرح کہ مرد تو پڑھیں اور عورتیں یا تو پڑھ لیں یا اگر اس کا موقع نہ ملے تو اہل علم کے چھوٹے چھوٹے رسائل سن کر یاد کر لیں اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ گناہ کہا کیسے ہیں چنانچہ شادی اور غمی میں اس قدر رسوم خلافِ شریعت ہوتی ہیں جن کی کچھ حد نہیں۔ اکثر لوگ شادی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ندی نہ کرایا اور گانا نہ ہوا تو ایس کوئی رقم ہم نے نہیں کی شرعی نکاح ہو گیا حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی رسمیں ایسی ہیں کہ وہ بدعت بلکہ بعض شرک ہیں اگرچہ الحمد للہ ایسی رسمیں میں سے اکثر چھوٹ گئی ہیں جیسے دو ہا کو آلو کا گوشت کھلانا یا دامن میں ہلدی باندھنا میانہ سے اتر کر چار پائی پر نہ بیٹھنا وغیرہ وغیرہ کہ اس قسم کی رسمیں اکثر ترک ہو گئی ہیں لیکن ان کے چھوٹنے کے ساتھ ہی وہ رسمیں کہ جن میں فخر اور مباہات ہے اور زیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ بہ نسبت سابق کے اس وقت متول زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے لوگوں میں اس قدر متول کہاں تھا ایسا ساز و سامان کہاں تھا یہ رنگ برنگ کے کپڑا کوئی جانتا بھی

نہ تھا چنانچہ اب بھی جو لوگ پرانی وضع کے باقی ہیں ان کی زندگی بالکل سیدھی سادھی ہے اور آجکل کے نئے رنگینیوں کی تو یہ حالت ہے کہ ایک مقام پر پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ شادی میں ڈیڑھ ہزار کا صرف کپڑا ہی کپڑا دیا گیا شاید اس کی تو ساری عمر میں بھی اس کپڑے کا نصف بھی اس کو پہننا نصیب نہ ہو کیونکہ اول تو اتنا کپڑا دوسرے عورتوں کا پہننا کہ ایک ایک کپڑے کو دس دس برس تک احتیاط سے رکھ کر پہنتی ہیں کیونکہ ان کی حالت یہ ہے کہ اپنے گھر میں تو ایسی حالت میں رہیں گی کہ صورت دیکھ کر بھی نفرت پیدا ہو اور دوسری جگہ جائیں گی تو بن سنور کو خدا جانے دوسری جگہ کسی کو دکھانا منظور رہوتا ہے اور پھر اس کپڑے سے اس قدر مشغولی ان کے قلب کو ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ آج دھوپ دکھائی جا رہی ہے اور کل صاف کیا جا رہا ہے کپڑا جو کہ خادم تھا ان کا مخدوم ہو گیا اچھبے کہ ان کا جی نہیں گھبراتا لیکن جب دوسرا کوئی کام نہیں تو آخر یہ بچاری دن کس طرح کاٹیں۔ اسی طرح شادی میں فضولیات ہوتے ہیں مثلاً کھانا کھانا ہے کہ ساری برادری کو نوتا جاتا ہے مشورہ کرنا ہے کہ ایک ایک سے ملنے لی جاتی ہے۔ ایک صاحب نے اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہا اور یہ رلے ہوئی کہ اس خوشی میں ایک ہزار روپے کسی اسلامی مدرسے میں دیدیں ان بیچاروں سے خطایہ ہوئی کہ برادری کو جمع کر کے لگے لی تمام برادری نے ان کو دق کر دیا اور کہا کہ ہمارا جو کچھ آپ نے کھایا ہے وہ واپس کیجئے آخر مجبور ہو کر بیچاروں کو ساری رسمیں کرنا پڑیں ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ اس رقم کے برباد کرنے سے آپ کا کیا نفع ہوا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب اس میں کیا گناہ ہے کہ برادری کو کھلا دیا پلا دیا صاحبو! یہ عنوان تو بہت پیارا ہے مگر ذرا اس کی حقیقت کو تو دیکھو یہ ایسا ہی عنوان ہے جیسا کہ ایک چور نے کہا تھا کہ ہم تو جو کچھ کھاتے ہیں حلال کر کے کھاتے ہیں۔ دیکھئے رات کو نیند برباد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں جب کہیں ہم کو کھانے کو نصیب ہوتا ہے تو جیسا اس چور نے ایک نیا عنوان نکالی کہ چوری کو حلال کیا تھا ایسی ہی ہماری حالت ہے کہ ایسا عنوان اختیار کرتے ہیں کہ گناہ بظاہر نظر گستاہ ہی نہ معلوم ہو کہ برادری کو کھلا دیا ادا لے حق کیا لڑکی کو دیا صلہ رحمی کی تو اس میں کیا حرج ہے میں کہتا ہوں کہ اگر لڑکی کے ساتھ صرف صلہ رحمی

کرتی ہے تو کیا وجہ کہ برادری کو جمع کر کے ان کو دکھلا کر صلہ رحمی کی جاتی ہے اور اگر صلہ رحمی کے لئے برادری کو جمع کرنا ضروری ہے تو کیا وجہ کہ پندرہ سولہ برس تک جو صلہ رحمی لڑکی کے ساتھ کی گئی ہے اس میں برادری کو جمع کیوں نہیں کیا گیا کہ صاحبو دیکھ رکھو میں آج لڑکی کے واسطے کپڑا لایا ہوں آج اس کے لئے حلوا تیار کر لیا ہے معلوم ہوا کہ شادی کے موقع پر مقصود تلفاخر ہوتا ہے نہ کہ صلہ رحمی۔ دوسری علامت تلفاخر مقصود ہونے کی یہ ہے کہ سالانہ دینے کے بعد اس طرف کان جھٹکتے ہیں کہ دیکھیں لوگ ہماری نسبت کیا کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کہہ دیکھ واقع حوصلے سے زیادہ کام کیا تو سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعریف کی حالانکہ اگر غریب دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بہت بڑی جھوٹے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے بہت بڑی حراقت کی کہ اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کر دیا لیکن یہ تعریف کم نصیب ہوتی ہے اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ نسبت بھی پوری نہیں ہوتی بلکہ جتنا بھی یہ زیادہ خرچ کرتا ہے برادری زیادہ عیب نکالتی ہے اور ہمدردی بھی اگر کی جاتی ہے تو دل میں اس کے بگاڑنے کی فکر کی جاتی ہے ہمارے اطراف میں ایک قصبہ ہے بگہرہ وہاں ایک نو دولت تھے انھوں نے اپنے لڑکے کی شادی کی برادری کے لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے یہ شخص بہت بڑھ گیا ہے اس کو اپنا جیسا بنانا چاہیے چنانچہ دو چار آدمیوں نے متفق ہو کر ان کو یہ رائے دی کہ اس شادی میں طائفہ کو ضرور بلانا چاہیے اور کہا کہ میاں کیا روز روز یہ موقع آتا ہے چنانچہ طائفہ کو بلا یا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ کما کر جمع کیا تھا سب کھو کر بیٹھ رہے۔ برادری نے جب دیکھا کہ یہ بھی ہماری طرح کنگال ہو گیا تو بہت خوش ہوئے واقعی لوگوں کی وہ حالت ہے کہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ نہیں سکتے۔ کسی کبڑی سے پوچھا تھا کہ تیری کیا تمنا ہے اس نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ سب لوگ کبڑے ہو جائیں تاکہ میں بھی ان کو ہنسوں اور اگر اتفاق سے کسی نے ایسا سامان کر بھی لیا کہ اس میں کوئی عیب نہ نکل سکا تو کہتے ہیں کہ میاں اگر کیا تو کیا بڑی بات ہوئی جن کے پاس ہوا کرتا ہے کیا ہی کرتے ہیں بتلائیے کہ جب برادری بھی خوش نہ ہوئی اور خرچ بھی ہوا تو کیا فائدہ ہوا۔ تو صاحبو! کیا اس ساری کارروائی کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کھلا دینا پلا دینا ہے کیا یہ اسراف اور تلفاخر نہیں ہے اور

کیا قفاخر گناہ نہیں ہے قرآن شریف سے ثابت حدیث شریف سے ثابت دیکھئے حدیث میں ہے مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرٍ ۖ اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (جس کسی نے شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کا لباس پہنائیں گے) غور کیجئے کہ کپڑے میں خرچ ہی کیا ہوتا ہے جب اس میں یہ وعید نہ ہو تو دوسرے فضولیات جن میں زیادہ خرچ ہوتا ہے کیا ان میں یہ وعید نہ ہوگی۔ اسی طرح کے اور بہت گناہ ہیں جو سرسری سمجھے جاتے ہیں غرض گناہوں کی اس قدر کثرت ہے کہ اگر ان کی فہرست پیش نظر رکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ ہم ہر وقت گناہ میں مبتلا ہیں تو ہم کو توبہ کی بھی ہر وقت ضرورت ہے۔ اور توبہ کرنا ہر وقت ہم پر واجب ہے لہذا اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہوا لیکن چونکہ فرے وجوب کا بیان کر دینا کافی نہیں ہوا کرتا اس لئے کہ اکثر موانع قوی ہوتے ہیں کہ ان کے ارتفاع کا ذریعہ نہ بتلانے سے طبیعت پر گرائی اور مایوسی ہوتی ہے اس لئے موانع کا بتلانا اور ان کے ارتفاع کی تدابیر بتلانا بھی ضرور ہوگا کہ کن کن چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو نہ محض اجمالی کافی ہے اور نہ زیادہ تفصیل کا وقت ہے اس لئے بیان مواقع کے ساتھ چند کثیر الوقوع گناہ بھی بتلاتا ہوں کہ ان سے اجتناب کیا جائے اور چونکہ وہ کثیر الوقوع ہیں جب ان سے اجتناب ہوگا تو انشاء اللہ تعالیٰ سب گناہوں سے اجتناب ہو جائے گا۔ دوسرے یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی ایک گناہ کو چھوڑتا ہے تو سب گناہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں یعنی ایک گناہ کا ترک دوسرے کے ترک میں معین ہوتا ہے تو گویا اب دو باتیں بیان کرنی رہ گئیں۔ ایک تو مختصر سی فہرست گناہوں کی دوسرے توبہ کرنے کے مواقع اور ان کے ارتفاع کے ذرائع سو سمجھنا چاہیے کہ جب توبہ کا وجوب قرآن شریف سے ثابت حدیث شریف سے ثابت تو اس کی طرف سے بھی توجہ ہونے کے اسباب کا ارتفاع واجب ہوگا۔ اسباب یہ ہیں جن کو میں مع ان کے علاج کے بیان کرتا ہوں اور یہ موانع استقراری ہیں ممکن ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی موانع ہوں۔

پہلا سبب تو یہ ہے کہ ہم کو گناہوں کی تفصیل معلوم نہیں تو جب گناہ ہی کا علم نہ ہوگا اور توبہ گناہ ہی سے ہوتی ہے تو توبہ کیونکر ہوگی افسوس ہے ہم لوگوں کو علم سے اس قدر اجنبیت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی عالم ہمارے سامنے ہمارے افعال کا گناہ ہونا بیان کرتا ہے تو سن کر تعجب ہوتا ہے علم سے اجنبیت کے متعلق ایک حکایت یاد آگئی ایک معتبر راوی سے معلوم ہوا کہ ایک بڑے انگریزی کے فاضل کو سفر میں پانی نہ ملا تو نساہ کے وقت اپنے تیمم کیا اور مٹی لے کر اس سے کلی بھی کی خدا جلے کیا کیا ہوگا منہ میں مٹی لے کر اس کو تھوکا ہوگا۔ یا اور کوئی صورت نکالی ہوگی۔ ملاحظہ کیجئے کہ ناواقفی کس حد تک پہنچ گئی۔ عورتوں کی یہ حالت ہے کہ اگر دس بیس عورتوں کو جمع کر کے ان کی نمازیں سنی جائیں تو شاید ایک کی بھی نماز صحیح نہ نکلے اور اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ مردوں سے سیکھ کر نماز صحیح کرو تو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ہم کو تو شرم آتی ہے انھیں شرم والیوں سے اگر ان کا شوہر یہ کہے کہ میں تم کو ایک ہزار کا زیوہ بنا دوں گا بشرطیکہ تم نماز صحیح کرو تو دیکھیں اس وقت ان کی شرم کہاں جاتی ہے خاص کر اگر کسی بوڑھی عورت سے کہا جائے تو وہ تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ اب بوڑھے طوطے کیا پڑھیں گے لیکن اگر انہی بوڑھے طوطوں کو کوئی دنیا کا لالچ ہو تو دیکھئے کیسی زبان کھلتی ہے۔ افسوس ہے کہ عورتوں کو تو ثواب عذاب کا مردوں سے زیادہ خیال ہوتا ہے کہ وہ عذاب سے ڈرتی ہیں اور ثواب کی طرف راغب ہوتی ہیں پھر بھی وہ کیوں متوجہ نہیں ہوتیں ہاں اگر کسی نے تصحیح قرآن شریف میں محنت و مشقت کی اور پھر بھی حروف درست نہ ہوئے تو وہ معذور ہے پھر اس سے جس طرح بھی ادا ہو سکے جائز ہے لیکن محنت کے بغیر معاف نہیں ہوگا غرض کوشش کرنی چاہیے کہ نماز صحیح ہو جائے اسی طرح نماز تنگ وقت میں پڑھنا بھی عام عادت ہو گئی ہے خاص کر اکثر عورتیں کام کاج میں اس قدر دیر کر دیتی کہ مکروہ وقت میں نماز پڑھتی ہیں لیکن اس کو ذرا بھی بُرا نہیں سمجھا جاتا۔ غلطی ہذا جلدی جلدی نماز پڑھنا کہ گویا ایک بیگمار جس طرح بنے اس سے جان چھڑاؤ اس میں بعض اوقات ایسی صورتیں پیش آجاتی ہیں کہ نماز بالکل ہی نہیں ہوتی کہ پڑھی بھی اور ثواب بھی نہ ملا بلکہ اُلٹا گناہ ہوا عورتوں سے

تعجب ہے کہ وہ ان باتوں کی طرف ذرا خیال اور توجہ نہیں کرتیں اسی طرح بہت سے ایسے امور ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کی خبر بھی نہیں سواس کا علاج یہی ہے کہ علم دین پوری طرح حاصل کیا جائے اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم بہشتی زیور کے دسوں حصے ہی پڑھ لیں اور سہل طریقہ اس کا یہ ہے کہ مرد علماء سے پڑھ لیں پھر جو کچھ پڑھا ہے عورتوں کو پڑھا دیں اور یہ نہ سمجھیں کہ صرف دیکھ لینا کافی ہوگا عورتیں تو بھولی بھالی ہوتی ہیں اکثر مقامات کو مرد بھی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے اور علم دین ہی کے ساتھ خاص نہیں ہر فن ہر علم کی یہی کیفیت ہے مثلاً دیکھئے کسی شخص نے آج تک ایسی جرأت نہیں کی کہ طب کی کتابیں دیکھ کر اپنا یا اپنی بیوی بچوں کا علاج کر لیا ہو اور منہج اور سہل کے نسخے تجویز کر لئے ہوں بلکہ ہر مرض میں یہی کہتے ہیں کہ کسی طبیب کے رجوع کرو پس جب دوسرے علوم میں صرف مطالعہ پر اکتفا نہیں کیا جاتا اور اپنے کو صاحبِ فن کا محتاج سمجھا جاتا ہے تو علومِ دینیہ میں اپنے دیکھ لینے کو کافی کیوں سمجھا جاتا ہے۔ اس پر ایک حکایت یاد آئی، ایک شخص مدت سے مجھ سے خط و کتابت رکھتے تھے لیکن جب ان کا خط آتا تھا کسی نہ کسی دنیاوی ہی غرض کے لئے آتا تھا میں نے ان کو لکھا کہ تم جب لکھتے ہو دنیا ہی کی باتیں لکھتے ہو کیا تم کو دین کی باتوں میں کبھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ جواب میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس بہشتی زیور موجود ہے مجھ کو جو دین کی ضرورت پیش آتی ہے اس میں دیکھ لیتا ہوں گویا ان کے نزدیک سارا دین بہشتی زیور ہی کے اندر آ گیا ہے یا ان کو بجز ان مسائل کے جو اس میں ہیں اور کسی مسئلے کی ضرورت ہی نہیں بڑتی اس میں شک نہیں کہ بہشتی زیور میں ایک کافی تعداد مسائل کی موجود ہے لیکن اول تو اس میں زیادہ تر وہ مسائل ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں یا مشترک ہیں عورتوں اور مردوں میں اور قطع نظر اس سے اس میں مسائل اس قدر نہیں کہ ان کے بعد ضرورت دریافت کی ہی نہ ہو نیز یہ بھی ممکن نہیں کہ اس کے سارے مسائل مطالعے حل ہی ہو جائیں اور کسی مسئلے میں شبہ ہی پیدا نہ ہو غرض ضرورت اس کی ہے کہ اول اس کو کسی عالم سے سبقاً سبقاً پڑھا جائے اس کے بعد عورتوں کو پڑھایا جائے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اول خود کتابیں دیکھیں اور جس مقام پر شبہ ہو وہاں نشان بنا دیں اور جب کبھی علماء سے ملاقات ہو اس کو حل کر لیں۔ یا کسی عالم

پاس لکھ بیٹھیں کہ وہ اس کا مطلب لکھ کر بھیج دیں اگر ایک مدت تک اس التزام سے مطالعہ کیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت کم غلطی ہوگی دوسرے ایک دفعہ دیکھنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ دینیات کی کتابیں روزانہ مطالعہ میں رکھیں جیسے کھانا پینا روزانہ ہوتا ہے۔ صاحبو! جب قالب کا تغذیہ روزانہ ہوتا ہے تو کیا روح کے تغذیہ کی روزانہ ضرورت نہیں ہے بیشک ضرورت ہے اور میں تجزیہ کی بات بتلاتا ہوں کہ ایک دفعہ کا دیکھا ہوا بہت کم یاد رہتا ہے بلکہ اکثر ذہن سے نکل جاتا ہے پس اگر کسی نے ایک دفعہ دیکھ کر کتاب کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیا تو اس کو دیکھنے سے کیا نفع ہوا۔ غرض غور و نو شش کی طرح روزانہ اس کا بھی دور رکھو اگرچہ قلیل ہی مقدار میں ہو جب دیکھتے دیکھتے کتاب ختم ہو جائے پھر دوبارہ ابتداء سے دیکھنا شروع کر دو اسی طرح سلسلہ جاری رکھے پس اس طرح کتاب بالکل حفظ ہو جائے گی لیکن پھر بھی بعض صورتیں تم کو ایسی پیش آئیں گی کہ ان کا حکم اس کتاب میں نہ ملے گا ایسی صورتوں کو کسی سے دریافت کر لو اور ساری عمر اسی شغل میں رہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی دنیا کا حرج کر و بلکہ تم کو دنیا کے کاموں سے خود وقت پہچے ہا وقت میں کچھ دین کا کام بھی کر لو اب یہ تم خود دیکھ لو کہ دنیا کے کاموں میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے اور فضول غیب شہب میں غیبت ٹرکایت میں کتنا وقت جاتا ہے پس اس کے وقت میں سے کچھ تھوڑا سا دین کے کام میں بھی صرف کر دو اگرچہ مناسب تو یہ ہے کہ یہ نذرانہ وقت سارا دین ہی کے کام میں صرف ہوتا اور زائد وقت کو میں نے دین کے لئے اس واسطے تجویز کیا کہ آج کل اکثر لوگ خدا کے لئے وہی چیز تجویز کرتے ہیں جو اپنے سے بیکار ہو جائے مثلاً کپڑا جب تک سالم رہے تو اپنے لئے اور جب بالکل بیکار ہو جائے کہ بیوند بھی اس میں نہ لگ سکے اس وقت وہ خدا کے لئے دیا جاتا ہے مجھے اس کے مناسب ایک حکایت یاد آئی۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ ایک عورت نے کھیر پکائی اور اس کو ایک رکابی میں لگایا اتفاق سے اس میں کٹھن نے منہ ڈال دیا اور کچھ اس سے کھا بھی گیا اس عورت نے اپنے لڑکے سے کہا کہ جا اس کو موذن کو دے آچنا پنچ وہ لے گیا اُس بچہ سے غریب کو خدا جانے کس وقت کے بعد کھانے کو ملا تھا، مشہور ہے کہ یہ لوگ جڑیں ہوتے ہیں

صاحبو! کیوں نہ ہوں ان بچاروں کا رزق تو آپ کے ذریعہ سے ہے اور آپ ان کو غمی کے سوا کسی وقت پوچھتے ہی نہیں اگر ہمیشہ ان کا خیال رکھو تو کیوں وہ حریف ہوں۔ واقعی ان لوگوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دعائیں کرتے ہیں کہ کوئی مرے تو ہماری پوچھ بھڑکے اطراف میں ایک قصبہ ہے وہاں ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے ورثاء نے کفن کا چادرہ ایک غریب آدمی کو دیدیا تو وہاں کا تکبر دار کہتا ہے کہ صاحب یہ تو ہمارا حق ہے یہ آپنے دوسرے کو کیوں دیدیا انھوں نے کہا بھائی تم کو تو ہمیشہ ملتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ واہ صاحب خدا خدا کر کے تو یہ دن آتا ہے اس میں بھی آپ نے ہمارا حق دھڑک کر دیدیا۔ غرض اس مؤذن نے کھانا شروع کر دیا اور ادھر ہی سے ہاتھ مارا جڈ سے کتے کا کھایا ہوا مٹا لڑکے نے کہا ملّا جی! ادھر سے مت کھاؤ کتے کا کھایا ہوا ہے یہ سن کر اس ملّا نے رکابی کو اٹھا کر پھینک دیا کہ وہ ٹوٹ گئی رکابی کے ٹوٹنے سے لڑکے نے رونا شروع کیا اس نے کہا کہ کبخت ایک تو مجھے کتے کی جھوٹی کھیر کھلا دی پھر روتا ہے کہنے لگا اس لئے روتا ہوں کہ یہ رکابی میرے بھائی کے بیٹا نہ اٹھانے کی تھی تو نے وہ توڑ ڈالی مجھے ڈر ہے کہ میری والدہ مجھے مارنے نہ لگیں۔ یہ حکایت صحیح ہو یا غلط لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہمارا جو تہاؤ ہے وہ اس سے کچھ کم نہیں تو جیسے ہم لوگ ہر چیز بیکار خدا کے لئے تجویز کرتے ہیں اسی طرح وقت بھی تھوڑا سا نکٹے ہی وقت میں سے نکال کر خدا کے کام میں صرف کر لینا چاہیے۔ اور صاحبو! یہ نہ سمجھو کہ اس طرح ہم فاضل تو بن ہی نہ سکیں گے پھر کیا فائدہ۔ دیکھو مَا لَا يَنْزِلُ كَلْمًا لَا يَنْزِلُ كَلْمًا (جو ابھی چیز پوری نہ حاصل کی جا سکے اس کو بالکل چھوڑا بھی نہ جائے) اگرچہ تم پورے عالم نہ ہو جاؤ گے لیکن جو کچھ علم ہو جائے گا وہ کیا کم ہے۔ بڑا فائدہ اس میں یہ ہے کہ جب چار باتیں تم کو معلوم ہوں گی ان کی بنا پر اپنے ماتحتوں کو تم روکتے ٹوکتے رہو گے اس روکنے سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جب انسان ایک بات کو دس دفعہ سنے گا تو ضرور ہے کہ اس پر اثر ہوگا۔ دوسرے جب بڑے آدمی کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو اس سے بہت سے لوگوں کو

ففع ہوتا ہے کیونکہ وہ جس طرح چھوٹوں کو کہہ سکتا ہے بڑوں کو بھی کہہ سکتا ہے۔ بر خلاف
ایک غریب اور ادنیٰ درجہ کے آدمی کے کہ وہ اگر کہے گا بھی تو صرف اپنے سے چھوٹے یا
اپنے برابر کے لوگوں کو اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ان بڑے لوگوں کو کچھ کہے۔ علیٰ ہذا
ایک یہ انتظام کیا جائے کہ عوام الناس کے لئے ایک وقت مقرر کیا جائے اگرچہ دن میں
ایک ہی گھنٹہ ہو بلکہ خواہ ہفتہ میں ایک ہی گھنٹہ ہو کہ اس وقت میں سب کو ایک جگہ جمع
کر کے احکام سنائے جائیں اور اگر زیادہ جمع ہو جائے تو ایک ایک معلم کو چالیس چالیس
پچاس پچاس آدمی دیدیئے جائیں یا یہ کیا جائے کہ ایک محلے کے لئے ایک آدمی تجویز کر دیا
جائے دوسرے محلے کے لئے دوسرا آدمی اور اگر متعدد آدمی نہ مل سکیں تو ایک ہی آدمی نمبر دا
ہو ہر محلے میں جایا کرے اور جس قدر لوگ جمع ہو جائیں ان کو احکام سُنا دیا کرے لیکن احکام
کتاب میں دیکھ دیکھ کر سنائیں اس طرح سے اگر ایک سال بھی سلسلہ رہے تو تمام مسلمان
دین کے عالم ہو جائیں غرض ضرورت اس کی ہے کہ تعلیم دین بالکل عام ہو اور جب تک
تعلیم دین عام نہ ہوگی احکام کی خبر ہی نہ ہوگی تو پھر توبہ کیونکر ہو سکے گی۔ دوسرا مانع توبہ
سے یہ ہے کہ بعض لوگ گناہ کا گناہ ہونا تو جانتے ہیں لیکن اس کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے
بلکہ ایک ہلکی بات سمجھتے ہیں اور اس کی علامت یہ ہے کہ کبھی گناہ کر کے ان لوگوں کا جی بُرا
نہیں ہوتا دوسرے توبہ نہیں کرتے دیکھئے اگر اس شخص کو جو کہ شراب نہ پیتا ہو دھوکے
میں کوئی شراب پلا دے تو دل پر کتنا صدمہ ہوگا لیکن جن گناہوں کی عادت ہو گئی ہے
اور عادت کی وجہ سے ان کو خفیف سمجھ لیا ہے جیسے غیبت اس کے کرنے سے ذرا بھی
جی بُرا نہیں ہوتا اور گناہ کے خفیف سمجھنے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم کو یہ معلوم نہیں
کہ اس گناہ کے کرنے سے ہم کو کیا سزا ملے گی اور کتنا عذاب ہوگا اس کا علاج یہ ہے
کہ احادیثِ ترغیب و ترہیب کو ایک جگہ جمع کر کے ان کا ترجمہ کر دیا جائے اور ایسے لوگ ان کو
مطالع میں رکھا کریں لیکن ابوابِ فقہ کے دیکھنے کی اجازت عوام کو نہ دی جائے۔ کیونکہ ایسے
احکام مختلف فیہا ہیں اگر عوام ان کو دیکھیں گے تو ان کو ضرر زیادہ ہوگا اس لئے صرف ترغیب
و ترہیب کی احادیث ان کو دی جائیں چنانچہ منذری کی ترغیب و ترہیب بہت عمدہ کتاب ہے

اس بے میں اگر اس کا ترجمہ ہو گیا ہو تو اس کو دیکھیں اور اگر اس کا ترجمہ نہ ہوا ہو تو کسی اہل علم کو چاہیے کہ اس کا ترجمہ کرے اور ہیشی زیور میں بھی میں نے سو حدیثوں کا ترجمہ کر دیا ہے اس کا دیکھنا بھی حیرت مفید ہے اس سے معلوم ہوگا کہ فلاں گناہ میں یہ عذاب ہوگا اس لئے اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ دراصل گناہ کے خفیہ کچھ یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے ہماری عادت ثانیہ ہو گئی ہے کہ اس سے ذرا بھی طبیعت میلی نہیں ہوتی بلکہ اس کی طرف التفات بھی نہیں جاتا کہ ہم نے فلاں گناہ کیلئے چنانچہ بعض اوقات اگر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو تعجب سے پوچھا جاتا ہے کہ خدا جانے ہم نے کیا گناہ کیا تھا جس کے پاداش میں یہ مصیبت ہم پر نازل کی گئی ہو۔ اس تعجب پر تعجب کرتا ہوں صاحبو! کیا کوئی دقت بھی گناہ سے بچا ہے پھر اس کے کیا معنی کہ جانے کونسا گناہ ہو گیا ہے بلکہ انصاف اور عقل کی رو سے تو یوں چاہیے تھا کہ اگر ہم پر خدا تعالیٰ کا کوئی انعام ہو تو تعجب کریں کہ ہم جیسے گنہگاروں سے کیا بھلائی بن پڑی ہوگی جس پر یہ انعام ہوا ہے عادت ایسی بری چیز ہے کہ اس کی بدولت معصیت کا معصیت ہونا بھی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ گناہ کی عادت چھوڑی جائے اور اپنے اوپر خبر کر کے گناہ کو ترک کیا جائے مثلاً غیبت کا گناہ ہے کہ اس میں علی العموم لوگ مبتلا ہیں اس کے چھوٹ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمت کر کے ایک ہفتہ تک زبان کو غیبت کرنے سے اور کان کو غیبت سننے سے بند رکھا جائے جب ایک ہفتہ اس طرح گزر جائے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ دیکھو گے کہ غیبت کرنا تو درکنار غیبت سننا بھی گوارا نہ ہوگا بلکہ ایسا معلوم ہوگا گویا کسی نے ایک یہ ہار تم پر رکھ دیا ہے۔

بر دل سالک ہزاراں غم بود گھر ز باغ دل حائلے کم بود

(الشہ والوں کے دل پر ہزار درجہ کا غم ہوتا ہے اگر دل کے باغ، دلی و رطانی

میزان میں، سے ایک تنکے کے برابر کمی ہو جائے)

ایک مانع تو بہ کہنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کو بہت ہی بڑی چیز سمجھ لیتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اتنے بڑے گناہ کے مقابلہ میں تو بہ سے کیسا کام نکل سکے گا علیٰ ہذا بعض کو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ اس قدر

کثیر ہیں کہ ان کی معافی ممکن ہی نہیں اگرچہ ہم کتنی ہی توبہ کریں ان دونوں غلطیوں کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی بارگاہ کو بندوں پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں عادت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بہت بڑے امر میں کسی کی نافرمانی کرے یا معمولی باتوں میں ہمیشہ نافرمانی کرے تو ان دونوں کے تصور کو معاف نہیں لیا جاتا اسی طرح گویا خدا کے کارخانے کو بھی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ قیاس مع الفارق ہے بندہ اول تو محتاج ہے اس کو اپنا دل ٹھنڈا کرنے کی بھی ضرورت ہے دوسرے کے مقابلہ میں اپنی بات رکھنے کی بھی ضرورت ہے دوسرے بندہ متاثر ہے کہ جب کسی نے اس کی مخالفت کی تو اس پر کچھ اثر ہوا اگر مکرر مخالفت ہوئی اُس اثر اور انفعال میں ترقی ہوئی اسی طرح ترقی ہوتے ہوتے اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ استعداد موافقت سلب ہو جاتی ہے اس لئے یہ معاف نہیں کر سکتا برخلاف خدا تعالیٰ کے کہ اُن کا ہر فعل اختیاری ہے وہاں تاثر کا نام بھی نہیں وہ عذاب بھی کیسے ہیں تو ارادہ محض سے کہ اس میں غیر اختیاری جوش کا شائبہ بھی نہیں ہوتا اس کا علاج یہ ہے کہ اس خیالِ قاسد سے توبہ کرے اور رحمت کی حدیثیں مطالعہ میں رکھے یقین ہے کہ اُن سے یہ یو سی مبدل یا امید ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص نے تمام رشتے زمین کی برابر گناہ کئے اور وہ توبہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمادیں گے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عدد گناہوں کا بڑھ جاتا موجب یاس نہ ہونا چاہیے رہی کیفاً زیادتی اس کو یوں سمجھئے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر ہے کہ اس کی برابر کوئی دوسرا گناہ نہیں ہے پھر دیکھ لیجئے جس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ و بارک وسلم رونقِ افروز عالم ہوئے دنیا کا کیا حال تھا بجز معدودے چند فرقوں کے اور ان میں بھی گنتی کے چند آدمیوں کے علاوہ ساری دنیا کفر و جہل سے پُر تھی خصوصاً عرب اور پھر اس میں بھی خالص کفر و قریش کے انہوں نے تین سو ساٹھ بُت اپنے لئے بنا رکھے تھے یعنی ہر دن ایک نیا خدا (بزرگم شاں) اُن سے سب تسلیم خم کرانا تھا لیکن دیکھ لیجئے خدا تعالیٰ نے اسی قبیلہ قریش سے فلکِ اسلام کے لئے کیسے نیر اکبر پیدا کئے۔ حضرت ابو بکر

رضی اللہ عنہ اسی قبیلے کے ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ اَتَكْفُرُ
(جب وہ کہنے لگے اپنے ساتھی سے غم نہ کرو) حضرت عمر رضی اللہ عنہ (اس قبیلے کے ہیں جن کے
لئے حدیث ہے اَشَدُّ هُمْ فِيْ اَمْرٍ اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلٰی هٰذَا) احکام الہی کے جاری کرنے میں
سب سے زیادہ مضبوط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں) غرض یہ سمجھنا کہ ہمارے گناہ
معاف نہ ہوں گے غلطی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔
ایک مانع توبہ سے یہ ہے کہ انسان خیال کرتا ہے کہ مجھ سے پھر گناہ ہو جائے گا
اور جبکہ هنوز صدور گناہ کا احتمال باقی ہے تو توبہ سے کیسا فائدہ ہوگا لہذا توبہ
اس وقت کرنی چاہیے کہ اس کے بعد پھر گناہ نہ ہوگا۔

صاحبو! میں پوچھتا ہوں کہ زندگی کا کون سا حصہ ہے جس میں نہ ہولے کا یقین
کر لیا ہے جوانی میں اگر چالاکی عیاری نہیں ہوتی تو بدستی لا ابالی پن ہوتا ہے بڑھاپے
میں اگر آوارگی بدستی نہیں ہوتی تو حرص طولِ امل حیل سازی مکرو فریب حسد بغض۔
غرض بیسیوں امراض باطنی پیدا ہو جاتے ہیں تو حاصل اس عذر کا یہ ہوا کہ مکر توبہ
کریں گے مگر سمجھ لو کہ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ (جو مر گیا تو سمجھ لو کہ بس اس کی
قیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا) اور قیامت میں قبولِ توبہ ہے نہیں نتیجہ جو ہے ظاہر
ہے اور سبب اس مانع کے پیش آنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب
توبہ کے بعد بھی گناہ کا صدور ہوا تو وہ توبہ ٹوٹ گئی حالانکہ یہ غلط خیال ہے بلکہ
پچھلے گناہ جو معاف ہو چکے ہیں وہ معاف ہو چکے ہیں ان پر اب دار و گیر نہ ہوگی
اسی طرح جس جس گناہ سے توبہ کیے جاؤ گے وہ محو ہوتا جائیگا لیکن اس سے کوئی یہ نہ
سمجھے کہ یہ تو بہت آسان ترکیب آئی بس آئندہ سے یہی کیا کریں گے کہ خوب جی بھر کر
گناہ کئے پھر توبہ کرنی پھر گناہ کئے پھر توبہ کرنی کیونکہ جس توبہ کے وقت آئندہ گناہ
کرنے کا بھی قصد ہو وہ تو بقبول نہیں جیسا کہ میری پچھلی تقریر بابت حقیقت توبہ سے معلوم
ہوا ہوگا اور قبولِ توبہ کے مضمون میں یہ خیال کہ خوب گناہ کریں اسی کو پیدا ہوگا جو کہ
نہایت بلید الطبع ہوا اور بالکل ہی گیس گذرا ہو در سلیم الطبع کو تو اس سے اطاعت کا زیادہ

جو شش پیدا ہوگا کہ اللہ اکبر جب بارگاہِ خداوندی میں اس قدر رحم و کرم ہے تو ہم کو ہرگز مناسب نہیں ہے کہ اُس کی مخالفت کریں حاصل یہ کہ حدیث میں ہے مَا أَمَرَ مِنْ اسْتَعْفَرُ یعنی جس شخص نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گناہ پر مہٹ کر نئے والوں میں نہیں ہے اور فرمایا ہں كُلُّكُمْ خَطَاؤُنَ وَحَيْثُ الْخَطَايَا تَيْنِ التَّوَابُونَ کہ گنہگار تو سب ہیں مگر ان میں اچھے وہ ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ پس اگر اتنی ہمت نہ ہو کہ گناہ چھوڑ دو تو توبہ کرنے سے توبہ گزیر ہمت نہ ہارو بلکہ جو گناہ ہو جایا کرے اس سے فوراً توبہ کر لیا کرو۔ اگر پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو۔ دیکھو ایک شخص بیمار ہو جائے اور اس کو کوئی یہ رائے دے کہ علاج سے کیا فائدہ آخر پھر بھی احتمال ہے کہ بیمار ہو جاؤ گے تو وہ جواب دیتا ہے کہ میاں اگر پھر بیمار ہوں گے تو پھر علاج کر لیں گے آئندہ کی بیماری کے اندیشے سے موجودہ بیماری کا علاج کیوں نہ کریں تو جو مستوی آپ کی عقل نے جسمانی مرض میں دیا ہے وہ فتویٰ روحانی امراض میں کیوں نہیں ہوتا اسی حدیث مَا أَصْرَبَ وَلَا عَاقِبَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً یعنی اگر چہ ستر دفعہ توبہ لوٹ جائے۔

ایک مانع توبہ سے یہ ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ غفور رحیم ہے اس کو ہمارے گناہ بخش دینے کیا مشکل ہیں لیکن صا جو! یہ جواب ظاہری بیماریوں میں کیوں نہیں دیا جاتا اور امراضِ سمی میں اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا کیا کوئی شخص بتلا سکتا ہے کہ اس نے اس خیال سے کہ خدا تعالیٰ غفور رحیم ہے وہ ہم کو ضرور تندرست کر دے گا۔ امراضِ جسمانی کا علاج نہ کیا ہو یا کوئی شخص بتلا سکتا ہے کہ اُس نے خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے نہ ہر کھالیا ہو کبھی نہیں بلکہ اگر کوئی دوسرا یوں کہے کہ میاں خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے سنکھیا کھا جاؤ تو اس کو دیوانہ بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خدا کے غفور رحیم ہونے کے یہ معنی نہیں کہ سنکھیا کھاؤ تو ضرر نہ کرے بلکہ سنکھیا ضرر بھی کرے گا اور خدا غفور رحیم بھی رہے گا۔ اسی طرح گناہ کا ضرر ہوتا ہے لیکن اس سے خدا تعالیٰ کے غفور رحیم رہنے میں کوئی نقص نہیں آتا۔

صا جو! اس خبر سے کہ ہم غفور رحیم ہیں مقصود یہ ہے کہ جو گناہ تم سے ہو گئے ہیں

ان کی وجہ سے پریشان خاطر مت ہوا اور گویا کہ نہ سمجھو ہم ان سب کو معاف کر دیں گے چنانچہ اس آیت **قُلْ يُعَذِّبُكَ رَبِّي الَّذِي يُنَزِّلُ الْمَطَرَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ مِثْلَ آبٍ** فرمادیں کہ اے میرے بند جو اپنے نفسوں پر زیادتی کر کے گناہ کر چکے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو جاؤ بیشک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دے گا درحقیقت وہی بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں (کاشانِ نزول بھی ہے کہ جب حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول کریم میں مبعوث ہو کر دعوتِ اسلام فرمائی تو لوگوں نے آکر عرض کیا کہ ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں لیکن جو گناہ ہم نے اس کے قبل کئے ہیں ان پر کوہم کو ضرور سزا ہوگی۔ پس جب دینِ آبی بھی چھوڑا بدنامی بھی اٹھائی اور آخرت کا عذاب بھی باقی رہا تو ہم کو فائدہ ہی کیا ہوا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم لوگ کچھلے گناہوں کا اندیشہ نہ کرو ہم غفورِ رحیم ہیں سب کچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور اگلے بھی بن معلوم ہوا کہ مقصودِ آیت سے ان لوگوں کی ناامیدی کو دور کرنا ہے جو اسلام اور توبہ سے اس خیال پر رکتے تھے کہ وہ مقصود جو لوگوں نے سمجھا۔ ایک مانع یہ ہے کہ یوں سمجھتے ہیں بلکہ زبان سے کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے جنت یا دوزخ وہ ضرور ہو کر رہے گا یہ پھر نہ طاقت سے کچھ فائدہ اور نہ گناہ سے کوئی ضرر مگر تعجب ہے کہ یہ تقدیر دنیا کے کاموں میں مثلاً کھانا کھانا مال و دولت جمع کرنا ان میں کہاں چلی جاتی ہے ہم نے کسی کو نہ دیکھا کہ اس نے تقدیر کے بھر دسہ پر کھانا چھوڑ دیا ہو یا کھانا نہ کھایا ہو یا کیستی کرنی چھوڑ دی ہو اور اس میں ختمِ یز کی ہو کہ اگر تقدیر میں ہے تو خود بخود سب کام ہو جائیں گے اس موقع پر تو کہتے ہیں کہ صاحبِ تقدیر حق ہے لیکن تدبیر بھی تو کرنی چاہیے بدون تدبیر کے کوئی کام نہیں ہوتا افسوس یہاں تو تدبیر کی ضرورت اور دین کے کام میں تدبیر کی ضرورت نہیں حالانکہ آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاش کی خدا تعالیٰ نے ایک حد تک ذمہ داری بھی کی ہے فرماتے ہیں **وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا** زمین پر چلنے والی اور رہنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور معاد کے بارے میں ذرا بھی ذمہ داری نہیں

فرمائی بلکہ صاف ارشاد ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَالنَّاسُ كَافِرُونَ۔ اسی قدر پہلے گناہ جس قدر وہ کوشش کرے گا اور مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا (جس نے اچھے عمل کئے تو اپنے فائدے کے لئے کئے جس نے بُرا عمل کیا اپنے لئے کیا کہ ہم بالکل وعدہ نہیں کرتے جو جیسا کرے گا بھرے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ارشاد فرمایا أَيْنَ تَصُغُ كُلُّ أُمَّةٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّاتُ يُعْبَقُونَ فِيهَا أَبَدًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس کی خواہش کرتا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے ایسا تو ہر گز نہ ہو گا یعنی عمل کے موافق جزا ملے گی) تو جب تک پاک نہ ہو گئے ہر گز دخولِ جنت کے قابل نہ ہو گئے۔

غرض معاش کو تدبیر پر رکھنا اور معاد کو تقدیر پر چھوڑ دینا سخت غلطی ہے بالخصوص جبکہ تحصیلِ معاد کی تدابیر خود خدا تعالیٰ ہی نے بتلائی ہیں اگر معاد کا حصول محض تقدیر سے ہوتا۔ اور تدبیر کو اس میں دخل نہ ہوتا تو تدابیر بتلانے کی کیا ضرورت تھی اسی طرح اور بہت سے موافق ہیں گو یہاں سب مذکور نہیں ہوئے مگر اس مختصر سی فہرست سے تھوڑے سے غور کے بعد وہ بھی سمجھ میں آسکتے ہیں۔ پس جب موافق اور ان کے ازالہ کی تدابیر معلوم ہو گئی تو جلدی سے ان موافق کو زائل کرنا چاہیئے اور توبہ کر لینا چاہیئے تاخیر نہ کرنا چاہیئے کیونکہ تاخیر کی خاصیت یہ ہے کہ پھر اکثر توبہ میسر ہی نہیں ہوتی یہ حالت ہوتی چلی جاتی ہے کہ

ہر شبے گویم کہ فردا ترکِ این سودا کنم باز چوں فردا شود امروز را فردا کنم

میں ہر رات کو توبہ کے وقت یہ کہتا ہوں کہ ضرور اس بُرے خیال کو چھوڑ دوں گا لیکن

جب دوسرا دن آتا ہے پھر یہی کہتا ہوں کہ کل سے نہ کروں گا۔

کیونکہ توبہ تمامت کا نام ہے اور تمامت کہتے ہیں جی بُرا ہوئے کو اور تصویر پر شرمندہ ہوئے کو اور شرمندگی اس وقت ہوتی ہے کہ طبیعت پر اثر پاتی رہے اور اثر تھوڑے دنوں کے بعد زائل ہو جاتا ہے تو جب دل سے مقدمہ تو یہی نکل گیا تو توبہ کیونکر نصیب ہو سکے گی غرض کبھی توبہ کرنے میں دیر نہ کرے بلکہ دن کے گناہوں سے رات آنے کے قبل توبہ کر لے اور رات کے گناہوں کو دن ہونے سے پہلے اور اگر کہو کہ سب آخری جو توبہ ہوگی اس کے بعد کے گناہ تو پھر بھی بلا توبہ کے رجائیں گے تو مؤاخذ

ہر حال میں ہوا پھر روز کی توبہ کیا مفید ہوئی تو جواب یہ ہے کہ کیا وہ شخص جس پر دس برس کے گناہوں کا بار ہو اور وہ شخص جس پر ایک دن کے گناہوں کا بار ہو برابر ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص پر دس مقدمے فوجداری کے ہو جائیں اور اس سے وکیل یوں کہے کہ اگر پیروی کی گئی تو امید ہے کہ نو مقدموں سے تم بری ہو جاؤ گے لیکن ایک مقدمہ میں باوجود پیروی کے بھی تم کو سزا ہوگی تو میں پوچھتا ہوں کہ ایسی صورت میں کیا رائے قائم کی جائے گی آیا یہ کہ جب ایک میں سزا ہوگی تو پیروی کی کیا ضرورت بقیہ نو میں بھی ہونے دو یا یہ کہ باوجود ایک میں یقین سزا ہونے کے دوسرے مقدمات کی اس لئے پیروی کی جائے کہ جس قدر بھی سزا کم ہو بہتر ہے ظاہر ہے کہ دوسری تجویز پر عمل ہوگا تو جو شخص مجلس برس کے گناہوں کی پلٹ لے گیا اور جو شخص ایک دن کے گناہ لے گیا کیا دونوں برابر ہیں ہرگز نہیں اور اگر کہتے کہ برابر ہیں تو میں کہتا ہوں کہ مقدمات کی پیروی میں دونوں کو برابر کیوں نہیں سمجھا گیا اور نو مقدمات کی پیروی کیوں کی گئی۔ بعض موانع ضروری اور بھی قابل ذکر ہیں۔ چنانچہ ایک مائع خاص موصیت اکتساب حرام سے توبہ کرنے کا یہ بھی ہے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ گناہ ہم سے چھوٹ نہیں سکتا کیونکہ ہم کھانے پینے کی طرح طرح کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں ان میں حلال و حرام کی تیز بہت مشکل ہے ہاں مولویوں کو گناہ چھوڑ دینا آسان ہے کیونکہ ان لوگوں کو مفت کا ملتا ہے اس لئے آسانی گناہ چھوڑ سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو میں وقت ترک گناہ کے لئے کہہ نہیں رہا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب گناہ ہو جایا کرے تو توبہ کر لیا کرو تو گناہ کے نہ چھوٹ سکتے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ توبہ بھی نہ ہو سکے دوسرے اگر غور کر کے دیکھا جائے تو کوئی ناجائز ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ترک نہ کیا جاسکے اور یہ جو ہم کو ترک کرنا گراں معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اخراجات روزمرہ میں بعض ایسی چیزیں بڑھالی ہیں کہ جن کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں لیکن ہم ان کو ضروری سمجھ رہے ہیں تو اس کا جواب وہی ہے جو کہ کسی شخص نے ایک ادھورے شاعر کو جس نے شعر میں تشدید آنے میں ضرورت کا غدہ کیا تھا اس کو جواب

دیا تھا کہ شعر گفتن چہ ضرور تو اگر بصورت کثرت تعلقات گستاہ ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ تکثیر تعلقات چہ ضرور اسل جواب تو یہی ہے لیکن یہ جواب ان لوگوں کے لئے جو کہ عالی ہمت ہوں اور دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہ دیتے ہوں کم بہتوں کے لئے دوسرا جواب بھی ہے مگر میں اس جواب کو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کم فہم لوگ اس سے گناہ کی اجازت نہ سمجھ جائیں مگر عاशा و کلا گستاہ کی اجازت دینا ہرگز مقصود نہیں بلکہ منظور ثقیل اٹم ہے حاصل اس جواب کا یہ ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں کہ اگر ان کو نہ کیا جائے تو دنیا کا کوئی کام اٹکتا ہے بعض وہ ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے مثلاً لباس خلاف وضع اسلامی پہننا اگر اس کو ترک کر دیا جائے تو دنیا کا کوئی بھی نقصان نہیں۔ اسی طرح ٹخنوں سے نیچے پا جائے پہننا کہ ان کے ترک سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے یا مثلاً عورتیں اس قدر باریک لباس پہنتی ہیں کہ اس میں پورے طور پر ستر نہیں ہوتا تو ان باتوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے رشوت وغیرہ میں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بغیر ان کے ہمارے کام چلنے دشوار ہیں لیکن ان معاصی پر بے لذت میں کیا نفع ہے اور ان کے ترک میں کیا نقصان ہے علیٰ ہذا کسی امر دیا اجنبی عورت کو بری نظر سے دیکھنا کہ اس میں کچھ بھی نفع نہیں نہ اس کے ترک میں کوئی ضرر۔ اگر کوہ کہنا نہ دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے بلکہ تکلیف دینے میں ہوتی ہے کہ اول نظر پڑتے ہی قلب میں ایک سوزش پیدا ہوئی اس کے بعد جب وہ نظر سے غائب ہو گیا تو اس سوزش میں ترقی شروع ہوئی جتنے کہ بعض لوگوں کا اس میں خاتمہ ہو گیا اور اگر مان بھی لیا جائے کہ نہ دیکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے تو تھوڑی سی تکلیف کا پھر وہ بھی چند دن کی برداشت کر لیتا کیا دشوار ہے اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ بہت ہی تکلیف ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آخر ضرر کیا ہوا کیا اس تکلیف سے تنخواہ بند ہو گئی یا کھانا بند ہو گیا ہرگز نہیں اور خود یہ تکلیف و جی کوئی معتد بہ ضرر نہیں۔ غرض ان معاصی کو تو فی الفور چھوڑ دیا جائے اور جن معاصی کو یہ زعم خود

موقوف علیہ حوائجِ دنیویہ کا سمجھ رکھا ہے اُن کو اگر ترک نہ کر سکیں تو روزانہ ندامت و استغفار اور یہ دعا کہ اے اللہ ہم کو اس سے بچات دے یہ تو ممکن ہے اتنا ہی کر لیا کر دیہ بے فکری دے پروائی تو بہت بُری چیز ہے۔

ایک مانع یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ گناہ کو لذت سمجھتے ہیں اور اس لئے نہیں چھوڑ سکتے اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ مال پر نظر کرے اور سوچے کہ یہ ساری لذت ایک دن مال کے ہستے نکلے گی۔ دوسرے اہل فہم کے لئے اس کا یہ جواب ہے کہ کہنا ہی غلط ہے کہ گناہ میں لذت ہوتی ہے۔ دیکھئے اگر عادات سے زیادہ مریض سالن میں ڈال دی جائیں تو اگرچہ اُن میں لذت ہوگی لیکن اس لذت کے ساتھ سوزش ایسی ہوگی کہ اس کے سامنے لذت کا ادراک بھی نہ ہوگا اور اگر کچھ ادراک ہو بھی تو لذت کا ادراک تو فوراً ہی ختم ہو جائے گا لیکن سوزش بہت دیر تک باقی رہے گی اسی طرح گناہ کرنے میں گو کچھ لذت بھی ہو لیکن اس روحانی تکلیف و بریشانی کے مقابلہ میں جو کہ گناہ میں ہوتی ہے یہ لذت کچھ بھی نہیں۔ دوسرے اس لذت کا خاتمہ تو فوراً ہی ہو جاتا ہے اور اس روحانی تکلیف کا اثر مدت تک باقی رہتا ہے ہم کو انتفات نہیں ورنہ معلوم ہو سکتا ہے کہ گناہ کر کے کس قدر کدورت اور طبعی توحش پیدا ہوتا ہے فوراً ہی مرتکب کی طبیعت یہ فتویٰ دیتی ہے کہ تم نے بہت بُرا کام کیا کبھی اُس کو وہ مسرت نصیب نہیں ہوتی جو کہ نیک کر کے مثلاً مناز پڑھ کر یا روزہ رکھ کر ہوتی ہے کہ قلب میں ایک اطمینان ایک نور سا معلوم ہوتا ہے برخلاف گناہ کے کہ اس کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے سر پر جوتیاں مار دیں مگر افسوس ہے کہ ہم پھر بھی باز نہیں آتے گویا جوتیاں کھانے کی عادت ہو گئی ہے جیسے چاروں کی عادت ہو جاتی ہے یا جیسے نمرود کی عادت ہو گئی تھی اور یہ تکلیف تو فی الحال ہوتی ہے پھر اس کا ایک مال ہوتا ہے یعنی دنیا ہی میں کہ اس پر طرح طرح کی آفتیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اکثر رزق سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کو بشرطِ غور معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ یہ فساد گناہ کی سزا ہے خوب کہا ہے۔

ہرچہ بر تو آیدت ظلمات و غم
غم جو یعنی زود استغفار کن
آں زبیبیا کی و گستاخی ست ہم
غم بامیر نق آمد کار کن

ابن ماجہ کی حدیث میں ہے اِنَّ الصُّدَّ يُخَوِّدُ الرِّذْقَ بِمُحْطِئَةٍ يَعْلَمُهَا (در حقیقت بندہ کے گناہ کی وجہ سے اس پر رزق بند کر دیا جاتا ہے اور بندہ اپنے گناہ کو جانتا ہے) اور کھانے کو ملے بھی تو اس کی برکت بالکل جاتی رہتی ہے اس کا سہل طریقہ مشاہدہ کا یہ ہے کہ آپ دو مہینے کی رخصت لے کر ان میں سے ایک مہینہ تو کسی ایسے شخص کے پاس گزارے جو کہ نہایت متقن اور آرام میں زندگی بسر کرتا ہو اور کسی گناہ سے نہ بچتا ہو اور دیکھئے کہ ان گناہوں کی بدولت اس کے قلب کی کیا کیفیت ہے آخر بات چیت سے اس کے انداز کا بہت لگ ہی جائے گا خاص کر اس وقت میں جب اس پر کوئی مصیبت آئے مثلاً بیمار ہو جائے یا کسی دشمن کی مخالفت کا اندیشہ ہو اس کے بعد کسی ایسے شخص کے پاس رہیں کہ اس کو اچھی طرح کھانے کو بھی میسر نہ آتا ہو مگر خدا کا مطیع و فرمانبردار ہو اور اس کے قلب کی کیفیت دیکھئے خاص کر کسی مصیبت کے وقت اس کے بعد ان دونوں کی قلبی حالت کا موازنہ کیجئے اور دیکھئے کہ سرورِ اصلی کس کے قلب میں ہے آپ پائیں گے کہ وہ فاقہ مست ہر وقت شادانِ فرحاں ہے اور یہ متنعّم ہر وقت غم و الم میں مبتلا ہے اور یہ ایسا یقینی اور یقینِ فرق ہے کہ جب چاہے اور جس کا جی چاہے امتحان کر دیکھئے۔

اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ پریشانی کس چیز کی ہے اور وہ سرور کس چیز کا ہے ظاہر ہے کہ پریشانی نافرمانی کی اور سرور فرمانبرداری کا ہے بس نافرمانی میں لذت اور فرمانبرداری میں کلفت کہنا غلط ہوا بلکہ امر بالعکس ہے قرآن شریف میں ارشاد ہے وَ لَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً (ہم ضرور اسی کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے) یہ تو فرمانبردار کیلئے ہے اور ارشاد ہوتا ہے فَاِنَّ لَهٗ مَعِيشَةً ضَنْكًا (بیشک اس کے لئے تنگی کی زندگی ہے) یہ نافرمان کے لئے ہے غرض فرمانبرداری میں پوری راحت ہے اور راحت کا نام عیش ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر ایک امیر کبیر کو پھانسی کا حکم ہو جائے اور اس سے

کہا جائے کہ تم اس پر راضی ہو کہ یہ تمام دولت اس غریب کو دید و اداریہ تمہاری عوض پھانسی لے لے تو وہ یقیناً قبول کر لے گا اب بتلائیے کہ یہ قبول کیوں ہوا اس لئے کہ دولت کے بدلے میں ایک مصیبت سے نجات ہوئی اور راحت نصیب ہوئی، غرض یہ کہنا کہ لذت کی وجہ سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے غلط ہوا یہاں تک تو تو بکے موانع اور اُن کے علاج کا ذکر تھا اب ایک مختصر سی فہرست اُن گناہوں کی جن میں سب مبتلا ہیں بیان کرنی باقی ہے۔

سوا دل یہ سمجھے کہ دین کے پانچ جزو ہیں۔ پہلا جزو عبادات جیسے نماز، روزہ زکوٰۃ، حج وغیرہ دوسرے معاملات جیسے بیچنا خریدنا، نوکر رکھنا، رشوت لینا، سود لینا روپے کے عوض پیسے لینا یا گوٹہ ٹھپہ خریدنا وغیرہ۔ تیسرے عقائد کہ خدا کو ایک جاننا اور اس کو قادر مطلق ماننا سبتلا وغیرہ کے توہمات کو باطل سمجھنا وغیرہ چوتھے معاشرت کہ آپس میں میل جول کس طرح رکھیں، جب ملیں سلام کریں مصافحہ وغیرہ، پانچویں اخلاق یعنی ملکات باطنہ کا درست کرنا جسدِ بفس، کینہ، عداوت وغیرہ سے دل کو پاک کرنا۔ تحمل، بردباری، وقار، نرمی، خوش کلامی اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ پانچ جتنے دین کے ہیں۔

ہمارے مسلمان بھائیوں نے دین کو صرف عبادات میں منحصر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ چاروں اجزاء کو دین سے خارج سمجھتے ہیں گویا اُن کے نزدیک بہت سی نقلیں پڑھ لیتے گلے میں تسبیح ڈال لینا روزہ رکھ لینا بس اسی کا نام دین ہے۔ یعنی عبادات کے ساتھ تصبیح عقائد کو بھی دین سمجھتے ہیں۔ باقی معاملات اور معاشرت اور اخلاق کوئی شخص دین کا جزو دہی نہیں سمجھتا الا ما اشار اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دنیا کے حالات ہیں ان میں ہم جس طرح چاہیں کریں شریعت کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ یہ سب شریعت کے اجزاء ہیں اسی طرح عقائد بھی۔ ان اجزاء میں ہر جزو کے اندر بہت سے احکام ہیں مگر میں ہر ایک میں سے بطور نمونہ کے دو چار اجزاء کا بیان کر کے وعظ کو ختم کر دوں گا۔ اول عقائد کو لیجئے کہ ان میں سے بعض عقائد غلط اور خلاف واقع ہیں۔ مثلاً عقو قس بہت سی اچھی چیزوں کو بُری یا بُری چیزوں کو اچھی سمجھتی ہیں جیسے دنوں کو منحوس کہنا اکثر عورتیں بدھ

کے دن کو منحوس سمجھتی ہیں اور غضب ہے کہ بعض مرد بھی اس میں ان کے ہم عقیدہ ہیں یا مثلاً عورتوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی دن کو اگھر میں بولے تو اس دن مہمان ضرور آتے ہیں اسی طرح اگر آٹے میں پانی زیادہ ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ آج کوئی مہمان آنے والا ہے اکثر جانوروں کو منحوس سمجھ رکھا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ قمری منحوس ہے اس کو گھر میں نہ پالو بلکہ اگر شوق ہو تو مسجد میں پالنا چاہیے شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ اگر اُجرے تو اللہ ہی کا گھرا جڑے۔ نعوذ باللہ۔

غرض جتنی چیزیں اپنے سے نکلتی ہوں سب خدا کے لئے بعض عورتیں کیلے کے درخت کو منحوس سمجھتی ہیں کہتی ہیں کہ یہ درخت مُردے کے کام میں آتا ہے اس لئے اس کو گھر میں نہ ہونا چاہیئے کہ شگون بد ہے اور مردے کی چار پائی کو اُس کے کپڑوں کو منحوس سمجھتے ہیں مگر تعجب ہے کہ اس کے کپڑوں کو تو منحوس سمجھا جاتا ہے لیکن اگر اس کا قیمتی دو شالہ ہو یا اس کی جائیداد ہو تو اس کو منحوس نہیں سمجھتے حالانکہ اگر مردے کے ساتھ تلبس سے اُس کے لباس میں نخوست آئی ہے تو اس تلبس سے اس کے قیمتی کپڑوں میں نخوست آئی چاہیئے اور اگر مُردے کی طرف نسبت سے ان چیزوں میں نخوست آئی ہے تو اسی نسبت سے اس کی جائیداد میں بھی نخوست آئی چاہیئے یہ عقیدہ بالکل مہمل اور وہم ہے مسلمانوں میں اس کا ردِ اراج ہندوؤں سے آیا اور بعض چیزوں کو مرد بھی منحوس سمجھتے ہیں جیسے اُتو کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ جس مقام پر بولتا ہے وہ مقام ویران ہو جاتا ہے اس لئے وہ منحوس ہے حالانکہ یہ بالکل غلط خیال ہے نہ اُتو منحوس ہے نہ اس کے بولنے سے کوئی جگہ ویران ہوتی ہے یا درکھو وہ جو بولتا ہے تو خدا کا ذکر کرتا ہے تو کیا خدا کے ذکر سے یہ نخوست آئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذکر تو ہے لیکن اس کا ذکر جلالی ہے اس لئے اس کا یہ اثر بڑا ہے حالانکہ خود یہ تقسیم اور یہ کہ جلالی میں یہ خاصیت ہوتی ہے یہی بے اصل ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اُتو ایسے مقام کو تلاش کرتا ہے جہاں یکسوئی ہو اور اس کو اندیشہ نہ رہے اس لئے وہ دیرانوں میں بیٹھتا ہے اب یہ دیکھئے کہ وہ ویرانی جو پہلے سے ہے کہاں سے آئی سو وہ ہم لوگوں کے گناہ اور اعمالِ بد کی وجہ سے ہوتی ہے اُس کے

بعد گواہ اس مقام پر آتا اور بولتا ہے پس ویران کن ہم اور ہمارے گستاہ ہوئے
 نہ کہ تو اور جب یہ ہے تو منحوس گنہگار ہوئے، تو کیوں منحوس ہوا بعض
 پڑھے ہوئے لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے
 دن کے منحوس ہونے پر وَادُسَلِّتْنَا عَلَيْهِمْ دُرِيحًا صُرَّ صُرًّا فِيْ اَيَّامٍ مَّخْسُوْسَاتٍ
 (اور ہم نے ان پر ایک تند و تیز ہوا ایسے دنوں میں بھیجی جو ان کے حق میں منحوس
 کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن دنوں میں عادیہ عذاب نازل ہوا ہے
 وہ دن منحوس ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دن کون کون
 ہیں اس کا بہت دوسری آیت کے ملالے سے چلے گا فرماتے ہیں کہ وَامَّا عَادٌ
 فَاهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَشُنُوفٍ اَقَامَ
 حُسُوْمًا (اور قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا تیز و تند ہوا کے ذریعہ جو ان پر سات رات اور
 آٹھ روز مقرر کر دی گئی تھی) کہ آٹھ دن تک ان پر وہ عذاب رہا تو صاحبو! اس
 اعتبار سے تو چاہیے کہ کوئی دن مبارک ہی نہ ہو بلکہ ہر دن منحوس ہو کیونکہ ہفتہ
 کے ہر دن میں ان کا عذاب پایا جاتا ہے جن کو ایامِ بخششات کہا گیا ہے تو کیا اس کا
 کوئی قائل ہو سکتا ہے۔ اب آیت کے صحیح معنی سنئے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ
 ان پر جن ایام میں عذاب ہوا وہ ایام بوجہ نزولِ عذاب خاص اُن کے لئے
 منحوس تھے نہ کہ سب کے لئے اور وہ عذاب تھا بوجہ معصیت کے پس مدارِ
 نحوست کا معصیت ہی ٹھہری اب بحمد اللہ کوئی شبہ نہیں رہتا۔ بعض لوگوں نے
 قرآن شریف کی دوسری آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ یہ نحوست ہمیشہ کے لئے ہے قرآن شریف میں ہے فِيْ يَوْمٍ نَّخِيْضٍ مُّسْتَبِيْرٍ
 (منحوس دن میں آندھی چلائی) مگر میں کہتا ہوں کہ مستمر کے دو معنی ہیں ایک دائم دوسرے
 منقطع۔ دوسری تفسیر پر یہ معنی ہوگا کہ وہ نحوست منقطع ہو گئی اور یہ قائمہ عقلی
 ہے کہ اِذَا جَاءَ اِلْاِحْتِمَالُ بَطْلٍ اِلَّا سُدَّ لَوْلَا (جب کسی چیز میں شک پیدا
 ہو جائے تو اس کو دلیل میں پیش کرنا صحیح نہیں) اور اگر کسی کی خاطر سے ہم مان

بھی لیں کہ مستمر کے معنی دائم ہی کے ہیں تو ہم وہی پہلا جواب دیں گے کہ نخس سے مراد نخس علیہم ہے اور ان کے حق میں بوجہ عذاب کے دائم ہونے کے وہ یوم ہمیشہ ہی کے لئے منحوس ہے۔ غرض یہ اعتقاد کہ چیزوں میں نخوست ہے غلط ہے۔

ایک ہندو کا ایک قصہ یاد آگیا جو مجھ سے ایک معتبر راوی نے کہا کہ وہ شہر بھر کے وہ گھوڑے جن کو منحوس سمجھ کر مالک بیچ دیتے تھے انہیں خرید لیتا تھا اور ان کو خوب نفع سے بچتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ مجھ کو ان کی نخوست نہیں لگتی۔ یعنی لوگ اگر کسی عورت کی جیب کالی ہو تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں اس کا نام رکھا ہے کالی جیبی یہ بھی لغو ہے۔ صاجو! یہ جو کچھ نخوست ہے بدلت معاصی کے ہمارے اندر ہے۔ مگر افسوس کہ ہم کو اپنے اندر نہیں نظر آتی دوسروں میں نظر آتی ہے۔ ہماری وہ حالت ہے جیسے ایک حبشی چلا جاتا تھا رستے میں دیکھا کہ ایک آئینہ پڑا ہوا ہے اٹھا کر دیکھا تو اس میں اپنی صورت نظر آئی بہت خفا ہوا اور غصے میں آکر اس کو زمین پر پٹک دیا اور کہنے لگا کہ ایسا بد صورت تھا تب تو کسی نے یہاں پھینک دیا۔ ایک اور دیہاتی کی حکایت ہے کہ اس کا بچہ روٹی کھا رہا تھا اتفاق سے ایک ٹکڑا پانی کی بدھنی میں گر گیا جھانک کر دیکھا تو اس میں اپنی صورت نظر آئی باپ سے کہنے لگا کہ ابا جان اس نے ہمارا ٹکڑا لے لیا۔ ابا جان نے جو لوٹے میں دیکھا تو اپنی صورت نظر پڑی آپ نے سمجھا کہ یہی ہو گا جس نے ٹکڑا چھینا تو آپ فرماتے ہیں کہ سفید ڈاڑھی منہ پر لگا کر بچے کا ٹکڑا چھیننے ہوئے شرم تو نہ آئی آخر غصے میں آکر لوٹے کا پانی گرا دیا پھر جو دیکھا تو ٹکڑا موجود ہے مگر صورت ندارد تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر چہم غاصب تھا مگر تھا حیا دار دیکھو ٹکڑا ڈال کر غائب ہو گیا۔ بعینہ یہی ہم لوگوں کی حالت ہے کہ اپنے عیوب دوسروں میں جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ نخوست اپنے اندر ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو منحوس ہے اور قمری منحوس ہے۔ ایک گناہ عقیدے کے

متعلق عورتیں یہ کرتی ہیں کہ ٹونے ٹونکے کرتی ہیں افسوس ہے کہ نہ شریعت کا لحاظ ہے نہ خدا کا خوف ہے۔

ایک گناہ عقیدے کے متعلق یہ ہے کہ اکثر عورتیں متنت مانتی ہیں کہ اگر ہمارا حکام ہو جائے تو ہم فلاں بزرگ کی نیاز دیں گے اور کہا جاتا ہے کہ ہم تو ایصالِ ثواب کرتے ہیں اور ایصالِ ثواب میں کیا حرج ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے وہاں محض ثواب پہنچانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس فعل سے یہ خوش ہوں گے اور چونکہ یہ خدائی کارخانے میں ذخیل ہیں اس لئے ان کی خوشی سے ہمارا کام پورا ہو جائے گا۔

سو بیسیویا یاد رکھو کہ خدائی کارخانے میں کوئی ذخیل نہیں ہے نہ وہاں کسی کچھ اشر ہے۔ ایک گناہ عقیدے کے متعلق یہ ہے کہ عورتیں قریب کل کے اور اکثر مرد بھی نکاحِ ثانی کو برا سمجھتے ہیں اور افسوس ہے کہ بعض لکھے پڑھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحبِ نکاحِ ثانی فرض نہیں تو نکاحِ اول فرض ہے اور اگر نہیں ہے تو نکاحِ اول کے ساتھ یہی معاملہ کیوں نہیں کیا جاتا اگر اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے تو خیر مولویوں کے کچھ تو آنسو پیچھ جاتے۔ کیا وجہ ہے کہ نکاحِ اول کے لئے تو اس قدر کوشش کی جاتی ہے کہ اگر لڑکی کی عمر چودہ پندرہ برس کی ہو جائے اور کہیں پیغام نہ آئے تو فکر پڑ جاتی ہے اور اس کے تذکرے کئے جاتے ہیں ہاں اگر کسی عورت پر شوہر اول کا بہت رنج غالب ہو یا اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوں کہ ان کی پرورش کا انتظام نکاح کے بعد دشوار ہو یا بچوں کی جائیداد وغیرہ موجود ہو کہ اس کا انتظام اس کے سپرد ہو تو البتہ ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ نکاح نہ کرے بشرطیکہ مرد کی بالکل خواہش نہ ہو لیکن اگر کوئی مانع بھی نہ ہو اور پھر بھی عرف کی شرم کی وجہ سے نکاحِ ثانی نہ کرے اور اس کو عیب سمجھے تو سخت گناہ ہے بعض مقامات پر اس قدر جہالت ہے کہ اگر منگنی کے بعد لڑکے کا انتقال ہو جائے تب بھی نکاح نہیں کرتے اور لڑکی کو بٹھلائے رکھتے ہیں یہ سخت جہالت ہے۔ اور عورتوں سے زیادہ مردوں کی حالت

پر افسوس ہے کہ وہ باوجود ذی عقل ہونے کے بھی اس کو عیب سمجھتے ہیں اور بعضے مرد اگرچہ زبان سے اس کو برا نہیں کہتے لیکن ایسی عورت کو جس نے دوسرا نکاح کر لیا ہو ذلیل سمجھتے ہیں اور ان کے دل میں اس کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی اس عورت کی جو کہ ساری عمر بیوہ بنی ٹھہری رہے علماء اس بارے میں جتنی کچھ کوشش کرتے ہیں ان کا مقصود صرف یہ ہے کہ لوگوں کے دل سے اس کے عیب سمجھنے کا خیال نکل جائے یہ تو مختصر سی فہرست عقائد کے متعلق تھی۔ اب عبادات کو لیجئے کہ ان میں بھی بہت سی باتوں میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ مثلاً عورتیں اکثر تو نماز ہی نہیں پڑھتیں اور یہ عذر کرتی ہیں کہ ہم کو گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ہوتی میں کہتا ہوں کہ ان عذر کرنے والوں کو اگر عین کام کے وقت پیشاب کی ضرورت اس شدت سے ہو کہ اس کو روک ہی نہ سکیں اور اتفاق سے بیت الخلا میں جانے کے بعد سب بند پڑ جائے تو اس صورت میں یہ کیا کریں آیا اس وقت تک کہ جب تک پیشاب سے فراغت ہو کام کا حرج کمریں یا نہیں ظاہر ہے کہ مجبوراً کام کا حرج کرنا پڑے تو کیا خدائی حکم کی اتنی ضرورت بھی نہیں جتنی کہ طبعی تقاضوں کی اور بعض عورتیں اگر نماز پڑھتی بھی ہیں تو بہت ہی دیر لگے اور مکروہ وقت میں اور پھر اس قدر جلدی کہ نہ قیام درست نہ رکوع ٹھیک گویا ایک قید ہے کہ جس طرح بنے اس سے چھوٹیں۔ بیو! اگر زیادہ ہمت نہیں ہے تو خیر نفلیں نہ پڑھا کرو لیکن ورائض و سنن میں تو کتر بیونت نہ کیا کرو ان میں تو ارکان کی تعدیل کا لحاظ ضرور کر لیا کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا چ کرنا اس میں عورتیں بہت شستی کرتی ہیں یاد رکھو کہ جس مال پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ قیامت کے دن سانپ کی شکل بن کر ڈینگا۔ اب معاملات کو سنئے ان میں بھی بہت زیادہ گڑبڑ کر رکھی ہے مثلاً عورتیں اکثر گیموں کے آٹے سے چنے یا مکئی کا آٹا بدلتی ہیں مگر ان کو کچھ خبر نہیں کہ اس کے بدلنے کا کیا طریقہ ہے اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے بدولت یہ لین دین سود کا لین دین ہو جاتا ہے اور اس سے سود کا گناہ ہوتا ہے یہ مثال میں نے اس لئے بیان کی کہ ہم کو معلوم ہو کہ کھانے پینے میں بھی مسائل شرعیہ کے جاننے کی ہم کو ضرورت ہے۔ افسوس ہے کہ مردوں کو بھی ان مسائل سے آگاہی نہیں اور لیجئے عورتیں زیور بتواتی ہیں اور خرید کرتی ہیں۔ اس میں

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پرانے زیور سے نیا زیور بدلا گیا اور فرض سمجھے کہ نیا تو بارہ تولہ سے اور پرانہ پندرہ تولہ ہے اور اس بارہ تولہ کو بیس تولہ کی عوض میں لیا گیا تو یہ معاملہ سود کا معاملہ ہو گیا۔ اسی طرح اکثر چاندی کا زیور روپے سے خرید جاتا ہے اس میں بھی بہت گڑ بڑ کی جاتی ہے۔

صاحبو! ان میں سخت ضرورت ہے مسائلِ دین کے سیکھنے اور معلوم کرنے کی بجائے کہ جب بدن پر ناجائز مال لپٹا ہوا ہوگا تو نماز روزے کی توفیق اور اعمالِ صالحہ کی بہت کیونکر ہوگی۔ اسی طرح سفرِ ریل میں اکثر عورتیں اور بعض مرد بھی اس قدر اسبابِ لچاوتے ہیں کہ وہ حذرِ اجازت سے زیادہ ہو جاتا ہے اور نہ اس کا محصول دیتے ہیں نہ اس کو وزن کراتے ہیں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خود تو تیسرے درجے کا ٹکٹ لیا تھا لیکن اتفاق سے درمیان درجے میں کوئی دوست بیٹھا ہے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور دو تین اسٹیشن تک اس میں بیٹھے چلے گئے۔ یا ٹکٹ لیا دو تین اسٹیشن کا اور چلے گئے بہت دور تک۔ ان سب صورتوں میں یہ شخص ریلوے کمپنی کا قرضدار رہتا ہے اور قیامت کے دن اس کے وصول کیا جائے گا۔ اگر کبھی ایسی غلطی ہوگئی ہو تو اس کا سہل طریقہ ادا کرنے کا یہ ہے کہ حنا کر کے جس قدر قیمت ریلوے کی اپنے ذمہ بچے اس قیمت کا ایک ٹکٹ خرید کر اس سے کام نہ لے اس سے کمپنی کا روپیہ بھی ادا ہو جائے گا اور اس شخص پر کوئی الزام بھی نہ آئے گا۔ اب معاشرت کو لیجئے کہ اس میں لوگوں سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں آجکل نوجوانوں نے اہلِ یورپ کی تقلید کو تہذیب اور انسانیت سمجھ رکھا ہے صاحبو! قرآن و حدیث کو دیکھو تو معلوم ہو کہ تمہارے مذہب کی برابر تہذیب اور شائستگی دنیا کے کسی مذہب اور کسی فرقے میں نہیں ہے علیٰ ہذا عورتوں کی معاشرت بالکل خراب ہے اکثر عورتوں پر ردہ بہت ہی کم ہے اور سرتوان کا ہمیشہ ہی کھلا رہتا ہے خصوصاً آدھا سرتو گویا ڈھاپنا ان کو ضروری ہی نہیں ہے اکثر عورتیں زیور ایسا پہنتی ہیں جس میں آواز پیدا ہوتی ہے یا دیکھو ایسا زیور پہننا جائز نہیں ہے ہاں آپس میں لگ کر بچے اور قدم بھی آہستہ سے رکھا جائے کہ اس میں زیادہ آواز پیدا نہ ہو تو جائز ہے۔ عورتوں میں ایک مرض یہ ہے کہ اپنے گھر میں تو بالکل میلی کچیل خراب حالت میں رہیں گی اور جب برادری میں جائیں گی تو خوب بن

سفور کر بلکہ پٹوس تک کا زیور بھی مانگ کر لچاپائیں گی اور کچتا ہوا زیور ضرور پہنیں گی۔ اور پھر اس پر اس قدر توجہ ہے کہ ہر عورت کے مجمع بھر کی عورتوں کا زیور ان کا لباس سب ایک ایک کر کے دریافت کر لیجے گا تو کیا اس فہرست لینے ہی کے لئے یہ اس مجمع میں گئی تھیں۔ اسی طرح لباس ایسا یہودہ پہنتی ہیں کہ اس میں ڈرا بھی پروہ نہیں ہوتا اور سارا بدن جھلکتا ہے اور ایک جز معاشرت کا یہ ہے کہ عورتیں سلام شریعت کی تعلیم کے بالکل خلاف کرتی ہیں بعض عورتیں تو صرف سام کہتی ہیں گویا اس قدر تخفیف کہ چار حرف بھی پورے زبان سے نہ نکلیں اور اس سے بھی زیادہ لطف یہ کہ جواب لینے والی سامے کہنے کی فہرست گنوا دی گی کہ بھائی جیتا ہے اور بیٹا زندہ ہے اور شوہر خوش رہے لیکن ایک لفظ وعلیکم السلام نہ کہا جائیگا وغیرہ۔ اب رہے اخلاق ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں بس یہ سمجھتے ہیں کہ نرمی باتیں کر لیتا ہی اخلاق ہے۔ صاحبو! اخلاق کہتے ہیں ملکات باطنہ کو مثلاً اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا اعمال میں ریا نمونہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آجکل تو اضع کی شکل میں تکبر ہوتا ہے یعنی بہت سے لوگ صورت تو اضع اس لئے اختیار کرتے ہیں کہ لوگ ان کی اور زیادہ تعریف کریں مثلاً کہتے ہیں کہ صفا میں تو کوئی حیر نہیں ہوں اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں یہ صرف اس لئے کہہ رہا ہے کہ سننے والے زیادہ تعریف کریں گے اور اس کا امتحان کہ ان الفاظ سے واقعی تو اضع مقصود ہے یا محض تصنع اور بناوٹ ہے یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ میں تو نالائق ہوں سام بھی اگر اس کی موافقت کہے اور کہے کہ واقعی آپ نالائق ہیں تو پھر دیکھئے انکی کیا حالت ہوتی ہے مگر ہم لوگوں کی بالکل وہ حالت کہ من ترا حاجی یگویم تو مرا حاجی یگو (میں تجھ کو حاجی کہوں تو مجھے حاجی کہے) غرض اخلاق کی اصلاح کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت زیادہ وقت نہیں گذرے گا اس کے متعلق بہت سی جزئیات بیان کرتا ہوں یہ پانچ قسم کے گناہ ہیں جنکی اصلاح کی ہم کو ضرورت ہے ان کے علاج کا خلاصہ ہے کہ اول احکام کو معلوم کر دوسرے عمل کا قصد پختہ کر دیسرے قصہ کے پختہ کرنے کیلئے اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لیکن عورتیں چونکہ پروہ نشین ہیں اس لئے وہ اس کجیائے اہل اللہ کی حکایات دیکھا کہیں خاص کر بزرگ رتوں کی حکایتیں کہ ان بہت کچھ اثر ہوگا اور بہت قوی ہو اس تمام گناہ چھو جائیں گے اور خدا تعالیٰ کی طرف کامل توجہ ہو جائیگی اور اس کے بعد تم اس کجی طلب ہو سکو گے۔

عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يَّكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَيُنْزِلْ عَلَيْكُمْ غُلَامًا مِّنْ سَمَوَاتِہٖ فَتَكُوْنُوْا اٰیٰتًا لِّلْعٰلَمِیْنَ (قریب ہے کہ آپ کا رب ان کے گناہوں کو بدل دے اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے جنکے نیچے نہریں بہتی ہیں)

اب خدا سے دعا کرو کہ وہ توفیق دے۔ آمین

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد سوم کا

نوائ و عظم ملقب بہ

تکمیل اسلام

(مجلد اشادات)

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب

رحمۃ اللہ علیہ

محمد عبید اللہ خان

مکتبہ حقانوی — دفتر الایقاع

مسافر خانہ بیت دروڈ (ایم۔ ایس۔ جناح روڈ) کراچی

دعوات عبدیت جلد سوم

۵

نوائ وعظ ملقب بہ

تکمیل الاسلام

اَیْن	مَنْ	کَیْفَ	مَاذَا	مَنْ فَرَضَ	السَّامِعُونَ	اَسْتَنَات
کہاں	سب سے	کس طرح	کچھ	کون	جو سنت	آستان
کریم بنیاد گاہ دہلی	شیخہ زینبہ قادریہ	گفتہ	کھڑی ہو کر	عبدالسلام	مولوی سعید احمد صاحب	فقیر شاہ ۲۵۰
اکبر محمد زین الدین اور ایک	اکبر محمد زین الدین اور ایک	اکبر محمد زین الدین اور ایک	اکبر محمد زین الدین اور ایک	اکبر محمد زین الدین اور ایک	اکبر محمد زین الدین اور ایک	اکبر محمد زین الدین اور ایک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ خَلَقَنَا وَاسْتَعْيَنَنَا وَتَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ وَتَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ وَتَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ
اَنْفُسَنَا وَمِنْ مَتَابَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ تَعَدِّدِ اللّٰهِ تَعَالٰی لَنَا وَمِنْ تَعَدِّدِ اللّٰهِ تَعَالٰی لَنَا وَتَشْهَدُ اَنْ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَتَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَاتِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهٗ وَرَسُولُهٗ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَتَعَالٰی
يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهٖ وَارْغَبُوْا اِلَيْهِ وَارْغَبُوْا اِلَيْهِ وَارْغَبُوْا اِلَيْهِ وَارْغَبُوْا اِلَيْهِ

اللّٰهُ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا وَلَا كُفُّوا رِغْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَالْتَفَتَ
 سَيِّئٌ مِّثْلُكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِرِغْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ
 مِّنَ النَّارِ فَاسْتَفْتَدْتُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَهْتَدُوْنَ ۝ وَلَمَّا كُنْتُمْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّذْعُبُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُوْنَ
 بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۝ وَادْلَيْتُمْ هُمْ الْمُقْبِلُوْنَ وَارْجَعُوْا
 كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوا فَاِذَا خَشِلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۝
 وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ وَاَسْوَدُ وُجُوْهُ ۝
 فَاَمَّا الَّذِيْنَ اَسْوَدَتْ وُجُوْهُهُمْ اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اٰيْمَانِكُمْ فَذٰلِكَ
 الْعَذَابُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اَبْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَاِنَّهُمْ
 اَفْلَحُوْا ۝ هُمْ فِيْهَا يَخْلُدُوْنَ ۝ خَلَفَ اَيْتُ اللّٰهِ تَشْلُوْهَا عَلَيَّكَ بِالْحَقِّ ۝
 وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ وَرَبُّهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا
 فِى الْاَرْضِ ۝ وَرَالِى اللّٰهُ شَرَجُ الْمُوْرَةِ

(مومنو! خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان
 ہی مرنا۔ اور سب مل کر خدا کی (ہدایت کی) رسی کو مضبوط پکڑے رہنا
 اور متفرق نہ ہونا۔ اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے
 کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم
 اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے
 تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح خدا تم کو اپنی
 آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور تم میں ایک
 جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام
 کرنے کا حکم دے اور بُرے کاموں سے منع کرے یہی لوگ ہیں جو نجات
 پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور حکام
 بین کے آنے کے بعد ایک دوسرے سے (خلافت و) اختلاف کرنے لگے

یہ وہ لوگ ہیں جن کو (قیامت کے دن) بڑا عذاب ہوگا۔ جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے منہ سیاہ تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے (اُن سے خدا فرمائے گا) کیا تم ایسا ن لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو (اب) اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے) چھکو، اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت (کے باغوں) میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اور خدا اہل عالم پر ظلم نہیں کرتا چاہتا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ اور سب کاموں کا رجوع (اور انجم) خدا ہی کی طرف ہے)

صاحبو! قبل اس کے کہ میں ان آیات کے متعلق کچھ بیان کروں دو باتیں عرض کرنا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے بیان کے متعلق ابھی جو کچھ کہا گیا ہے یہ بعض ان حضرات کا حسن ظن ہے۔ نیز اشتہار میں میرے متعلق جو الفاظ لکھ دیئے ہیں یہ بھی ان حضرات کے حسن ظن کا ثمرہ ہے ورنہ میں اپنے کو ان الفاظ کا مستحق نہیں سمجھتا۔ البتہ اس کے ساتھ ہی جب یہ سوچتا ہوں کہ حدیث میں اَشْتَوْ شَهْدَاءُ اللہِ فی الدُّنْیَا (تم دنیا میں اللہ کی طرف سے گواہ ہو) فرمایا گیا ہے حتیٰ کہ مسلمان اگر کسی کے متعلق حسن ظن سے کچھ کہدے تو حق جل و علا شاء اس کی برکت سے تصدیق شہادت کے لئے اس کو کسی اچھے درجے پر پہنچا دیتے ہیں تو میں اس نعمت پر خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں دوسرا امر یہ ہے کہ اگرچہ میں نے پورا رکوع تلاوت کیا ہے مگر میں مختصر ہی بیان کروں گا کیونکہ زیادہ بیان کرنے میں لوگوں کا حرج ہوگا خاص کر ایسے لوگوں کا جو اپنے اوقات کے پابند ہیں۔ دوسری بات کے متعلق یہ کہنا ضروری ہے کہ وعظِ حقیقت

ملہ قبل شروع وعظ ایک صاحب نے اس کی اطلاع جمع کو دی تھی کہ ایک ایسا وعظ ہونے کو ہے۔

ملہ دن میں اس وعظ کا ایک اشتہار بھی دیا گیا تھا۔

امراضِ روحانی کا علاج ہوتا ہے یعنی اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ امراضِ روحانی کی تشخیص کی جائے اور پھر ان کا علاج بتلادیا جائے۔ میں نے اس لئے عرض کر دیا تاکہ سامعین کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ وعظ سننے کے وقت کیا نیت رکھیں۔ اور وہ اس کے عرض کی یہ ہوئی کہ تتبعِ احوال سے یہ معلوم ہوا کہ سامعین کی اغراضِ وعظ سننے سے مختلف ہوتی ہیں اور اسی طرح واعظ کی بھی مختلف نیتیں ہوتی ہیں اپنا تبریہ اغراضِ فاسدہ سے نہیں کرتا۔ لیکن بجز اللہ مجھے اس پر متنبہ ہو جاتا ہے اور لغزش ہو جانے سے میں استغفار کر لیتا ہوں۔ واعظین کے متعلق کہتا تو اس وقت فضول ہے کیونکہ یہ مجمع واعظین کا نہیں ہے ہاں سامعین کی اغراض کے متعلق دوچار جملے کہہ دینا خالی از فائدہ نہ ہوگا وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی غرض تو وعظ کے سننے سے یہ ہوتی ہے کہ وہ واعظ کے بیان سے قابلِ اعتراض اجزاء کو انتخاب کریں مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں بعضوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ تقریر سے لذت حاصل کریں گے۔ صاحبو! اس میں شک نہیں کہ اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اور اس کی شرح میں لذت ضرور ہے لیکن ہر ایک چیز کا اصلی موضوع لا علیہ ہوتا ہے سو یہ دیکھو کہ اس کلام کی اصلی غرض کیسا ہے لذت یا اور کچھ سو اس کی نسبت ارشاد ہے کِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ بِالْحَيْكَةِ مُبَادِلًا لِّیَسَّرَ لِّکُمْ اَلْقُرْآنَ وَ لَیَسَّزَ لِّکُمْ اَدْلُوْا اَلْکِتَابَ اِسْمِیْنَ خُذُوْا تَقْرٰنَ فَرَادَیَا کہ یہ کتاب اس لئے نازل کی گئی ہے کہ اس سے علم اور عمل کا فائدہ حاصل کریں لَیَسَّزَ لِّکُمْ اَلْقُرْآنَ میں علم کی طرف اشارہ ہے اور لَیَسَّزَ لِّکُمْ میں عمل کی طرف۔ بعضوں کی غرض یہ ہوتی ہے اور یہ بہ ظاہر اور اغراض سے اسلم ہے کہ ہم کو اس مجلس کی شرکت سے ثواب ہوگا سو خوب سمجھ لو کہ اگرچہ شرکت فی الوعظ سے ثواب لازم آجائے اور اس پر مرتب ہو جائے لیکن اصلی غرض یہ بھی نہیں ہے جیسا کہ اور آیت سے معلوم ہوا ثواب کے لئے دوسرے کام بہت ہیں نماز روزہ تلاوت قرآن اگرچہ بے سمجھے ہی تلاوت ہو تو نفسِ ثواب

کے لئے کچھ ضرورت نہیں کہ قطع مسافت کر کے گھر سے مجلس و عظائم آئے وقت صرف کرے پس معلوم ہوا کہ وعظ کی غرض اصلی یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ مجھ میں کیا کیا مرض ہیں جتنے امراض و عظمیں بیان کئے گئے ہیں ان میں سے میرے اندر کتنی باتیں پائی جاتی ہیں اور جو پائی جاتی ہیں ان کا علاج کیا ہے اس مقصود کے سوا باقی سب خیالات غیر اصلی ہیں اور جب یہ ہے تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اگر کسی وعظ میں ذرا بھی لذت نہ آئے تو اس کی پروا نہ کرنی چاہیے دیکھئے آپ نے کبھی طبیب سے نسخہ لکھوا کر یہ انتظار نہ کیا ہوگا کہ آپ کو اس میں لذت بھی آئی یا نہیں۔ البتہ اگر کوئی صاحب فن خود نسخے کو دیکھ کر اس طرح لذت یاب ہو کر کسی دقائق کی رعایت اس میں رکھی گئی ہے تو دوسری بات ہے باقی اصل غرض نسخے سے یہی ہوتی ہے کہ مرض و علاج متعین ہو جائے اور علاج کرنے سے مرض کا قلع قمع ہو جائے بس یہی غرض و عظم میں بھی ہونی چاہیے کہ ہم میں کیا کیا امراض ہیں اس کے سوا ساری اغراض کو فراموش کر دینا چاہیے۔ بالکل یہ حالت ہونا چاہیے کہ

ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم الاحادیث یاد کہ تکرار مے کنسیم

(ہم نے جو کچھ پڑھا تھا سب بھلا دیا مگر دوست کی باتیں کہ جن کو بار بار دہرا تا رہتا ہوں)

حقیقت میں بڑی بات یہی ہے اور قرآن مجید میں جو قصص مذکور ہیں ان سے بھی یہی غرض ہے کہ لوگ سابقین کی حالت پر اپنی حالت کو قیاس کریں اور دیکھیں کہ اُنھوں نے کیا کیا اور اس کا کیا ثمرہ ان کو ملا اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کو بھی وہی ثمرہ حاصل ہوگا۔ تو اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ وعظ کی اصلی غرض کیا ہے یعنی جو کچھ بیان ہوا اس کو اپنی حالت پر منطبق کر کے دیکھنا اور میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لئے اس بیان کو اپنی حالت پر منطبق کر کے دیکھئے اس وقت جو کچھ خرابیاں ہو رہی ہیں وہ سب اسی سبب سے ہیں کہ ہم اپنی حالت کو نہیں دیکھتے جو کچھ سنتے ہیں اس مصداق دوسروں کو سمجھتے ہیں یہ کبھی احتمال بھی نہیں ہوتا کہ ہم میں بھی یہ امراض ہوں گے۔

بس اب اپنا بیان شروع کرتا ہوں اور اول اجمالاً یہ بتلائے دیتا ہوں کہ اس وقت جو مضمون میں بیان کروں گا وہ کیا ہے سو وہ یہ ہے کہ اسلام حقیقی کیا ہے۔ تاکہ انداز ہو جائے کہ ہم جو کہتے ہیں اِنَّا مُسْلِمُوْا آیا یہ سچ ہے یا نہیں کیونکہ محض زبان سے کہہ لینے سے اسلام نہیں حاصل ہو سکتا ہے

وجائزۃ دعویٰ المحبۃ فی الہویٰ و لکن لا یخفی کلام المتأفق

عشق میں محبت کا دعویٰ کرنا جائز ہے مگر منافقوں کی بات چھی ہوئی نہیں رہتی

اس میں شک نہیں کہ آج کل مسلمان بیدار ہیں اکثر کو اپنے اسلام کی طرف توجہ ہے غفلت کی شکایت اب بہت کچھ دور ہو گئی ہے لیکن نرا تائبہ مفید نہیں جب تک کہ اس کی حقیقت معلوم نہ ہو دیکھو اگر ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ مال کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے لیکن نہ اس کی حقیقت معلوم ہو اور نہ ذریعہ تحصیل تو کیا نرا احساس ضرورت مال حاصل کرنے کے لئے کافی ہو جائے گا ہرگز نہیں بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ مال کی حقیقت بتلا دی جائے ممکن ہے کہ ایک شخص ایک پیسے کو بھی مال سمجھتا ہو اور ایک پیسہ کما کر اپنے کو مالداروں کی فہرست میں شمار کرنے لگے کیا کوئی شخص اس کو مال دار سمجھے گا یا یوں کہا جائے گا کہ اس کو جنوں ہو گیا ہے۔ پیسہ بھی کوئی مال ہے۔ حالانکہ اَذْفٰی مَا یُطْلِقُ عَلَیْہِ اِسْمُ الْمَالِ دکن سے کم درجہ میں جس کو مال کہا جا سکے پیسہ بھی ہے۔ لیکن یہاں دقت فلسفہ کا لحاظ نہیں ہوتا یوں تو ہر شخص اپنے کو مال دار سمجھ سکتا ہے لیکن مال کی حقیقت معتبر معلوم کرنے کے بعد ہی مالدار سمجھا جائے گا جس کے پاس معتبر مقدار مال کی موجود ہو ورنہ وہی حال ہو گا کہ

خواجہ پندارد کہ دارد حاصل خواجہ بکر پندار نیست

پس اسی طرح حالت موجودہ میں کہ بہت سے اعمال دین سے ہم متروک ہیں ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں ایسا ہی دعویٰ ہے جیسا کہ اس شخص کا ایک پیسہ کا صاحب مال ہونے کا دعویٰ تھا پس جس طرح اس کو جنوں کہا گیا ہم کو بھی مجنوں

کہا گیا ہم کو بھی مجنوں کہا جائے گا۔ البتہ ہمارا دعویٰ اس وقت قابلِ التفات ہوگا کہ جب ہمارے پاس اُس حد تک ایمان ہو کہ اس غرض علی وجہ الحال حاصل ہو سکے اور دیکھنے میں خدا تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت پر متنبہ کرتا ہوں یعنی اس تقریر کا مقتضا تو یہ تھا کہ ناقص الایمان کو مومن ہی نہ کہا جاتا جیسا کہ ایک پیسے کے مالک کو مالدار نہیں کہا جاتا تھا چنانچہ خوارج اور معتزلہ نے ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہا پھر معتزلہ تو اس کو ایمان سے خارج کرتے ہیں لیکن کافر نہیں کہتے اور خوارج تو بالکل کافر ہی کہتے ہیں اب دیکھئے اہل سنت والجماعت تَعَزَّوْهُمُ اللہُ وکوکہ انھوں نے شارع کی نصوصِ حتم کو سمجھ کر ایسا حکم نہیں کیا۔ اس پر مجھے بطور جملہ معترضہ کے ایک ضروری بات یاد آئی یعنی ہم میں ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ نصوص کو عقل پر منطبق کرتی ہے اور اصل رہبر عقل کو قرار دیتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ رائے بڑی معیبت کی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ عقل آپ کی اتنی خیر خواہ نہیں ہے وحی جیسی ہے دیکھئے عقل آپ کی ایسی دشمن نکلی کہ ایک نافرمانی میں کافر بنا دیا جس کی اوپر تقریر ہوئی۔ اب وحی کے خواص کو دیکھئے کہ باوجود آپ کی نافرمانی کے ارشاد ہے کہ لَا تَكْفُرْهُ بِذُنُوبٍ وَلَا تُخْرِجُوهُ عَنِ الْإِيمَانِ کافر کہے ان کو گناہ کی وجہ سے اور خارج کر لے ان کو ایمان سے اور دو جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جملہ اول سے خوارج کا رد فرمانا منظور ہے اور جملہ ثانیہ سے معتزلہ اور خوارج دونوں کا۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کہنے خیر خواہ ہیں اور آپ کی عقل کس قدر دشمن ہے اسی لئے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں الْمُشْرِكُونَ أَذْنَىٰ بِالْإِيمَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لئے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں) کیا معنی کہ ہمارے نفس نے تو عقل کے مشورے سے ایک نافرمانی سے کفر کا فتوے دے دیا تھا اس قاعدے سے کہ نا تمام ذخیرے پر تم قول کا حکم نہیں کیا جاتا جیسا کہ اوپر کی مثال سے معلوم ہوا۔ اس طرح ایمان ناقص پر بھی ایمان کا حکم نہ کیا جائے گا۔ یہ تو عقل کا فتویٰ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود گناہ میں مبتلا دیکھنے کے بھی مسلمان ہی فرمایا

تو معلوم ہوا کہ شریعت ہم سے زیادہ ہماری خیر خواہ ہے لہذا اب یوں کہنا چاہیے اور یہی مذہب رکھنا چاہیے کہ

آزمودم عقل دورانِ دلش را بعد ازین دیوانہ سازم خویش را

(میں نے اپنی عقل کو جو بہت دور کی سوچنے والی ہے خوب ہی آزمایا پھر

اپنے آپ کو دیوانہ بنانا ہی مناسب سمجھا)

یعنی عقل کا تو امتحان کر لیا وہ تو مخالفت ثابت ہوئی اب دیوانہ وحی رہتا

چاہیے اور اس دیوانگی کے واسطے یہ کہنا چاہیے کہ

ما اگر قلاشش و گر دیوانہ ایم مست آن ساقی و آن پیمانہ ایم

(ہم اگر محتاج اور پاگل سے بنے ہوئے ہیں تو اس ساقی اور اس

پیمانہ پر ہی مست ہیں)

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد اوست فرزانه کہ فرزانه نہ شد

ردیوانہ اور پاگل تو دراصل وہی ہے جو اس کا عاشق نہیں ہوا اور عقل مند

در اصل وہی شخص ہے جو اپنی عقل پر چلنے کی بجائے محبت سے اطاعت

کرے)

یہ وہ دیوانگی ہے کہ اس پر ہزار فرزانگی قربان ہے۔ یہ جملہ معترضہ تھا۔ اصل

مقصود یہ تھا کہ جیسے والد ار وہ ہے کہ اس کے پاس اصلی ذخیرہ ہوا ایسے ہی اسلام کا

دعوئے اس کو زیبا ہے کہ اس کے پاس کامل ایمان ہو ورنہ ہمارا دعویٰ ایسا ہے جیسے

اس ایک پیسے والے کا اور مثال لیجئے۔ حسین اس کو کہیں گے جس کی آنکھ ناک سے

درست ہوا و جس کی یہ حالت ہو کہ

ز فرق تا بقدم ہر کجا کہ مے نگرم کر شمع دامن دل میکشد کہ جا اینجاست

(میرے لیکر پاؤں تک اور چوٹی سے لیکر ابروی تک جہاں سے بھی دیکھتا ہوں

اس کی کشش دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کہ یہی جگہ دیکھنے کے قابل ہے)

ورنہ اگر کسی کی ناک کاٹ لی جائے اور وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر آئے تو کتنا حسین

معلوم ہوگا لیکن کوئی ہاتھ بٹا دے تو پھر دیکھئے کتنا پڑ مردہ ہوتا ہے۔ تو جیسا ایک حسن ظاہری ہے ویسا ہی ایک حسن باطنی بھی ہے جب ہر صفت کمال کے ساتھ ہوگی اس وقت حسین اور معلم کہیں گے ورنہ اس کا حسن باطنی اور اسلام ایسا ہے جیسے آپ کسی دوست سے کہیں کہ ہم کو ایک آدمی کی ضرورت ہے اور وہ ایک مدت کے بعد آپ کے پاس ایک آدمی کو ایک چار پائی پر لا کر لایا جھٹے امراض میں قریب قریب سب میں مبتلا ہے آنکھیں بھی نہیں کان بھی نہیں ہاتھ پیر بھی بیکار ہیں قاتر العقل بھی ہے البتہ جاندار ہے کہ اگر اس کو کوئی قتل کر دے تو قانوناً اس کو پھانسی ہو جائے مگر کیا اس آدمی سے آپ کی غرض پوری ہو سکتی ہے ہرگز نہیں کیا آپ تعجب سے نہ چھپیں گے کہ اس کو کیوں لائے ہو اب اگر وہ دوست یہ کہے کہ آپ کے واسطے لایا ہوں آپ نے فرمائش کی تھی کہ ایک آدمی لا دو۔ تو آپ ہنسیں گے اور کہیں گے کہ اگرچہ یہ لغتہ اور قانوناً آدمی ہے لیکن جب اس سے میری غرض حاصل نہیں تو میرے لئے تو یہ آدمی نہیں ہے جب یہ سمجھ میں آگیا تو اب دیکھئے کہ اسلام سے کیا غرض ہے آیا بجات کاملہ یا محض ایک قومی شعار بنانا جیسا کہ آج کل کے عقلاء نے سمجھ رکھا ہے کہ غرض مذہب سے صرف یہ ہے کہ اس سے ہماری ایک قوم بن جائے اور ہمارے اندر ایک اجتماع کی شان پیدا ہو جائے جیسا کہ اس وقت اکثر لوگوں نے یہی غرض سمجھی ہے مذہب کی حیثیت سے بہت کم لوگ اس پر متوجہ ہیں جس کی دلیل یہ ہے کہ ان میں مذہبی رنگ نہیں ورنہ اگر مذہب کے لحاظ سے متوجہ ہوتے تو مذہبی رنگ بھی ان میں ضرور پیدا ہوتا۔ میں ایک انجن میں بلا یا گیا اس کی حالت جو تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ نہ اس کے ممبروں کی آمدنی شریعت کے موافق ہے نہ اعمال ان کے درست ہیں ترک صلوٰۃ و شرب خمر تک میں بعضے مبتلا ہیں میں نے داعی سے کہا کہ غرض اہل انجن کی خیر خواہی قوم بیان کی جاتی ہے لیکن اگر وہ خیر خواہ قوم ہیں تو اپنے خیر خواہ کیوں نہیں اور جب انھوں نے اپنی اصلاح نہیں کی تو کیسے مان لیا جائے کہ ان کو قوم بہر توجہ ہے۔ صاحبو! میں لیڈر ان قوم کو متوجہ کرتا ہوں کہ جب تک وہ اپنی اصلاح

نہ کریں گے اس وقت تک، ان کی خیر خواہی کسی درجے میں مؤثر نہ ہوگی نہ ان کی خیر خواہی کو کوئی تسلیم کرے گا اسی کو تو فرماتے ہیں اِنَّ مَسْؤُوْنَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَشْتَكُوْنَ الْكَتٰبِ رکھنا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو اور اپنی خیر نہیں لیتے حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو تو ان حالات کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام من حیث الاسلام بہت کم لوگوں میں ہے صرف اسلام من حیث القوم رہ گیا ہے۔ جیسے اپنے معصروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مذہب کے ذریعہ سے ایک اجتماعی شان پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح خود بھی ان کے قدم بقدم چلتے ہیں اور بڑی علامت اس کی یہی ہے کہ یہ لوگ اپنی اصلاح کچھ بھی نہیں کرتے اور میں کچھ ان ہی کی شکایت نہیں کرتا بلکہ اپنی بھی شکایت کرتا ہوں کہ ہم بھی منکر اصلاح سے خالی ہیں چنانچہ ہم لوگ گو شراب نہیں پیتے زنا نہیں کرتے لیکن غیبت میں ہی مبتلا ہیں اگر ہم نے زنا کو خدا کا گناہ سمجھ کر چھوڑا ہے تو دوسرے گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑتے معلوم ہوا کہ شراب وغیرہ کو چھوڑنے کی اصل وجہ یہ نہیں بلکہ خاندان و وضع کے خلاف ہونے سے چھوڑا ہے کہ کبھی باپ نے نہیں پی تھی، دادا لے نہیں پی تھی تو اگر ہم پئیں گے تو سخت رسوائی ہوگی تو اپنی وضع کی حفاظت کے لئے اس سے اجتناب کیا نہ کہ شریعت کے رجز سے بخلاف غیبت کے کہ باپ دادا سب کرتے چلے آئے ہیں اس لئے اس کو عیب نہیں سمجھا گیا لہذا اس کے ترکہ پر کبھی توجہ نہیں ہوئی ورنہ گناہ ہونے کی رو سے شرب خمر اور ارتکاب غیبت دونوں مساوی ہیں، خوب کہا ہے ۵

ریا حلال شمارند جام بادہ حرام زہے طریقت ملت ہے شریعت کش

کہ عجیب بات ہے ریا کو تو عملاً حلال سمجھ رکھا ہے اور جام بادہ کو حرام سمجھ رکھا ہے حالانکہ دونوں برابر ہیں۔ دونوں کو چھوڑنا چاہیئے اور یہ مطلب نہیں کہ دونوں میں مبتلا ہو جائیں۔ افسوس ہے کہ ہمارا مارٹ کا مارٹ ہی بگڑ گیا ہے خوب کہا ہے اور یہ بزبان حال استغاثہ ہے نہ اس اعتقاد سے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں بلکہ محض جوش میں کہا ہے کہ ۔
اے یہ سراپردہ یثرب بہ خواب
نیز کہ شد مشرق و مغرب خراب
اے مدینہ منورہ میں اپنی خواب گاہ میں آرام فرمانے والے اٹھنے کہ پورب
دیکھ ساری دنیا خراب ہو گئی ہے)

بعد صبحا کر دیکھتے ہیں خرابی ہی خرابی ہے ۔ بہر حال گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑنا
چاہیے اور چونکہ اس امر میں سب گناہ مشترک ہیں اس لئے سب کو چھوڑنا چاہیے
ایسا نہ کرنا چاہیے جیسے بعض لوگ اپنے تقدس میں بے طہ لگنے کے خیال سے شراب
تو چھوڑ دیتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے کیونکہ عرفا اس سے تقدس میں بڑھ نہیں لگتا
اس تقدس پر کہ معصیت سے بھی زائل نہ ہو مجھے ایک حکایت یاد آئی ۔ حکایت تو
بے تمیزی کی ہے لیکن آج کل کے تقدس کا پورا فوٹو ہے ۔

مشہور ہے کہ ایک ادارہ عورت تھی بی بی تمیزہ اس کو کسی بزرگ نے
نماز کا پابند کر دیا اور وضو بھی سکھلا دیا وہ سمجھے تھے کہ اس کی بدولت فحش
گناہ بھی چھوڑ دے گی ۔ پانچ چھ مہینے کے بعد جو آنے کا اتفاق ہوا تو بوجھ
کہ بی بی نماز پڑھا کرتی ہو کہنے لگی کہ جی ہاں انھوں نے کہا کہ وضو بھی کیا کرتی
ہو کہنے لگی کہ آپ کرنا تو گئے تھے بس اُس سے پڑھ لیتی ہوں ۔ تو جیسے اس
بی بی تمیزہ کا وضو تھا کہ وہ نہ سونے سے ٹوٹتا تھا نہ بدکاری سے ٹوٹتا تھا ۔
ایسا ہی آج کل کا تقدس بھی ہے کہ کسی طرح ٹوٹتا ہی نہیں بس عوام میں تقوے
اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وضع ظاہر کو درست کر لیں رہا باطن اس کی جو حالت
بھی ہو ۔ خوب کہا ہے ۔

از بروں چوں گور کا فر پر حل و اندرون قبر خدائے عز و جل
از بروں طعنہ زنی بر بایزید و ز درونت تنگ میداد یزید
دباہرے ایسی حالت کہ جیسے بہترین نقش و نگار والی قبر ہو اور اندر
خدائے بزرگ و برتر کا غضب بھرا ہوا ہے اپنی ظاہری حالت کے

حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے بزرگ پر بھی طعنے مارے اور تیری اندر
حالت ایسی خراب ہے کہ بیزید جیسا شخص بھی شرمندہ ہو جائے۔

اور جیسے یہ ہر آنے لوگوں کی شکایت تھی ایسے ہی تھی وضع کے لوگوں کی یہ شکایت
ہے کہ انھوں نے اسلام کو بالکل ہی نہیں سمجھا غرض جب اسلام سے مقصود نجاتِ کاملہ
ہے اور وہ حاصل ہوئی ہے اسلام کامل سے جس طرح مقصود تمول سے انتقالِ کامل
تھا اور وہ حاصل ہوتا تھا تمول کامل سے پس اب اسلام کامل کو تحقیق کرنا چاہیے
پس میں چند جملوں میں اس کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اے مسلمانو!
ڈرو خدا سے جیسا اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم کو بجز اسلام کے کسی حالت پر موت
نہ آنا چاہیے۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے اس ترجمہ سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ
اس میں خدا تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے دو چیزوں کا جن میں ایک
امر ہے اور ایک نہی ہے امر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور نہی یہ ہے کہ بجز اسلام
کے کسی حالت پر مت مرو۔ یہاں چند امور قابلِ غور ہیں انہی سے میرا مضمون نکل
آئے گا ایک یہ کہ یہ خطاب جو ایمان والوں کو ہے تو اس سے یہ مقصود نہیں کہ دوسرے
لوگ نہ ڈریں بلکہ اوروں کو خطاب اس لئے نہیں کیا کہ یہ خطاب ان کے لئے قبل
از وقت تھا اور اسی سے فیصلہ ہو جائے گا کہ کفار جزئیات کے مخاطب ہیں یا
نہیں سو قبل از وقت و مخاطب جزئیات کے نہیں ہیں البتہ جب وہ اس
زمرے میں داخل ہو جائیں وقت وہ بھی مخاطب ہیں اس کی ایسی مثال ہے
کہ جیسے کسی کالج میں ایک کورس بنایا گیا اور یہ خطاب کر کے اس کو پیش کیا گیا
کہ اے طالب علمو! اس کو سیکھو تو یہاں جو خاص طالب علموں کو خطاب ہے
اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اوروں سے سیکھنے کا مطالبہ نہیں کیونکہ یہ پرنسپل اور
کو بھی کالج میں داخل ہو کر طالب علمی کرنے کی ترغیب دے رہا ہے تو مطلوب
ہر ایک سے ہوا لیکن جو شخص ہنوز کالج کا طالب علم نہیں بنا اس کو یہ خطاب
قبل از وقت ہے اس کو اول یہ کہیں گے کہ تم اس کالج کے طالب علم ہو جاؤ۔

اس کے بعد جب وہ نام لکھالے گا تو اس کو یہ خطاب کیا جائے گا کہ تم مسلمان
کو رس سیکھو۔

اسی طرح کلام مجید کے اس خاص خطاب کا یہ مطلب نہیں کہ غیر اہل اسلام
سے تقویٰ مطلوب نہیں لیکن ان کو یہ خطاب کرنا قبل از وقت ہے ان سے
اول یہ کہا جائے گا کہ تم ایمان لے آؤ اس کے بعد تقویٰ کا حکم کیا جائے گا اور
اگر کہیں قرآن شریف میں خطاب عام سے اَتَّقُوا فرمایا ہے تو وہاں اَتَّقُوا
سے اِمْتُوا مراد ہے کیونکہ ایمان بھی تقوٰے کا ادنیٰ درجہ ہے۔ دوسری بات
یہ ہے کہ اس آیت میں ایک بات کا تو امر فرمایا ہے اور ایک سے نہیں چنانچہ
ترجمے سے ظاہر ہے اس کا قائل ہونا ممکن نہیں کہ مضامین میں ارتباط نہیں
اور یہ تو ایک ہی آیت کے دو جملے ہیں خود آیتوں میں بھی اس کا قائل ہونا صحیح
نہیں کیونکہ اگر آیتوں میں ترتیب نہ ہوتی تو ترتیب تلاوت کو ترتیب نزول کے
خلاف کہنے کی کوئی وجہ نہ تھی کہ تادل تو کہیں ہوتی اور رکھی گئی کسی دوسری جگہ
اس سے معلوم ہوا کہ مناسبت مضامین کے لحاظ سے ترتیب مقرر ہوئی ہے اور
جب آیتوں میں ارتباط ہے تو اجزائے آیات میں علی سبیل الادلیت ارتباط ہوگا
اور جب یہ ہے تو بظاہر امر و نہی دونوں میں عنوان ایک ہونا چاہیے تھا یہ کیا بات
ہے کہ امر میں تو تقوٰے کا لفظ اختیار کیا گیا اور نہی میں اِذَا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ
فرمایا گیا ہے کہ مرتے وقت تک مسلمان رہنا اور ربط کا ہونا ضروری ہے پس یہ مناسبت
دلیل ہے اس کی کہ اَتَّقُوا اللہ اور مُسْلِمُونَ دونوں کا حاصل ایک ہی ہے۔
پس اس سے معلوم ہوا کہ مسلم وہ ہے کہ حق تقوٰے کو حاصل کر چکا ہو اور اسی
پر قائم رہے ورنہ مسلم کامل نہیں علیٰ ہذا اسلام کامل حق تقوٰے ہے اور جب
اسلام کامل یہ ہے تو اب دیکھئے کہ آپ میں یہ اسلام ہے یا نہیں سو اس
کے لئے حق تقوٰے کی تفسیر کو دیکھ لیجئے اگر وہ حاصل ہے تو اسلام کامل حاصل
ہے ورنہ نہیں تو مفسرین میں سے بعض نے تو اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے از بطاع و کلا

بعض اور بعض نے یہ لکھا ہے ان یشکروا یکفر اسی طرح اور بھی تفسیر میں گران میں کچھ تعارض نہیں سب کا اجتماع مقصود ہے خلاصہ سب کا یہ ہے کہ اعمالِ اسلام کو کامل کر لیا جائے تو اس کا ایک جز و اطاعت و ترکِ معصیت بھی ہے ایک جز و شکر و ترکِ کفر بھی ہے اور ان کی تخصیص بطور تمثیل کے ہے مقصود یہ ہے کہ سب اعمال کو جمع کرنا چاہیے۔ پس اسلام کامل تو یہ ہے مگر اس وقت لوگوں نے اسلام کی حقیقت کو دوسرے طور پر سمجھ رکھا ہے اہل سائنس نے سمجھ رکھا ہے اہل سائنس نے دواؤں کا ست نکالا تھا مگر اس وقت کے عقلا نے اسلام کا ست نکالا ہے کہ اپنے خیال کے موافق کچھ چیزیں اسلام میں داخل رکھ لیں کچھ چیزوں کو خارج کر دیا مگر صاحبِ امت اس چیز کا نکلا کرتا ہے جس میں کوئی فضول جزو بھی ہو تو کیا آپ کے نزدیک اسلام میں کوئی فضول جزو بھی موجود ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے تو اس سے تو خدا تعالیٰ براعتراض لازم آتا ہے۔ صاحبِ امت اسلام کا کوئی جزو بھی قابلِ ترک کے نہیں حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ یہ خیال ہوا کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو اسلام کے خلاف ہو گا کیونکہ کچھ فرض نہیں اور تورات پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس پر یہ آیت نہایت شد و مد کے ساتھ نازل ہوئی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خُلِدْتُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ فَادْخُلُوهَا ظُهْرًا لَّئَلَّامُ الْكُفْرَانِ** (اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ شیطان کے قدم بقدم مت چلو) خیال کیجئے کہ گوشت کھانا بھی کیا کوئی رکنِ اعظم تھا مگر اس کے ترک کو قربت سمجھنے پر کس قدر شد و مد ہوا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا امتنا جزو بھی ترک کے قابل نہیں پھر سرت کیسے نکل سکتا ہے اور سرت اسلام کا اس طرح نکالا ہے کہ بعض نے تو صرف عقیدوں کو کافی سمجھا اور اعمال وغیرہ کی کچھ بھی ضرورت نہ سمجھی اگرچہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ انھوں نے عقیدوں میں بھی انتخاب کیا ہے لیکن وہ بہت اقل و نادر ہیں مگر ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی ضرورت اب نہیں رہی یہ عرب کے واسطے مقرر ہوئی تھی کہ وہ ناہنڈ تھے اب ہم

متمکن ہیں ہم میں کوئی تو خوش کی شان باقی نہیں رہی لہذا (نعوذ باللہ) اس کو اسلام سے حذف کر دیا جائے۔ انا للہ۔ اس مشورے کا سیدھا اور صحیح جواب یہ ہے کہ یہ قرآن شریف کے خلاف ہے۔ افسوس ہے کہ لوگ آجکل اس جواب کی قدر نہیں کرتے اور اس کو عجز اور وقع الوقتی پر محمول کرتے ہیں اور علماء سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ قطع نظر حوالہ قرآن وحدیث سے ہر قانون کی لم بیان کرو۔ صاحبوا قوانین ظاہری جن میں بہت سے خلاف عقل عوام بھی ہیں ان کی لم کیوں نہیں تلاش کی جاتی۔ صرف وجہ یہ ہے کہ اس قانون کی وقعت دلوں میں ہے اور قانون اسلام کی وقعت نہیں ورنہ اگر اس کی بھی وقعت ہوتی تو ہرگز اس میں چون و چرا نہ کی جاتی بلکہ یہ کہا جاتا کہ

زبان تازہ کردن با فستاد تو نیمگنجینِ حکمت از کار تو
(زبان کو ہر وقت تیرے ذکر سے تازہ رکھنا چاہیے تیرے کام کے لئے کوئی وجہ اور شرط نہ ہونی چاہیے)

اور یہ شان ہوتی ہے کہ

زندہ کنی عطائے تو در بخش فدائے تو جاں شدہ بتلائے تو ہر چو کنی رضا کے تو
(اگر تو زندگی بخشے تو یہ تیری مہربانی ہے اور اگر تو موت دے تو ہم خود کچھ بہرہ فدا ہیں میری جان تیرے حوالہ ہے جو تیری مرضی چاہے وہ کمر میں بہر حالت پر راضی ہوں)
دیکھئے انسان کو اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے کیسا سراں لگندہ ہو جاتا ہے مجنوں کی عیالی کے عشق میں کیا حالت ہو گئی تھی تو

عشق مولے کے کم از لیلے بود کوئی گشتن بہر ادالی بود

(اللہ کا عشق لیلیٰ سے کب کم ہوتا ہے بلکہ اس کی یاد اور تلاش میں گلی گلی پھرنے زیادہ بہتر ہے)
کیا خدا کی محبت لیلیٰ کی محبت سے بھی کم ہو گئی۔ اور لیجئے اگر محبوب دس روپے مانگے تو محب کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ دس کی تحفہ صحت کی کیا وجہ ہے بلکہ غنیمت سمجھتا ہے اور سرور ہوتا ہے افسوس کہ ایک مرزا کی فرمائش پر تو مسرت ہوا اور خدا تعالیٰ کے ارشاد کی کم تلاش کی جائے اور میں ایک موٹی بات بتلاتا ہوں کہ قانون کی حکمت واضع قانون سے دریافت کرنی چاہیے نہ کہ عالم

قانون سے۔ مثلاً اگر کوئی حاکم قانون مروج کی رو سے فیصلہ کر دے اور آپ اس سے پوچھیں کہ اس قانون کے مقرر کرنے میں کیا مصلحت ہے تو وہ کیسا جواب دے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ یہی کہے گا کہ ہم قانون کے حافظ ہیں و اضیع نہیں مصلح و اضیعان قانون سے دریافت کرو صاحبو! جب حاکم کو یہ جواب دینے کا اختیار ہے تو کیا علماء یہ جواب نہیں دے سکتے اور جب حاکم کا یہ جواب زبردستی اور عجز پر محمول نہیں کیا جائے گا تو علماء کے اس جواب کو عجز پر کیوں محمول کیا جاتا ہے اور میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ وہ سائنسین پر اتنی شفقت نہ کیا کریں اور خواجہ عوام کو دلیر بنا دیں اور اپنے درپے نہ کریں۔ رہا یہ ڈر کہ بعض لوگ مصلح نہ معلوم ہونے سے اسلام سے نکل جائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ بلا سے نکل جائیں یہ زعشقِ ناتمام ما جمال یا مستغنی است باب و رنگ و خال و خط چہ خار فے زیبارا ہمارے ناقص عشق سے یاد کا جمال بے پروا ہے۔ خوبصورت چہرہ کو رنگ روپ اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کی کیا ضرورت ہے)

اسلام کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس قانون کے موافق جواب دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لئے پوچھتے ہیں کہ دوسروں کو بتلائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ

آرزو و سخا و لیک اندازہ خواہ برنتابد کورہ ایک برگ کاہ
جتنی چاہے تمنائیں کرو مگر حد کے اندر کرو گھا سکا پتہ پہاڑ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا
تمنا کرو لیکن اپنے تحمل سے نہ بڑھو اسلام کی خدمت کرو لیکن اپنے اندازہ کے موافق اگر تم نے دو چار باتیں معلوم کر کے ایک دو سوال کا جواب دیدیا تو ان کے علاوہ دوسرے سوالات میں کیا کرو گے۔

چار بار طاقت بار نہ برضعیفان قدر قوت کار نہ
طفل را اگر نہ ہی برجائے شیر طفل مسکین را ازان ناں مرده گیر
یعنی بچے کو اگر روٹیاں دینے لگو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مرے گا، تو عوام کو چاہیے کہ اپنے دلچسپ پر ہیں

یہ نہیں کہتا کہ اسلام کی خدمت نہ کرو مگر جو خدمت تحقیق لیاات کی تم نے شروع کی ہے اس کو محدود کرو۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہر شخص اپنے کو مجتہد سمجھتا ہے۔ غرض بعض نے عقائد میں بھی تلخیص کی ہے لیکن ایسے بہت کم ہیں۔ باقی اعمال کی تلخیص و حذف کرنے والے تو بہت ہی ہیں اور بعض نے عقائد کے ساتھ اعمال کو بھی ضروری سمجھا مگر کسی نے تو صرف نماز کو اختیار کیا اور زکوٰۃ کو چھوڑ دیا۔ کیونکہ اس نے دیکھا کہ اگر چار ہزار روپیہ ہو گا تو اس میں سے ایک سو روپیہ دینا پڑے گا اس لئے اُس کو بالکل ہی ترک کر دیا ان لوگوں کی وہ حالت ہے کہ

گر جاں طلبی مصالحتِ غیبت اور زورِ طلبی سخنِ دریں ست

(اگر تو میری جان چاہتا ہے تو کچھ حرج نہیں لیکن اگر وہ یہ پیسہ طلب کرے گا تو سوچنا پڑیگا) کوئی صاحبِ اندیشہ نہ کہہ کرے کہ شاید اب چندے کی قرنائش کی جلے میں چند ہمیں مانگوں گا مقصود زکوٰۃ دینے والوں کی حالت کا بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا صرف جوابی دھوکہ رکھتے ہیں باقی امتحان کے وقت جی چرتے ہیں۔ مشہور ہے کہ کسی بخیل سے اس کے دوست نے انگوٹھی مانگی تھی کہ وہ یادگار کے طور پر رہے اس نے کہا کہ جب اپنا ہاتھ خالی دیکھا کرو گے تو مجھے یاد کر لیا کیونکہ ہم نے ایک دوست سے انگوٹھی مانگی تھی مگر اس نے نہیں دی۔ تو مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ایسی ہی محبت رکھیں کہ صرف نماز تو پڑھ لیا کریں تاکہ اس کے ذریعے سے بزرگوں میں داخل سمجھے جائیں باقی اور اعمال کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بعض نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی لیا لیکن حج کو چھوڑ دیا کہ اتنے دنوں تک دکان بند کرنی پڑے گی نقصان ہو گا۔ سفر میں تکالیف ہوں گی۔ بعض نے اس کو بھی کیا لیکن ابوابِ آمدنی کو نہیں روکا پھر ان میں بعض نے تو رشوت یعنی شروع کر دی بعض نے سود خواری اختیار کر لی اور کہا جاتا ہے کہ اگر رشوت یا سود لینا چھوڑ دیں تو آمدنی کے وسائل بند ہو جائیں گے یہ تو وہ کوتاہیاں تھیں جن میں اکثر اہل دنیا مبتلا ہیں۔ بعض وہ کوتاہیاں ہیں کہ ان میں دیندار بھی مبتلا ہیں مثلاً اکثر لوگ جن میں دیندار بھی ہیں ریل کے سفر میں اسبابِ زیادہ لے جاتے ہیں حالانکہ یہ بالکل ناجائز ہے

خوب سمجھ لو کہ قیامت میں یہ سب دیتا بڑے گا۔ علی ہذا کھانہ کے بعض قواعد مثلاً اگر کسی ٹکٹ پر بالکل مہرنہ لگی ہو اور وہ ایک مرتبہ کام میں آچکا ہو تو اس کو دوسری دفعہ کام میں لانا جائز نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میرے ایک عزیز سے کسی نے پوچھا کہ دیانت کیسا ہے۔ انھوں نے کہا کہ دیانت یہ ہے کہ ڈاکیا ایک لفافہ دے کر جائے اور اس کا ٹکٹ مہر سے محفوظ نظر آئے اور اس وقت کوئی شخص اس مکتوب الیہ کے پاس نہ ہو نہ کسی کو خبر ہونے کا اندیشہ ہو اور یہ ٹکٹ کو سالم اتار کر کام میں لاسکتا ہو اور وہ ایسے وقت میں محض خدا کا خوف کر کے لفافہ کھولنے سے پہلے اس ٹکٹ کو اتار کر پھاڑ ڈالے اگر کوئی ایسا کرے تو سمجھا جائے گا کہ یہ پورا دیا نثار ہے۔ مقصود اس سے دیانتداری کی ایک مثال دینا ہے نہ کہ اس میں منحصر کرنا اور اس سے آپ نے اندازہ کیا ہو گا کہ اسلام کی کیا خوبیاں ہیں۔ واللہ اسلام ہرگز چالاکوں اور منکاروں کی اجازت نہیں دیتا کہ لَا حَسْرَةَ وَلَا ضِيقَ فِي الدُّنْيَا یعنی کسی کو ذرا سی تکلیف پہنچانا بھی اسلام کے خلاف ہے یہاں تک حکم ہے کہ جانور کو اگر ذبح کر دو تو اس کو راحت دو یعنی پھری کو خوب تیز کر لیا کرو کیا انتہا ہے رحمت کی کہ ذبح کے بظاہر تکلیف ہے لیکن شرافت انسانی کی وجہ سے اس کی اجازت دیدی گئی ہے اس میں بھی راحت رسانی کا کتنا بڑا خیال ہے۔ رہا یہ شبہ کہ تکلیف تو اب بھی ہو ہی گی سو اس کا جواب یہ ہے کہ تم کو کیا خبر ہے کہ خود مرنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا ذبح میں زیادہ ہوتی ہے اگر شبہ ہے تو مرنے میں بھی ہونا چاہیے کیونکہ ذبح کا شائع اور موت کا خالق ایک ہی ہے اگر اس کی تشریح پر شبہ ہے خلاف رحمت ہونے کا تو موت کی تکوین پر بھی شبہ ہونا چاہیے تو جس نے جانور پر رحمت کا حکم کیا ہے وہ انسان کے لئے رحم کو کیوں نہ واجب نہ یگا۔ پھر دھوکا دغا بازی خیانت کو کیسے جائز رکھے گا مگر افسوس کہ ہم نے اس کی ذرا بھی رعایت نہ کی اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں خصوصاً جو لوگ آجکل بھی بڑے کہلاتے ہیں ان کے معاملات کی تو بڑی حالت ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ریل میں سوار ہوا ایک قلی کے سپرد ان کا

اسباب تھا اسباب کہ بڑھو اگر انھوں نے قلی کو ایک گھسی ہوئی دوائی دی اُس نے کہا حضور یہ تو خراب ہے کہنے لگے ہم کیا کریں اُس نے کہا بدل دیجئے کہنے لگے ہم نہیں بدلتے۔ اُس نے کہا کہ صاحب میں کیا کروں گا کہنے لگے کہ چلا دیتا اس نے کہا میں کیسے چلا دوں گا تو کہنے لگے جیسے ہم نے چلا دی۔ بھائی تمہ نے تو اس لئے چلا دی کہ تم بڑے شخص ہو اگر اس قلی کو بھی کوئی ایسا ذلیل مل جائے جس کی ذلت کی نسبت اس کی عزت کے ساتھ ایسی ہو جیسے اس کی ذلت کی نسبت تمہاری عزت کے ساتھ تو وہ بھی چلا سکے مگر ایسا شخص اس کو کہاں ملے گا آخر وہ روتا ہوا واپس چلا گیا اور گاڑی چھوٹ گئی۔ ایسا افسوس ہوا کہ جب یہ پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کہ ہمدردی کے ٹکچر دیتے ہیں اس وقت ان کی زبان کیسی چلتی ہے اور کس قدر زور ہوتا ہے جس سے معلوم ہو کہ ان کی برابر دنیا بھر میں کوئی ہمدرد نہیں اور اعمال کی یہ حالت ہے صاحبو! میں قسم کہتا ہوں کہ مذہب کا پابند ہو کہ تو ہمدردی کرنا ممکن ہے ورنہ ہرگز ممکن نہیں۔ نرے تمدن سے کبھی کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بالکل واقعات سے ظاہر ہے اس وقت لوگوں نے مذہب کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اگر مذہب کی پابندی ہو جائے تو ہرگز کبھی کسی سے کسی کو تکلیف نہیں پہونچ سکتی اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام نے امن عام کی کتنی حفاظت کی ہے۔ میں ایک دوسری بڑی مثال تعلیم حفظ امن کی اسلام میں دکھلاتا ہوں۔ ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے کہ تَسْبِيْحُ اَللّٰہِ فَاِذَا سَمِعَا قُلُوْبُهُمْ يَبْدُوْنَ (الحديث) یعنی اگر حکام سے تم کو تکلیف پہونچے تو اُن کو بُرا بھلا نہ کہو کیونکہ ان کے قلوب تو میرے اختیار میں ہیں بلکہ مجھ سے اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرو میں ان کے قلوب کو نرم کر دوں گا۔ اللہ اکبر کس قدر امن پسندی ہے کہ حکام کو زبان سے بھی کچھ کہنے کی اجازت نہیں اگرچہ ان سے بظاہر کچھ تکلیف ہی پہونچتی ہو بلکہ یہ حکم ہے کہ میری اطاعت کرو و غرض معاملات کے متعلق یہاں تک تعلیم ہے مگر ہم لوگوں کے معاملات میں دیکھ لیجئے کیسا حالت ہے۔ اور بعض نے معاملات کو بھی لیا لیکن معاشرت کو بگاڑ دیا حالانکہ شریعت نے معاشرت کا بھی اسی قدر انتظام کیا ہے جس قدر معاملات وغیرہ کا۔ وضاحت کے لئے میں معاشرت کی ایک جزئی بیان

کہتا ہوں۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُذَكَّرُونَ** (۱)۔ مگر ان لوگوں نے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت حاصل نہ کر لو اور سلام کر داس کے رہنے والوں پر یہ تمہاری لئے بہتر ہے)۔ یہ مسئلہ استیذان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بغیر استیذان کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو اور یہ آیت، مجمل ہے اس میں استیذان کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی کہ کب تک۔ اجازت مانگا کریں۔ حدیث شریف میں اس آیت کی شرح ہے کہ تین مرتبہ اجازت چاہو اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ جو تھی بارمت پوچھو کہ مخاطب تنگ ہوگا اور یہ مردانہ و زنانہ دونوں کے لئے ہے لیکن مردانہ قطعات مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں آنے کی شخص کو اجازت ہوتی ہے جیسے حکام کی عدالتیں یا مجلس عام وہاں استیذان کی ضرورت نہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں بیٹھنے کی غرض قرائن سے بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ خلوت ہے اور علی العموم سب کو آنے کی اجازت نہیں۔ تو شریعت کا حکم ہے کہ اگر قرائن سے معلوم ہو جائے کہ اس وقت اس شخص کو خلوت مقصود ہے تو بغیر استیذان وہاں ہرگز نہ جاؤ پھر کیا کوئی صاحب اس پر عمل کرتے ہیں اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو طعن کیا جاتا ہے نیز حکم ہے کہ اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ۔ آج یہ حالت ہے کہ ایک مرتبہ کوئی اجازت نہ دے پھر دیکھتے جو عمر بھر اس طرف رخ بھی کریں۔ کیوں صاحب اگر وہ آزاد نہ ہو تو طلب اجازت کیا ہوئی یہ تو محض اطلاع ہوئی کہ ہم آگئے ہیں اور اس سے بھی زیادہ نیچے۔ حکم ہے کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ اور کوئی دوسرا بھی جلسہ مثل وعظ وغیرہ کے نہ ہو تو منتشر ہو جاؤ اور کما فی کھاؤ۔ لیکن دل بیار دست بکار۔ خدا کو نہ بھولو۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ جس کام کے لئے جمع ہوئے تھے جب وہ کام ہو چکے تو متفرق ہو جاؤ کیونکہ بیکار ازدہام میں ممکن ہے کہ کوئی فساد کھڑا ہو جائے اسی طرح حدیث میں ہے کہ اگر تین آدمیوں کا مجمع ہو تو ان میں سے دو کو یہ جائز نہیں کہ

ایک کو تنہا چھوڑ کر کسی خفیہ مشورے میں لگ جائیں جب تک کہ تیسرا چلا نہ جائے یا کہ کوئی چوتھا نہ آجائے کیونکہ اس کو ناگوار ہوگا اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ مجھ کو غیر سمجھا اور مجھ سے پردہ رکھا اور جب چوتھا آجائے گا تو اس تیسرے کو اس لئے رنج نہ ہوگا کہ اس کو احتمال ہوگا کہ شاید چوتھے سے مخفی کرنا راز کا مقصود ہے اور چوتھے کو اس تیسرے پر یہی احتمال ہوگا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر چیز کے متعلق ایک نہایت مناسب قانون مقرر فرمادیا مگر افسوس ہے ہمارے بھائیوں نے ان قانونوں کو کبھی دیکھا بھی تو نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ انھوں نے معاشرت کو بھی کچھ کچھ ایسا ہے مگر اخلاق کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور ایسے لوگ بکثرت ہیں کہ جن کو اخلاق کے صحیح معنے بھی معلوم نہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ تہذیب اخلاق وہی چیز ہے جس کو تصوف کہتے ہیں اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ ہم جس طرح اعمال ظاہرہ کے مکلف ہیں اسی طرح اعمال باطنہ کے بھی مکلف ہیں۔ ہم کو حکم ہے کہ تکبر نہ کریں، ہم کو حکم ہے کہ خدا کی محبت پر کسی کی محبت غالب نہ کریں، ہم کو حکم ہے کہ دل میں بغض و کینہ نہ رکھیں پھر بتلائیے کہ ہم نے اس کی کیا فکر کی ہے اور جو لوگ کچھ کچھ بھی رہے ہیں وہ حقیقت کو چھوڑ کر ہم پرستی کر رہے ہیں اصل حقیقت کی طرف کسی کو بھی توجہ نہیں الا ما اشار اللہ۔ تو اسلام کامل یہ ہوا کہ عقائد بھی درست اور کتاب و سنت کے موافق ہوں اور اعمال یعنی دیانتا و معاملات گواہی دلاست تجارت زراعت وغیرہ۔ اور معاشرت مثلاً کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور اخلاق باطنہ صبر و شکر و اخلاص یہ سب کے سب موافق شریعت کے ہوں۔ یہ پانچ چیزیں ہیں جن کے مجموعے کا نام اسلام کامل ہے اگر ان میں سے ایک جزو بھی کم ہو تو وہ اسلام ایسا ہے جیسا کوئی شخص حسین ہو لیکن اس کے ناک نہ ہو اس تقریر سے آپ کو اسلام کی حقیقت معلوم ہوئی ہوگی۔ اب غور کیجئے کہ ہم نے مسلم کہلائے کا استحقاق کس درجہ تک حاصل کیا ہے واقعی ہماری وہ حالت ہے کہ

طاؤس را بہ نقش و نگار یک بہت خلق بہ ستخیں کنند او خجل از زشت پا خولش

دور کے بدن پر جو کچھ پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے۔ اور وہ اپنے بد صورت پیروں کو دیکھ کر شرمندہ ہے) اے مسلمانو! اگر تمہیں کسی نے مولوی کہدیا یا شاہ صاحب کہہ دیا یا رفارمر کہہ دیا تو مغرور نہ ہو جانا کہ ہم بھی کچھ ہوں گے۔

صاحبو! خود بھی تو اپنی حالت کو دیکھو کہ ہم واقع میں کیا ہیں۔ ہماری وہ حالت ہے جیسا ایک قصہ ہے کہ کسی شخص کے پاس ایک غیبی گھوڑا تھا اس نے ایک چابک سوار سے کہا کہ میرا گھوڑا بیچ دو اس نے بازار میں کھڑا کر کے بیچنے کے لئے خلافت واقع اس کی بہت کچھ تعریف کرنی شروع کی، مالک نے جو سنا تو کہنے لگا کہ جب یہ ایسا ہے تو لاؤ مجھے کو دے دو۔ احق نے چابک سوار کی حکایت کو سنا اور اس سے دھوکا ہوا۔ مگر یہ خبر نہ ہوئی کہ گھوڑا تو میرا ہی ہے۔ میں نے ہی پانچ برس تک خود اس کو رکھا ہے اور بیچ رہا ہوں۔ اسی طرح ہم کو اگر کوئی مولوی یا لیڈر کہتا ہے تو ہماری ہی تبلیغ سے تو پھر اپنے مشاہدے کو غلط سمجھنا اور خوشامدیوں کی روایت کو صحیح سمجھنا عجیب بات ہے ان خوشامدیوں کے باب میں اور ہمارا دھوکا کھانے کے بارے میں مولانا فرماتے ہیں۔

تن فقس شکل مت انا خارجاں

از فریب دا حنلان و خارجاں

اینش گوید نے منم ہسرا ز تو : آتش گوید نے منم انباز تو
اوچو بیسند خلق را برست خویش : از تکبر میرود از دست خویش
بدن روح کے لئے ایک پنجرے کی صورت رکھتا ہے مگر یہ اپنے گھروالوں اور دیگر متعلقین کے فریب کے سبب اس کے لئے کاٹنا بنا ہوا ہے۔ ایک کہتا ہے میں تو تیرے راز جان ہی نہیں سکتا۔ دوسرا کہتا ہے آپ کے سامنے بھلا ہماری کیا مجال اور وہ جب مخلوق کو اپنے اوپر فریفتہ دیکھتا ہے تو تکبر کی وجہ سے اپنے آپ میں نہیں رہتا)

حالانکہ آدمی سے اپنی حالت معافی رہ نہیں سکتی خدا تعالیٰ فرماتے ہیں **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيْزِمُوْا نَفْسَكُمْ بِرَبِّكُمْ** (اور ان اپنے نفس کی علتوں سے خوب واقف ہے اگرچہ عذر بنانا رہے) میری تقریر کو مختصر ہے مگر یہ ایک کافی میزان ہے ہم لوگوں کی حالت کی۔

اب میں مختصر ان امراض کا علاج بیان کرتا ہوں :

ہمارے ان امراض کے دو سبب ہیں ایک تو قلتِ علم۔ دوسرے ضعفِ ہمت۔ یعنی بعض خرابیاں تو قلتِ علم سے پیدا ہوئی ہیں اور بعض خرابیاں باوجود جاننے کے قلتِ ہمت سے اور قلتِ ہمت قلتِ خشیت سے پیدا ہوئی ہے۔ مثلاً سردی کے وقت نماز کا قضا کروینا اس کا سبب قلتِ خشیت اور قلتِ ہمت ہے۔ نفس کہتا ہے کہ اس وقت سردی میں تکلیف ہوگی صبح کو قضا پڑھ لینا بھی تو ممکن ہے تو ان اسباب کو دور کرنا چاہیے۔ یعنی اول تو بفتہ ضرورتِ علم دین پڑھنا چاہیے اگر اصطلاحی عالم بنے تو بہت ہی اچھا ہے۔

رہا دنیا داروں کا اس پر یہ مشبہ کہ اصطلاحی عالم بن کر پھر لوگ کھائیں گے کہاں سے یہ واقع میں اپنے اوپر اعتراض کرنا ہے کیونکہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جو شخص کسی جماعت کی خدمت میں مجبوس ہو اُس کا نفقہ اُس شخص کے ذمہ ہے اور جب یہ بات ہے تو یہ کہنا کہ کہاں سے کھاؤ گے واقع میں لینے اوپر اعتراض کرنا ہے یہ سوال تو حل کر سکتے تھے کہ یہ کہاں سے کھائیں گے۔ مگر وہ تو خدا پر نظر کر کے بیٹھ رہے۔ اب یہ خود یاد دلاتے ہیں کہ ہم میں ایک عیب ہے کہ باوجود ہمارے ذمہ ہونے کے ہم خیال نہیں کرتے۔ حاصل جواب کا یہ ہے کہ قوم کے ذمہ ہے کہ ان لوگوں کے اثراجات کی متکفل ہو۔ مگر علماء کو یہ چاہیے کہ وہ قوم پر ہرگز نظر نہ کریں بلکہ نہ

دلارا مے کہ داری دل درو بند

دگر چشم از ہمہ عالم فرو بند

(تو جو بھی اپنا معشوق رکھتا ہے اسی میں دل لگا کر دوسری تمام دنیا سے آنکھیں بند کرے)
اور ہر وقت اس کو پیش نظر رکھیں وَ لِلّٰہِ حَزَنًا ۙ اِیُّوْہُ السَّکُوْنُ ۙ وَالْاٰخِرُ حَظُّوْہُ الرَّبُّ ۙ
کے لئے ہیں آسمانوں زمین کے خزانے)

اکبر بادشاہ کی حکایت مشہور ہے کہ یہ ایک مرتبہ شرکار میں گئے اور ساتھیوں سے
بچھڑ کر کہیں دور نکل گئے ایک دیہاتی نے ان کو مہمان رکھا۔ اکبر اس سے بہت
خوش ہوئے اور کہا دارالسلطنت میں آنا چنانچہ وہ دہلی آیا اکبر اس وقت نماز
پڑھ رہے تھے نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگی دیہاتی نے یہ حالت دیکھی جب
دعا سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے اکبر نے کہا کہ خدا تعالیٰ سے دعا
کر رہا تھا اور مراد مانگ رہا تھا کہنے لگا کیا تم کو بھی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے
اکبر نے کہا کہ بیشک کہنے لگا کہ پھر میں اسی سے کیوں نہ مانگوں جس سے تم کو بھی ضرورت
مانگنے کی ہوتی ہے۔ اہل علم کو چاہیے کہ اگر خدمتِ دین کریں تو نہ اس لئے کہ
ہم کو نذرانہ ملے گا۔ خدا کی قسم خدا کا نام دونوں عالم سے بھی زیادہ بیش قیمت
ہے۔ خوب کہا ہے۔

ہردو عالم قیمتِ خود گفتہ

نرخِ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

(تو اپنی قیمت دونوں عالم کو بتلاتا ہے اور قیمت بڑھاؤ، ابھی تو بہت سستا)
غرض مولویت کے درجے تک اگر پہنچیں تو بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر کوئی مولوی
نہ بنے تو بقدر ضرورت علمِ دین ضرور حاصل کر لینا چاہیے اور ضروریات یہ ہیں۔ عقائد
دیانات، معاملات، معاشرت، اخلاق اس کے بعد خواہ انگریزی پڑھو یا صنعت
سیکھو جو چاہو کرو۔ نیز اگر کوئی ذی استعداد ہو تو اس کو علاوہ اجزائے مذکورہ
کے وہ کتابیں بھی پڑھا دی جائیں جن میں ملحدین کے اعتراضات علی الاسلام و المسلمین
کا جواب دیا گیا ہے یہ تو خواندہ ہی لوگوں کی تحصیل علم کا طریقہ ہے۔ رہے بے پڑھے
لوگ ان کی تعلیم کی یہ تدبیر ہے کہ کوئی عالم جفتے میں ایک دو بار عام لوگوں کو کسی

مسجد وغیرہ میں جمع کر کے احکام سنا دیا کرے اور سجدہ یا کرے اور عورتوں کی تعلیم یوں ہو سکتی ہے کہ ان کے گھروں کے مرد روزانہ دینی رسائل اللہ کو پڑھ پڑھ کر سنا دیا کریں اور جو علماء سے نہیں وہ ان کے کان میں ڈالتے رہیں اور اگر کوئی محلے میں خواندہ عورت ہو کبھی کبھی اُس سے کتاب پڑھوا کر سن لیا کریں یہ وہ طریقہ ہے کہ اس سے عام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہو سکتی ہے۔

رہا ضعف ہمت و قلتِ خشیت اس کا علاج یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر کے اس میں یہ سوچا کرو کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اور ہم نے کیا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے۔ کچھ سوچو کہ حشر کا میدان ہوگا اور ہم خدا تعالیٰ کے سامنے ہوں گے اور ہم سے ان سب نعمتوں اور ہمارے معافی کی نسبت سوال کیا جائے گا پھر خدا تعالیٰ کے عذابوں کو یاد کرو اور اس وقت خدا تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر خوب گڑ گڑا کر دعا کرو اور استغفار کرو۔ اگر اس کو نباہ کر دو گے تو ایک ہفتے میں ان شاء اللہ تعالیٰ عظیم الشان تغیر حالت میں ہوگا اور اس سے ہر وقت جائز و ناجائز کی مشکر ہوگی۔ اور ایک کام یہ کرو کہ اہل اللہ کی خدمت میں جایا کرو۔ لیکن کسی ایسے کے پاس جاؤ جو کہ بقدر ضرورت عالم ہوں اور اگر ایسا میسر نہ ہو تو بزرگوں کی حکایات و نصائح دیکھا کرو یہ علاج ہے قلتِ علم و ضعفِ ہمت کا اور پھر اس حالت پر دوام رکھو جب تم اس حالت پر دائم رکھو گے تو لَا تَهْوُونَ إِلَٰهًا دُونًا مِّنْهُ مُسْلِمُونَ (مرنا تو مسلمان ہی مرنا) پر پورا عمل ہو جائے گا۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ توفیق عمل دیں۔ آمین ۵

ناظرین و عطف سے التماس ہے کہ جامع رناشر و عطف کے لئے بھی خاتمہ و حصول رضائے باری کی دعا فرمائیں اور تاقید حیات حصول استقامت کی۔

سَالِحِينَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَلِمَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُوا عُقُوبًا وَلَئِنَّكُمْ
(دَوَاكُلَ الْبَخَارَى)

دعوات غبديت جلد سوم کا
دسواں وعظ ملقب بہ

تَرْكُ الْمَعَاصِي

:(مَنْجُمِلہ ارشادات):

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت میرا نام محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عبد المنان

مکتبہ تھانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ بسند روڈ کراچی
ایم۔ اے۔ جناح روڈ

دعواتِ عبدیت جلد سوم کا

دسواں وعظ ملقب بہ

ترک المعاصی

اَیْنَ	مَنْ	کَرَّ	کَيْفَ	مَاذَا	مَنْ قَبِیْطَ	الْمُسْتَعِیْنُ	اَسْتَاذُ
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنے ہوا	کیسے کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سائین کی آمد	متفرقات
کراچی	۲۵ ذیقعدہ			ترک		تقریباً	اکثر عوام الناس
بندر مسجد	۳۲۹ھ	ایک	کھڑے	المعاصی	مولوی	۴۰۰	تھے اور کچھ عوام
گاڑی	ہجری	گھنٹہ	ہو کر	ظاہرہ	سید احمد	آدمی	یافتہ تھے
احاط				و باطنہ	صاحب		

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ غُفْرًا وَ سَتِّيعِيْنَةً وَ تَسْتَعْفِرُهُ وَ شَوْءٌ مِنْ رِبِّهِ وَ تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ
 بِاَللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا عَنْ يَهْدِيْهِ اَللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ
 مَنْ يُّضِلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ نَشْهَدُ
 اَنْ سَيِّدِنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مُؤَلِّمَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهِ
 اَوْصِيَائِهِ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالِ اَللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى وَ دَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ
 وَ بَاطِنَهُ اِنَّ السَّيِّئِيْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَفْكُرُوْنَ
 اور ظاہر کی گناہ کو بھی چھوڑو اور باطن کی گناہ کو بھی چھوڑو بلاشبہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے لئے کیل عنقریب

مطلوب ہے لیکن غرض تو ضرور ہے اور غرض بھی بہت بڑی ہے طالب ثواب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے بے غرض نفع رسانی کی اور اگر کوئی شخص ایسا رحم دل ہے کہ اس کی نیت حصول ثواب کی بھی نہ ہو جیسے ماں باپ کی پرورش کہ بلانیت ثواب ہوتی ہے گو اس پر ثواب بھی مرتب ہو جائے۔ یا مثلاً طبیب کا اپنے بچے کو دوا پلانا کہ بلا قصد ثواب ہوتا ہے وہ بھی غرض سے خالی نہیں، کم سے کم اپنے نفس کی راحت رسانی تو ضرور مقصود ہے یعنی بچے کی تکلیف دیکھ کر جو اپنے کو تکلیف ہوتی ہے اس علاج اور تجویز نسخہ سے اپنی اس تکلیف کا دفع کرنا اور اپنے کو راحت پہنچانا ہی مقصود ہے۔ اسی طرح اگر اجنبی کے ساتھ ہمدردی کی تو وہاں بھی ازالہ رقت جنسیت کا مقصود ہے غرض کوئی عاقل صد ہا برس تک بھی سوچے تو وہ ایسی مثال نہیں بتلا سکتا جس میں کسی شخص نے دوسرے کو بلا اپنی کسی غرض کے نفع پہنچایا ہو۔ برخلاف خدا تعالیٰ کے کہ ان کو کسی کی احتیاج نہیں نہ مال کی ضرورت نہ جاہ کی طلب نہ جوش طبیعت مثل مادر و پدر کے کیونکہ افعال سے خدا تعالیٰ بالکل پاک ہیں ان پر کوئی چیز مؤثر نہیں اور اس کی رحمت اختیاری ہے اس کا غصہ بھی مثل غصہ اہل دنیا کے نہیں کہ وہ بے چین ہو جاتے ہوں بلکہ انتقام عین ارادہ اُس کے غصے کا حاصل ہے اور افعال کے امتناع کی وجہ یہ ہے کہ اس پر کوئی حاکم نہیں نہ اس پر کوئی فتاد اور مؤثر متاثر سے زور دار ہوتا ہے تو اگر خدا تعالیٰ پر کوئی چیز مؤثر ہو سکے تو خدا خدا نہ رہے گا۔ غرض یہ اہل اسلام کا عقیدہ اور مسئلہ مسئلہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز قادر و مؤثر نہیں تو رحمت کے بھی یہی معنی نہیں کہ اس کو جوش ہوتا ہے جیسے مادر شفیق کو۔ بلکہ وہ صرف ارادے سے کمرے ہیں اور جب ایسا ہے تو وہاں یہ نفع بھی مطلوب نہیں کہ ہم کو راحت ہوگی۔ پس وہ جو شفقت کریں گے تو بالکل بے غرض شفقت ہوگی۔ وہ ہر طرح بے نیاز اور ہم ہر طرح محتاج ہیں۔ اب دیکھئے کہ اگر دنیا میں دو شخصوں میں ایسا علاقہ ہو کہ زید کو عمر کی کوئی حاجت نہ ہو اور عمر کو زید کی حاجت ہو تو حالت یہ ہوتی ہے

کہ محتاج الیہ نہ بھی نہیں لگایا کرتا اور محتاج اس کے پیچھے پیچھے پھرا کرتا ہے تو اگر خدا تعالیٰ بھی اپنے استغناء اور مخلوق کی احتیاج کے اس مقتضائے مذکور پر عمل کرتے تو وہ بھی توجہ نہ کرتے۔ اللہ اکبر اتنی مستغنی ذات اور پھر اتنی بڑی رحمت کہ ہم کو ہمارے ضرر سے مطلع فرماتے ہیں اس سے زیادہ کیا رحمت ہوگی اسی رحمت کے مقتضائے پھر اس آیت میں ہم کو ہماری ایک ضرورت پر مطلع کیا ہے جس سے ہم کو اس کی رحمت کا ممنون ہونا چاہیے کیونکہ قاعدہ شریف طبائع کا یہ ہوتا ہے کہ جس قدر کسی کی عنایت دیکھتے ہیں اسی قدر اس کے سامنے بگھل جاتے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے اَلْاِنْسَانُ عَبْدٌ لِّلْاِمْتِحَانِ (انسان غلام ہے احسان کرنے والے کا) مگر عجیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کو سن کر ہماری اور زیادہ سرکشی بڑھتی ہے اور لوگ اور زیادہ جبری ہو جاتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ رحمت اور مغفرت کی آیات کو سن کر اور زیادہ اطاعت کرتے اور معاصی پر جرأت نہ کرتے کیونکہ یہ آیات اس لئے نہیں فرمائی گئیں کہ سب بے فکر ہو جائیں بلکہ سبب اس کا یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام عالم جہل سے پڑھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہٴ نجات ارشاد فرمایا تو سلیم الطبع لوگوں نے اس کو سمجھا دیا مانا لیکن ان کو یہ شبہ ہوا جس کو بعض نے خود اگر عرض بھی کیا کہ تمام عمر تو نافرمانی میں گزری ہے اب تو یہ کر لینے سے اور اطاعت کرنے سے وہ نافرمانی کیونکر دھل جائے گی اور اس کا اثر کیسے جاتا رہے گا تو پھر اپنے آبائی مذہب کو بھی کیوں چھوڑا ان حضرات نے خدا تعالیٰ کے معاملے کو دنیا کے لوگوں کے معاملے پر قیاس کیا کیونکہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا علم ان کو نہ تھا وہ خدا کو پورا پہچانتے نہ تھے اور یہی وجہ تھی اُن کے شرک میں مبتلا ہونے کی کہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ مثل شاہانِ دنیا کے ہوں گے کہ جس طرح شاہانِ دنیا تین تنہا سلطنت کے کام کو نہیں سنبھال سکتے بلکہ ہر کام کا عملہ الگ ہوتا ہے اور ہر کام کے لئے کارکنِ جدا مقرر ہوتے ہیں ایسے ہی وہ سمجھے کہ خدا تو ایک ہے

وہ سارے کام کیسے کرے گا تو ایک عملہ گر لٹھا اور نائب مقرر کر لئے کہ چھوٹے چھوٹے کام ان سے نکال لیں گے اور بڑے بڑے کام خدا تعالیٰ سے چنانچہ اُن کے اس خیال کو قرآن مجید کی اس آیت میں ظاہر کیا گیا ہے اِذَا دَرَسْتُمْ فِي الْكِتَابِ فَادْعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوهُ (جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں خلوص دل کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں) نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارے کتنے خدا ہیں اس نے کہا کہ سات ہیں ایک آسمان میں اور چھ زمین میں۔ آپ نے پوچھا بڑے کاموں کے لئے کس کو تجویز کیا ہے کہا کہ آسمان والے کو غرض وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ ایسے ہی ہیں جیسے شاہانِ دنیا اس قیاس فاسد سے ان کو یہ بھی شبہ ہوا کہ اسلام لانے پر بھی شاید کچھلے جرائم باقی رہیں جیسے مثلاً فرض کرو اگر کوئی کسی کے باپ کو قتل کر دے اور پھر بیٹے سے معاف کر لے تو گو وہ معاف بھی کر دے مگر دل کا میل نہیں جاسکتا تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ جب معاف یا خوش ہونے کی امید نہیں پھر یاں باپ اور قدیم مذہب کو بھی کیوں چھوڑا اور یہی شبہ اگر پیش کیا کہ اگر ہم مسلمان ہوں تو ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے اور اگر نہ معاف ہوئے تو مسلمان ہونے سے فائدہ کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَتِ اللّٰهِ ۚ نَعْنِ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو وہ سب معاف کر دے گا تم تو بہ کر لو اُس میں خاصیت یہ ہے کہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں گو ہر گناہ کی معافی کے قوانین الگ الگ ہیں جس کی تفصیل کتب شرعیہ میں ہے۔ تو آیات رحمت سے مقصود یہ ہوا کہ شکستہ دل لوگوں کو تسکین ہو نہ یہ کہ عام لوگوں کو اور چری کر دیا جائے۔ غرض رحمت کے ذکر سے زیادہ متاثر اور مطیع ہونا چاہیے۔

اس آیت سے یہ بھی ایک بڑی رحمت ثابت ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو مضرت سے بچنے کی تعلیم دی ہے پس ہم کو چاہیے کہ اور نہ زیادہ مطیع ہو جائیں اور

اس مضرۃ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب سمجھئے کہ وہ مضرۃ کیا ہے۔ سو اس کی تعلیمِ آیت کے ترجمہ ہی سے ہو جائے گی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانو! چھوڑ دو ظاہرِ گناہ کو اور باطنِ گناہ کو تو وہ مضرۃ گناہ ہے۔ اور ظاہر اور باطن فرماتا اشارہ ہے قیسم کی طرف یعنی ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو یہ مسئلہ مسلمہ ہے کہ امرِ کا صیذ و جوہ کے لئے ہوتا ہے اور یہاں خدا تعالیٰ نے بصیغۃ امر فرمایا ہے تو ہر قسم کے گناہ کا ترک واجب ہوا پھر لفظِ اثم فرما کر اس وجوب کو اور بھی مؤکد کر دیا ہے۔ یعنی اگر کسی فعل کے ترک کو واجب کہا جائے پس واجب کہنا اس فعل کے گناہ ہونے پر دلالت کرنے کے لئے کافی ہے اور جو اس کے ساتھ اس فعل کو گناہ بھی کہا جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے اور زیادہ تاکید ہو جائے گی۔ غرض معلوم ہوا ہو گا کہ وہ مضرۃ گناہ کرتا ہے۔ رہا یہ مشبہ کہ ہم کو تو گناہ کرنے سے کوئی مضرۃ نہیں معلوم ہوتی نہ کبھی کوئی سزا ہوتی ہے تو سمجھئے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کا وجدان صحیح نہیں ہے اور ان کو کسی قسم کی مضرۃ محسوس نہیں ہوتی ان کے لئے تو جواب یہ ہے کہ نصوص میں دیکھ لو گناہ میں آخرت کی کیا سزائیں مقرر ہیں چنانچہ فرماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ یعنی انکو آخرت میں بہت جلد سزا ہوگی تو کیا یہ سزا کوئی چھوٹی مضرۃ ہے ہرگز نہیں۔ دیکھئے دنیا کی مضرۃ اگر آپ کی سمجھ میں آجاتی تو اس کو آپ بھی مضرۃ سمجھتے تو آخرت کی سزا تو اس سے زیادہ ہی ہے چنانچہ دنیا کی مضرۃ میں اور آخرت کی مضرۃ میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی کیسی ہی مضرۃ ہو اس میں منفعت کا شائبہ ضرور ہوتا ہے اگر سر میں درد ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پیٹ میں نہیں اگر مال جاتا رہا تو یہ کتنی بڑی منفعت ہے کہ آبرو نہیں گئی۔ نیز ایک درد کے ساتھ دس درد مند ہیں۔ باپ۔ بیٹے احباب وغیرہ تو کیا اس سے تسلی نہیں ہوتی ضرور ہوتی ہے اور دکھ درد میں بہت تخفیف ہوتی ہے۔ پس دنیا میں ہر مضرۃ کے ساتھ ایک منفعت ضرور ہوتی ہے۔ اور ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں

اس پر ہنسی آئے کہ ایک دن ہزار برس کا کیسا ہو گا۔ لیکن واقع میں یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے دیکھو دنیا میں بھی عرضِ تشعین میں چھ ماہ کا ایک دن ہوتا ہے تو جیسا دنیا میں اتنا بڑا دن موجود ہے تو اگر اس عالم کا ایک دن ایک ہزار برس کے برابر ہو تو کیا تعجب ہے کیونکہ معظمِ معصومہ اور ارضِ تشعین تو پھر بھی اس عالم کے اجزاء ہیں جب ایک عالم کے اجزاء ہوں تو خواص میں اس قدر تفاوت ہے تو جہاں عالم ہی بدل گیا وہاں اگر اس سے زیادہ تفاوت ہو جائے تو تعجب کیا ہے۔ تو اگر وہاں ایک دن کی سزا بھی ہو گئی تو کمیۃً یہاں کے ہزار برس کے سزا کی برابر ہے۔ اور کیا اس سے بھی زیادہ۔ دوسرے دنیا میں یہ راحت تھی کہ ہمدردِ غمخوار موجود تھے وہاں یہ حالت ہوگی کہ کوئی بھی نہ پوچھے گا پھر یہ کہ یہاں تو اپنے سے زیادہ تکلیف میں دوسرے کو مبتلا دیکھ کر تسلی بھی کر لیتا ہے اور وہاں ہر شخص کو یہ خیال ہو گا کہ مجھ سے زیادہ کوئی تکلیف میں مبتلا نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ عذابِ ابدی ہوا تو غضب ہی ہے کیونکہ وہاں کبھی موت بھی نہ آئے گی بلکہ یہ حالت ہوگی کہ

كُلَّمَا نَفِثَ فِيهِ جَلُودًا وَهَبْنَا بَدَلًا لَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ اٰیٰط

(جب ان کی کھال جل کر راکھ ہو جاتی ہے تو ہم ان کی دوسری کھال بدل دیتے ہیں تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں)

تو تعجب ہے مسلمان پر کہ دنیا کی راتنی ہلکی تکلیف کو تو تکلیف سمجھے۔ اور اتنی بڑی مضرت پر نظر نہ کرے یہ تو جواب اُن لوگوں کے لئے تھا کہ اُن کا وجدان صحیح نہیں ہے کہ اُن کو گناہ کی مضرت عاجلہ محسوس نہیں ہوتی اور وجدان کے بطلان کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ کا یہ بھی خاصہ ہے کہ انسان کی عقل اور سلامتِ فطرت اس سے بالکل برباد ہو جاتی ہے لیکن جن لوگوں کا ادراک صحیح ہے اُن کے لئے اس سوال کا کہ گناہ میں کیا مضرت ہے علاوہ جوابِ مضرتِ آخرت کے یہ بھی جواب ہے کہ گناہ میں مضرتِ عاجلہ بھی ہے لیکن ہم اپنی بے تمیزی سے اُس مضرت کو لذت سمجھتے ہیں۔ میں ابھی اس کو عرض کروں گا لیکن اول ایک مثال عرض کرتا ہوں۔

مشہور ہے کہ ایک غیر ملکی وحشی ہندوستان میں آیا اتفاق سے آپ ایک حلوائی کی دکان سے گزرے وہاں گرم گرم حلوا رکھا ہوا تھا خوشبو سونگھ کر طبیعت لہجائی۔ درم و دام کچھ پاس نہ تھے۔ آپ نے اس میں سے ایک لب بھر کر حلوا اٹھایا اور کھا گئے۔ حلوائی نے ربڑ ٹکھوائی افسر نے چالان کو غلیان سمجھ کر تہنہ کے لئے حکم دیا کہ اس کو گدھے پر سوار کر کے اس کے پیچھے لڑکے ڈفلی خجری بجاتے ہوئے تہنہ کرتے ہوئے شہر بدر کر دیں۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ جب یہ اپنے ملک واپس ہوا لوگوں نے ہندوستان کا حال پوچھا۔ آپ فرماتے ہیں۔ ہندوستان خوب ملک ست حلوا خورون مفت ست سواری غیر مفت ست فوج طفلان مفت ست ڈم ڈم مفت ست ہندوستان خوب ملک ست۔ تو جیسا اس وحشی نے غایت عنادت سے اس سامانِ ذلت کو سامانِ عزت قرار دیا تھا ایسا ہی ہم بھی اپنے سامانِ کلفت کو سامانِ لذت سمجھتے ہیں۔ یہ تو مثال تھی مگر میں مثال پر اکتفا نہ کروں گا بلکہ اس کی حقیقت بتلاتا ہوں غور کیجئے اور غور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے سامانِ لذت سمجھ رکھا ہے کبھی اس سے گذر کر اس کے متضاد حالت پر بھی نظر کیجئے تب آپ کو اس لذت ظاہری کے کلفتِ حقیقیہ ہونے کا احساس ہو کیونکہ ادماک کے غلط ہو جانے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس سامان کے مقابل کو نہیں دیکھا قاعدہ مقررہ ہے کہ *اَلْاَشْيَاءُ تُعْرِفُ بِاَعْدَائِهَا* (ہر قسم کی چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں) دیکھو جو مینڈک کیچڑ میں رہتا ہو اور اسی میں پیدا ہوا ہو وہ چونکہ شفات پانی سے واقف نہیں اس لئے اس کے نزدیک وہ سڑا ہوا کیچڑ ہی شفاف پانی ہے لیکن اگر کسی شفاف شیریں خوش ذائقہ خوش رنگ چشمہ براس کا گذر ہو تو اس کو حقیقت اس کیچڑ کی معلوم ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے چونکہ ہوش کد و رات ہی میں سنبھالا ہے اس لئے ہم کو اس کی برائی یا اچھائی کی اطلاع نہیں۔ امتحان کے لئے یہ کیجئے کہ ایک ہفتہ بھر کے لئے گناہ کو چھوڑ دیجئے اور اپنے دنیوی کاموں کا کوئی بندوبست کر کے اور ان

ایام میں تلاوت اور ذکر اللہ میں مشغول رہئے اور کسی قسم کی نافرمانی اس زمانے میں نہ کیجئے صرف ایک ہفتہ بھر ایسا کر لیجئے اس کے بعد اپنے قلب کو دیکھئے کہ کیا حالت ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے قلب میں ایک بہار اور شگفتگی پائیں گے اور اس کے بعد پہلی حالتِ معصیت پر تو آپ خود یہ خود آہی جائیں گے اس کے بعد جب ایک دو دن معصیت میں گزر چکیں پھر دیکھئے قلب کو کہ کیا حالت ہے اور پہلی حالت سے موازنہ کیجئے۔ واللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جمعیت تھی اور یہ تشویش ہے وہ راحت تھی یہ کلفت ہے وہ لذت تھی یہ مصیبت ہے اس وقت آپ کو گناہ کر کے ایسی تکلیف ہوگی جیسے کسی کانٹے کے لگ جانے سے ہوتی ہے۔ بخدا جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں ان کو گناہ سے ایسا ہی صدمہ ہوتا ہے بلکہ اگر بلا ضرورت نافرمان کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی کم ہمتی سے یہ امتحان بھی نہ کرنا چاہے کہ اس میں چندے فارغ للطاعات ہونا پڑتا ہے تو میں اس سے ترقی کر کے کہتا ہوں کہ بحالتِ موجودہ ہی غور کر لیجئے کہ آپ کو کبھی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے یا ہر وقت تکلیف اور پریشانی ہی میں گذرتی ہے اگر اس کا بھی اندازہ نہ ہو تو اور آسان بتلاتا ہوں کہ اہل اللہ کے پاس جائے اور اہل اللہ سے مراد خاص وہ لوگ نہیں ہیں کہ ان کے بیوی بچے کچھ بھی نہ ہوں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن کو اصلی محبت صرف خدا سے ہے اگرچہ بیوی بچے بھی ان کے ہیں تو ایسوں کے پاس جائے اور دیکھئے کہ مصیبت میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے اور راحت میں کیا حالت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مصیبت و راحت دونوں میں ان کی یہ حالت ہے کہ ہرچہ از دوست میرسد نیکو مست۔ ایک بزرگ کی خدمت میں کسی نے ایک نہایت قیمتی موتی بھیجا جب ان کے پاس پہنچا تو فرمایا الحمد للہ اس کے بعد وہ موتی گم ہو گیا آپ کو اطلاع ہوئی تو فرمایا الحمد للہ خادم نے عرض کیا کہ حضرت یہ اجتماع المتضادین کیسا کہ آنے پر بھی نہیں

اور گم ہونے پر بھی خوشی۔ فرمایا اصل خوشی آنے جانے پر نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسری بات پر ہوتی وہ یہ کہ جب یہ موتی آیا تھا تو میں نے اپنے قلب کو ٹٹول کر دیکھا تھا کہ اس کے ساتھ قلب کو زیادہ تعلق تو نہیں ہوا مگر معلوم ہوا کہ نہیں میں نے خدا کا شکر کیا۔ اس کے بعد جب یہ گم ہو گیا تو میں نے قلب کو دیکھا کہ اس میں غم کا اثر تو نہیں ہوا معلوم ہوا کہ نہیں۔ اس پر میں نے پھر خدا کا شکر کیا تو یہ الحمد للہ اس پر تھا کہ نہ آنے سے خوشی ہوئی اور نہ جلنے سے غم ہوا۔

اسی طرح حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آئینہ چینی لایا گیا آپ نے خادم کے سپرد کر دیا اور فرمایا کہ جب ہم طلب کیا کریں تو لایا کرو۔ اتفاق سے ایک مرتبہ وہ آئینہ خادم سے ٹوٹ گیا۔ وہ نہایت خوف زدہ ہوا اور ہم گیا اور عرض کیا کہ از قضا آئینہ چینی شکست۔ آپ نے فرمایا کہ خوب شد اسباب خود بینی شکست گویا محض مزاح میں اس کو اڑا دیا اور کچھ بھی اثر یا تغیر مزاج مبارک پر نہ ہوا۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جتنی پریشانی ہوتی ہے تعلق ماسوی اللہ سے ہوتی ہے اور جن لوگوں کو خدا سے تعلق نہیں ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور وجہ ان کی اس پریشانی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر امر کے متعلق ایک خاص تجویز اپنے ذہنوں میں تراش لیتے ہیں جیسے شیخ چلی کا تجویز کردہ خاندان تھا۔ تو ہم سب اس بلا میں مبتلا ہیں کہ ہر وقت بیٹھ کر یہ دھن لگایا کرتے ہیں کہ یوں تجارت ہوگی، اتنا نفع اس میں ہوگا، یوں ہم بینک میں روپیہ داخل کریں گے۔ اور یہ تجربہ کی بات ہے کہ ہر تمنا پوری ہوتی نہیں تو سارے رنج کی بات یہ ہے کہ آرزو کرتا ہے اور وہ پوری ہوتی نہیں۔ کوئی دنیا دار کسی وقت آرزو سے خالی نہیں ہے تو ہر وقت کسی نہ کسی تمنا میں رہتا ہے اور تمنا پوری ہونا ضروری نہیں اس پیریشانی ہوتی ہے تو کوئی دنیا دار پریشانی سے خالی نہیں۔ اور اہل اللہ کی راحت کا راز یہ ہے کہ ہر کام انھوں نے مفوض بحق کر دیا ہے۔ اپنی کچھ تجویز نہیں کرتے تو جو کچھ ہوتا ہے ان کے لئے ایذا نہیں ہوتا۔

حضرت بہلول نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ کیسا مزاج ہے کہنے لگے کہ اس شخص کے مزاج کی کیا کیفیت پوچھتے ہو کہ دنیا کا ہر کام اُس کی خواہش کے موافق ہوتا ہو۔ حضرت بہلول نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کہنے لگے کہ یہ تو عقیدہ ہی ہے کہ کوئی کام خدا کی خواہش کے خلاف نہیں ہوتا تو جس نے اپنی خواہش کو بالکل خدا تعالیٰ کی خواہش میں فنا کر دیا ہو تو جس طرح ہر کام خدا کی خواہش کے موافق ہوگا اس طرح اس شخص کی خواہش کے موافق بھی ہوگا کوئی بات اُس کی خواہش کے خلاف نہ ہوگی اور جب یہ نہیں تو اس کو ریخ کیوں ہوگا۔ یہ راز ہے اس کا کہ اہل دنیا کو کبھی راحت نصیب نہیں ہوتی اور اہل اللہ کو کبھی ریخ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نے تو اہل اللہ کو مریض ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اُن پر مختلف انواع کے صدمات بھی پڑتے ہیں تو صاحبو میں نے الم یعنی دکھ کی نفی نہیں کی اُن کو الم ہوتا ہے لیکن پریشانی و کوفت نہیں ہوتی اُس الم کی ایسی مثال ہے جیسے فرض کرو کہ ایک شخص کسی پر عاشق ہے اور ایک مدت کے بعد محبوب کی زیارت اس کو نصیب ہوئی اور اس کو دیکھ کر بالکل از خود رقتہ ہو گیا۔ اسی حالت میں محبوب کو سلام کیا اس نے بجائے جواب دینے کے دوڑ کر اس کو گلے سے لگا لیا اور خوب زور سے دبایا کہ اس کا ارمان پورا ہو جائے۔ عاشق چونکہ شراق کی تکلیف میں بالکل ہی گھل چکا تھا اس کے دبا لے پر لگیں ہڈیاں پسلیاں ٹوٹنے عین اس دبانے کی حالت میں اتفاقاً ایک رقیب آگیا اس کو دیکھ کر محبوب نے کہا کہ اگر میرے دبانے سے تم کو تکلیف ہوتی ہو تو تم کو چھوڑ کر اس کو دبا لوں۔ اب غور کیجئے کہ وہ عاشق اس کا کیسا جواب دے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ یہی کہے گا۔

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت

سر دوتاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

دشمن کا نصیب ایسا نہ ہو کہ وہ تیری تلوار کا مقتول ہو خدا کرے یہ سعادت تیرے عشاق کی قسمت میں ہی آئے اور دوستوں کا سلامت چلے گئے اپنے خنجر کو آزمائیں

اور یہ کہے گا۔ ۵

اسیرت نخواہد رہائی نہ بند
 شکارت بخوید خلاص از کند
 دیر اقدی تیری قید سے رہائی کی خواہش نہ کرے گا تیرا شکار چھند
 سے نکلنا پسند نہ کرے گا
 اور یہ کہے گا کہ

گرد و صد زنجیر آری بگلم
 غیر زلف آن نگار بد بسم
 (اگر تو دوسو زنجیریں بھی لگا بیگا تو میں ان کو توڑ دوں گا سوائے اس عشق
 کی زلف کے جو میرے دل کو لے جانے والا ہے)
 کیا اس قید کو وہ گراں سمجھے گا ہرگز نہیں ہاں تکلیف جفا فی ضرور ہوگی مگر قلب کی یہ
 کیفیت ہوگی کہ اس میں راحت بھری ہوئی ہوگی بلکہ زبان سے یہ نکلتا ہوگا کہ
 نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے
 یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

اسی طرح اہل اللہ کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو جیسا کہ قلب اُن کا ہر وقت راحت
 میں ہے۔ اب تو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ گناہ کرنے والے کیسی تکلیف میں ہیں کہ کسی
 وقت راحت نصیب نہیں تو گناہ سے یہ فوری مضرت ہوتی ہے نیز اس کے
 سوا ایک اور بھی تکلیف ہوتی ہے اور ہے وہ بھی عاجل مگر فعل کے بعد ہوتی ہے
 اور یہ مذکور بالا فعل کے ساتھ تھی وہ یہ ہے کہ جتنے گناہ کرنے والے ہیں وہ
 ہمیشہ کسی نہ کسی آفاقی مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں جیسے یہ مذکورہ کلفت مصیبت
 انفسی تھی ارشادِ خداوندی ہے اَوَّلَایُؤَدُّ اَنَّهُمْ یُفْتَنُوْنَ فِی کُلِّ عَاطِرٍ مَّوَدَّ اَوْ مَرْتَبِیْنَ
 لَعَلَّ لَا یُؤَدُّوْنَ وَلَا یُؤَدُّوْنَ اَنَّهُمْ یُفْتَنُوْنَ (اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں
 ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں مگر بھی باز نہیں آتے اور نہ کچھ سمجھتے ہیں)

مگر لوگ اس قسم کے مصائب کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ فسلاں گناہ کی سزا ہے۔ چنانچہ اکثر ایسے وقت کہا کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کوئی گناہ ہوا تھا جس کے سبب یہ تکلیف جمیلنی پڑی۔ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سب جانتے ہیں تکلیف گناہ کے سبب ہوا کرتی ہے مگر تعجب صرف اس پر ہے کہ کوئی گناہ ہم سے ہو گیا تھا۔ مجھے لوگوں کے اس تعجب ہی پر تعجب ہے کیونکہ ہم میں وہ ایسا کون ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں رہتا اور جب ہر وقت گناہ میں مبتلا رہیں تو تعجب تو آفات میں مبتلا نہ ہونے پر کرنا چاہیے تھا۔ بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ گناہ کرنے سے دنیا کی بھی پریشانی ہوتی ہے اور آخرت کی الگ رہی۔ اب خدا تعالیٰ کی رحمت کو دیکھئے کہ فرماتے ہیں کہ اس مضرت سے بچو *وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَعْيُنِ وَمَا بَاطِنُهَا* (تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو) آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی مضرت سے خدا تعالیٰ نے بچایا ہے۔ اور میں نے اس کے بیان کو اس لئے اختیار کیا ہے کہ اس کے متعلق ہم میں چند طرح کی کوتاہیاں ہیں ایک تو یہ کہ ہم میں اکثر کو تو دین ہی کی خبر نہیں ان کا تو یہ مذہب ہے کہ

اب تو آرام سے گذرتی ہے

عاقبت کی خبر خدا جانے

کیوں صاحب اگر کوئی شخص آپ کو نہر بھر اللہ لا کر دے تو کیا اسی اپنے قول کے موافق وہاں بھی مل کر دو گے کہ کل کے دن کیا خبر کیا گذرے اب تو لڈو کھائے کو ملتا ہے یا کہ اس کے انجام بد پر نظر کر کے اس کو ترک کر دو گے۔ تو کیا قیامت آپ کے نزدیک کل سے کچھ زیادہ دور ہے۔ صاحبو! کل کے چار بجے تو ۲ گھنٹے یقینی ہیں اور قیامت کے متعلق تو ۲ منٹ کی بھی خبر نہیں اس لئے کہ شاید ہمیں نفس نفس داپسین ہو (شاید یہ ہی سانس آخری سانس ہو) موت کا کوئی مقرر اور معین وقت نہیں۔ لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں۔ صاحبو! لوگوں کو اس طرح موت آگئی ہے کہ خود ان کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ اب ہم مرجائیں گے۔

کا پیور میں ایک صاحب گھر میں آئے کھانا مانگا۔ ماما کھانا اتار کر لائی دیکھا تو آقا صاحب ختم ہو چکے۔ غرض موت کا کوئی قاعدہ اور وقت مقرر نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض آپ سو برس کے بھی ہو گئے تو کیا ہوگا۔ وہ سو برس بھی جب گزر جائیں گے تو ایک دن کی برابر بھی نہیں معلوم ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جن کی عمر قریب ڈیڑھ ہزار برس کے ہوئی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا، فرمایا جیسا دو دروازے والا ایک گھر ہو کہ ایک دروازے سے داخل ہوا اور گزرتا ہوا دوسرے دروازے سے نکل جائے اور اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو لوگوں سمجھو کہ آپ کی عمر کے مثلاً چالیس چالیس پچاس پچاس برس گزر گئے ہیں مگر غور کر کے دیکھو کہ یہ اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا جیسے آئندہ کل کا دن تو موت کو مدید اور بعید سمجھنا بڑی غلطی کی بات ہے۔ جب وہ آئے گی تو یہ حالت ہوگی جیسے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَيْسَتْهُوَ فِي الْأَرْحَانِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ قَالُوا الْيَوْمَ مَا آدِبُكَ يَوْمَ فَسَّطَلْنَا الْعَارِضِينَ (ارشاد ہوگا کہ اچھا یہ بتلاؤ تم برسوں کے شمار سے کس قدر مدت زمین پر رہے ہو گے وہ جواب میں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے اور پتہ یہ ہے کہ ہم کو یاد نہیں سو گئے والوں سے پوچھ لیجئے خیال تو کیجئے اتنی بڑی بڑی عمریں اور جب پوچھا جائے گا تو ایک دن سے بھی کم معلوم ہوں گی تو جب یہ حالت ہے تو پھر کا ہے پر اُدھار کھائے ہوئے بیٹھے ہو۔ صاحبو! جس وقت ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے تو جیل خانہ کو بہت بعید سمجھتا ہے لیکن جب سزا کا وقت آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قریب تھا۔ تو یہ کہنا کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ عاقبت کی خبر خدا جانے کتنی بڑی غلطی کی بات ہے۔ حضرت خدا تعالیٰ تو جانتا ہی ہے عاقبت کی خبر لیکن جس کو خدا مبتلا دے وہ بھی جانتا ہے۔ اگر کوئی مریض کہے کہ طیب جانے کہ اس غذا میں کیا نقصان ہے تو اُس سے کیا کہو گے یہی کہ بھائی طیب تو بے شک جانتا ہے لیکن جب اس نے تمہیں بتلا دیا تو اب تو تم بھی جانتے ہو اسی طرح عاقبت کی حالت جب خدا تعالیٰ نے تم کو بتلا دی تو تم بھی تو جان

پھر غفلت اور جرات کیسی اور بہت لوگ جو دنیا کے پیچھے بڑے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ موت اور عاقبت کو بھول گئے ہیں۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے اَكْبَرُ ذُنُوبِكُمْ هَٰذَا اَلْمَوْتُ اَنْ تَمُوتُوْا وَ لَمْ تُحَاسِبُوْا فِیْ حَیٰتِكُمْ اَنْ تَعْلَمُوْا اَنْ تَمُوتُوْا (موت کی لذتوں اور مزدوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو) ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مراقبہ کا دوام کرے اور سوتے وقت اس طرح غور کرے کہ مرنے کے بعد یہ خدمِ وحشم سب چھوٹ جائے گا اور میں اکیلا رہ جاؤں گا اور صرف باز پرس رہ جائے گی اور سوچے کہ حضرت سیوطی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اگر ہزار تلوار لگیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جانکے نکلنے میں ہوتی ہے اور ظاہر بھی ہے کہ ذرا بدن کا ایک رُواں توڑ کر دیکھے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے تو جب فرشتہ پوری جان نکالے گا اس وقت کیا عالم ہوگا، اسی طرح سوچو کہ حشر و نشر کے وقت کیا حالت ہوگی جب اس طرح سوچو گے تو دنیا سے دل سرد ہو جائے گا میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم تجارتِ زراعت کو چھوڑ دو بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی کام میں دل نہ لگاؤ۔ ایک قطعہ مجھے اس مضمون کے مناسب ایک ناصح کا یاد آیا فرماتے ہیں یہ

کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے
 خوب ملکِ روس اور کیا سرزمینِ طوں ہے
 گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجئے زندگی
 اس طرف آوازِ طبل او و ہر صدائے کوس ہے
 صبح سے تا شام چلتا ہوں گنگلوں کا دور
 شب ہوئی تو ماہرِ دیوں سے کنارِ دہوس ہے
 یہ تو ہوس کا فتوے تھا آگے کہتے ہیں کہ یہ
 سننے ہی عبرت یہ بولی اک تماشا میں تھے
 چل دکھاؤں تو جو قیساں کا عجوبہ ہے
 اور کیا تماشا دکھلایا کہ یہ

لے گئی یکبارگی گورِ غریباں کی طرف

جس جگہ جانی تمنا سوطرچ مایوس ہے

مرفدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے

یہ سکندر ہے یہ دارا اور یہ کیکاؤس ہے

پوچھ تو ان سے کہ جاہ و حشمت دنیا سے کج

کچھ بھی ان کے ساتھ غیر از حسرتِ افسوس ہے

خیال فرمائیے بڑے بڑے ملوک اور سلاطین گذر گئے مگر ان کا کہیں نشان بھی

باقی نہیں ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ بادشاہوں کا تو کہیں تاج بھی باقی نہیں

لیکن بزرگوں کی جوتیاں تک بھی تیر کا باقی ہیں اس سے موازنہ کرنا چاہیے طلب

دنیا اور طلبِ حق کے اثر ہیں۔ غرض ایک کو تا ہی تو ہم میں یہ تھی کہ دین کی طرف

توجہ ہی نہیں کرتے اور دوسری کو تا ہی یہ ہے کہ اگر توجہ کرتے ہیں تو بے

ترتیبی سے کرتے ہیں ترتیبِ موافقِ عقل اور شرع کے یہ ہے کہ جلبِ منفعت

سے دفعِ مضرت اہم ہے چنانچہ اطباء کا اتفاق ہے کہ علاج سے زیادہ ضروری پرہیز

ہے تو اس وقت اگر توجہ بھی ہوتی ہے تو وظائف کی طرف اور اد کی طرف جو کہ

جالبِ منفعتِ ثواب ہے اور آجکل اسی کا نام لوگوں نے بزرگی رکھا ہے کہتے

ہیں کہ فلاں شخص بڑا دین دار ہے کہ ایک قرآن شریف روز پڑھتا ہے۔ رات

بھر جاگتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دین نہیں اپنے مرتبہ میں یہ بھی دین ہے۔

مگر اس سے بھی زیادہ ضروری کوئی چیز ہے اور وہ اس سے زیادہ ضروری یہ

ہے کہ گناہ کی چیزوں سے بچے جو کہ دفعِ مضرت ہے اس وقت اس کا مطلقاً

خیال نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک تسبیح بھی نہ پڑھے مگر گناہ چھوڑ

دے غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے اور غیر خدا کی محبت سے دل کو خالی کر دے

اور ایک نقل بھی نہ پڑھے ایک تو ایسا ہو اور دوسرا ایسا ہو کہ ساری رات

جاگے عبادت کرے قرآن شریف پڑھے لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو حقیر

سمجھے ان کو تکلیف پہنچائے اور بھی گناہ کرے تو خوب سمجھ لو کہ پہلانا ناجی ہے اور دوسرا تاری ہے خدا تعالیٰ نفلوں کو نہیں دیکھتے۔ حدیث میں ہے (لَا تَعْدِلْ بِالزَّعَمَةِ) یعنی ورع کی برابر کسی عمل کو نہ سمجھو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ذکر کیا کہ مثلًا عورت بہت روزے رکھتی ہے لَئِنْ قُوِيَ جِوَارِئُهَا (لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے) فرمایا اِیَّیْہَا النَّارُ (وہ دوزخی ہے) پھر ایک دوسری عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ بہت زیادہ عبادت (یعنی نفل وغیرہ) نہیں کرتی لَئِنْ قُوِيَ جِوَارِئُهَا (لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی) فرمایا اِیَّیْہَا الْجَنَّةُ (وہ جنت میں ہے) آجکل ہمارے دین دار بھی دین کی وہ چیزیں لیتے ہیں جن کی کوئی صورت محسوس ہے یعنی وجودی عبادت اور جس کی کوئی صورت محسوس نہ ہو جیسے ترک معصیت کا اس کا اہتمام کم کرتے ہیں حالانکہ اس میں نفس کا کید ہے کہ وجودی عبادت میں لوگوں کی نظروں میں عزت و وقعت ہوتی ہے اور ترک میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا مثلاً اگر ایک شخص ساری عمر کسی کی غیبت نہ کرے تو دوسروں کو پتہ بھی نہیں چل سکتا کیونکہ وہ تو ترک ہے اور ترک فعل نظر میں نہیں آیا کرتا نظر میں تو کئی فعل کا ارتکاب و اخذ آتا ہے یہی وجہ ہے کہ وجودی عبادت تو کیتے ہیں مگر گناہ کو نہیں چھوڑتے اور اگر چھوڑا بھی تو بعض کو اور یہ بعض کا چھوڑنا بعض کا نہ چھوڑنا تو نہ چھوڑنے ہی کے حکم میں ہے۔ مثلاً اگر ہم نے نیت کو نہ چھوڑا اور گالی کو چھوڑ دیا تو من و چہ نہ چھوڑنا ہی ہے۔ کیونکہ گالی وغیرہ کو ہم نے اس لئے چھوڑا ہے کہ اس میں بدنامی کا اندیشہ ہے۔ تو رازِ باس میں بھی وہی ہے کہ ایک گناہ معزز جاہ ہے اور دوسرا نہیں ورنہ اگر خدا کے خون سے چھوڑا جاتا تو سب گناہ چھوڑ دینے پھاہیں تھے۔

تیسری کوتاہی یہ ہے کہ اگر گناہ کو چھوڑتے ہیں تو بعض کو اور بعض کو نہیں جیسا پہلے ضمتاً عرض کیا اور اگر کوئی بزمِ خود سارے گناہوں کو بھی

چھوڑے تو اس میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ظاہری گناہوں کو جو کہ ہاتھ پیر کے ہیں اُن کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ گناہ انہی کو سمجھتے ہیں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ گناہ کیا کیا ہیں تو وہ انہی کو گنوائے گا۔ کبھی ریا اور کیسے وغیرہ کا نام بھی نہ لے گا وجہ یہی ہے کہ ان کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ خدا تعالیٰ نے ان سب کوتاہیوں کا علاج اس میں فرمایا ہے کہ وَذُرُوا ظَاهِرَ الْاِلَاحِ وَبَاطِنَهُ طرتم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، پس اس میں یہ بات بھی بتلا دی کہ بڑی بات یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑا جائے اور سب کو چھوڑا جائے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ گناہ دو قسم کے ہیں ظاہری اور باطنی یعنی جو ارج کے متعلق بھی اور قلب کے متعلق بھی۔

گناہ کی فہرست تو بہت بڑی ہے مگر میں مثال کے طور پر مختصراً کہتا ہوں کہ مثلاً آنکھ کا گناہ ہے، کسی نامحرم کو دیکھنا، اُمرؤ کا دیکھنا یا اجنبی کا ایسا بدن دیکھنا کہ اس کا دیکھنا شرعاً ناجائز ہے جیسے عورت کے سر کے بال اور یہ مسئلہ عورتوں کو بھی بتلانا چاہیے۔ کیونکہ وہ اس میں بہت مبتلا ہیں۔ ایک گناہ آنکھ کا یہ ہے کہ کسی کی چیز دیکھ کر حرص کرے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔

لَا تَمْلِكْ اَعْيُنُكَ اِلٰى مَا مَتَعْنَا بِهٖ اَوْ اَجَارْنٰهُمْ مِّنْ حَسْرَةٍ
الْحَيٰوَةِ الدُّنْيَا اِلٰی

(ہرگز مت اٹھاؤ اپنی آنکھوں کو اس چیز کی طرف جو ہم نے کفار کو ان کی آزمائش کے لئے نفع کے واسطے دی ہیں یعنی دنیا کی فتن وغیرہ) اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ مال حاصل نہ کرو بلکہ مطلب یہی ہے کہ مال کو قبلہ و کعبہ نہ بناؤ کہ اس کی بددلت دین ہی ہاتھ سے جاتا رہے۔ اسی طرح زبان کا گناہ چغلی خوری ہے، غیبت ہے جھوٹ بولنا ہے آج کل کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں، الا ما اشار اللہ اس کا علاج یہ ہے کہ جو کچھ بولو سوچ کر بولو کہ میں

کیا کہوں گا اور وہ بات غلط مضیٰ حق تو نہ ہوگی پھر ان شار اللہ قلعے زبان کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ کان کا گناہ یہ ہے کہ چھپ چھپ کر کسی کی بات سننے کا نا سننے۔ ہاتھ کا گناہ یہ ہے کہ کسی نامحرم کو چھوئے کوئی ناجائز مضمون لکھے پیر کا گناہ یہ ہے کہ کسی ناجائز موقع پر چلا جائے۔ اور ایک پیٹ کا گناہ ہے کہ بہت ہی کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزی حلال مل ہی نہیں سکتی۔ جب حلال نہیں مل سکتی تو حرام حرام سب برابر پھر کہاں حکمت کیجیں۔ صاحبو! یہ گناہ بالکل غلط ہے جس کو فقہ حلال کہہ دے وہ بلاشبہ حلال ہے۔ لوگ علماء سے پوچھتے نہیں ورنہ بہت سی حلال صورتیں نکل آئیں۔ افسوس ہے معاملات میں وکلاء سے تو مشورہ کیا جاتا ہے مگر اہل علم سے کبھی مشورہ نہ کریں گے اور یہ نہ پوچھیں گے کہ یہ ناجائز ہے یا جائز۔ صاحبو! اگر عمل کی بھی توفیق نہ ہو تب بھی ہر معاملہ کو پوچھ تو ضرور ہی لو۔ اگر آتشک ہو تو اس کا نسخہ تو ضرور ہی یاد کرو اگر جسم اس کو بر تو نہیں کیونکہ معلوم ہوگا تو کبھی تو توفیق ہو ہی جائے گی۔ اسی طرح تمام بدن کے متعلق ایک گناہ ہے کہ لباس کفار کے مشابہ پہنا جائے۔ صاحبو! اگر تمہارے نزدیک مذہبی حکم کوئی چیز نہیں تو اسلامی غیرت تو ہونی چاہیے۔ کیا یہ غیرت کی بات نہیں آخر قومی امتیاز بھی کوئی چیز ہے اور اگر ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ غضب ہے کہ اکثر ہندو تو ایسی وضع اختیار کرنے لگے ہیں۔ جیسے مسلمان کی ہونی چاہئے۔ اور مسلمان ہندوؤں کی وضع اختیار کرنے لگے ہیں۔ میرے بھائی کے پاس ایک تحصیلدار اور ایک سب انسپکٹر آئے۔ تحصیلدار ہندو مگر ریش بر وقت مسلمانوں کا سا۔ اور سب انسپکٹر صاحب مسلمان مگر چہرہ ہندوؤں کا۔ خدمت گار نے بیان تحصیلدار کے سامنے رکھ دیئے تو سب انسپکٹر ہنسے، تحصیلدار صاحب بھی ہنسے، نوکر سمجھ گیا اور پان سب انسپکٹر کے سامنے رکھ دیئے۔ بھائی

نے کہا کہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایک نوکر آپ کو ہندو سمجھے۔
 صاحبو! غیرت کرنی چاہیے اور ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اس تبدلِ ہیئت میں
 مصلحت کیا ہے بجز اس کے کہ یہ ایک غیر مسلم قوم کا لباس ہے تو گویا نعوذ باللہ
 یہ مطلب ہو کہ لاؤ ہم بھی کافر بنیں اگرچہ صورت ہی ہوں مجھے ایک ظریف کا
 قول یاد آیا کہنے لگے کہ اس وقت تو جوانوں کی یہ حالت ہے کہ اگر اہل یورپ کسی
 مصلحت سے اپنی ناک کٹوالے لگیں تو یہ فوجوان بغیر سوچے سمجھے اپنی ناک بھی
 کٹوالے لگیں گے اور دراصل وجہ یہ ہے کہ اس تبدلِ ہیئت کو باعثِ شوکت
 سمجھتے ہیں کیونکہ یہ وضعِ اہل حکومت کی ہے۔ لیکن صاحبو! اگر شوکت بھی ہوئی تو نتیجہ
 کیا، شوکت تو اس لئے حاصل کی جاتی ہے کہ اختیار کے مقابلے میں اس سے کام لیا
 جائے نہ اس لئے کہ اپنوں ہی پر رعبِ جاوید پھر اوپر سے یہ لوگ ہمدردی قومی
 کے بھی مدعی ہیں یا درکھو ہمدردی اور نفع رسانی اس شخص سے ممکن ہے کہ وہ
 قوم سے اختلاط و مناسبت پیدا کرے نہ کہ ان سے نفور ہو اور ان کو اپنے سے
 متوحش بنا دے بعض لوگ اس مسئلے میں یہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم اس لباس
 سے کافر ہو جائیں گے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ عورت کا لباس پہن لیں
 تو کیا آپ عورت ہو جائیں گے، اور جب نہ ہو جائیں گے تو اس کو بھی کیوں اختیار
 نہیں کیا جاتا اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کو شوکت سے بھی کوئی تعلق نہیں
 مثلاً تصویر رکھنا، کتاب پالنا، ڈاڑھی منڈانا۔ مجھے ایک اپنی اور ایک دوسرے
 صاحب کی حکایت یاد آئی۔ اپنی تو یہ کہ میں ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہا تھا کہ ایک
 جنٹلمین جو کتا لئے ہوئے تھے مجھ سے فرمانے لگے کہ کتے میں ایسے ایسے اوصاف
 ہیں پھر اس کو پالنا کیوں منع کیا گیا۔ میں نے کہا کہ صاحب اس کا ایک تو عام
 جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ جواب ہزاروں
 شبہات کا ہے۔ دوسرا جواب خاص جواب ہے جو اس باب کے ساتھ مخصوص
 ہے وہ یہ کہ اس میں باوجود ان صفات کے ایک ایسا عیب ہے کہ جس نے سب

اوصاف کو گرو کر دیا اور یہ وہ ہے کہ اس میں قومی ہمدردی نہیں اس لئے اس کا پالنا منع ہے۔ بس چپ ہی تو ہو گئے اور خوش ہو کر تسلیم کیا۔ اور دوسرے کی حکایت یہ ہے کہ ایک صاحب کتابِ فضل میں دبائے بیٹھے تھے کسی نے کہا کہ اس میں کیا مصلحت ہے کہنے لگے تاکہ فرشتہ موت کا نہ آئے۔ انھوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں آخرو دنیا میں کتے بھی تو مرتے ہیں جو فرشتہ اُن کی جان لکالتا ہے وہی تمہاری بھی نکالے گا۔ اور پہلی حکایت میں جو میں نے دوسرا جواب دیا تھا جس سے وہ بہت خوش ہوئے تھے واقع میں وہ کوئی بڑی بات نہیں بات اصلی تو وہی تھی کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے غرض بعض گناہ میں تو بالکل ہی ضرورت و مصلحت کا کوئی درجہ نہیں گو جن کو ضروری سمجھا جاتا ہے بایں معنی کہ ان کے نہ کرنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے اور اُن کے لئے نفس کچھ حیلہ نکال لیستا ہے عقل صحیح کے سامنے وہ بھی لغو ہیں لیکن اس وضع کے بدلنے میں تو کسی درجے کا بھی نفع نہیں اور اس کے چھوڑنے میں کوئی تکلیف ہے تو یہ گناہ بالکل گناہِ بے لذت ہوا اور اگر بالفرض کوئی لذت و ضرورت ہو بھی تو خدا کے حکم کے سامنے اپنی مصلحت کیا چیز ہے یہ تو ظاہری گناہ تھے اور باطنی گناہ یہ ہیں کہ مثلاً اہل دنیا تو دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں اور دیندار اس پیرایہ میں تو نہیں لیکن وہ اپنے کو بزرگ سمجھ کر دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ خوب کہا ہے جس سے معلوم ہوگا کہ کہاں کی بزرگی یہ کہا ہے۔

غافل مرو کہ مرکبِ مردانِ مرد راہ

در سنگلاخِ بادیرِ بیاباں بریدہ اند

(غافل مت رہ کہ جو لوگ منزلوں کو طے کرنے والے ہیں اُن کے گھوٹے پتھر پر

راستوں کو بھی میدان کی طرح طے کر لیتے ہیں)

نو میدہم مباش کہ زندانِ بادہ نوش ناگہ بیک خروش بمنزلِ رسید اند

(نا امید بھی مت ہو جاؤ کہ شرابِ عشق سے مست لوگ ایک آواز میں منزل پر پہنچ جاتے ہیں)

یہ گناہوں کی مختصر تفصیل ہے اب اس کا طریقہ سمجھئے کہ کیس طرح چھوٹیں۔ سو طریقہ یہ ہے

کہ سوچا کرو کم از کم سونے کے وقت آج ہم نے کیا کیا شرارتیں کی ہیں اس کے بعد سوچو کہ ان پر کیا سزا ہونے والی ہے اس کے بعد سوچو کہ ہم نے اس سزا سے بچنے کی کیا تدبیر کی ہے جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو توبہ کرو اور خوب روزہ اسی طرح روزانہ کیجئے پھر ایک چلہ کے بعد دیکھئے کہ کتنی کا یا پلٹ جاتی ہے مگر اس کے ساتھ ہی اس کی بھی کوشش کیجئے کہ آپ کو گناہوں کی مفصل فہرست معلوم ہو جائے۔ آپ نے آج تک شاید سنا بھی نہ ہو کہ اگر ریل کے تیسرے درجہ میں سفر کریں اور بیس سیرا سباب ہو تو بغیر محصول دیئے لیجانا حرام ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ علم دین حاصل کریں خواہ اردو ہی کی کتابیں ہوں مگر ہر طب دیالیں دیکھنے کے قابل نہیں بلکہ محقق علماء سے انتخاب کر کے لے لیا دیکھو ہر قسم کی کتابیں نہ دیکھو بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب دیکھئے میں کیا حرج ہے تو صاحبو! حرج یہ ہے کہ آدمی ڈالواں ڈول ہو جاتا ہے اور یہی راز ہے تقلید کا کہ اس تذبذب محفوظ رہے تو ہر قسم کی کتابیں نہ دیکھو بلکہ جو علماء محقق بے غرض ہیں ان کی کتابیں دیکھو۔ دوسرے یہ کہ ان کو کسی عالم سے پڑھ لو اور اگر پڑھنے کی فرصت نہ ہو تو خود دیکھ لو مگر اس طرح کہ جہاں ذرا بھی شبہ رہے فوراً اس پر نشان بنا دو اور کسی عالم سے اس کو پوچھ کر حل کر لو۔ اور جیسے کھانے کی روزانہ ضرورت ہے اسی طرح اس کو بھی ساری عمر کے لئے ایک ضرورت کی چیز سمجھو اور مطالعہ کرو اور جو پڑھ نہیں سکتے وہ پڑھے ہوؤں سے سن لیا کریں اس طریقے سے ان شاء اللہ تعالیٰ چند روز میں تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد باخبر ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ وہ مراقبہ مفید ہوگا جو اوپر مذکور ہوا اس ترتیب کے ساتھ اگر کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد سب گناہ چھوٹ جائیں گے خدا تعالیٰ نے چھوڑے۔

لَفَقُولُوا لَا تَنْتَهِوا عَنْ طَعَامِ الْفَلَقِ إِنَّهُ غَيْرُ لَافٍ عَلَيْهِمْ ۚ

تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو بلاشبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کئے کی عنقریب سزا ملے گی

اب خدا تعالیٰ سے دعا کرو وہ توفیق عمل عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین۔

حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے موعظ کا مجموعہ

دعائے عبدیت

حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

کتب خانہ اشرفیہ

تاسیس شدہ دوکان نمبر ۲۳۳ لاہور بازار کلاں
فون ۲۲۱۳۰۵۸

مکتبہ تھانوی

مولوی مسافر خانہ ام لہور بازار کلاں
فون ۲۴۴۶۲۰ - ۲۴۴۰۹۳

۱
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رواه البیہقی)

دعوات عبدیت جلد چہارم
کا

اول وعظ ملقب بہ

اصلاح النفس

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عبید اللہ

مکتبہ تھانوی — دفتر الایقاع

مسافر خانہ بند روڈ کراچی
۱۔ ام۔ اسے جناح روڈ

دعوات عبدیت جلد چہارم

اول وعظ مقلب یہ

اصلاح النفس

این	مے	کھ	کیف	مآذ	بمن ضبط	المستحق	اشتات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	کیسے ہوا	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سامین کی	متفرقات
جامع مسجد	ہ صفر	۱۳۳۳ھ	بیچکر	اپنی صلاح کی	مولوی سید	تقریباً	
تھانہ بھون				فکر، محبہ	مرحوم	۱۵۰ آدمی	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله محمدہ دستیعہ نستغفرہ ونعوذ بہ ونوکل علیہ ونعوذ بیا لله
من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن
يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا و
مؤلاتنا محمد عیدہ ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وسلم
اتابعد فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من صل
اذا ائتمن بكم الى الله ترجعكم جبيناً قبيحاً فينبئكم بما كنتم تعملون ه

(ترجمہ) اے ایمان والو! لازم پکڑو اپنے اد پر اپنے نفسوں کو نقصان پہونچا سکے گا تمہارا
وہ شخص جو گمراہ ہے جبکہ تم نے ہدایت پائی اللہ تعالیٰ کی طرف تم سب کو لوٹتا ہے پس اللہ تعالیٰ تم کو

آگاہ کرے گا جو تم لوگ عمل کرتے ہو)

یہ وہی آیت ہے کہ جس کے متعلق اس کے قبل بھی بیان ہوا ہے۔ اس روز خیال تھا کہ آیت کے متعلق جتنا کچھ ضروری مضمون ہے وہ بیان ہو گیا ہے لیکن بعد کوتاہی سے معلوم ہوا کہ ابھی آیت کے ایک جزو کے متعلق بیان کرنا باقی ہے کیونکہ آیت میں ایک جملہ انشائیہ ہے اور دوسرا جملہ خبریہ جو کہ معنی انشائیہ ہے کیونکہ ہر جملہ نفسِ خیر مقصود بالذات نہیں ہوتی۔

حاصل یہ ہے کہ علوم دو قسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں کہ خود وہ علوم ہی مقصود بالذات ہیں جیسے عقائد مثلاً **ثَلٰثٌ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ** اور **اَلْوَزْنُ يُوَظَّعُ بِالْحَقِّ**۔ آپ فرمادیجئے اللہ تعالیٰ ایک ہے وزن (اعمال کا تو لا جانا) اُس دن حق ہے تو اس میں تو خود خبر ہی مقصود ہوتی ہے کیونکہ ان کے متعلق کوئی عمل نہیں ہوتا دوسرے وہ علوم ہیں کہ خود وہ علم مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس علم سے عمل مقصود ہوتا ہے خواہ وہ امر ہو یا نہیں ایسے مقام پر اگر خبریہ ہو تو وہ معنی انشاء ہوگا جس کی تعین قرآن سے ہو جائے گی مثلاً اس مقام پر خدا تعالیٰ نے اول ایک امر فرمایا ہے اس کے بعد جملہ خبریہ ذکر فرمایا ہے جس سے مقصود اس امر کی تاکید ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اصل امر کی مخالفت نہ کرو پس معلوم ہوا کہ اعمال میں خبر مقصود نہیں ہوتی لہذا میں اس خبر سے تعرض نہیں کرتا بلکہ صرف دو مضمونوں کو لیتا ہوں ایک امر کو دوسرے نہیں کہو جو کہ جملہ خبریہ سے مقصود ہے یعنی **لَا يَصْنَعُ كُفْرًا مَنْ ضَلَّ اِذَا هَمَّ لَا يَنْتَهِ** سے کیونکہ مقصود یہ ہے کہ تم دوسروں کی فکر میں نہ پڑو۔ گذشتہ جمعہ کو بیان کا زیادہ رخ اسی نہیں کی طرف رہا اور آیت میں مقصود بھی زیادہ تر یہی ہے کہ دوسروں کی فکر میں نہ پڑو۔ اور اس وجہ سے امر کے متعلق کچھ بیان نہیں ہو سکا تھا اور صرف انہی کے متعلق بہت کافی مضمون بیان ہو گیا تھا کیونکہ اس وقت تک ذہن میں یہ تھا کہ محطِ فائدہ صرف **لَا يَصْنَعُ كُفْرًا** ہے لیکن غور کرنے سے معلوم ہوا کہ **عَلَيْكُمْ اَنْفُسُكُمْ** کے بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اگرچہ مسوق لہ

الکلام صرف (اِنْصُرُّكُمْ) ہے لیکن جملہ الی اللہ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً کا زیادہ تعلق عَلَیْكُمْ
اَنْفُسُكُمْ سے ہے کیونکہ دوسروں کی فکر کرنا کچھ ایسا گناہ نہیں جس پر اس جملہ
الی اللہ مَرْجِعُكُمْ کو مرتب فرمایا جائے پس وہ عَلَیْكُمْ اَنْفُسُكُمْ کے ساتھ مرتبط ہے
اور اس پر مرتب ہے اور اس ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ عَلَیْكُمْ بھی مقصود ہے
کیونکہ حاصل اس کا یہ ہے کہ چونکہ تم کو خدا کے پاس جانا ہے اس لئے تم اپنی فکر کرو
اور غفلت میں نہ پڑو اور اپنی اصلاح کرو بہر حال یہ ایک ضروری مضمون ہے اس
مقام پر بھی اور فی نفسہ بھی اس وقت اس کے بیان کرنے کی ضرورت یہ ہوتی کہ اگر
ہم اپنی حالت میں غور کریں تو ہم کو معلوم ہو کہ ہم کن کن خرابیوں میں مبتلا ہیں ہاں
اگر غفلت ہی میں رہیں جیسا کہ اس وقت تک رہے ہیں تو اور بات ہے لیکن باوجود
خدا پر غفلت کے اتنا ہر مسلمان کو علم ہے اور اگر غور کرے تو اس کو معلوم بھی ہو جائے
کہ آخرت کی فکر کتنی ضروری ہے نیز اپنی حالت موجودہ میں غور کرنا اس ضرورت کو اور بھی
مؤکد کر دیتا ہے کیونکہ ہر شخص اپنی روزمرہ کو دیکھ لے اور سوچ لے کہ اس کے تمام وقت
میں سے آخرت کی فکر میں کتنا وقت خرچ ہوتا ہے حالانکہ ہر شخص کے نزدیک موت کا آنا
یقینی ہے بلکہ ایسا یقینی کہ دوسرے تمام خطرات اتنے یقینی نہیں۔ فرض کرو کہ
ایک شخص کسی سخت مقدمہ میں مایود ہو اور مسل پوری اس کے خلاف ہو
تو اگرچہ اس کو غالب گمان اپنے سزا پانے کا ہوتا ہے لیکن اس کے
ساتھ ہی رہائی کا احتمال بھی باقی رہتا ہے اسی طرح ایک شخص کسی
مہلک مرض میں مبتلا ہو جائے تو جس طرح اس کو ہلاک ہونے کا گمان ہوتا
ہے اسی طرح صحت کا بھی گمان ہوتا ہے غرض ہر امر میں دونوں پہلو
ہوتے ہیں لیکن باوجود اس کے بھی کس تشدد ہی اور کوجہ سے اس کی فکر
میں مشغول ہوتے ہیں اور ہم تنہا اسی میں کھپ جاتے ہیں۔ لیکن موت
میں کسی شخص کو بھی یہ احتمال نہیں کہ میں اس سے محفوظ رہوں گا نہ کافر اس
جسے بچے گا نہ مسلمان حتیٰ کہ شیطان جو سب سے بڑا کافر اور شریر ہے اس کو

بھی ایک دن موت آنے لگی کیونکہ اس کو جو مہلت دی گئی ہے تو قیامت تک مہلت دی گئی ہے جیسا کہ اُنْظُرْنِیْ اِلَیْ یَوْمِ یُنْعَمُوْنَ (مہلت دیجئے مجھ کو قیامت تک کے لئے) سے ظاہر ہے غرض موت میں کسی کو شبہ نہیں بلکہ توحید جیسی یقینی چیز سے لوگوں نے انکار کیا مگر موت سے انکار نہیں کر سکے مواد کے متعلق مختلف رائیں ہوئیں کوئی حق پر ہے کوئی باطل پر ہے لیکن موت میں سب متفق رہے۔ مگر باوجود اس قدر یقینی اور متفق علیہ مسئلہ ہونے کے اس کو ہم نے ایسا بھلا دیا ہے کہ یاد دلانے سے بھی ہم کو یاد نہیں آتی نہ تذکیر قوی سے نہ تذکیر فعلی سے مثلاً اگر ہمارے سامنے کوئی شخص مرتا ہے تو ہم اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، قبرستان تک جاتے ہیں لیکن ہنستے کھیلتے چلے آتے ہیں ہمارے قلب پر تفکر یا تدبیر کے آثار ذرا بھی نہیں ہوتے۔ غرض کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ ہم کو اس سے موت کی طرف توجہ ہو جائے تو صاحبِ حیات یہ حالت مہل چھوڑنے کے قابل ہے کیا یہ ضروری العلاج نہیں اگر ہے تو فرمائیے آج تک اس کا کیا علاج کیا اگر نہیں کیا تو اب کرنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ علاج میں جس قدر دیر اور غفلت کی جاتی ہے مرض بڑھتا جاتا ہے چنانچہ مشاہدہ ہے ہر شخص غور کر لے کہ جس قدر خوف بچپن میں تھا جوانی میں نہیں ہے اور جس قدر جوانی میں ہے بڑھاپے میں نہیں ہے حتیٰ کہ بعض افراد ایسے بھی ہیں کہ سا لہا سال تک ان کو ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور بعض کو اگرچہ موت یاد ہے لیکن خوف اور ذہل نہیں ہے۔ دیکھو اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ میرے گرفتار کرنے کے لئے گارد پھرتی ہے تو اس کے قلب کی کیا حالت ہوگی کہ عیشِ تلخ ہو جاتا ہے، چین آرام برباد ہو جاتا ہے، ہر وقت یہ ڈہن ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اس مصیبت سے بھات پاؤں غرض موت سے ہر وقت ڈرنا چاہیے خصوصاً جبکہ گناہوں کا انبا بھی سر پر لدا ہوا ہو جس سے سزا کا بھی سخت اندیشہ ہے آخرت میں بھی اور

دنیا میں بھی مگر ہم لوگ اس سے ایسے بے خبر ہیں کہ کسی مصیبت میں گناہوں کو کبھی یاد ہی نہیں کرتے بلکہ مصیبت میں اکثر یہ مقولہ زبان پر لے آتے ہیں کہ کمر تو ڈرنے کمر تو ڈر مطلب یہ کہ ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا مگر اڑنگے میں آگئے سو خوب سمجھ لو کہ یہ ایک جاہلانہ مقولہ ہے کیونکہ نہ کمر کے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ورنہ اگر کچھ نہ کر کے بھی ڈرنا ضروری ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو یا ظالم ہیں خوب یاد رکھو کہ ایسا کہنا سخت توہین کرنا ہے خدا تعالیٰ کی۔ صاجو! خدا تعالیٰ تو کئے پر بھی بہت کم گرفت کرتے ہیں اور بے کئے تو پکڑتے ہی نہیں چنانچہ قرآن شریف میں منصوص ہے مَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (جو تم کو پہنچتی ہے مصیبت اور تکلیف تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے (پہنچتی ہے) اور بہت سی تو درگزر ہی کر دیتا ہے یعنی ہمارے کمر تو توں میں بھی بہت سی معاف ہو جاتی ہیں اور ان پر گرفت نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چور کو گرفتار کیا اور قطعید کا حکم دیا اس چور نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میرا پہلا قصور ہے مجھے معاف کر دیجئے، پھر کبھی نہ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو غلط کہتا ہے خدا تعالیٰ پہلے جرم میں کسی کو رسوا نہیں کرتے۔ چنانچہ تحقیق کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے قبل بھی وہ تین مرتبہ چوری کر چکا ہے۔

حلم حق با تو موارسا ہا کند چونکہ از حد بگذری رسوا کند
 خدا تعالیٰ کا حلم تیری رحمت و مہمزدی کرتا ہے اگر جب تو حد سے گذر جاتا ہے تو ذلیل کرتا ہے

خدا تعالیٰ کا حلم بہت کچھ موارسات کرتا ہے لیکن جیب ہم حد سے بالکل ہی نکل جائیں تو آخر غیرت خداوندی ہم کو رسوا کر دیتی ہے۔ غرض خدا تعالیٰ گناہوں پر بھی ہم کو بہت کم پکڑتا ہے لیکن چونکہ ہم لوگ اپنے بہت معتقد ہیں اپنے معافی کی

خبر ہم کو نہیں ہے اور بعض اوقات تجاہل بھی ہوتا ہے کہ غفلت کی وجہ سے ہم کو
 پتہ نہیں چلتا چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ خدا جالے ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ مصیبت ہم پر
 نازل ہوئی، اللہ اکبر گویا ہم کو کسی وقت اپنے گناہ سے خالی ہونے کا بھی گمان ہوتا
 ہے۔ صاحبو! اپنے گناہوں سے غفلت کرنا بہت بڑا مرض ہے جس میں ہم سب مبتلا
 ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان کے معتقد ہیں ایسے لوگ اور
 بھی زیادہ تباہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے تقدس کی گویا دلیل بھی موجود ہوتی
 ہے کہ جب اتنے لوگ ہم کو اچھی کہتے ہیں تو یقیناً ہم اچھے ہوں گے ہماری بالکل وہ
 حالت ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ ایک مکتب کے لڑکوں نے اتفاق کیا کہ آج استاد
 صاحب سے چھٹی یعنی چاہیے اور تو کوئی سبیل نہ نکل سکی آخر اس پر رائے ٹھہری
 کہ جب استاد صاحب آئیں تو سب مل کر ان کی مزاج پرسی کرو اور ان کو بجا بتلاؤ
 چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا دو چار لڑکوں کو تو استاد صاحب نے جھڑک دیا لیکن
 جب متواتر سب نے یہی کہا تو استاد صاحب کو بھی خیال ہوا آخر سب کو لے کر
 گھر چلے گئے اور حکم کیا کہ تم دہلیزیں بیٹھ کر پڑھو میں گھر میں آرام کرتا ہوں
 لڑکوں نے دیکھا کہ مقصود اب بھی حاصل نہ ہوا تو آخر نہایت زور سے چلا کر
 پڑھنا شروع کیا استاد صاحب کو مصنوعی درد وغیرہ تو پیدا ہو ہی گیا تھا
 چلا کر پڑھنے سے اس میں واقعی ترقی ہونے لگی مجبور ہو کر سب کو چھوڑ دیا جیسا
 وہ معلم لڑکوں کے کہنے سے مبتلائے وہم مرض جسمانی ہو گیا تھا سب معتقدین کے
 کہنے سے مبتلائے وہم مرض نفسانی یعنی گمان تقدس ہو گئے ہیں لیکن بطور لطیفہ
 یہ بھی کہا جائے گا کہ ایسے لوگوں میں جہاں اپنے کو مقدس سمجھنے کا مرض ہے اس
 کے ساتھ ہی یہ خوبی بھی ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی مقدس سمجھتے ہیں
 کہ ان کے خیال کو باوقوت جانتے ہیں تو خیر ان میں جہل کے ساتھ تو اضع بھی ہے
 مگر یہ اعتقاد دوسروں کو اس باب میں سچا سمجھنے کا ایسا ہے کہ جیسے کسی نائن نے
 ایک عورت کو دیکھا کہ وہ نتھ اُتار کر منہ دھورہی ہے نتھ اُتری دیکھ کر فوراً

اپنے شوہر کے پاس دوڑی گئی اور کہا کہ بیوی صاحبہ تو بیوہ ہو گئیں جلدی ہا کر
 اس کے شوہر کو خبر کرنا نانی صاحبہ فوراً اس بیوی کے شوہر کے پاس پہنچنے
 اور کہا کہ حضور آپ کیا بے فکر بیٹھے ہیں آپ کی بیوی صاحبہ بیوہ ہو گئیں جحانِ حقا
 نے رونا شروع کر دیا اگر یہ دنیا کی آواز سن کر دوست احباب جمع ہو گئے سب بے چہا
 تو یہ لغو حرکت معلوم ہوتی دوستوں نے کہا کہ بھائی جب تم زندہ ہو تو ہتھاری
 بیوی کیونکر راند ہو گئیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں لیکن یہ
 نانی نہایت معتبر شخص ہے یہ جھوٹ نہ بولے گا۔ یہی ہماری حالت ہے کہ اپنے
 گناہوں کا ہم کو علم ہے اپنی حالت خوب جانتے ہیں لیکن محض اس وجہ سے کہ دوسرے
 لوگ ہم کو اچھا کہتے ہیں ہم بھی اپنے معتقد ہو گئے اور بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کا
 کوئی معتقد نہیں لیکن وہ پھر بھی اپنے معتقد ہیں تو چونکہ تقدس کا یقین اپنے اندر
 ہے اس لئے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو تعجب ہوتا ہے کہ کیوں ہم پکڑے گئے
 صاحبو! ہم کو تو نہ پکڑے جانے پر تعجب ہونا چاہیے۔ جو شخص روزانہ ڈکیتی ڈالتا
 ہو اگر چھ ماہ تک بچا رہے تو تعجب ہے اور گرفتار ہو جانے کو کچھ بھی تعجب نہیں۔
 ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جن گناہوں پر مؤاخذہ نہیں ہوا ان سے خدا تعالیٰ
 ناراض نہیں ہوئے۔ چنانچہ جب مصیبت کے التفات کرتے ہیں تو نئے گناہوں
 کو دیکھتے ہیں۔

حالانکہ یہ کچھ ضروری نہیں کہ اگر گناہ آج کیا ہو تو آج ہی مؤاخذہ بھی ہو
 دیکھئے اگر کوئی شخص کچی مٹھائی کھالے تو عادت پھوڑے پھنساں نکلتی ہیں لیکن
 یہ کچھ ضروری نہیں کہ جس روز کھایا ہے اسی روز نکلنے لگیں۔ فرعون نے چار سو
 برس تک خدائی کا دعویٰ کیا لیکن سر میں درد بھی نہیں ہوا اور پکڑا گیا تو
 اس طرح کہ ہلاک ہی کر دیا گیا۔ خدا تعالیٰ کے ہاں ہر کام حکمت سے ہوتا ہے۔
 کبھی ہاتھ در ہاتھ سزا مل جاتی ہے اور کبھی مدت کے بعد گرفتاری ہوتی ہے۔
 علیٰ ہذا نیکیوں میں بھی کبھی ہاتھ در ہاتھ جزا دیدی جاتی ہے۔ کبھی توقف ہوتا ہے۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لئے بددعا فرمائی اور قبول بھی ہوگئی
 چنانچہ ارشاد ہوا فَتَدَّ اُحْبَبْتُ دَحْوَثَکُمَا (بیشک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی) لیکن
 باوجود دعا کے قبول ہو جانے کے اُسی وقت اس پر اشرم مرتب نہیں ہوا بلکہ ساتھ ہی
 یہ بھی ارشاد ہوا کہ فَاسْتَرْقٰیہُمَا وَلَا تَشْفِعْ مَسِیْدُ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ (پس
 تم دونوں موسیٰ و ہارون علیہما السلام) ثابت قدم رہنا اور نادانوں کا طریقہ اختیار نہ
 کرنا) کہ تم دونوں ترقبِ اثر میں جلدی نہ کرنا کہ یہ نادانوں کا طریقہ ہے بلکہ ہمتاً
 اور استقلال سے کام لینا حتیٰ کہ چالیس برس تک حضرت موسیٰ نے انتظار کیا اور
 اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہوئی ان دونوں واقعوں سے معلوم ہو گیا
 ہوگا کہ نہ کسی جرم پر فوراً اشرم مرتب ہونا ضروری ہے نہ نیکی پر۔ چنانچہ فرعون کو
 چار سو برس کی مہلت دی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چالیس سال تک
 منتظر رکھا گیا اور جب یہ ہے تو کبھی جرم کی توراً سزا نہ ملی تو اس کی نسبت یہ خیال
 نہ کرنا چاہیئے کہ اس جرم سے خدا تعالیٰ ناخوش نہیں ہوئے یا یہ جرم قابلِ سزا
 و گرفت نہ تھا یا ہم کو معاف کر دیا گیا لوگ اس غلطی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جب
 کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیشہ نئے گناہ کو دیکھا کرتے ہیں اور جب کوئی
 نیا گناہ نظر میں نہیں آتا تو اپنی مصیبت پر تعجب کرتے ہیں اور گویا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ
 کی طرف ظلم کی نسبت کر کے یہ کہتے ہیں کہ کہ تو ڈر نہ کر تو ڈر۔ صاحبو! کسی مسلمان
 کے منہ سے اس جملہ کا نکلنا سخت حیرت ہے کیا کسی کے نزدیک خدا تعالیٰ کی
 سلطنت اودھ کے نوابوں کی سلطنت ہے کہ جس کا کوئی ضابطہ ہی نہیں جب
 جس طرح جی چاہا کر لیا، خیر یہ جملہ معترضہ تھا مقصود یہ ہے کہ دنیا کے خطرات کو
 تو یہاں تک مہتمم بالشان بنایا کہ کچھ نہ کر کے بھی ڈرتے ہیں اور آخرت کے بارے
 میں اس قدر غفلت ایسی بے پروائی کہ آئے دن سینکڑوں خرافات میں مبتلا ہیں
 ہزاروں گناہوں کے بارے میں دبے جاتے ہیں لیکن ذرا بھی پروا نہیں کیا یہ
 مرض نہیں ہے اور اگر ہے تو کیا اس کی تدبیر ضروری نہیں ہے۔ صاحبو یہ یاد رہے کہ حقیقت

اس کی جانب غفلت ہوگی تدبیر دشوار ہوتی جائے گی۔ اور صاف جو بیماری وہ حالت ہے کہ چند تن ہمہ داغ داغ شدہ پنبہ کجا کجا انہم۔ یعنی ایک تو یہ مرض تھا جو ابھی بیان ہوا۔ دوسرا مرض جو دینداروں میں زیادہ ہے یہ ہے کہ جب کبھی ان کی حالت زار ان کو یاد دلائی جاتی ہے تو متنبہ ہوتا ہے لیکن صرف اس قدر کہ تھوڑی دیر روئے برطی ہمت کی ایک دو وقت کا کھانا ترک کر دیا صورت غمگین بنا کر بیٹھ گئے لیکن تدبیر کی جانب ذرا توجہ نہیں بلکہ اس غمگینی میں بھی اگر کوئی دنیا کا قصہ یاد آگیا تو فوراً اس میں مصروف ہو گئے۔ خوب کہا ہے۔

زہنہارا زان قوم نباشی کہ فریبند
حق را بسجودے دینی را بدردے

راقم اس قوم میں سے مت ہو جو کہ حق تعالیٰ کو قریب میں ڈالتی ہے اپنے سجدے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور و دے۔

بعض لوگ ان سے بھی چند قدم آگے ہیں کہ تا سفا سے پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن باوجود اس کے بھی کبھی تدبیر کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور تدارک کا خیال نہیں ہوتا حالانکہ نری پریشانی سے کیا ہو سکتا ہے اگر کسی شخص کو اول درجہ وق کا شرع ہو جائے اور اس کو اطلاع بھی ہو جائے اور پریشانی بھی ہونے لگے لیکن وہ صبر یہی کرے کہ جب کوئی اس سے ملنے کو آئے تو اس کے سامنے رونا شروع کرے اور دن رات گڑھا کرے مگر علاج کی طرف توجہ نہ کرے تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا۔ صرف یہی کہ دس پانچ روز میں دوسرا تیسرا درجہ بھی شروع ہو جائے گا اور آخر کار ایک روز خاتمہ ہو جائے گا تو غلطی اس کی یہ ہے کہ پریشانی کو علاج سمجھتا ہے حالانکہ تدبیر اس کی یہ تھی کہ روپیہ خرچ کرتا طبیب سے رجوع کرتا تلخ دواؤں پر صبر کرتا اور ہر ہیز پر مستعد ہو جاتا اگرچہ کسی ایک کے آگے بھی پریشانی کا اظہار نہ کرتا۔

اسی طرح امراض باطنی اور معاصی میں بھی اصل تدبیر یہ ہی ہے کہ کسی کامل کی طرف

رجوع کرے گناہوں سے پرہیز پر مستعد ہو جائے تلخ سجاویز پر صبر کرے۔ اس
مدد سے ان شاء اللہ تعالیٰ چند روز میں امراض دور ہو جائیں گے اور اخلاق حسنہ
پیدا ہوں گے خوب کہا ہے ۵

عاشق کہ شد کہ یار بحال نظر نہ کرد اے خواجہ درویش گونہ طلبیست

(وہ عاشق ہی کیسا جس کی طرف محبوب نے کبھی التفات ہی نہ کرے۔ اے دوست

تجھے کوئی مرض ہی نہیں ورنہ طبیب تو موجود ہے وہ کیوں برائے علاج نہیں آتا)

یہ شیطان کی رہزنی ہے کہ دین کے رنگ میں دین سے ہٹا رہا ہے یعنی یہ خیال دل

میں جمادیا ہے کہ صرف گریہ و بکا ہی کافی ہو جائے گا۔ عرفی کہتا ہے ۵

عرفی اگر بہ گریہ میسر شدے وصال صد سال می توں بہر تمنّا گر لیستن

(اگر رونے لگا تو گریہ سے وصال میسر آجاتا تو سو سال اسی طرح تناؤں میں گزار دیتے)

مشہور ہے کہ ایک شخص نے ایک بدوی کو دیکھا کہ وہ بیٹھا رو رہا ہے اور سامنے

ایک کتا پڑا مسک رہا ہے 'بدوی سے رونے کا سبب پوچھا تو کہا یہ کتا میرا رفیق تھا

چونکہ مر رہا ہے اس کے غم میں رو رہا ہوں اس شخص نے کتے کے مرنے کا سبب پوچھا

تو بدوی نے کہا کہ صرف بھوک سے مر رہا ہے۔ یہ سن کر اس شخص کو بہت صدمہ ہوا نظر

اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک پوری نظر پڑی بدو سے پوچھا کہ اس پوری میں کیا

چیز ہے بدو نے جواب دیا کہ اس میں روٹی ہے اس شخص نے کہا کہ ظالم تیرے

پاس روٹی موجود ہے اور کتا بھوکوں مر رہا ہے اور اُس کے مرنے کا تجھے غم ہے

تو اس میں سے روٹی نکال کر کیوں نہیں کھلا دیتا تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب اتنی محبت

نہیں کہ اس کو روٹی بھی دیدوں کیونکہ اس کو دام لگتے ہیں ہاں اتنی محبت ہے

کہ اس کے غم میں رو رہا ہوں کیونکہ آنسو میں تو دام نہیں خرچ ہوتے ۵

گر جاں طلبی مضائقہ نیست و زر طلبی سخن دریں ست

(اگر جان طلب کرو تو کوئی حرج نہیں ہے اگر پیہ طلب کرو تو کلام اس میں ہے)

ہماری وہی حالت ہے کہ گھریا ہر رب تمہارا لیکن کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ کہ

گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچ بھی ہے اور ان کے مٹ جانے کی تمنا بھی ہے لیکن تدبیرِ نام کو نہیں ہاں ہے تو صرف اس قدر کہ دو آنسو بہا لئے اور بعض لوگوں کو توجہ بھی ہوتی ہے تدبیر بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہ کسی بزرگ کے پاس گئے اور اپنی حالت بیان کر کے فرمائش کی کہ آپ کچھ توجہ کیجئے۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک شخص طبیب کے پاس چلے اور اپنے امراض کو بیان کرے اور جب طبیب نسخہ تجویز کرے تو اس سے کہے کہ حکیم صاحب میری طرف سے یہ نسخہ آپ ہی پی لیں۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کو ساری دنیا احق کہے گی اور سب لوگ قہقہہ لگائیں گے۔ بس یہی حالت طالبینِ توجہ کی بھی ہے کہ مریض تو یہ مگر توجہ کریں بزرگ اور یہ توجہ نہ کریں۔

حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرتدہ جب بمبئی تشریف لے گئے تو ایک سوداگر نے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں کہ خدا تعالیٰ مجھے حج نصیب کرے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شرط سے دعا کروں گا وہ یہ کہ جس دن چہار چلے اُس دن مجھے پورا اختیار اپنے نفس پر دے دو کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہاز میں تم کو بٹھلا دوں اور وہ جہاز تم کو لے کر روانہ ہو جائے اور جب تک یہ نہ ہو صرف میری دعا سے کیا کام چل سکتا ہے کیونکہ جب تم قصد نہ کرو گے دنیا کے کاروبار کو نہ چھوڑو گے نہ وہ خود کم ہوں گے تو صرف میری دعائے کو حج کیونکر کرادے گی۔ کیونکہ خود کعبہ تو تم تک لے سے رہا اس کو کیا غرض پڑی ہے اور جن کو یہ شرف نصیب ہو بھی گیا ہے تو ان کو بھی اس صورت سے حج نصیب نہیں ہوا اور یہ مضمون کہ بعضوں کو یثرب کعبہ کے از خود آنے کا نصیب ہوا ہے قابل ذکر کے نہ تھا کہ نادک مضمون ہے لیکن ضرورت اس کے ظاہر کرنے کی یہ ہوئی کہ آج کل تمام علوم اردو میں ہوتے جلتے ہیں ممکن ہے کہ کسی کی نظر سے یہ حکایت گزرے کیونکہ بعض بزرگوں کی نسبت بہ مشہور ہے کہ مکہ معظمہ پہنچے تو جا کر دیکھا کہ کعبہ نہیں ہے سخت حیرت ہوئی و رباری تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اس وقت کعبہ کہاں ہے چنانچہ ارشاد ہوا کہ ہم منکشف کئے دیتے ہیں۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ

ایک بزرگ آ رہے تھے کعبہ ان کے استقبال کو گیا ہوا تھا، اور یہ حکایت تین فرقوں کو مضرب ہوئی۔ ایک تو اُن کو جنہیں دین سے کچھ بھی تعلق اور واسطہ نہیں ایسے لوگوں نے تو اس کی تکذیب کی اور کہنے والوں کو ہنتا اور دہم پرست کہنا شروع کیا دوسرے ان دینداروں کو جو کہ محض ظاہر پرست ہیں ایسے لوگوں نے ان کو صوفیہ کے ڈھکوسلے کہہ کر اڑایا۔ تیسرے ان لوگوں کو جو فلسفی دماغ کے ہیں اور تاریخ ان کا نصب العین ہے انہوں نے اُس کو خلاف عقل بتلایا اور یہ اعتراض اس پر کیا کہ اگر ایسا ہوتا تو تاریخوں میں اس کا تذکرہ ضرور ہوتا، سو ہم نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا حالانکہ ان تینوں کی حالت یہ ہے۔

ص: چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ روند

غرض اس ضرورت سے اس مضمون کا ذکر ضروری ہوا تو سمجھو کہ ایک تو کعبہ ظاہری اُس کا مظہر ہے۔ پس جن بزرگ نے یہ دیکھا کہ کعبہ اپنی جگہ نہیں ہے اُس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ روح کعبہ زائنین کی طرف متوجہ نہیں ہے بلکہ ان بزرگ کی طرف متوجہ ہے۔ غرض بعض ایسے بزرگ ہوئے ہیں کہ جن کی طرف کعبہ نے خود توجہ کی لیکن حج کرنے کے لئے اُن کو بھی خود کعبے ہی میں آنا پڑا اور جب ایسوں کو بھی خود کعبے کی طرف جانے کی احتیاج تھی تو اس سوداگر کو تو کیوں ضرورت نہ ہوگی اور یہ تجارت چھوڑ کر جائیں نہیں تو محض حاجی صاحب کی دعا سے اُن کو کیا نفع ہو سکتا ہے تو جو لوگ کچھ تدبیر کرتے بھی ہیں صرف اس قدر کرتے ہیں صاحبو! خیال کیجئے ابو طالب جو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں اور بہت بڑے محب کہ جس موقعہ پر تمام قریش نے مخالفت کی اور آپ کے دشمن ہو گئے اُس موقعہ پر بھی ابو طالب نے ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی اور آپ نے بے حد کوشش اُن کے مسلمان ہونے کی فرمائی لیکن محض اس وجہ سے کہ انہوں نے نہیں ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش اور محبت کچھ بھی اُن کے کام نہ آئی اور آخر کا

اپنی قدیم ملت پر ان کا خاتمہ ہو گیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی (اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَتَتْ وَ لَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ يَهْدِيَ مَنْ يَشَاءُ) بیشک آپ ہدایت نہیں دیتے جس شخص کو آپ چاہیں لیکن بیشک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں) اس موقع پر ایک بات طالب علموں کے کام کی ذہن میں آئی وہ یہ کہ یَشَاءُ کی ضمیر جس طرح خدا تعالیٰ کی طرف ہو سکتی ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ چاہیں ہدایت دیں اسی طرح مَنْ کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور معنی یہ ہوں گے کہ جو شخص خود اپنی ہدایت چاہے اُس کو خدا تعالیٰ ہدایت فرماتے ہیں اور دلیل اس معنی کے صحت کی یہ آیت ہے مَنْ اَزَادَ الْاُخْرَىٰ وَ سَعَىٰ لَهَا سَعِيًّا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ذَا اِلَهٍ كَانَ سَعِيَّهُ مَشْكُورًا ۝ اور جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا اور اس کے لئے جیسی سعی کرنا چاہئے ویسی سعی بھی کرے گا بشرطیکہ وہ شخص مومن بھی ہو سو ایسے لوگوں کی یہ سعی مقبول ہوگی) کیونکہ اَزَادَ اور يَشَاءُ ایک ہی بات ہے تو معلوم ہوا کہ اصلاح کا مدار خود اپنے چاہنے پر ہے دوسرے کے چاہنے اور کوشش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا ارادہ اُسی وقت بار آور ہوگا کہ جب خدا تعالیٰ بھی چاہیں لیکن اس کا چاہنا بھی ضرور ہے تو مَنْ کی طرف اگر ضمیر راجع ہو تو معنی بہت لطیف ہوں گے کہ ہدایت اس کو ہوتی ہے جو خود اپنی ہدایت چاہے اور ابو طالب نے چاہا نہیں اس لئے ہدایت نصیب ہوئی نہیں اور جب ابو طالب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے سے کچھ نفع نہ ہوا تو آج کون شخص ہے جو ابو طالب سے زیادہ حق دار ہو اور کون بزرگ ہے جس کی تمنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا سے زیادہ مقبول ہو۔ پس معلوم ہوا کہ جب تک خود ارادہ نہ کرے دوسرے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے کیونکہ تمنا دوسری چیز ہے، ارادہ دوسری چیز ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میرے بچپن میں دو شخص حج کو جانے کی بابت تذکرہ کر رہے تھے ان میں سے ایک

نے کہا بھائی ارادہ تو ہر مسلمان کا ہے میں نے کہا کہ صاحب یہ بالکل غلط ہے اگر ارادہ ہر مسلمان کا ہوتا تو ضرور سب کے سب حج کر آتے۔ یاں یوں کہتے کہ تمنا ہر مسلمان کی ہے سو نری تمنا سے کام نہیں چلتا ارادہ کہتے ہیں سامان کے مہیا کرنے کو مثلاً ایک شخص تو زراعت کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا کوئی سامان مہیا نہیں کرتا اور ایک شخص اس کا سامان بھی کر رہا ہے تو پہلے شخص کو متنی اور دوسرے کو مرید کہیں گے اسی طرح اگر دو شخص جامع مسجد پہنچنا چاہیں مگر ایک تو اپنی جگہ بیٹھا ہوا تمنا ظاہر کئے جائے اور ایک شخص چلنا شروع کر دے تو دوسرے کو مرید کہیں گے اور پہلے کو متنی تو جب ارادہ ہوتا ہے کام بھی ضرور پورا ہو جاتا ہے اگر کسی وجہ سے خود قدرت نہیں ہوتی تو کوئی رہبر مل جاتا ہے جو معین ہو کر کام پورا کر دیتا ہے اسی کو کہتے ہیں اللّٰهُ نَعِيْ وَيُؤْتِيْهِمُ الْاَمْنًا ۝۱۰۱ (کوشش کرنا میری طرف سے ہے اور اس کو پورا کرنا اللہ کی طرف سے ہے) پس کام شروع کر دینا چاہیے خدا تعالیٰ خود مدد کریں گے اور کام پورا ہو جائیگا میں ایک عالی ہمتی کی حکایت آپ کو سناتا ہوں۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بلایا ہے تو جس مکان میں ان کو لے کر گئی ہے تو یکے بعد دیگرے سات حصے اس مکان کے تھے اور ہر حصہ مقفل تھا اور قفل بھی ہر حصے کے نہایت مضبوط تھے غرض پورا سامان کیا گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل کر نہ جا سکیں آخر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا دھمکی بھی دی لجاجت بھی کی لیکن عصمتِ نبوت کے سامنے ایک بھی نہ چلی۔ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا کام تھا کہ اس مصیبت میں بھی ان کو اتنا قوی توکل رہا جو آگے معلوم ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ مکان سب مقفل ہیں نکلنے کی کوئی صورت بظاہر نہیں مگر ساتھ ہی قوتِ توکل نے ہمت دلائی کہ مجھ کو اپنا کام تو کرنا چاہیے خدا تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ چنانچہ آپ نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا اور زلیخا آپ کے پیچھے ہوئی، لکھا ہے جس دروازے پر آپ

پہنچتے تھے قفل ٹوٹ کر گر جاتا تھا اور دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا۔ اسی طرح ساتوں دروازے کھل گئے اور آپ صبح و سالم عفت کے ساتھ باہر نکل آئے اسی کی طرف اشارہ کر کے مولانا فرماتے ہیں :-

گرچہ رخت نیست عالم را پدید خیرد یوسف داریے باید دوید
کہ اگرچہ قصر عالم میں کوئی دروازہ نظر نہیں آتا کہ اس سے نکل کر تم نفسِ شیطان کے پھندے سے بچ سکو لیکن مایوس پھر بھی نہ ہونا چاہیئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑنا تو چاہیئے پھر دیکھئے دروازہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں۔ بہت لوگ اس انتظار میں ہیں کہ فلاں کام سے فراغت کر لیں تو پھر تو یہ کر کے اپنی صلاح کی تدابیر میں لگیں کسی کو لڑکے کی نکاح کی فکر ہے، کسی کو مکان بنانے کی فکر ہے کسی کو جائداد کا شغل ہے۔ صاحبو! ذرا غور کرو کتنے برس یہ کہتے ہوئے گذر گئے کہ اب کے برس کچھ ضرور کر لیں گے مگر آج تک ضروریات اور حاجات کا سلسلہ ختم ہونے نہیں آتا۔

علاوہ ازیں اب دنیا کی ہر ضرورت کا خاتمہ ایک ہی ضرورت پر ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ دوسری ضرورت پر دھنکنا لازمی غیر النہایت۔ آخر یہ عمر دنیا یوں ہی تمام ہو جاتی ہے۔ پس امروز فردا پر ٹالنے سے کیا فائدہ ہمت کر کے کام شروع کر دینا چاہیئے۔ خدا تعالیٰ خود مدد کریں گے کامل نہ ہو گے تو خالی بھی نہ رہو گے اگر تم کو صدیقیت کا درجہ بھی نصیب نہ ہوا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی ہو رہو گے کم از کم خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت اور لگاؤ دنیا سے بے تعلقی اور طبیعت کا اچھا و ضروری ہو جائیگا۔ مگر افسوس ہے کہ ہماری یہ حالت ہے۔

ہر شے گویم کہ فردا ترک این سودا کنم

باز چوں فردا شود امروز افردا کنم

دہرات وعدہ کرتا ہوں کہ کل اس پاگل پن کو چھوڑ دوں گا اور جیب کل ہو جاتی ہے

تو اگلے دن پر ٹال دیتا ہوں

کہ روزِ ہی و وعدہ رہا کہ کل ضرور کر لیں گے مگر ساری عمر اسی کل میں گزر گئی اور کل نصیب نہ ہوئی حتیٰ کہ موت کا وقت سر پر آ جاتا ہے اور اس وقت بجز حسرت کے اور کچھ نہیں بن پڑتا اور یہ تمنا کرتا ہے کہ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّدْرِبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكُنَّ مِنَ الصَّادِقِينَ اسے میرے پروردگار کیوں نہیں موخر کر دینا مجھ کو ٹھوڑی سی مدت کے لئے تاکہ میں تصدیق کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا، مگر یہ تمنا رد کر دی جاتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا أَجَلُهَا (اور ہرگز نہ مہلت دے گا اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو جبہ آجائے اُس کا وقت) کہ اب ایک ساعت کی مہلت بھی نہیں مل سکتی اور صابویم تو کیا چیر ہیں کہ ہم کو کچھ مہلت مل سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ نبی معصوم و مقبول ہیں انھوں نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع فرمائی اور اختتام تعمیر سے قبل آپ کی وفات کا وقت آگیا تو آپ نے یہ تمنا کی کہ بیت المقدس کی تعمیر تیار ہو جانے تک مہلت دی جائے لیکن قبول نہ ہوئی غور کیجئے نبی کی درخواست اور بیت المقدس کی تعمیر کیلئے مگر نامنظور۔ آخر آپ نے یہ درخواست کی کہ مجھے اس طرح موت دی جائے کہ جنات کو میری موت کی اطلاع اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ یہ تعمیر پوری نہ ہو جائے چنانچہ یہ درخواست منظور ہوئی اور آپ حب عادت اپنے عصار پر سہار لے کر کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں روح قبض ہو گئی اور سال بھر تک آپ کی لاش اسی طرح کھڑی رہی۔ جنات نے آپ کو زندہ سمجھ کر کام جاری رکھا حتیٰ کہ جب تعمیر پوری ہو گئی اس وقت آپ کی لاش زمین پر گر گئی اور جنات کو اس وقت آثار سے معلوم ہوا کہ آپ کے انتقال کو اس قدر زمانہ گزر گیا ہے اسی کو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ صَوْبِهِمْ إِلَّا دَارَ بَشِيرٍ سَأَكْفُرُ بِهِمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِمَيِّمَاتٍ يُخَيَّلُ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ إِلَّا الْهَلِينِ ۝ (اور نہیں خبردار کیا ان جنات کو ان حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے واقع ہونے پر لیکن زمین پر ریگنے والے جانوروں نے جو کھا رہے تھے اس ڈنڈے کو

پس جب وہ گرے تب جنات پر دلیل ظاہر ہوئی کہ اگر غیب کی باتوں کو جانتے ہوتے تو اس رسوائی کے عذاب میں نہ ٹھہرے رہتے اور اس طریقہ پر موت دینے سے لوگوں کو یہ بھی ہدایت ہو گئی کہ جنوں کو علم غیب نہیں تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس تیار کرنے کے لئے مہلت نہیں دی گئی تو ہم کو بیت المقدس تیار کرنے کے لئے مہلت کب مل سکتی ہے۔

غرض اس جملہ تقریر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم لوگ ارادہ تو کرتے ہیں لیکن ارادۃ الفعل نہیں کرتے کیونکہ ارادۃ الفعل وہ ہے جو کہ مقارن ہو فعل کے ساتھ کہ اس کے بعد فعل مختلف ہی نہ ہو اور جس کو ہم ارادہ کہتے ہیں وہ نری ہو جس ہے دیکھئے اگر ایک شخص کھانا کھانے کا ارادہ کرے لیکن نہ ہاتھ دلائے نہ منہ چلائے نہ منہ کھولے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے کھانے کا ارادہ کیا ہاں یہ کہیں گے کہ اس نے کھانے کی ہوس اور تنہا کی اور جو لوگ بزرگوں کی توجہ کے امیدوار بیٹھے ہیں ان سے کوئی یہ تو پوچھے کہ کیا ان بزرگ کو بھی نری توجہ سے سب کچھ حاصل ہو گیا تھا یا ان کو کچھ کرنا پڑا تھا اگر ان کو کچھ خود بھی کرنا پڑا ہے تو کیا وجہ کہ تم کو نری توجہ سے حاصل ہو جائے۔ اور بزرگوں کی توجہ سے انکا رہنمائی شک بزرگوں کی توجہ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے لیکن اس توجہ کے اثر کے لئے عمل قابل کی بھی ضرورت ہے دیکھو اگر کھیتی کرنا چاہو تو زمین میں تخم ریزی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ تخم ریزی اس وقت کارآمد ہوتی ہے جبکہ زمین بنجر نہ ہو ورنہ تخم بھی ضائع ہوتا ہے اور محنت اور جانکاہی بھی رائیگاں جاتی ہے پس اول قابلیت پیدا کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول ارادہ کرو ہاں نرا ارادہ بھی کافی نہیں جب تک کہ توجہ بزرگان نہ ہو، کیونکہ

بے غنایات حق و فاضل حق گھر ملک باشریہ ہستش ورق

ربیعہ خدائے تعالیٰ اور ان کے مخصوص بندوں کی عنایت اور مہربانیوں

کے اگر بادشاہ ہو تو اس کی ہستی کا ورق بھی سیاہ ہو جاتا ہے

اصل میں ارادہ کے پورا ہونے کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ عنایتِ خداوندی متوجہ ہو اور اس کی علامت یہ ہے کہ بزرگانِ خود متوجہ ہوں اکیلے کوئی کسی کا کام نہیں ہوا ہے

یار باید راہ را تنہا مرد بے قلاؤ نہ اندریں صحرا مرد
کہ اس جنگل میں تنہا نہ چلو کسی رہبر کو ضرور ساتھ لے لو کہ وہ تم کو ہستے کے
خطرات سے محفوظ رکھے آگے کہتے ہیں سے

ہر کہ تنہا نادریں رہ را برید ہم بہ خون ہمت مرداں رسید
اول تو یہ سفر بہت ہی کم لوگ طے کر پاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ
وہ بھی کسی واسطے سے بزرگوں کی توجہ ہی سے کامیاب ہو گئے

کہ اگر تم نے کسی کی حکایت سن لی ہو کہ وہ بغیر کسی رہبر کے اس رستے کو طے کر گئے
تو اول تو یہ نادر ہے دوسرے واقع میں وہ بھی کسی کی ہمت کی بدولت منزل تک
پہنچے ہیں اگرچہ ظاہر نظر میں معلوم نہ ہو اور وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی
بہت سی مخلوق بلا کسی تعلق کے ہمارے لئے دعا کرتی ہے گو ہم کو خبر بھی نہ ہو تو
کوئی شخص اپنے کو مستغنی نہ سمجھے اسی لئے فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سے

بے رفیقی ہر کہ باشد در راہ عشق عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق

گر ہو لئے ایں سفر داری دلا دامن رہبر بگیسر د بس بسا

دیر را رادت باش صادق اسی فرید تابیا بی گنج عسراں را کلید

(بغیر ساتھی کے جو بھی عشق کے راستے میں چلا تو اس کی عمر تمام ہو گئی اور وہ عشق سے

آگاہ نہ ہو سکا۔ اے دل اگر اس سفر کی خواہش رکھتا ہے تو کسی راستے بتلانے والے کا

دامن پکڑ پھر چل اپنے ارادے میں مخلص ہو جاوے فرید تاکہ معرفت کے خزانہ

کی کنجی تیرے ہاتھ آئے)

غرض نہ بغیر چلے کام چلتا ہے نہ بے رفیق سیدھا رستہ ملتا ہے۔ دیکھو اگر ایک
ناہینا شخص کسی جگہ پہنچنا چاہے تو اول اس کو چلنے کی ضرورت ہے اگر چلے ہی نہیں

تو ہزار رفیق ملنے پر بھی رستہ قطع نہیں ہوگا اور چلنے کے بعد رفیق و رہبر کی ضرورت ہے کیونکہ اگر رہبر نہ ہو تو نا آشنا رستہ میں کسی جگہ ضرور ٹکڑ کھا کر گرے گا۔ بے خطر منزل پر پہنچنے کی صورت یہ ہی ہے کہ اپنے پیروں چلے اور رہبر کا ہاتھ پکڑ لے بالکل ایسی ہی حالت اس رستہ کی بھی ہے کہ ارادہ کرنا اور کام شروع کر دینا اپنے پیروں چلنا ہے اور کسی بزرگ کا دامن پکڑ لینا رہبر کا ہاتھ پکڑنا ہے اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ لوگ جو آج کل نری پیری مُریدی کو اصل کام سمجھتے ہیں یہ غلطی ہے۔ نری پیری مُریدی میں کچھ نہیں رکھا اصل کام خود چلنا ہے اور کسی رہبر کا ہاتھ پکڑ لینا اگرچہ مرید کسی سے بھی نہ ہو۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلسلہ میں داخل ہونے کے برکات کچھ بھی نہیں ہیں اس کے برکات ضرور ہیں لیکن اسی کو اصل الاصول سمجھنا بڑی غلطی ہے۔ آج اس پیری مُریدی کے متعلق وہ جہل پھیلا ہے کہ الامان الحفیظ۔ میرے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ ایک متکار پیر صاحب کسی گاؤں میں پہنچنے اتفاق سے بہت ہی نحیف ہو رہے تھے، مریدوں نے پوچھا کہ پیر تم اس قدر ضعیف کیوں ہو پیر صاحب نے جواب دیا کہ ظالموں تمہیں میرے ضعف کی خبر نہیں۔ دیکھو میں اپنا بھی کام کرتا ہوں اور تمہارا بھی۔ تم نماز نہیں پڑھتے میں تمہاری طرف سے نماز پڑھتا ہوں تم روزہ نہیں رکھتے میں تمہاری طرف سے روزے رکھتا ہوں اور سب سے بڑی مشقت یہ ہے کہ سب کی طرف سے پل صراط پر چلتا ہوں جو ہالی سے باریک اور تلوار سے تیز ہے بس ان فکروں نے لاغر کر دیا۔ مرید یہ سُن کر بہت خوش ہوئے اور ایک گوجر نے خوش ہو کر کہا کہ پیر میں نے تجھے اپنا موہنی کا کھیت بخش دیا پیر کو خیال ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا کچھ اعتبار نہیں ہے اسی وقت چل کر قبضہ کر لینا چاہیے۔ کہا بھائی ابھی چل کر دید و چنا پخہ وہ گوجر ساتھ ہونیا رستہ میں اتفاق سے کسی ڈول سے پیر صاحب کا پیر پھسل گیا۔ اور گر گئے۔ گر لے کے ساتھ ہی اس گوجر نے ایک لات رسید کی اور کہا کہ توجب اتنی چوڑی سینڈ پر

نہیں چل سکا تو پل صراط پر کس طرح چلتا ہوگا تو جھوٹا ہے جاہم تجھے اپنا کھیت نہیں دے
تو صابو! سچ بات یہ ہی ہے کہ کام اپنے ہی کئے سے ہوتا ہے کسی دوسرے کے کئے
کوئی کام نہیں ہوتا اور میں کہتا ہوں کہ اگر دوسرے کے کرنے سے کام ہو جاتا ہے
اور اپنے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تو اس کی کیا وجہ کہ یہ قاعدہ دین ہی کے
کاموں میں برتا جاتا ہے دنیا کے کاموں سے بھی کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا اور
ان کو بھی کیوں پیر صاحب کے بھروسہ پر نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ بس نہ کھاؤ نہ پیو
نہ کھیتی کرو سب کام تمہاری طرف سے پیر ہی کر لیا کریں گے۔ ان ہی کے کھانے
سے تمہارا پریت بھر جائے گا اُن ہی کے پانی پینے سے تمہیں تسکین ہو جائے گی
افسوس ان کاموں میں تو اس قاعدے پر عمل نہ کیا گیا بلکہ اپنے کرنے کو ضروری
سمجھا گیا اور دین کے کام کو اس قدر مستاد رہے وقت سمجھا گیا کہ اُس میں اس
قسم کے قاعدے برتے گئے۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ اودھ میں ایک
پیر تھے کہ وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ان کے مرید کہا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جا کر
نماز پڑھتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے سُن کر کہا کہ صاحب اس کی کیا وجہ کہ
نماز کے لئے تو مکہ مکرمہ کو اختیار کیا جائے اور کھانے پکینے کے لئے ہندوستان کو اگر نماز
وہاں پڑھی جاتی ہے تو کھانا پکنا بھی وہیں ہونا چاہیے اور اگر یہ ہندوستان
میں ہوتا ہے تو نماز بھی ہندوستان میں ہونی چاہیے کیونکہ ہندوستان میں ہم لوہیں
نہیں ہے اور اپنے اس قاعدے میں کہ سب پیر ہی کریں گے غور کر کے دیکھو اس کا
حاصل تو یہ ہے کہ گویا پیر تمہارے کہیں ہیں کہ گناہ تم کرو اور پیر اس کو اٹھائیں یاد
رکھو کہ پیر صرف رستہ بتلانے کے لئے ہیں کام کرنے کے لئے نہیں کام تم کو خود کرنا
چاہئے۔ اس تقریر پر شاید اہل فن کو یہ شبہ ہو کہ بعض مرتبہ مرشد کی توجہ
سے طالب کے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ خود محنت کرنے
سے پیدا نہیں ہوتی سو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اس کیفیت سے کچھ حاصل نہیں
ہوتا بلکہ اگر خود کچھ نہ کیا جائے تو یہ کیفیت باقی بھی نہیں رہتی۔ اس کیفیت کی

مثال ایسی سمجھتی چاہیے جیسے آگ کے سامنے بیٹھنے سے بدن کا گرم ہو جانا لیکن یہ گرمی باقی نہیں رہتی آگ کے سامنے سے ہٹ کر ہوا لگی کہ بدن میں ٹھنڈک پیدا ہوئی۔ اسی طرح اس کیفیت میں بھی پیر سے جدا ہوتے ہی کورے کے کورے رہ جاتے ہیں۔

ایک بزرگ نے اپنے ایک ہم عصر بزرگ سے کہا کہ تم اپنے مریدوں سے محنت لیتے ہو اور ہم نہیں لیتے انھوں نے یہ سن کر اپنے مرید سے کہا کہ تم ذرا ان کے مرید سے مصالحہ تو کرو مصافحہ کرنا تھا کہ وہ کم محنت مرید خالی رہ گئے پیر نے ان سے کہا کہ دیکھا نتیجہ محنت نہ کرنے کا اب تم ہمارے کسی مرید کو تو اس طرح کورا کر دو بات یہ ہے کہ اپنی کمائی کی قدر بھی خوب ہوتی ہے اور مفت کی چیز کی کچھ قدر نہیں ہوتی ہے

ہر کہ او ارزاں خود ارزاں دہد گو ہرے طفلے بقصرِ ناں دہد
جو شخص سستا کما تا ہے وہ سستا دیتا ہے۔ بچہ روٹی کی ٹکیہ کے بدلے

موتی دے دیتا ہے)

مشہور ہے کہ ایک شخص ادھوڑی کا جوتہ دو سال سے جھاڑ رہا تھا لوگوں نے اس سے سبب پوچھا تو کہا کہ دو سال تو میرے والد کی کمائی کا ہے اور جوتہ میری کمائی کا ہے۔ تو جو لوگ اپنے بُوتہ پر مکررتے ہیں ان کی حالت ساری عمر یکساں رہتی ہے البتہ ان میں شور و غل اُچھل کود نہیں ہوتی اور نہ یہ مطلوب ہے دیکھو اگر کوئی بچے کی تربیت کرنا چاہئے تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کھلائے کہ مجرور بدن ہو اور اس سے نشو و نما پیدا ہو۔ اسی طرح شیخ کامل بھی ایک ہی دن سب کچھ نہیں سمجھ دیتا کیونکہ اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ طالب کو حالات کا ہیضہ ہو اور ایک ہی دن میں خاتمہ ہو جائے بلکہ وہ بتدریج اس کو آگے کو بڑھاتا ہے اور جو لوگ اناڑی ہیں اور طریق تربیت سے ناواقف و نا آشنا ہیں وہ ایک دم میں بھر دینا چاہتے ہیں

ایسے لوگوں کو عوام الناس بہت بزرگ سمجھتے ہیں حالانکہ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے تعلقات اس سے چھوٹ جاتے ہیں نہ بیوی کے کام کا رہتا ہے نہ بچوں کے اور یہ کمال نہیں بلکہ نقص ہے۔

تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی

(تو ملانے کے لئے آیا ہے نہ کہ جدائی پیدا کرنے کے لئے)

خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک عام عنوان سے فرماتے ہیں وَ يَقُطْعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (اور وہ لوگ قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے) افسوس آج اس کی کمال سمجھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص بہت بزرگ ہیں دیکھئے اولاد کو منہ بھی نہیں لگاتے بیوی تک کو نہیں پوچھتے ہر وقت قربِ خداوندی میں غرق رہتے ہیں۔ صاحبو کیا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی قراب میں زیادہ ہو سکتا ہے کبھی نہیں۔ پھر دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کیا تھی، آپ ازواجِ مطہرات کے حقوق بھی ادا فرماتے تھے اولاد کے حقوق بھی ادا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے ایک کو پیار کر رہے تھے اور ایک بچہ کے ریمیں پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دس بیٹے ہیں میں نے تو آج تک کسی ایک کو بھی پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اگر خدا تعالیٰ نے تیرے دل ہی میں سے رحم نکال نکال لیا تو اس کو میں کیا کروں۔ اور آپ کا ارشاد ہے مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَكَبِيرَنَا فَكَيْفَ يَرْحَمُنَا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَكَبِيرَنَا فَكَيْفَ يَرْحَمُنَا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَكَبِيرَنَا فَكَيْفَ يَرْحَمُنَا (پھر اور جس شخص نے نہ احترام کیا ہمارے بڑوں کا پس وہ ہم میں سے نہیں) اس واقعہ سے پورا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت اور مرضی کا ہو گیا ہوگا۔ پس نرا جوش اور مستی یا ترکِ تعلقاتِ واجبة الالباقہ

بزرگی نہیں ہو سکتا اور اگر کسی کا نام بزرگی ہے تو تشنہ شراب اور حالت جنون بھی بزرگی ہے کیونکہ ان دونوں میں یہ بات خوب حاصل ہو جاتی ہے صاحبِ بزرگی کا معیار یہ ہے کہ جتنی درویشی میں ترقی ہوتی جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت بڑھتی جائے کیونکہ ولایت مستفاد عن النبوة ہے افسوس یہ ہے کہ یہ لوگ علماء کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اس لئے بہت سی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ بزرگی کا ایک معیار یہ بھی تراش رکھا ہے کہ جو شخص آنکھیں چاہے ہوتے ہی مدہوش کر دے اٹھا کر زمین پر پٹک دے وہ بڑا بزرگ ہے حالانکہ یہ بالکل ہی لغو ہے، اگر یہ بزرگی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرور اس کو برتنا چاہیے تھا پھر کیا وجہ کہ جب کفار نے آپ کو قتل کرنا چاہا تو آپ اس کے منتظر رہے کہ یہ لوگ غافل ہو جائیں تو میں نکل کر جاؤں، کیوں آپ نے ایک ہی نگاہ میں سب کو مدہوش نہیں کر دیا۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لے چلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں طرف دیکھتے چلتے تھے۔ سراقہ جو کہ آپ کی تلاش کے لئے بھیجا گیا تھا جب سامنے آ گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ چلا آ رہا ہے۔ آپ نے اس وقت بھی خدا تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اَللّٰهُمَّ اَنْفِثْ شَرْهٖ رَاۤیَ اللّٰہُ رُوکَ دے ہم سے اُس کے شر کو، چنانچہ پیٹ تک اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ سراقہ نے کہا کہ غالباً آپ نے میرے لئے بد دعا کی ہے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قریش کو آپ کا پتہ نہ دوں گا۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی اور اُس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا اور پھر کسی سے اظہار نہیں کی اس واقعہ سے آجکل کے لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ اس زمانہ کے کفار میں بھی صدق و ایقانے عہد تھا۔ آج کل کی طرح پولیش چالیں نہ تمہیں بلکہ آج سے

چند روز پیشتر تک بھی یہ اوصاف اکثروں میں موجود تھے مگر صد حیف کہ آج بالکل مفقود ہیں اور بالخصوص مسلمانوں کی حالت تو اس وقت بہت ہی ناگفتہ بہ ہے دن میں سینکڑوں جھوٹے وعدے کرتے ہیں بیسیوں مکر کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ رنج کی بات یہ ہے کہ مقدمہ بھی اس حالت سے پاک نہیں کسی نے خوب کہا ہے

بقمار خانہ رستم ہمہ پاکباز ویدم چو بہ صومعہ رسیدم ہمہ یافتہ مریائی
کہ میں قمار خانہ میں گیا تو دیکھا کہ سب پاکباز جمع ہیں مطلب یہ ہے کہ قمار خانہ کے جو مقرر کردہ اصول تھے سب کے سب ان پر چل رہے تھے اس میں کسی قسم کا دخل نہ تھا اور بعنوان محاورہ کسی قسم کی بے ایمانی نہ تھی کیونکہ وفائے عہد کو لوگ ایمان داری کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جن اصول پر قمار ٹھہرا تھا ان میں خلاف عہد نہ ہوتا تھا اور جب صومعہ میں گیا تو دیکھا کہ جن اصول پر یہاں حق تعالیٰ سے عہد کیا تھا اس میں وفا نہیں اور ان کو پورا نہیں کیا جاتا مثلاً عہد کیا تھا کہ اِنَّ الْاَلٰفَ نَعْبُدُكَ وَرَاٰلَکَ کَسْتَعْبُدُنَّ (ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی درخواست اعانت کی کرتے ہیں) حالانکہ اس عہد کو وفا نہیں کیا جاتا کیونکہ دل میں ہزاروں غیر اللہ من وچہ درجہ معبودیت اور مستعینتہ لئے ہوئے بھرے ہیں۔ صاحبِ پہلے لوگ اس قدر سیدھے سادے بھولے ہوتے تھے کہ ان کی کسی قسم کی چالاکی آتی ہی نہ تھی میرے ایک رشتہ دار بزرگ بیان کرتے تھے کہ ان کے والد زمیندار تھے ایک مرتبہ کاشتکار ابلج لایا۔ اُن زمیندار نے پوچھا کہ یہ کس قدر ہے کاشتکار نے نوٹے من بتلایا انھوں نے کہا کہ ہم سے تو اسی من ٹھہرا تھا کاشتکار نے کہا نہیں جناب نوٹے من ٹھہرا تھا بہت دیر تک اس میں جھگڑا رہا۔ آخر ان کے صاحبزادے نے بہت سی کنکریاں جمع کر کے ایک ڈھیر نوٹے کنکریوں کا اور دوسرا اسی کنکریوں کا لگایا اور ان زمیندار سے گنگوا کر پوچھا کہ یہ اسی زائد ہیں یا نوٹے انھوں نے نوٹے کو زائد بتلایا تو انھوں نے کہا کہ کاشتکار اس قدر من دینا چاہتا ہے جس قدر یہ نوٹے کنکریاں ہیں تب ان دونوں کا جھگڑا ختم ہوا۔ سبحان اللہ کیسے اچھے وقت تھے کہ کفار میں بھی چالیں نہ تھیں۔ یہی وجہ

تھی کہ سرافتہ نے جو عبد آپ سے کیا تھا اس کو پورا کیا۔ اور جو شخص اس کو رستے میں ملتا گیا اس سے کہتا گیا کہ میں بہت دور تک دیکھ آیا ہوں ادھر کہیں نہیں ملے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت امن و امان سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرافتہ کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ اس کو ایک نظر میں اڑا دیتے یا گرا دیتے بلکہ خدا تعالیٰ سے دعا فرمائی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشویش سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا یعنی نظریے ہوش کرنے کا کبھی احتمال ہی نہ تھا ورنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نہ ہوتے بلکہ مطمئن رہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نظر بھی کریں گے تو یہ فوراً لوٹ پوٹ ہو جائے گا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں نظر و توجہ سے صرف اس قدر ہوتا ہے کہ راہ پر لگا یا جائے آگے جو کچھ ہوتا ہے اپنے کرنے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا ہے کہ بڑے امیر زادہ ہیں اور نظر کردہ ہیں ان کی حالت یہ تھی کہ متوحشاۃ جنگلوں میں پھر کرتے تھے، ان کے والد ان کو نکما بیکار سمجھا کرتے تھے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو کمشوف ہوا کہ فلاں مقام پر فلاں رئیس کا ایک لڑکا ہے اُس کی تربیت کرو۔ حضرت نجم الدین تشریف لائے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ کے والد نے نہایت تعظیم و تکریم سے مہان کیا اور عرض کیا کیسے تکلیف کی انھوں نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو جمع کرو چنانچہ انھوں نے حافظ رحمۃ اللہ کے سوائے سب بیٹوں کو بلا کر پیش کیا، آپ نے سب کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا ان کے سوا کوئی اور لڑکا نہیں حافظ رحمۃ اللہ کے والد حافظ رحمۃ اللہ کو کا لعدم کہتے تھے اس لئے جواب دیا کہ اور کوئی نہیں، انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے اور وہ ان میں معلوم نہیں ہوتا تب انھوں نے کہا کہ ایک اور ہے مگر نہایت آوارہ دار جنگلوں میں پھرتا ہے۔ حضرت نجم الدین نے فرمایا کہ ہاں اس کی ضرورت ہے

حافظ رحمہ اللہ کے والد کو بڑا تعجب ہوا کہ اس دیوانے سے حضرت کو کونسا کام ہوگا اور یہ خبر نہ تھی۔

ع، کہ آپ چشمہٴ حیوان درونِ تار کی ست

(اب حیات کا چشمہ تو تاریکی میں ہے)

چنانچہ تلاش کے بعد حافظ ملے وحشی خاک آلودہ اور ان کو حضرت نجم الدین کبریٰ کے سامنے پیش کیا گیا حافظ رحمہ اللہ نے جب حضرت کی صورت دیکھی تو بے اختیار زبان سے نکلا۔

آتا مکہ خاک را بہ نظر کیمیا کنند آیا بود کہ گوشہ چشمے بہا کنند

دردم نہفتہ بہ طبعیباں مدعی باشد کہ از خزانہٴ عیش دوا کنند

دیکھا وہ ہماری جانب بھی التفات فرمائیں گے ان بڑے بڑے دعوے

کرنے والے طبیبوں سے میرا درد چھپائے رکھنا ہی اچھا ہے۔ انہیں چاہیے

کہ خزانہٴ غیب سے میری دوا کریں۔

آپ نے سینے سے لگا کر فرمایا کہ بہ تو نظر کردم۔ حضرت نجم الدین کبریٰ بہت

بڑے شخص ہیں ان کا انتقال اس طرح ہوا ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے کسی کو

کوئی شعر پڑھتے سنا کہ اس کا ایک مصرعہ یہ تھا

جاں بدہ و جاں بدہ و جاں بدہ

آپ نے فرمایا کہ افسوس محبوب جان طلب کر رہا ہے اور کوئی نہیں

مقتا اور فرمایا کہ۔ جاں دادم و جاں دادم و جاں دادم اور اس میں انتقال

ہو گیا۔ غرض حافظ رحمہ اللہ کو سینے سے لگا کر انھوں نے فیض دیا لیکن وہ فیض

کافی نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد یا اس سے قبل مجاہدے کی بھی ضرورت ہوئی یہ

دوسری بات ہے کہ قابلیتِ تامہ کی وجہ سے زیادہ مجاہدہ کی ضرورت نہ ہوئی

ہو۔ چنانچہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ قوی الاستعداد ہوتے ہیں

ان کو تھوڑے کام میں بہت کچھ نفع ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان نظام الدین

اولیٰ، قدس الشہدہ کے پاس ایک شخص آیا اور ایک ہفتہ میں خلافت لے کر چلا گیا۔ آپ کے دوسرے مرید اس کو دیکھ کر دل میں بہت خفا ہوئے اور یہ دوسو سیریا ہوا کہ شیخ ہماری طرف پوری توجہ نہیں فرماتے آپ نے ان لوگوں کے انداز سے اس دسوسہ کو تار لیا اور ان کے علاج کے لئے فرمایا کہ کچھ تراور کچھ سوکھی لکڑیاں جمع کرو جب جمع ہو گئیں تو فرمایا کہ گیلی لکڑیوں میں آگ لگاؤ سب نے بہت کوشش کی لیکن ان میں آگ نہ لگی اس کے بعد فرمایا کہ ان سوکھی لکڑیوں میں آگ لگا دو چنانچہ ان میں فوراً آگ سلگ اٹھی آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ یہ لکڑیاں اس قدر جلد کیوں سلگ اٹھیں اور پہلی لکڑیوں میں کیوں آگ نہیں لگی۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ حضور پہلی لکڑیاں گیلی تھیں اور یہ سوکھی ہیں گیلی لکڑیوں میں آگ نہیں لگا کرتی۔ آپ نے فرمایا کہ ظالمو تم گیلی لکڑیاں ہو کر میری شکایت کرتے ہو اور اس سوکھی لکڑی کے جل اٹھنے پر تعجب کرتے ہو وہ سوختہ ہو کر آیا تھا صرف ایک پھونک کے ضرورت تھی چنانچہ ایک ہی پھونک میں بھڑک اٹھا اور تم گیلی لکڑی ہو کہ رات دن دھونکا تا ہوں مگر تم آگ ہی نہیں پکڑتے سو اس میں میری جانب سے کمی ہے یا تمہارا قصور ہے غرض بعض سوختہ دل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے تھوڑے ہی کام میں سب کچھ حاصل ہو جاتے لیکن آگے یا پیچھے کچھ نہ کچھ مجاہدہ ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اور کرنے پر بھی جو کچھ ملتا ہے وہ محض فضلِ خدا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ ہر کسی کا زور نہیں ہے مگر عاودۃ الشہدوں جاری ہے کہ جو ادھر توجہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو بہت کچھ دیتے ہیں مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شَيْءٍ تَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ بَعَارُ جو شخص میری طرف ایک بالشت ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، کے یہی معنی ہیں تو صابو کیا یہ بات کچھ کم ہے کہ کام پیسے کا کیا جائے اور ملے ایک اشرفی ۵

خود کہ باید ایں جنیں بازارا کہ بیک کل مے خری گلزارا
(اپنے لئے اتنا بڑا بازار حاصل کرتا ہے جو کہ ایک پھول دے کر یا بیچ کر خریدتا ہے)

کہہ دیا تو ایک پھول اور اس کے عوض مل گیا ایک باغ خوب کہا ہے سہ
 نیم جاں بستاند و صد جاں دہد ایں چہ درد ہمت نیاید آن دہد
 رادھی جان لیتے ہیں اور سو جاںیں دیتے ہیں اور جو خیر تھا بے دہم و گمان میں بھی
 نہیں ہوتی وہ عطا کرتے ہیں)

کہ آدھی جان لے کر سینکڑوں جانیں دیتے ہیں غرض یہ ہے کہ جو تدبیر کرنے کی ہے
 لوگ اُسے نہیں کرتے صرف ناتمام تدابیر پر اکتفا کرتے ہیں حالانکہ تدبیر پوری
 کرنی چاہیے تب فائدہ مرتب ہوتا ہے۔ اب میں مختصر کرتا ہوں اور غفلت عن الآخرة
 کے مضمون کو ایک جملے سے واضح کرتا ہوں کہ دیکھئے جب کسی سفر کا قصد ہوتا ہے
 تو اس کے لئے کس قدر سامان کرتے ہو کہ مثلاً چار دن پہلے سے دھوبی کو حکم کرتے
 ہو کہ کپڑے جلدی دینا تاشہ کا سامان کرتے ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہیں کیا جاتا کہ
 عین وقت پر سارا سامان کیا جائے بلکہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو بیوقوف بنائے
 جاتے ہیں اور خود بھی اپنے کو بیوقوف سمجھتے ہیں کیوں صاحب جب اس چھوٹے
 سے سفر کے لئے اتنے پیشتر سامان فراہم کیا جاتا ہے تو یہ موت کا اتنا بڑا سفر
 کہتے پہلے اور کتنا بڑا سامان چاہتا ہوگا کیونکہ یہ وہ سفر ہے کہ اس سے پھر کبھی
 واپسی ہی نہ ہوگی پھر اس کے لئے کیا سامان مہیا کیا۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ
 ہیں ایک وہ جو اطاعتِ خداوندی میں سرگرم ہیں دوسرے وہ جو مخالفت میں پھنسے
 ہیں پہلی قسم کے لوگوں کے لئے یہ سفر سفرِ رغبت اور دوسری قسم کے لوگوں کے لئے
 سفرِ ہمت ہے اور یہ دونوں صورتیں دنیا کے سفروں میں بھی ہوتی ہیں پس دیکھ لیجئے
 کہ اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کا مدعو ہو جو کہ سفرِ رغبت ہوگا تو اس کے لئے کیا کچھ سامان
 پہلے سے کرے گا اپنے پاس نہ ہوگا تو دوسروں سے قرض لے کر مستحار مانگ کر چیزیں
 جمع کرے گا۔ اور ہر طرح سے درست ہو کر ارادہ سفر کرے گا اسی طرح اگر کسی شخص نے
 مثلاً چوری کی ہو اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کے نام سمن آگیا ہو تو غور کیجئے کہ
 جانے سے پہلے وہ کیا کیا سامان کرے گا اپنی صفائی کے گواہ جمع کرے گا دکھلا کر

مل کر مشورہ کرے گا، دوست احباب سے رائے لے گا وغیرہ وغیرہ غرض دونوں قسموں کے سفر میں مختلف طرح کے سامان کئے جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ جبت ہی دونوں صورتیں آخرت کے سفر میں بھی محتمل ہیں اس میں کیوں سامان نہیں کیا جاتا اور سہل انکار ہی برتی جاتی ہے۔ صاحبو یہ تو یقینی ہے کہ سفر آخرت آنے والا ہے پس اگر ہم مطیع ہیں تو یہ سفر ہمارے لئے رغبت اور شوق کا سفر ہوگا ورنہ رہبت اور خوف کا سفر ہوگا۔ پس بتلائیے کہ آپ نے رغبت کے کیا سامان جمع کئے ہیں اور خلاصی کی کونسی صورتیں پسند کی ہیں کونسی عبادت کی ہے کتنے حق العبد ادا کر دیئے ہیں۔ بلکہ اگر غور سے دیکھو تو سفر آخرت ہر مسلمان کے لئے رغبت اور رہبت دونوں پہلو لئے ہوئے ہے کیونکہ ایمان بین الخوف والترجا ہے، یعنی نہ خدا تعالیٰ پر ناز ہو سکتا ہے اور نہ مایوس ہونا چاہیئے۔

غافل مرد کہ مرکب مردان زہد را در سنگلاخ باد یہ میہا بُریدہ اند

نومید ہم مباش کہ زندان بادہ نوش ناگہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند

تو مسلمانوں کی اصل حالت یہ ہونی چاہیئے کہ رغبت اور رہبت ملی ہوئی ہو چنانچہ انبیاء علیہم السلام کی حالت بیان فرماتے ہیں **يَدْعُونَكَ رَغْبًا وَرَهْبًا** وصف ان میں جمع ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میدانِ قیامت میں یہ ندا ہو کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے یہ امید ہوگی کہ وہ شخص میں ہوں۔ اور اگر یہ ندا ہو کہ صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا تو مجھے یہ اندیشہ ہوگا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ غرض مسلمان کو ہر وقت رغبت بھی ہونی چاہیئے اور رہبت بھی اور جب یہ ہے تو ہر وقت استغفار بھی کرتے رہنا چاہیئے۔ اور اعمال میں بھی پوری کوشش ہونی چاہیئے۔ اور صاحبو! ایک آدمہ وقت کر لینے سے کام نہیں چلتا ضرورت اس کی ہے کہ روز کا دھند ہو جائے فرماتے ہیں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَالسَّطْرُ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ لِعَدِهِ** (لے ایمان والو!

خدا سے ڈرنا اور چاہیے کہ نظر میں رکھے نفس اس چیز کو جس کو اس نے کل کے لئے پیدا کیا ہے یعنی اس کو سوچو کہ کل کیلئے کیا کر رکھا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر معطل ہو جاؤ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی دھن لگ جاوے۔ اگر روزانہ نصف گھنٹہ بھی اس تفکر کیلئے نکال لیا جاتا تو اللہ تعالیٰ بہت کم نافرمانی ہوگی اور دنیا کی محبت جاتی رہیگی پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ حالت ہوگی کہ تم دنیا کے سبکار و بار کرو گے لیکن ان کاموں میں جی نہ لگے گا۔ اور اس کے بعد زوجہ و بچہ کی اور ضرورت ہوگی کہ آپ تو بعد ضرورت علم دین حاصل کرنے کی سوجھ بوجھ اب اس کا سامان بہت میسر ہو گیا ہے اور ہر شخص کو ہر جگہ رو کر اس کا سیکھنا آسان ہے اس کے لئے یہ کہہ دو کہ کوئی جامع رسالہ لیکر اس کو کسی عالم سے پڑھنا یا اگر پڑھنے کا موقع نہ ہو تو نہایت غور سے دیکھنا شروع کر دو اور ہمیشہ اس کا ورد رکھو دوسرے کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کر لو مگر تعلق دین کیلئے پیدا کر دو دنیا طلبی کیلئے اہل اللہ سے تعلق نہ پیدا کرنا چاہئے ہاں شاذ و نادر اگر کوئی دنیا کا کام بھی ان سے بچل جائے تو مضائقہ نہیں لیکن محض دنیا ہی کو نصب العین بنا کر ان سے راہ اور رسم پیدا کرنا نہ چاہئے مثلاً بعض لوگ اہل اللہ سے اس لئے ملتے ہیں کہ ان کی ملاقات بڑے لوگوں سے ہے، ان کے ذریعہ سے ہمارے کام نکلیں گے یا بعض لوگ تعویذ و گنتوں کے لئے ملتے ہیں حالانکہ اہل اللہ سے اس قسم کے کام لینے کی ایسی مثال ہے کہ کسی سنار سے کھر پانے یا لوہار سے زیور بنانے کی فرمائش کی جائے بعض لوگ مشورہ کیگتے ہیں کہ ہم کس قسم کی تجارت کریں۔ اندج کی تجارت کریں یا کپڑے کی خدا جانے یہ لوگ اہل اللہ کو خدا تعالیٰ کا رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ ان کا بتلانا خدا کا بتلانا ہوگا اور جب خدا تعالیٰ بتلا دیکھا تو اس کام میں ضرور نفع ہوگا یا خدا تعالیٰ کا رازدار سمجھتے ہیں کہ یہ خدا سے مشورہ کر کے بتلا دیں گے ابھی کل کی بات ہے کہ ایک جٹا کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کو تو سب خبر ہو گئی ہوگی۔ صاحبو! اس دربار میں انبیاء علیہم السلام کا پتہ بھی پانی ہوتا ہے دو سروں کی تو کیا مجال ہے۔

ہست سلطانی مسلم مرؤ را نیست کس راز ہرۂ چوں و چرا

رہا دہشت اور سلطانی صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں ہے، فرماتے ہیں تَنْتَبِہْ مِنْ اَمْرِ خَلْقِ اِنْ اِذَا اَنْتَ تَهْلِكُ الْمُسْلِمُ اِنْ مَرِیْمَ وَاَمَّتْ وَ مَنِ رَی الْاَذَى حَمِیْمًا (آپ یوں پوچھتے کہ اگر ایسا ہے تو یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے زمین

میں ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہیں تو کوئی شخص ایسا ہے جو خدا تعالیٰ سے ان کو ذرا بھی بچا سکے تو انبیاء کی نسبت جب یہ کہا جا رہا ہے تو دوسرے کس شمار میں ہیں۔ ایک مسئلے سے مجھ سے یاد نہیں رہا کوئی دنیوی فرمائش کی میں نے کہا یہ کام مجھ کو نہیں آتا کہنے لگے کہ اللہ والوں کو سب کچھ آتا ہے میں نے کہا کہ اگر سب کچھ آتا ہے تو کل ایک چار پائی بھی لے آنا کہ اس کو بن دیجئے۔ غرض لوگوں سے صرف اللہ تعالیٰ کے احکام پوچھئے اور اہل طریقت اللہ تعالیٰ کا نام پوچھئے دنیا کی فرمائش کسی کیجئے ہاں دنیا کے لئے دعا کرائیں مصلحت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی قسم کا ان کا دخل سمجھنا سخت غلطی دعا کے متعلق بھی یہ نہ کرو کہ قرآن ہی پر ڈال دو بلکہ تم خود بھی اپنے لئے دعا کرو اور بزرگوں سے بھی دعا کرو ایک مساجد سے کہنے لگے کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ خود دعا کروں، میں نے کہا کہ کلمہ بھی پڑھتے ہو یا نہیں کہنے لگے کہ پڑھتا ہوں میں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ کہ تم کلمہ پڑھنے کے قابل تو ہو مگر دعا کرنے کے قابل نہیں۔ یہ شیطان کی شرارت ہے کہ دل میں یوں ڈالتا ہے کہ دعا کے قابل نہ سمجھنا تو واضح ہے۔ ایک صاحب نے یہ فرمائش کی تھی کہ تم ہی استخارہ بھی دیکھو غرض اپنے اوپر کسی قسم کی تکلیف نہ ہو سہ کچھ دوسری کر دیں۔ مجھے پھر یاد آتا ہے کہ کھانے میں کبھی یہ نہ سوچا کہ بزرگوں سے کہتے کہ آپ ہی کھالیا کچھ ہماری کھانے کی ضرورت نہیں تو تمہیں یہ کہنا ہے کہ کام دین کا خود کرو اور بزرگوں سے اس میں صلاح و مشورہ لیتے رہو اور عمر بھر اسی تدبیر میں لگے رہو یہ نہ کرو کہ چار دن کیا اور چھوڑ دیا کیونکہ ہم کو تو جہنم لوگ لگا ہے اس کے لئے عمر بھر کی ضرورت ہے۔ عارفِ رومی فرماتے ہیں۔

اندریں رہے تراش دے خراش تا دم آخر دے فارغِ مباحث

تا دم آخر دے آخر بود کہ عنایت بالوصاحب سر بود

یہ مختصر سا بیان اس آیت کے متعلق تھا میں پھر آیت کا ترجمہ کر کر کہتا ہوں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں! اپنی فکر میں لگو کیونکہ تم کو خدا تعالیٰ کی طرف جاتا ہے وہ تم کو بتلا دیں جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب میں ختم کرتا ہوں اور پھر کہہ دیتا ہوں کہ یہ ضرور ہونے والا ہے اس لئے اس کے لئے آج ہی سے تیار ہونا چاہیے۔ اب خدا سے دعا کیجئے کہ وہ توفیقِ عمل دے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رواہ البخاری)

دعواتِ عبدیت جلد چہارم کا
دوسرا وعظ ملقب بہ

تَفَاضُلُ الْأَعْمَالِ

منہجہ ارشادات

حکیمُ الائمۃ مجددِ الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ علیہ

ناشر: محمد عبد المنان غفیر

مکتبہ تھانوی — دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بندر روڈ کراچی
ایم۔ اے جناح روڈ

دعواتِ عہدیت جلد چہارم کا

دوسرا وعظ ملقب ہے

تفاضلُ الاعمال

یعنی

طاعات و معاصی

تھانہ بھون ۱۳ صفر ۱۳۳۳ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ تَقْصِيْرٍ اِلَيْهِ اَللّٰهُ فَلَا مُصَدِّقَ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُوْلًا صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَامٌ -

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اَللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَبْعَلَكُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَرِعَايَةَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اَللّٰهِ لَا يَسْتَوِيْ رِعْدَا اَللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ه (خدا تعالیٰ نے فرمایا: کیا تم نے حجاج کے پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والوں کو ایسے لوگوں کے برابر ٹھہرا دیا جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور خدا کے راستہ پر جہاد بھی کیا۔ خدا کے نزدیک وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے)

میں آج ایک ضروری مسئلہ بیان کرتا ہوں جس کی طرف اس کے قبل کبھی التفات نہ ہوا تھا اور غالباً اور لوگوں کے خیال میں بھی یہ بات کم آئی ہوگی۔ لیکن مسئلہ نہایت ضروری اور منصوص

اور چونکہ مسئلہ مختصر ہے لہذا اس وقت کا بیان بھی مختصر ہی ہوگا اور آج اس کے بیان کرنے کی ضرورت علاوہ مسئلے کے ضروری الاظہار ہونے کے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے جمعہ کو جو مضمون بیان کیا گیا تھا اس سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس مسئلے کے ذہن میں آجانے کے بعد وہ شبہ مُنذَر ہو جائے گا تو اس حیثیت سے یہ مضمون سابق مضمون سے بھی مرتبط ہوگا۔ اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا ترجمہ کرنے سے پیشتر مستقلاً اُس مسئلہ کو بیان کر دوں تاکہ تفصیل ذہن نشین کرنے کے بعد آیت کے ترجمہ ہی سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ مسئلہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔

یہ بات تو ہر خواص و عوام کو معلوم ہے کہ جس قدر بھی نیک کام ہیں سب کے سب ایک درجہ اور ایک پایہ کے نہیں۔ بلکہ متفاوت ہیں مثلاً نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مسجد بنوانا، حج کرنا مظلوم کی مدد کرنا وغیرہ وغیرہ بہت سے نیک کام ہیں لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جو ثواب نماز پڑھنے میں ملتا ہے اسی قدر مسجد بنوانے میں بھی ملتا ہے۔ یا حج کا ثواب ایک پیسہ خیرات کرنے میں بھی اس کی برابر ہے علیٰ ہذا گناہ بھی سب برابر نہیں چوری، دہکیتی، زنا، قتل، شراب خوری کبا کر ہیں اور آپس میں متفاوت اسی طرح بہت سے صفات ہیں لیکن کوئی بہت ہلکا ہے کوئی اس سے زائد۔ نیز یہ تفاوت حسنات میں منصوص ہے۔

حدیث میں ہے کہ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَذْنُهَا اَمَّا طَلْعُ الْاَدْحٰى وَ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ رَايْمَانُ کے کچھ اوپر ستر درجے ہیں سب سے افضل کلمہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے اور سب سے کم مرتبہ موذی چیز کو راستہ سے ہٹا دینا ہے اور شرم و حیا بھی ایمان ہی کا ایک درجہ ہے (یعنی ایمان کے متعلق بہت سی شائیں ہیں جن میں سب سے زیادہ کامل تو لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے اور سب سے ادنیٰ درجے کا کام یہ ہے کہ رستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے مثلاً رستہ میں کانٹے پڑے ہوں یا کوئی بڑی لکڑی پڑی ہو جیسا کہ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ وہ سڑک پر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں جن سے رستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے مثلاً بعض لوگ بہلی یا چھکڑے رستے میں کھڑے کر دیتے

ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نابینا شخص وہاں سے گزرتا ہے اور اس سے ٹکڑ کھا جاتا ہے ہاں اگر کسی ایک کنالے پر ہو تو مضائقہ نہیں لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے ان باتوں کے متعلق کوئی قانون مقرر ہی نہیں کیا۔ صاحبِ ہر ہر کام کے لئے شریعت میں ایک حکم موجود ہے۔ دیکھو جب اماطہ الاذیٰ کو شعبۂ ایمان قرار دیا ہے تو اس کے خلاف گناہ ہوگا یا نہیں یہ مسئلہ اس حدیث سے مستنبط ہوتا ہے بلکہ لوں کہنا چاہیے کہ قریب بعراحت ہے غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعراحت بتلا دیا کہ حسنات باہم متفاضل ہیں ایمان اعلیٰ ہے حیا اُس سے کم ہے اماطہ الاذیٰ اُس سے کم ہے بلکہ اگر عاداتِ ناس میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اور لوگ بھی عللاً اعمال کو متفاوت مان رہے ہیں دیکھئے اگر کسی شخص کے پاس دس روپیہ ہوں اور وہ ان کو کسی مصرفِ خیر میں لگانا چاہتا ہے تو اول اس کی تحقیق کرتا ہے کہ سب مصارف میں بہتر مصرف کون ہے اور اگر خود معلوم نہیں ہوتا تو علماء سے رجوع کرتا اور ان کے بتلائے ہوئے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر وہ مدرسہ میں خرچ کرنے کو افضل بتلاتے ہیں تو مدرسہ میں خرچ کرتا ہے مسجد میں خرچ کو افضل بتاتے ہیں تو مسجد میں دیتا ہے پس اگر اس تجسس کو معتقدِ تفاضل نہ مانا جائے تو اس کی چھان بین کیوں ہے پس ہر طرح سے تفاضل بین الحسنات متیقن ہے دلیل سے بھی تسلیم تاس سے بھی یہ تو اجالی مسئلہ ہے اور یہ بالکل مطابق واقع کے ہے لیکن اس کی تفصیل میں اکثر نے غلطی کی ہے عوام نے بھی اور علمائے بھی اس لئے اس کے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے وہ غلطی یہ ہے کہ لوگ فضل کی تعین اپنی رائے سے کرتے ہیں یا اگر بعض لوگ کسی دلیل شرعی سے تعین کرتے ہیں تو وہ لوگ اُس دلیل شرعی میں غور نہیں کرتے کہ یہ دلیل اس دعویٰ کے لئے کافی ہوگی یا نہیں اور انطباق ہو آیا نہیں ہوا چنانچہ عوام الناس جب تفاضل کی تحقیق کرتے ہیں اول تو اکثر اپنی رائے سے کرتے ہیں اور اس تفاضل کا معیار بھی ایک مقرر کر لیا ہے کیونکہ ہر تفاضل کے لئے کوئی نہ کوئی معیار ضرور ہونا چاہیے۔ ایک چاندی کو دوسری چاندی پر یا ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے پر اگر ترجیح دیں تو اس ترجیح کا کوئی معیار ضرور ہوگا۔

پس اسی بنا پر عوام نے بھی اس تفاضل کے لئے ایک معیار مقرر کر لیا ہے کہ جس عمل کو وہ صورتِ عبادت سے زیادہ تلبیس دیکھتے ہیں اس کو افضل سمجھتے ہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ اعمال دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں کہ جس طرح وہ واقع میں عبادت ہیں اسی طرح صورتِ بھی وہ عبادت ہیں یا عبادت سے ان کو تلبیس ہے مثلاً نماز پڑھنا کہ یہ حقیقتاً اور صورتِ دونوں طرح عبادت ہے یا مسجد تیار کرنا کہ اس کو صورتاً عبادت سے تلبیس ہے دوسرے وہ اعمال ہیں کہ واقع میں وہ عبادت ہیں لیکن ان کی ظاہری صورت عبادت نہیں معلوم ہوتی نہ ان کو کسی عبادت سے ایسا ظاہری تلبیس ہے کہ ہر شخص کی نظر میں آجائے جیسے کسی طالب علم کی مدد کرنا کھانے یا کپڑے سے (کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کسی طالب علم کا کھانا مقرر کرنا ہے ہرگز نہیں) کیونکہ طالب علم کا کھانا مقرر کرنا جو عبادت ہے تو اس لئے کہ یہ خدمتِ دین ہے اور اس کا خدمت دین ہونا اُس وقت سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب طالب علم فارغ ہو کر خدمتِ دین میں مصروف ہو تو یہ دونوں قسم کے اعمال عبادت ہیں لیکن دونوں میں تفاوت یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر صورتاً بھی عبادت ہے کہ اس کے ساتھ عبادت کو تلبیس ظاہر ہے یعنی اس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور تلبیس بھی بلا واسطہ ہے اور اسی وجہ سے یہ تلبیس بہت ظاہر ہے۔ اور عبادت بھی ایسی کہ وہ بصورتاً عبادت ہے یعنی اس کا عبادت ہونا نظری نہیں ہر شخص جانتا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، لہذا اس کو بول سمجھا جاتا ہے کہ بنا مسجد یا اس میں تیل تہی دینا بہت بڑی عبادت ہے۔ برخلاف فقر طعام طالب علم کے کہ یہ جس سے متلبس ہے اول تو وہ ایسی ظاہر عبادت نہیں کہ عوام بھی فوراً سمجھ لیں دوسرے اطلاع کو اس عبادت سے تلبیس بھی بواسطہ ہے کیونکہ امدادِ طلبہ میں علم دین کی مدد ہے اور وہ اتنی ظاہر عبادت نہیں کیونکہ اگر ایک شخص میران الصوف یا درس کی کوئی کتاب بالخصوص فلسفہ یا ہیئت پڑھتا ہے تو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ عبادت کر رہا ہے اس لئے کہ اس کا عبادت ہونا مال اور انجام کے اعتبار سے ہے یعنی اگر دس برس تک یہ شخص مثلاً اسی میں لگا رہے اور فراغت حاصل کئے تو وہ اس قابل ہوگا کہ دین کی خدمت کر سکے اور خدمتِ دین افضل العبادات ہے۔

اسی خدمتِ دین کی بدولت شیخین رضی اللہ عنہما کو دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے افضل کہا جاتا ہے ورنہ عبادت کی کثرت اور قلت کسی کی مدد نہ نہیں اور اگر کسی نے ظاہری فضائل کی چھان بین کی بھی ہے تو اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کثیر الفضائل ہونا معلوم ہو جائے گا۔ شیخین نے اس کی تشریح کی ہے اب یا تو دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس قسم کے فضائل اس قدر مدد نہ کم ہوئے ہیں یا فی الواقع حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے فضائل میں دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے زائد ہوں لیکن پھر بھی محققین اور اہل نظر یہی کہتے ہیں کہ شیخین رضی اللہ عنہما جمع صحابہ رضی اللہ عنہم سے افضل ہیں۔

اور اس نظر کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالم شہادت اور برزخ دونوں سے ہوتی ہے سوا حدیث تو سب کے پیش نظر ہیں اور ہوں تو وہ مدد نہ ہیں ہر ایک دیکھ سکتا ہے ہاں برزخی اقوال سے ایک قول نقل کرتا ہوں۔ حضرت شاذلی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کا حکم فرمایا اور یہ تینوں باتیں میری مرضی کے خلاف ہیں مگر ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں اپنی مرضی کو چھوڑ دیا۔ ایک تو یہ کہ میرا رجحان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تفصیل کی طرف تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیخین رضی اللہ عنہما کو افضل الصحابہ رضی اللہ عنہم سمجھو۔

دوسرے میرا میلان ترکِ تقلید کی جانب تھا ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کہ مذاہب اربعہ سے باہر نہ ہو۔

تیسرے میں ترکِ اسباب کو پسند کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک کر تشبہت بالاسباب کا حکم فرمایا۔

ان تینوں حکموں میں بہت سے راز ہیں لیکن یہ وقت ان کی تفصیل کا نہیں لہذا اس کو یہیں چھوڑا جاتا ہے مقصود یہ ہے کہ عالم برزخ میں بھی ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی معلوم ہوا کہ شیخین رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھو۔ غرض حدیث سے کشف سے محققین کی رائے سے ہر طرح شیخین رضی اللہ عنہما کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اگر کسی کو اس مسئلے کی زیادہ تحقیق منظور ہو تو ازالہ الحقائق کا مطالعہ کرے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ خاص اسی متن کی پوری طرح شرح

ہوگی۔ خلاصہ سب کا یہ ہے کہ ان دونوں کے ہاتھ سے اسلام کی خدمت بہت زیادہ ہوتی پس علم کی افضلیت کی تو یہ حالت لیکن باوجود فضل العبادات ہونے کے اس کی صورت عبادت کی نہیں ہے پھر طعام کو جو اس سے تلبس ہے وہ تلبس بلا واسطہ نہیں بلکہ بواسطہ ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں کس قدر ثواب ہے مثلاً آپ نے ایک طالب علم کو کھانا کھلایا جس نے بدل مایختل کا کام دیا اور اُس نے مطالعہ و حفظ سبق کی قوت پیدا کی اور اس قوت سے اس نے کام لیکر ایک سبق یاد کیا اور اسی طرح مسلسل سات آٹھ برس تک یہ کرتا رہا اور اس مدت میں قرعہ حاصل کر کے اس قابل ہو گیا کہ دین کی خدمت کئے اور اس نے دین کی خدمت شروع کر دی پس یہ خدمت دین اسی مدد اور طعام کی بدولت ہے جو آٹھ برس تک اس کو پہنچتی رہی اور اس خدمت کا ثواب ان سب لوگوں کو ملے گا جو اس کی امداد میں شریک رہے ہیں لیکن عوام الناس اس کو نہیں سمجھتے اور اس لئے ان کے پاس جب کچھ روپیہ جمع ہو جاتا ہے اور ان کو خدا کی راہ میں دینے کا کچھ خیال پیدا ہوتا تو مسجد بنواتے ہیں اکثر ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس وافر روپیہ ہے اور وارث ایک بھی نہیں یا وارث بھی ہیں مگر ان کو اُس کی دنیا کی احتیاج نہیں تو اول تدبیر ان کی سمجھ میں ہی آتی ہے کہ اپنے گھر کی مسجد بنا دیں آخر مسجد بنا کر اپنی زندگی بھر اُس کے حجرے میں رہتے ہیں اور چھوڑ کر مر جاتے ہیں ایسے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس جدید مسجد میں جو نمازی آئیں گے وہ دوسری قدیم مسجد کے جانے والے اور ہال کی جماعت کے ہوں گے اور حیب قدیم مسجد کے لوگ یہاں آئے لگیں گے تو اس مسجد کی جماعت میں قلت ہو جائے گی۔ ہم نے اسی قصبے میں دیکھا ہے کہ چار پانچ مسجدیں بالکل ہی قریب قریب بنی ہیں ایسی کہ اگر ایک ہی وقت میں سب جگہ نماز شروع ہو تو ایک مسجد کا امام دوسری مسجد کے امام کی قرأت پوری طرح سن سکتا ہے بلکہ عجیب نہیں کہ سب آوازیں مختلط ہونے کے سبب کسی کو بھول بھی ہو جائے۔ اس میں بعض لوگوں کی نیت تو تغاخر کی ہوتی ہے ایسے لوگ تو کسی شمار ہی میں نہیں لیکن بعض مخلص بھی ہوتے ہیں اگرچہ وہ ثواب میں مغلص ہیں ہوتے ہیں (لطیفہ عوام الناس ان اطراف میں مغلص کو مخلص کہتے ہیں میرے پاس ایک دیہاتی دوست آئے میں نے تذکرے میں کہا کہ تم بہت مخلص ہو کہنے لگے نہیں تمہاری دعا سے میرے پاس سب کچھ ہے میں مخلص نہیں یعنی مغلص نہیں، غرض ایسے لوگوں کو باوجود اخلاص نیت کے کچھ ثواب نہیں ملتا بلکہ ان کا

ضرر ہوتا ہے۔ لیکن ایسی مسجد کو مسجدِ ضرار نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان لوگوں کی نیت خراب نہیں ہوتی
 آجکل اکثر مستغنی چالاک کرتے ہیں کہ صورت سوال ایسی بناتے ہیں جس میں مجیب کو خواہ مخواہ
 مسجدِ ضرار ہی کہنا پڑے اور اکثر مجیب بھی بالکل سائل کے تابع ہو کر جواب دیدیتے ہیں
 صاحبِ جو کسی مسجد کا ضرار ہونا آسان نہیں کیونکہ مسجدِ ضرار ہونے کے لئے نیت کا خراب ہونا
 شرط ہے۔ پس ممکن ہے کہ بانی کی نیت اچھی ہو اگرچہ اس کو غلط ہو گئی ہو اور اگر فرض
 بھی کیا جائے کہ بانی کی نیت خراب ہی تھی تو اس مستغنی کو اس کا علم کیونکر ہو سکتا ہے
 میرا یہ مطلب نہیں کہ ایسی مسجد بنانی جائز ہے مقصود یہ ہے کہ سائل کو اصل نیت کا پتہ
 کیسے لگ سکتا ہے کہ اس پر مسجدِ ضرار کا اطلاق کر دیا جائے۔ اس کے سوا منوعات
 بھی ایک درجے کے نہیں ہوتے تو زیادہ سے زیادہ مسجدِ ضرار کی مثل ہو جائے گی
 لیکن مسجدِ ضرار نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی مسلمان کافروں کی سی حرکت کرنے لگے تو اس کو
 متشبہ بالکفار کہیں گے لیکن کافر نہیں کہہ سکتے الحاصل ایسی مسجد بنانا ناپسندیدہ ہے
 تو عوام کو ایک تو اس کا بہت شوق ہے جس کی وجہ ہے کہ اس کی صورت عبادت کی ہے۔
 اور اسی بنا پر قرآن کے وقف کرنے کو بہت ثواب سمجھتے ہیں ہدایہ وقف کرنے کو
 کوئی ثواب نہیں سمجھتا اگرچہ لینے والا قرآن کو پڑھے بھی نہ کیونکہ قرآن اس قدر طبع ہو گئے
 ہیں کہ کوئی ان کو پڑھتا بھی نہیں اسی طرح جب کوئی مرتا ہے تو اس کے ترکہ میں سے
 قرآن وقف کرتے ہیں اگرچہ وہ اتنا غلط ہو کہ کوئی پڑھ بھی نہ سکے ایک مرتبہ ایک
 شخص بہت سے قرآن مسجد میں لایا کہ میں ان کو وقف کرتا ہوں دیکھا گیا کہ سب غلط تھے
 آخر میں نے ان کو دفن کر دیا تو ایسے قرآن وقف کرنے سے کیا نتیجہ ہاں کوئی اور باقی
 ہی کے وقف کرنے میں وقف قرآن کا ثواب سمجھے تو دوسری بات ہے۔ پس ایک
 معیار تو عوام کے ذہن میں یہ ہے۔

دوسرا معیار یہ ہے کہ جس کام کا نفع فوراً ظاہر ہو اس میں زیادہ ثواب سمجھتے ہیں
 اور جس کا نفع بدیر ہو اس میں اتنا ثواب نہیں سمجھتے۔ اسی بنا پر پانی پلانے کا ثواب
 زیادہ سمجھا جاتا ہے چنانچہ اگر کسی شخص کا ارادہ کنواں بنوانے کا ہو اور اس سمجھا جائے کہ

مسجد کا ایک حجرہ مشکستہ ہو رہا ہے اس کو بنوادو تودہ کنوئیں کو ترجیح دے گا۔
تیسرا معیار عوام کے نزدیک یہ ہے کہ جس چیز کا نفع عام ہو اس میں زیادہ لگاؤ
ہوتا ہے چنانچہ کنواں بنانا اس کی بھی مثال ہے یہ نمونہ کے طور پر عوام الناس کے
تجویز کردہ معیاروں کا ذکر تھا جو ان کے حالات میں غور کرنے سے سمجھ میں آئے کہ نفع
عاجل ہو اور نفع عام ہو اور اس کام کی صورت عبادت کی ہو اور عوام الناس اس طرح
اپنے لئے ان تین معیاروں سے کاموں کی تجویز کرتے ہیں۔

اسی طرح بزرگوں میں بھی مؤذنہ انہی تین معیاروں سے کہتے ہیں مثلاً اگر ایک
شخص تمام رات جاگتا ہے کسی سے بات بھی بہت کم کرتا ہے اور ایک دوسرا شخص ہے
جو کہ فرائض و اجبات اور سنن ادا کرتا ہے رات کو گھنٹہ دو گھنٹہ جاگ لیتا ہے حفاظت
رباع کی تدبیر بھی کرتا ہے نصیحت و پند بھی کرتا ہے خلق اللہ کی دیوبنی کے لئے لوگوں
سے ملتا بھی ہے بچوں سے مزاح بھی کر لیتا ہے تو عوام الناس اس کے مقابلہ میں
پہلے شخص کو زیادہ مان سمجھیں گے چنانچہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاح شخص بڑا عابد
ہے بلکہ عابد کی جگہ معبد کہتے ہیں خدا جانے یہ لغت کہاں سے ایجاد کیا اور دوسرے
شخص کو چونکہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ عبادت نہیں کرتا اس لئے اس کو زیادہ کامل نہیں
سمجھتے حالانکہ ممکن ہے کہ عابد واقع میں یہی شخص ہو کیونکہ عبادت عید بننے کو کہتے
ہیں اور عبادیت بجا آوری احکام کا نام ہے جس وقت بھی جو کلمہ ہو یس اختلاف خلق
اغراض صالحہ سے تیز عبادت میں داخل ہے۔

اس کے متعلق حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحقیق بیان کرتا ہوں
فرمایا کہ قرآن شریف میں ارشاد ہے مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي۔
(میں نے جنوں اور انسانوں کو محض عبادت کے لئے پیدا کیا ہے) تو باوجود اس کے
کہ ملائکہ اور حیوانات عبادات سے بناتات جو اہر و اعراض سب کے سب عبادت میں
مصروف ہیں جیسا کہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں ارشاد
ہے يَسْبُحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ (پاک بیان کرتے ہیں رات اور دن اور اس کو نہیں ٹھکتے)

جوانات وغیرہ کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ لَكِنْ لَا تَفْقَهُمْ هَوْنَ تَسْبِيحِهِمْ ط (کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ کی حمد و تعریف نہ کرتی ہو لیکن ان کی تسبیح کو تم لوگ نہیں سمجھتے) ان کے علاوہ اور متعدد آیات سے ہر ایک چیز کا عبادت میں مشغول ہوتا معلوم ہوتا ہے پھر انسان اور جن کی تخصیص عبدیت میں کیوں فرمائی گئی فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو نوکر ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے۔ نوکر کی خدمات ہمیشہ معین ہوا کرتی ہیں یعنی اگرچہ کتنے بھی مختلف کام نوکر سے لئے جائیں لیکن کوئی کام ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس میں نوکر عذر کر دے اور کہدے کہ میں اس کام کے لئے نہیں ہوں مثلاً اگر کوئی شخص اپنے نوکر سے کہنے لگے کہ تو مہتر کا کام بھی کیا کر تو وہ ہرگز نہ منظور کرے گا اور عذر کر دے گا۔ علیٰ ہذا اور بہت سے کام ایسے نکلیں گے جن میں نوکر کی جانب سے عذر ہوگا بلکہ اولاد بھی جس پر لوکیسے زیادہ قیضہ اور تسلط ہوتا ہے بعض کاموں میں انکار کر دیتی ہے، چنانچہ بھائی ایک خاندانی سید اور معزز دوست نے ایک ایسے موقع پر کہ سقوں نے پانی بھرنے چاہا تھا اپنے لڑکے کو کہا کہ بھائی سقوں نے تو پانی بھرنے سے جواب دیدیا ہے اہل محلہ کو سخت تکلیف ہوتی ہے تم ہی لوگوں کے یہاں پانی بھرایا کر دو وہ لڑکا بہت خفا ہوا برخلاف غلام کے کہ اس کا کوئی خاص مقرر کام نہیں ہوتا بلکہ اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک وقت آقا کی نیابت کرتا اور زرق برق لبس میں ہوتا ہے اور دوسرے وقت آقا کے نجس کپڑوں کو صاف کرتا ہے ایک وقت بھنگی کا کام کرتا ہے تو دوسرے وقت سفارت کا کام کرتا ہے پس غلام نوکر بھی مہتر بھی ہے سفیر بھی ہے خلیفہ بھی ہے پس انسان اور جن تو ہمیشہ غلام کے ہیں اور دوسری مخلوقات مثل لوکیسے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دوسری مخلوقات کی عبادت کو تسبیح و تقدیس و سجدہ وغیرہ الفاظ سے فرمایا اور انسان اور جن کی عبادت کو بلفظ عبدیت فرمایا اور جب انسان اور جن عباد اور غلام ہیں تو ان کی کوئی خاص خدمت نہ ہوگی بلکہ ایک وقت نماز روزہ کرنا عبادت ہوگا تو دوسرے وقت سونا اور قضائے حاجت کرنا لوگوں سے ملنا

وغیرہ وغیرہ کام عبادت ہوں گے چنانچہ حدیث میں ہے نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَنْ یُصَلَّی حَاقًا أَوْ كَمَا قَالَ (تفہام جنت کی شدت کے وقت نماز ادا کر لے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا) کہ جس وقت پیشاب پاخانہ کا دباؤ ہو اس وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اور دفعِ فضلہ واجب ہے۔ دیکھئے ایک وقت انسان کے لئے ایسا نکلا کہ اس کو مسجد جانا حرام اور بیت الخلاء جانا واجب ہوا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھنا چاہے اور اس کو شدت سے بھوک لگی ہو تو شریعت حکم کرے گی کہ نماز کو مؤخر کر دے اور کھانا کھاؤ۔ اسی راز کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت پاکیزہ الفاظ میں فرماتے ہیں لان یکون اکل کلہ صلوٰۃ خیر من ان یکون صلوٰۃ کلہا اکل (کھانا کھاتے رہنا اور خیال نماز کی طرف رہنا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ نماز پڑھتا رہے اور نیت کھانے کی کر رہے) کیونکہ جب کھانا کھائے میں نماز کا براہِ خیال رہا تو یہ سارا وقت انتظارِ صلوٰۃ میں گذرا اور انتظارِ صلوٰۃ کا ثواب ملتا ہے برخلاف اس کے اگر بھوک میں نماز شروع کر دی جائے تو جو ارج و نماز میں مشغول ہوں گے اور دل کھانے میں پڑا ہوگا تو نماز کھانے کی نذر ہوگی اور یہی فہم ہے جس کی بدولت ان حضرات کو فقیہ اور مجتہد کہا جاتا ہے۔ آج یہ فہم مفقود ہے۔ ہم لوگ کتابیں ان سے زیادہ پڑھتے ہیں مگر وہ بات حاصل نہیں۔

عزائم ہر کہ آئینہ دارد سکندری داند

(ہر وہ شخص جو آئینہ رکھتا ہے ضروری نہیں کہ سکندری کو واقف ہو)

اور اسی راز کی بنا پر ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قبلہ نور اللہ معرفت ہم فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم ہند میں رہے اور دل مکہ مکرمہ میں تو اس سے بہتر ہے کہ جسم مکہ مکرمہ میں آجے اور دل ہندوستان میں۔ غرض انسان کے لئے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کیونکہ اس کی شانِ عبد کی ہے اور جب یہ ہے تو ایک تو وہ شخص ہے کہ نماز پڑھ کر کسی

دیہاتی سے باتوں میں مشغول ہے اور یہ کھیتی باڑی کے حالات پر بوجھ رہا ہے ، اور دوسرا شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تسبیح میں مصروف ہے تو بظاہر یہ دوسرا شخص افضل اور اکمل معلوم ہوتا ہے لیکن غور کریں تو معلوم ہو کہ اگر پہلے شخص کی نیت درست ہے مثلاً مٹا کر کے انبساطِ خاطر کے لئے ایسا کر رہا ہے یا کوئی دوسری ایسی نیت ہے تو یہ باتیں زیادہ افضل اور مقبول ہیں ، کیونکہ ہر عمل اپنے آثار اور غایت کے اعتبار سے افضل ہوتا ہے تو ہر عمل کی غایت دیکھنا چاہیے لیکن عوام الناس اس کو نہیں سمجھتے ۔

حضرت مولانا فتح محمد صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی حکایت بیان فرماتے تھے کہ میں حضرت رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا بہت دیر تک بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ ہاں آخر جب بہت دیر ہو گئی تو میں اٹھا اور عرض کیا کہ حضرت آج میں نے آپ کی عبادت میں بہت حرج کیا ، حضرت فرماتے لگے کہ مولانا یہ کیا فرمایا کیا نماز روزہ ہی عبادت ہے اور دوستوں کا جی خوش کرنا عبادت نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھتے تھے اور حد جواز تک جس قسم کی باتیں صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ شریک رہتے ، مگر عوام الناس کیا سمجھیں ۔

در دنیا بد حال پختہ بیج حنّام پس سخن کوتاہ باید و السلام
(تجربہ کار آدمی کی حالت کو غیر تجربہ کار آدمی نہیں سمجھ سکتا لہذا بات کو طول نہ دے (برٹوں کی شان میں اعتراض کرنے سے اپنی زبان کو مٹھائے رکھ ، اسی میں بھلائی و خیریت ہے)

عوام الناس کی حالت اور مذاق پر مجھے ایک حکایت یاد آتی ہے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نالوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب شیخ ہنال احمد رئیس دیوبند کالکاح ان کے والد نے کیا تو چاروں کو بھی زردہ پلاؤ فریٹی وغیرہ کھلائی اور کھانے تو انھوں نے جس طرح ہوا کھائے مگر جب فریٹی سامنے آئی تو

اس کو چمک کر ان میں سے ایک شخص کیا کہتا ہے کہ یہ تھوک سا کیسے ہے یعنی کیا ہے واقعی جس نے ہمیشہ گڑ اور شیر اکھایا ہو وہ کیا جالے کہ قند میں کیا مزا ہے اور فیر بنی کیسی ہوتی ہے اسی طرح معافی کے عوام الناس کو خبر نہیں ہوتی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کھانے پینے حتیٰ کہ ایامِ جاہلیت کے تذکروں میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ شامل رہتے تھے اور ان لوگوں کے تذکروں کو سن کر آپ تبسم فرماتے تھے۔ اور آپ کا ہنس تبسم سے زیادہ نہ ہوتا تھا اور کبھی کسی نے آپ کی آواز حقیر کی نہیں سنی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تجربہ ہے کہ جب کسی وجہ سے غم کا غلبہ ہوتا ہے تو ہنسی کی آواز نہیں نکلتی اگرچہ کم و بیش تبسم کی حالت ہو جائے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا جو تجربہ سے ثابت ہے۔ اور ایک مقدمہ شامل ترمذی سے ملائی شامل میں ہے کان دائئہ الفکرۃ متواصلۃ الاثر (حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے اور آپ پر غم یکے بعد دیگرے رہے) اور وجہ اس کی خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کیونکر چین سے رہوں حالانکہ صاحبِ صورت تیار کھڑا ہے کہ اب حکم ہو اور صورت پھونک دوں گویا یہ حالت تھی کہ یہ

مراد منزلِ جاناں چہ امن و عیش چوں ہر دم

جرس فریادِ میداد کہ بر بندید محملہا

مجھے محبوب کے گھر پہنچ کر بھی امن و عیش نہیں ملا وجہ یہ ہے کہ گھنٹہ ہر وقت کوچ کی

خبر دے رہا ہے)

ہنسی تو ان لوگوں کو آسکتی ہے جو بالکل بے فکر ہوں سوا اللہ والوں کو بیفکری کہاں البتہ دوسروں کی خاطر سے کبھی کبھار ہنس دیتے ہیں۔ اس کے مناسب حکایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ کی ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کثیر التبسم تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کثیر البکاء تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یحییٰ (علیہ السلام) کیا تم خدا تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ناامید ہو گئے ہو کہ کسی وقت تمہارا رونا ختم ہی نہیں ہوتا۔ حضرت یحییٰ نے

فرمایا کہ اے عیسیٰؑ کیا تم خدا تعالیٰ کے قہر سے بالکل مأمون ہو کہ تم کو ہر وقت ہنسی ہی آتی رہتی ہے۔ آخر ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم دونوں میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اے عیسیٰؑ خلوت میں تو ایسے ہی رہو جیسے اب رہتے ہو، لیکن خلوت میں یحییٰؑ کی طرح گم رہو و زاری کیا کرو اور اے یحییٰؑ خلوت میں تو ایسے ہی رہو جیسے اب ہو لیکن لوگوں کے سامنے کچھ تہمت بھی کر لیا کرو کہ لوگوں کو میری رحمت سے مایوسی نہ ہو جائے کہ جب نبیؑ کا یہ حال ہے تو ہم کو نجات کی کیا امید ہے۔

اور یہ حکایت اس لئے بیان کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم جو کچھ تھا وہ محض اس لئے تھا کہ آپ کے ساتھ مصالحِ خلق کے وابستہ تھے اگر یہ بات نہ ہوتی تو شاید تبسم بھی نہ ہوتا غرض جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتوں میں مشغول ہوتے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال کی عام کو کیسا خیر ہوتی ہوگی۔ اسی لئے کافر کہتے تھے مَا لَهُذَا النَّبِيُّ لَا يَأْكُلُ الْطَّعَامَ وَيَتَمَشَّى فِي الْأَسْوَاقِ ۖ الْخ (یہ کیسا رسول (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے (ان کے زعم میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھا) اور بازار میں بھی چلتا ہے) مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مہ

جملہ عالم زین سبب گمراہ شد کم کسے ز ابدالِ حق آگاہ شد
(تمام عالم اسی سبب سے گمراہ ہو گیا کہ بہت کم لوگ خدا کے نیک بندوں سے مطلع ہوتے ہیں)

ہمسری یا انبسیار برداشتند اولیاء را ہجو خود پست داشتند
(پسے کو انبیاء کے برابر رکھتے ہیں اور اولیاء اللہ کو اپنی ہی طرح سمجھتے ہیں)
گفت اینک ما بشر ایشاں بشر ماؤ ایشاں بستہ خواہیم و خور
(کہتے ہیں کہ ہم بھی انسان اور یہ بھی انسان ہم ادوہ دونوں خواب اور کھانے میں فطرۃً مجبور ہیں)

ایں نداشتند ایساں از غمی در میاں خرقے بودے منتہا
(یہ ان کو عدمِ بعیرت کی وجہ سے پہچان ہی نہیں سکتے جبکہ دونوں میں کتنا فرق ہے)
اس خورد گرد د پلیدی زوہدا و ان خورد گرد د ہمسہ نور خدا
(یہ جو کچھ کھاتا ہے سب پلیدی اور گندگی ہو جاتا ہے اور اللہ سے جدا ہو جاتا ہے
ہے اور وہ جو کچھ کھاتے ہیں سب خدا کا نور بنتا ہے)

کہ ایک کھاتا ہے تو اس سے پلیدی نکلتی ہے دوسرا کھاتا ہے تو اس سے نور
خدا نکلتا ہے۔

میں جب حضرت حاجی اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشنوی پڑھا کرتا تھا تو اس
شعر میں مجھے خیال ہوا کہ یہ فرق محض شاعرانہ طور پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا ہے
کیونکہ واقعی فرق تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اہل اللہ کے پیٹ سے فضلہ نہ نکلتا
جب سبق شروع ہوا تو حضرت قبلہؒ نے کیا خوب فرمایا کہ پلیدی سے مراد اخلاق
ذمیمہ ہیں اور نور خدا سے مراد اخلاقِ حسنہ ہیں مطلب یہ ہے کہ اہل اللہ کھاتے
ہیں تو ان کو اخلاقِ حمیدہ میں مدد ملتی ہے اور دوسرے لوگ کھاتے ہیں تو
ان کو اخلاقِ ذمیمہ میں مدد ملتی ہے تو باوجود اس فرقِ عظیم کے کفار نے نہ سمجھاؤ
ابتیاری کو اپنی مشعل کہا کیونکہ ان میں کوئی انوکھی بات نہ تھی کھانا بھی کھاتے تھے
پانی بھی پیتے تھے۔

آجکل بھی ایسے لوگوں کو جو کھانا چھوڑ دیں بہت بزرگ سمجھا جاتا ہے میں
کہتا ہوں کہ اگر پانی کی یا کھانے کے چھوڑنے پر بزرگی کا مدار ہے تو سرسری اور
سانڈا اور سمند جو جاتا ہے بہت بزرگ ہیں کیونکہ سرسری پانی بالکل نہیں پیتی اور
سانڈا نہ کھاتا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے صرف ہوا اس کی غذا ہے۔

صاحبو! بزرگی تو وہ چیز ہے کہ

میان عاشق و معشوق رمزیست کراما کا تبیں را ہم خسریست
رماشوق اور معشوق کے درمیان بعض راز ایسے پنہاں ہوتے ہیں کہ کراما کا تبیں دد

فرشتے ہیں جو نیکی اور ہدی لکھتے ہیں) کو بھی خبر نہیں ہوتی (

یعنی بزرگی نسبت مع اللہ کا نام ہے جن کی پوری حقیقت کا بعض دفعہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں لگتا البتہ اُس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام افعال اقوال حرکات میں زیادہ تشبہ ہو یعنی جس طرح نماز ادا کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری متابعت کی کوشش کی جائے اسی طرح آپس کے برتاؤ و زمرہ کی باتوں میں سونے میں جاگنے میں۔ غرض ہر ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی کوشش کی جائے۔ اور یہ اتباع عادت ہو جائے کہ بے تکلف سنت کے موافق افعال صادر ہونے لگیں اور عادات کو اس عموم میں اس لئے داخل کیا گیا کہ حدیث میں یہاں اَنَا عَلَیْهِ دَاخِلٌ (جس راستے پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم) اور میرے صحابہ ہیں) آیا ہے اور ماعام ہے عبادت اور عادت دونوں کو تو بزرگی اور نسبت کی علامت یہ ہے اور کم کھانے یا کم پینے کو اس میں کچھ دخل نہیں۔

دوسرے کسی شخص کی نسبت یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ یہ بہت کھاتا ہے یا کم کھاتا ہے تو قطع نظر بزرگی کی علامت ہونے سے خود اس کا حکم بھی مشکل ہے کیونکہ کم کھانا یہ ہے کہ بھوک سے کم کھائے تو ممکن ہے کہ جس کو تم بہت کھانے والا سمجھے ہو اس کی بھوک اس خوراک سے دوئی ہو تو وہ تو کم کھانے والا ہوا۔ ایک شیخ سے اُن کے مریدوں نے ایک دوسرے مرید کی شکایت کی کہ حضرت یہ بہت کھاتا ہے چائینس بچاس روٹیاں کھاتا ہے۔ شیخ نے اس کو بلا کر کہا کہ بھائی اتنا نہیں کھایا کرتے خَيْرُ الْمُسَوِّرِ اَوْسَطُهَا (تمام کاموں میں میانہ روی بہتر ہے) اس مرید نے کہا کہ جھڑ ہر ایک کا اوسط الگ ہے یہ صحیح ہے کہ میں اتنی مقدار کھاتا ہوں لیکن یہ غلط ہے کہ میں زیادہ کھاتا ہوں کیونکہ اصلی خوراک میری اس سے بہت زیادہ ہے جب تک مرید نہ ہوا تھا اس سے دوئی کھایا کرتا تھا۔ تو اس حکایت سے معلوم ہوا ہو گا کہ بعض آدمیوں کی خوراک ہی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اصلی خوراک کے اعتبار سے وہ بہت کم کھاتے ہیں تو یہ معیار صحیح نہیں ہے۔

اگر کسی کو شبہ ہو کہ بزرگوں نے قلتہ الطعام اور قلتہ المنام کا حکم فرمایا ہے تو سمجھو کہ اول تو ہر ایک کی قلت جُدل ہے جیسا حکایت بالا سے معلوم ہوا دوسرے ہر ایک کے لئے قلت کو تجویز بھی نہیں کیا جاتا بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے لئے کسی بڑے مفسد کے دفع کرنے کے لئے کسی خفیف مکروہ کے ارتکاب کو بھی جائز رکھا جاتا ہے جبکہ اس کے ذریعے کسی گناہ کبیرہ سے بچنا منظور ہو۔

چنانچہ ایک چوری بزرگ سے معیت ہوا اور چوری کرنے سے توبہ کی لیکن چونکہ مدت کی عادت بڑی ہوئی تھی اس لئے ہر شب چوری کرنے کا سخت تقاضا طبیعت میں پیدا ہوتا اور اس کو دباؤ کے لئے وہ یہ کرتا کہ تمام ذاکرین کے جوتے اٹھا کر گڑ بڑ کر دیتا اس کے جوتے کے ساتھ اس کا اور اس کے جوتے کے ساتھ اس کا غرض کسی ایک کا جوتا بھی اپنے ٹھکانے نہ ملتا آخر لوگوں نے دق ہو کر ایک شب بیدار رہ کر دیکھا معلوم ہوا کہ یہ لوگ گرفتار ہیں صبح ہوئی تو شیخ سے شکایت کی انھوں نے بلا کر اس سے دریافت کیا اس نے کہا کہ حضور میں بیشک ایسا کرتا ہوں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مدت سے مجھے چوری کرنے کی عادت تھی اب میں نے توبہ کر لی ہے لیکن رہ رہ کر طبیعت میں تقاضا پیدا ہوتا ہے جس کو میں یوں پورا کرتا ہوں اب اگر آپ مجھے اس سے منع فرمائیں گے تو میں اضطراب پھر چوری کروں گا۔ غرض میں چوری سے توبہ کی میرا پھیری سے توبہ نہیں کی شیخ نے کہا کہ بھائی تجھ کو اس کی اجازت، تم میرا پھیری کر لیا کرو۔ ان مرا تیب کو سمجھنا بڑی بقیہ ہو تو فوت ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترک ملازمت اور قطع تعلقات کی ہرگز اجازت نہ دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اب تو صرف ایک بلا میں گرفتار ہے چھوڑ دے گا تو خدا جانے کیا کچھ کرے گا۔ اور کس قسم کی آفات کا شکار ہوگا تو اتنی بلاؤں سے ایک ہی بلا اچھی ہے۔ اب لوگ اس سے جوش ہوتے ہیں کہ پیر صاحب لنگوٹ بند ہوا دیں اور بیوی بچوں کو چھڑا دیں ایسے لوگوں کو تنخواہ پیر صاحب تو دینے سے رہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ جب حوائج ضروری پوری نہیں ہو سکتی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا تو جھوٹی شہادتیں دینا جھوٹے مقدمے لڑانا قرض لے کر دبا لینا غرض اسی طرح کے صدمہ آفات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

فرمایا کرتے تھے کہ ملازمت ترک کرانے کی کیا ضرورت خدا تعالیٰ کا نام جب دل میں جگمگ کرے گا وہ خود ہی چھڑا دے گا۔ کیونکہ ۵

عشق آن شعلہ است کوچوں بر فروخت ہر کہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
(عشق وہ شعلہ ہے جب بھڑک گیا معشوق کے سوا باقی سب کا سب جلا دیتا ہے)
یتغ لا در قتل غیر حق برادر در نگر آخسر کہ بعد لا جسم ماند
(لا الہ کی تلوار غیر حق والوں کے قتل کرنے میں ملتی ہے پھر دیکھو لا کے بعد کیا رہ جاتا)
ماند الا اللہ و باقی جملہ رفت مرحبا ای عشق شرکت سوز رفت
(صرف الا اللہ رہ گیا اور باقی تمام کا تمام ختم ہو گیا۔ اسے عشق اسے سب شرکتوں
کے جلا دینے والے تجھے شایاں)

مشہور ہے کہ آپ آمد و تیمم بر قیاست۔ تو آب تو آنے دو تیمم خود ہی جاتا رہے گا
یہی لاز تھا جس کے لئے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹانے کی کیا ضرورت ہے
وقت پر خود ہی چھوٹ جائے گا اور یہ حکم ایسے شخص کے لئے تھا جس کے کھانے پینے
کی کوئی بیل نہ ہو کہ اس بلا دفع بلا ہائے بزرگ۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی ایسا
ذریعہ موجود ہو تو اس کو یہی مناسب ہے کہ اس پر قناعت کرے اور یاد خدا میں
مشغول ہو۔ مولانا نظامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

خوشا روزگارے کہ دار کسے کہ بازار حرصش نباشد بے
(جو کام کسی شخص کو مل گیا ہے وہ اچھا ہے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کی حرص ہوس معدوم ہو گئی)
بقدر ضرورت بسا رہے بود کسند کارے مرد کار بود

(پھر بقدر ضرورت آسانی ہو گئی پھر اگر وہ کام کا آدمی ہے تو بھلا کام بھی مل جائے گا)
یعنی اگر ضرورت کے لائق موجود ہو اور اس پر قناعت کر کے کام میں مشغول ہو جائے
تو یہ بہت اچھا ہے تو اس فرق کو دریافت کرنا اور لوگوں کے حالات اور طبائع
کا انداز کرنا یہ کامل ہی کا کام ہے۔ اور یہی شاہن مشغول ہے ورنہ کسی بزرگ کے
لمقولات یا ذکر لینے یا تعویذ کے مسائل از بہر ہونے سے شغ نہیں ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

حرف درویشاں بدزد و مردودوں تاکریش جاہلان خواند نمسوں
 درویشوں کا کلام جراتا ہے دنیا دار کینہ آدمی، تاکہ جاہلوں کے سامنے جادو جیسا
 بیان کر کے اُنھیں اپنا گرویدہ کرے)

باتوں کے یاد کر لینے سے کچھ نتیجہ نہیں۔ اگر ایک شخص کو بہت سی مٹھائیوں کے نام یاد ہوں اور
 نصیب ایک بھی نہ ہو تو اس حفظ اسرار سے کوئی فائدہ بھی نہیں لیکن اگر نام ایک کا بھی یاد نہ ہو اور کھاتے
 کو دو دنوں وقت ملتی ہوں تو سب کچھ حاصل ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سہ
 میم دو اؤل میم و نون تشریف تہست لفظ مؤمن جز پئے تعریف نیست
 (لفظ میم اور واؤ اور میم اور نون ان کے اندر محمود بزرگی نہیں ہے یعنی لفظ مؤمن تو
 صرف پہچان کے لئے ہے)

کہ نام تو صرف پہچان کے لئے ورنہ اس میں کیا رکھا ہے اصل چیز یہی ہے اور وہ اس سے
 بفراسخ دور۔ آج یہ حالت ہے کہ دو چار تعویذ گنڈے یاد کر لے کچھ جھاڑ پھونک سیکھ لی
 اور شیخ وقت بن گئے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

لے بے خبر کوشش کہ صاحب خبر شوی تاکراہ میں نباشی کے راہ بر شوی
 (اے بے خبر کوشش کر تاکہ خبر والا ہو تو، جب تک راہ دیکھنے والا نہ ہو تو رہبر کیسے ہو سکتا ہے)
 در مکتب حقائق پیش ادیب عشق ہاں لے پسر کوش کہ روزی پد شوی
 (راہ حقائق کے مدرسہ میں عشق سکھانے والے استاد کے سامنے زانوئے تلمذہ کرتا کہ
 ایک دن تو بھی استاذ کا درجہ پانے کے قابل ہو جائے)

تو پہلے پسر تو بن لیں اس کے بعد پدر بننے کی نوبت آئے گی۔ یہ تو پیروں کی حالت ہے۔
 مریدوں کی یہ حالت ہے کہ انھوں نے انتخاب کی معیار عجیب و غریب اختراع کر رکھی ہے جس
 میں ذرا ہو حق پاتے ہیں اس کو بزرگ سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ یہ محض گرمی طبع سے ہونے لگتا ہے۔
 ایک شخص حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت میرا قلب طاری
 ہو گیا آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ دل کے دھڑکنے کو قلب کا جاری ہونا نہیں کہتے
 قلوب کا جاری ہونا یہ ہے کہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی یاد دل پر حاضر ہے۔

اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ قلاں بزرگ کی بوٹیاں تھرکتی ہیں یہ بہت کامل ہیں اور جن لوگوں میں یہ بات نہیں ہوتی ان کی نسبت کہتے ہیں کہ نیک بخت ہیں یعنی ان میں کمالاتِ باطنی نہیں حالانکہ کمالاتِ باطنی بالکل مخفی ہیں اور ان کو بوٹیوں کے تھرکنے سے کچھ بھی تعلق نہیں۔

اور وہ کمالات یہ ہیں کہ فن میں ماہر ہو۔ امت کے لئے حکیم ہو شریعت کا پورا پابند ہو یہ باتیں نہ ہوں تو ہزار مجاہدہ، ریاضت ہو کچھ نہیں۔ جفاکش کہیں گے، محنتی کہیں گے لیکن بزرگی سے کوئی علاقہ نہیں۔ بہر حال عوام الناس اپنے اعمال میں بھی غلط معیار پر چلتے ہیں اور انتہا بھی غلط معیار سے کہتے ہیں کہ ان کی بدولت اکثر حقوق واجبہ بھی تلف اور ضائع ہو جاتے ہیں۔

ایک سرحدی عابد کی نسبت سنسہ کہ آخر شب میں تہجد ادا کرنے کے لئے مسجد میں آئے اتفاق سے اُس روز مسجد میں کوئی مسافر بھی سو رہا تھا۔ آپ نے نماز شروع کی لیکن مسافر کے خراٹوں کے سبب نماز میں مرضی کے موافق یکسوئی اور اجتماع خیالات نہ ہو سکا آپ نے نماز توڑ دی اور مسافر کو خواب سے جگا دیا کہ ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے اس کے بعد پھر اگر نیت باندھ لی مسافر چونکہ تکان سے بہت خستہ ہو رہا تھا تھوڑی دیر میں پھر سو گیا اور خراٹوں کی آواز پھر شروع ہوئی آپ نے پھر نماز توڑ کر اس کو بیدار کیا اور اس کے بعد نماز شروع کی۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا تو آپ کو بہت غصہ آیا اور چھری لے کر اس غریب مسافر کو شہید کر دیا اور پھر بفرارغت نماز پڑھی۔ صبح کو نماز کے لئے لوگ جمع ہوئے تو مسجد میں لاش کو دیکھا تعجب سے پوچھا کہ اس شخص کو کس نے قتل کیا تو عابد صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے ہماری نماز میں خلل ڈالا اس لئے ہم نے قتل کر ڈالا یہ تو بالکل کھلی حماقت تھی اس لئے سب نے اس پر نفرت کی ہوگی لیکن آجکل اس سے بہت بڑی بڑی حماقتیں لوگ کرتے ہیں اور ان کی طرف ذرا التفات نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس سے خاموش ہوتی ہیں۔

افسوس ہے کہ آج دین کی سمجھ بالکل مفقود ہے ناواقفی سے ہم لوگوں کی بعض وقائع حاکم بن گئے جیسے ایک سرحدی کی نسبت سنا ہے کہ وہ ہندوستان میں آیا ہوا تھا اتفاقاً چوروں نے کسی موقع پر اس کو زخمی کر دیا ایک شخص نے اس پر رحم کھا کر اس کا علاج کرایا چند روز میں اس کو آرام ہو گیا جب اپنے وطن جانے لگا تو اس شخص سے کہا کہ اگر تم کبھی ہمارے دیس میں آؤ گے تو ہم ہمارا حسان کی مکافات

کریں گے چنانچہ ایک مرتبہ کسی ذریعہ سے وہ شخص اس کے وطن گیا اور یاد آیا کہ اپنے دوست سے ملے دریافت کرتا ہوا اس کے گھر پہنچا ملاقات ہوئی نہایت عزت سے پیش آیا اور اپنے گھر پر لے گیا اور اس سے کہا کہ تم بیٹھو میں ابھی آتا ہوں اس کے جانے کے بعد گھر والوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اس نے سارا قصہ ان سے بیان کیا انھوں نے کہا کہ خدا کے لئے تم فوراً یہاں سے بھاگو ورنہ وہ تم کو ہلاک کر دے گا کیونکہ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر کبھی ہمارا دوست ہمارے وطن آئے تو ہم اس کے احسان کی مکافات کریں گے اس طرح کہ ادل اس کو اسی قدر زخمی کریں گے جتنے ہم ہونے تھے اور پھر اس کا علاج کر کے اس کو تندرست کریں گے چنانچہ وہ ابھی پھرا لیکر آئیگا اور تم کو زخمی کر لیا یہ غریب وہاں سے بھاگا اور اس طرح اسکی جان بچی۔

تو بہت لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے جیسی اس کی مکافات تھی لیکن لوگوں کی کچھ میں نہیں آتا مثلاً بعض لوگوں کو مراقبہ کا ایسا شوق ہوتا ہے کہ اگر حالت مراقبہ میں کئی شخص اُن کے پاس آکر نماز کے متعلق مسئلہ دریافت کرے اور نماز کا وقت نکلا جاتا ہو اور کوئی دوسرا آدمی مسئلہ بتلانے والا بھی نہ ہو تو یہ ہرگز مراقبہ سے سر نہ اٹھائیں گے حالانکہ ایسے وقت میں فرض ہے کہ مراقبہ چھوڑ کر مسئلہ بتلا دیں۔ میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں ہے لیکن نہ بیوی کی خبر ہے نہ بچے کی گویا ماسومی اللہ کو چھوڑ دیا اور سبب اس غلطی کا یہ ہے کہ لوگ کیفیات کو مطلوب سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے مقبول نہ ہوتے تو ہم پر یہ کیفیات کیونکر طاری ہوتیں حالانکہ یہ کفار پر بھی ہوتی ہیں اس کی حقیقت ایک واقعہ سے سمجھ میں آئے گی۔ ایک سجادہ نشین نے مجلس عرس میں کلکٹر اور صاحبِ حج کو مدعو کیا وہ چونکہ خلیق تھے شریک ہو گئے آخر تین تین شروع ہوئی اور قوالوں نے گانا شروع کیا کچھ ایسا سماں بندھا کہ صاحبِ حج پر جو میت کے آثار طاری ہونے لگے اور وہ بے اختیار ہو کر گر گئے لگے تھوڑی دیر تو محل کیا جب رہ بسنھل سکے تو صاحبِ کلکٹر سے کہا کہ مجھ کو کیا ہو گیا کہ میں گر جاتا ہوں صاحبِ کلکٹر نے کہا کہ میری بھی یہی حالت ہے آخر دونوں وہاں سے اٹھ گئے اور چل دیئے۔ تو صاحب کو کیا یہ صاحبِ کلکٹر اور صاحبِ حج بھی بزرگ تھے۔ معلوم ہوا کہ کیفیات کا انداز قبول اور بزرگی نہیں وہ ایک الفعال ہے جو اکثر

ذکر و شغل سے اور دوسرے اسباب سے بھی پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح بعض اشغال سے ذکر میں یکسوئی بھی زیادہ ہوتی ہے اور خطرات کم ہونے لگتے ہیں کیونکہ ان اشغال سے رطوبات کم ہو جاتی ہیں تو یہ سب اسباب طبعیہ کے دخل سے ہوتی ہیں میرا یہ مطلب نہیں کہ کیفیات محض بریکار ہیں ہرگز نہیں کیفیات نافع بھی ہیں لیکن مقصود یہ ہے کہ ان میں زیادہ دخل اسباب طبعیہ کو ہے۔

ایک بزرگ کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے بڑھاپے میں روتے تھے سبب پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ جوانی میں نمازیں لذت زیادہ ہوتی تھیں میں سمجھتا تھا کہ یہ نسبت کا اثر ہے لیکن اب وہ حالت نہیں رہی معلوم ہوا کہ وہ سب جوانی کا نشا ط تھا پھر کدو تیس رہی اس لئے وہ کیفیت بھی نہیں رہی اور نسبت کی گہمی بڑھ چکی جا کر اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔
خود قوی تر میثود خمسہ کہیں خاصہ آں خمر سے کہ باشد من کدُن
دپرانی شراب خود بخود زیادہ ترقوی ہو جاتی ہے خاص کر وہ شراب جو میر کسائی کے ہائے لئے
دوسرے بزرگ کہتے ہیں ۔

ہر چند پیرِ دستہ لوہس نا تو اں شدم ہر گز نظر بروئی تو کہ در دم جوان شدم
(اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور کمزور و ناتواں ہو گیا ہوں مگر پھر بھی جب تیرے
ریز کرکھن، چہرہ پر زنگاہ ڈالتا ہوں جوان ہو جاتا ہوں)

غرض یہ نفسانی کیفیات نہ محمود ہیں نہ مذموم ہیں البتہ اگر یہ آلہ مقصود کا بن جائیں تو پھر محمود ہو جاتی ہیں ورنہ ہیج مثلاً بعض کیفیات کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھی باقی رہتی ہیں اور اس لئے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مقبول اور خاصانِ خدا ہیں لیکن یاد رکھو کہ وہ مذموم ہیں اور یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا کہ مخالفیت احکام پر بھی دعوے مقبولیت کا کرتے تھے چنانچہ وہ کہا کرتے تھے نَحْنُ اَنْبَاءُ اللّٰهِ وَ اَحِبَّاءُ دَاوُدَ رَمِ خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں) یعنی ہم مثل بیٹے کے ہیں کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو ہر حال میں چاہتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ ہم کو ہر حال میں چاہتے ہیں خدا تعالیٰ ان کے اس خیال کا رد فرماتے ہیں کہ كُلُّ نَفْلٍ يَّعْزِ بِكُمْ بِذُنُوبِكُمْ رَاہِ فرما دیجئے

کہ پھر کیوں وہ تم کو تہلے گناہوں کی وجہ سے تم کو عذاب دیتا ہے، تو اس امت میں بھی بعض لوگ اس خیال کے موجود ہیں مگر سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت میں ایسے لوگوں کی گردن ناپی جائے گی (ان اعمال کی وہاں کچھ بھی قدر نہ ہوگی کیونکہ مقصود عبادات ہیں مجاہدات و ریاضت مقصود نہیں لیکن چونکہ ہم لوگوں کی عبادات میں وہ خلوص مطلوب پیدا نہیں ہوتا اس لئے یہ مجاہدات کئے جاتے ہیں کہ ہماری نمازوں اور نیز دوسری عبادات میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان پیدا ہو جائے پس یہ ریاضت مقصود بالخیر ہوئی لکھا ہے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حضرت وہ تصوف کے نکات جو زندگی میں بیان ہوتے تھے یہاں بھی کچھ کام آئے فرمایا کہ سب فنا ہو گئے ہاں کچھ منارِ غیرِ شب میں پرٹھ لیتا تھا وہ البتہ کام آئی مَا نَفَعْنَا إِلَّا نَفْسًا كَافَّةً فِي جَوْفِ الْإِيلِ نہیں نفع دیا ہم کو لیکن نیم شبی کی چند کمندوں نے (لوگ خدا جانے ان کیفیات کو کیا کچھ سمجھے ہوئے ہیں ۵

خواجہ پندارد کہ واردِ حاصلے حاصل خواجہ بکسر پندار نیست
 دسوار گمان کرتا ہے کہ وہ مقصود حاصل کر چکا ہے حالانکہ خواجہ کا حاصل
 سوائے گمان کے اور کچھ نہیں)

لیکن اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ محض ظاہری اعمال کافی ہیں اور مجاہدات کی مطلق ضرورت نہیں کیونکہ ظاہری اعمال میں خلوص شرط ہے اور آج وہ مفقود ہے اور یہ مجاہدات اس خلوص کا مقدمہ ہیں اور مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے جیسے وضو مقدمہ ہے صلوٰۃ کا خود مطلوب بالذات نہیں لہذا بدوّن ان مجاہدات کے نہرے اعمال اکثر کافی نہیں یہاں تک عوام الناس کے مقرر کردہ معیاروں اور ان کے آثار کا بیان تھا۔

اب مناسب ہے کہ اصل اور صحیح معیار بیان کر دیا جائے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔
 أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ يَدْعُو بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْاُخْرٰی وَجَاہِدْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ لَا یَسْتَوِیْنَ عِنْدَ اللّٰہِ ذَکَیْرًا جَہَادِیٌّ کَیْ تَمَّ جَہَادُکَیْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ
کو اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والوں کو ان لوگوں کے برابر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ
اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں)

اس کی شانِ نزول میں مختلف قعے آئے ہیں جن کی تفصیل اس وقت مختصر
نہیں اتنی قدر مشترک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بعض
لوگوں میں گفتگو ہو گئی تھی کہ ایک جماعت اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے کو افضل
سمجھتی تھی۔ دوسری جماعت اپنے نہیں۔ خدا تعالیٰ اس آیت میں افضلیتِ اعمال کا
فیصلہ کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ کونسی جماعت افضل ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے۔
کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد کی تعمیر کرنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر
کہتے ہو جو خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے دین کو نفع پہونچایا
ہو یہ دونوں جماعتیں ہرگز برابر نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عمارتِ مسجد اور سقایۃ حلجِ ایمان
بِاللہ واعلائے کلمۃ اللہ کی برابر نہیں ہے کیونکہ جَعَلْتُمْہُ کا مفعول سقایۃ کو قرار دیا
ہے جو کہ عمل ہے تو مقصود اعمال کا تفاضل بیان کرنا ہے۔ رہی یہ بات کہ ایک جانب
میں تُو جَعَلْتُمْہُ کا مفعول اعمال کو بنایا اور دوسری جانب میں کَافَتْ کا مدخول
مومنین کی ذات کو قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے جو ابھی ذہن میں آئی کہ جو لوگ مومنین
مسجد تھے وہ اس وقت تک کافر تھے اور عمل ان کا نیک تھا اگرچہ خصوصیتِ محل کی
وجہ سے اس پر کوئی ثمرہ مرتب نہیں تھا تو اس جانب میں اعمال کو ذکر کر کے یہ بتلادیا
کہ اب بوجہ عامل کے مومن نہ ہونے کے یہ اعمال مقبول ہی نہیں لیکن اگر اس سے
قطع نظر بھی کی جائے اور نفسِ اعمال کو دیکھا جائے تب بھی اپنے مقابلِ اعمال سے
کم ہیں اور دوسری جانب میں ذات کو کَافَتْ کا مدخول بنا کر یہ بتلادیا کہ ان اعمال
کی یہ حالت ہے کہ ان کے اُستیار کرنے سے خود عمل کرنے والا بھی مقبول ہو جاتا ہے
الغرض اس آیت میں افضلیتِ سقایۃ و عمارت کے دعوے کی تعلیل ہے اور مبنی اس
دعویٰ کا وہی تھا جو آجکل عوام الناس میں ہے یعنی عمل کا نفع عاقل ہو اور عام ہو اور

عمل کی صورت عبادت کی سی ہو سقائے الحاج میں تو نفع عام اور نفع عاجل تھا اور تعمیر مسجد کی صورت عبادت کی تھی۔ اس لئے ظاہراً معنی فضیلت کے اس میں زیادہ تھے اور اس کی تغلیط کر کے خدا تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ فضیلت فلاح و فلاح عمل میں ہے لیکن اس میں یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ جن اعمال کو اللہ تعالیٰ نے افضل بتایا ہے ان میں وجہ اس افضلیت کی کیا ہے اور اس میں غور کرنے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ نفع لازم سے نفع متعدی افضل ہے یا نہیں اور تعدی یا لزوم پر افضلیت کی بنا ہو سکتی ہے یا نہیں۔

تو آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وجہ افضلیت کی اور اس کا معیار ایمان ہے یعنی جس چیز کو ایمان سے زیادہ تلبیس ہوگا وہ زیادہ افضل ہوگی اور اسی وجہ سے ایمان کے ساتھ ایک دوسری صفت یعنی جَاہِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ واللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا، کو بھی ذکر کر دیا کیونکہ وہ اعلا کلمۃ اللہ کا باعث اور اسلام کے پھیلانے میں معین ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ بدون اس کے دوسرے عمل یا نکل مقبول نہ ہوں مثلاً ایسا نہیں کہ نماز بدون زکوٰۃ کے قبول نہ ہو اور زکوٰۃ بدون حج کے بجز ایمان کے کہ اس پر تمام اعمال موقوف ہیں۔ پس اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ متعدی کو من کل الوجوہ افضل کہنا غلطی ہے چنانچہ ایمان عمل متعدی نہیں اور پھر سبب افضلیت ہے اور یہیں سے یعنی ایمان کے افضل الاعمال ہونے سے ان لوگوں کی غلطی بھی معلوم ہو گئی۔ جو کہ غیر اہل ایمان کو اہل ایمان پر فضیلت دیتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے قلات قوم اچھی ہے البتہ اگر ایسے مضامین سے مسلمانوں کو غیرت دلانا مقصود ہو تو مضائقہ نہیں بعض لوگ بے دھرمک کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص مسلمان ہو کر بھی قلات عیب کو نہیں چھوڑتا اس سے تو مسلمان ہی نہ ہوتا تو بہتر تھا یہ سخت غلطی اور جہنم ہے ایک شخص مجھ سے کہنے لگے کہ رنڈیوں کو مسلمان نہ کرنا چاہیے اسلام کو ایسے مسلمانوں سے عیب لگتا ہے یہ لے کہا اگر اسلام ایسے مسلمانوں کو نہ لے تو تم کو ان سے بیشتر کا لدے گا تمہارے اعمال

کہاں کے اچھے ہیں۔ بعض لوگ چار بھنگی کے مسلمان ہونے کو بوجہ تحقیر کے پسند نہیں کرتے۔ مگر یاد رکھو جب قیامت کا دن ہوگا اس روز معلوم ہو جائے گا کہ ہم جن کو ذلیل سمجھتے تھے ان کی کیا حالت ہے اور ہماری کیا گت ہے۔

قَسُوفٌ تَرَىٰ اِذَا الْكُشْفِ النَّازِلُ اَقْسَمُ نَحْتِ رَجُلِكَ اَفْرَحِمَاذ
(پس عنقریب تو اے مخاطب دیکھ لے گا جس وقت کہ غبار ختم ہو جائے گا کہ آیا تیرے پیروں کے نیچے گھوڑا ہے یا کہ گدھا میدانِ جنگ میں کس قسم کے سوار پر فتح پائی ہے اسی طرح دنیا کی زندگی ایک قسم کا غبار جب موت واقع ہوگی اور دنیاوی پردہ ختم ہو جائے گا اس وقت حقیقت حال ظاہر ہو جائے گی)

اسی طرح مومن عیب دار کو کافرا کمال کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص جو صرف ایمان لایا تھا اور کوئی عمل اس نے اچھا نہیں کیا اس کو تھوڑی مدت کے بعد عذاب سے نجات ملے گی اور کہا جائے گا اذْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا تَخَوْفُ عَلَیْكُمْ وَاكَا
اَنْتُمْ تَخْشَوْنَ (جنت میں داخل ہو جاؤ اب نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ کسی کا غم) اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جو کہ دنیا میں بڑا خلیق مہربان باکمال تھا لیکن دولتِ ایمان سے محروم تھا وہ اب دالال آباد جہنم میں رہے گا اور کہیں اس کو ممکن نصیب ہوگا اس کو واضح طور سے یوں سمجھو کہ اگر گورنمنٹ کی رعایا میں دو شخص ارتکابِ جرم کریں ایک تو چوری میں ماخوذ ہو اور دوسرا بغاوت میں تو اگرچہ سزا دونوں کو دی جائے گی لیکن چوری کی سزا محدود اور کم ہوگی ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ وہ سزا بھگت کر بھرا اپنے گھر آئے اور چین سے بسر کرے پر وہ باغی کبھی عذاب سے نجات نہ پائے گا اور زندگی بھر سزا کی تکالیف میں رہے گا یا فوراً پھانسی کا حکم ہوگا کہ زندگی ہی کا خاتمہ ہو جائے گو وہ کتنا ہی بڑا لائق فائق ہو اور وہ چور بالکل جاہل کندہ ناتراش پور۔

عاجو! ایمان ایک آفتاب ہے اگر ہزاروں بدی کے ٹکڑے اس پر جاؤ ہوں تب بھی اس کا نور فائض ہو کر رہے گا اور جھلک جھلک کر روشنی پڑے گی اور کفر کی

خوش اخلاقی آئینہ کی سی چمک ہے جو کہ بالکل عارضی ہے۔

دوسری مثال لیجئے اگر ایک گلاب کی شاخیں کسی گمہ میں لگا دی جائیں اور اس کے مقابل کاغذ کے ویسے ہی پھول بنا کر رکھ دیئے جائیں تو اگرچہ اس وقت کاغذ کے پھولوں میں زیادہ رونق اور شادابی ہے اصل گلاب کی وہ حالت نہیں لیکن ایک چھینٹا بارش ہو جائے پھر دیکھئے کہ گلاب کیا رنگ لاتا ہے اور کاغذ کے پھول کیسے بد رنگ ہوتے ہیں پس مسلمان اگرچہ دنیا میں کسی حالت میں ہو لیکن قیامت میں جب ابر رحمت بر سے گا تو دیکھنا کہ اس کا اصلی رنگ کیسا کچھ نکھرتا ہے اور کافر کی زرق برق حالت پر کیسا پانی پڑتا ہے۔ صاحبو غیرت آئی چاہئے کہ مسلمان ہو کر اسلام کی حقیقت جان کر اپنے منہ سے کافر کو مسلمان پر فضیلت دو اور مسلمان کی مذمت اور کافر کی تعریف کرو۔ جب معلوم ہوا کہ ایمان ایسی بڑی چیز ہے تو اس کے ساتھ جن چیزوں کو زیادہ تلبیس ہوگا وہ افضل ہوں گی لیکن تلبیس بلا ایمان کو سمجھنا ذرا دشوار ہے کیونکہ بعض ایسے اعمال ہیں کہ وہ خود اسلام کا مبنی ہیں بعض ایسے ہیں کہ وہ اسلام پر مبنی ہیں۔

تو معیار وہ اعمال ہیں جو کہ مبنی ہوں اسلام کا چنانچہ آیت میں ایمان کے ساتھ اُسی عمل کو ذکر کیا گیا ہے جس سے اسلام کو قوت پہنچتی ہے اور مسجد حرام کی تعمیر خود اسلام پر مبنی ہے۔ پس یہاں سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسجد کی خدمت سے دین کی مدد اور اس کو قوی بنانا زیادہ افضل ہے اسی طرح اور جس قدر اعمال ہیں سب میں یہی دیکھنا چاہئے جیسے تعلیم و تعلم و عطا و رشاد یعنی اصلاح خلق۔

پس وظیفہ و ظائف سے اصلاح خلق میں زیادہ نفسیات ہوگی کیونکہ یہ مبنی ہے ایمان کی تکمیل کا مگر یہ افضلیت باعتبار معیار مذکور کے فی نفسہ ہے ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو عمل فی نفسہ افضل نہیں وہ کسی عارض کی وجہ سے زیادہ قابل توجہ ہو جائے اور کسی خاص وقت میں اس کی طرف توجہ کرنا زیادہ افضل ہو جیسے وضو کہ نماز سے افضل نہیں لیکن بعض اوقات بوجہ شرطیت نماز کے

زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ یا مثلاً وعظ کہنا کہ فی نفسہ تخلیہ للعبادۃ سے افضل ہے لیکن جبکہ وعظ پر مقصود بقدر ضرورت مرتب ہو چکے تو بلا ضرورت ہر وقت اس میں مشغول رہنے سے یہ بہتر ہوگا کہ کسی وقت عبادت کے لئے تخلیہ بھی اختیار کرے اور کسی وقت اپنی بھی منکر کرے۔ اور خدا کی یاد میں لگے اور اسی کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَانْصَبْ۔ کہ ایک وقت ایسا بھی نکالنے کہ صرف خدا ہی کی یاد میں اس وقت مشغول ہوں کوئی دوسرا کام نہ ہو۔

بفراغِ دل زمانے نظرے بماءِ رُشے بہ از آنکہ چتر شاہی ہم روزِ ہاؤ ہوئے
(ایک زمانہ فراغِ دلی کے ساتھ نظر کرنا اس خوبصورت کی طرف بہتر ہے چتر شاہان سے اور تمام دن کی ہاؤ ہو سے)

اور یہ

خوشاوقتے دخترِ م روزگارے کہ یارے بر خورِ داز و صل یاے
(مبارک ہے وہ وقت اور وہ گھڑیاں جب ایک محب اپنے محبوب کے وصل سے سرفراز ہو۔)

اور دجسم اس کی یہ ہے کہ ہر شے کے بقا کے لئے ایک سبب ہوتا ہے اور نسبت جس کی بدولت وعظ بھی مؤثر ہو گیا ہے اس کی بقا کا سبب یہ ہے کہ کسی وقت صرف شغل مع اللہ ہے اور یہاں سے ان لوگوں کی غلطی بھی معلوم ہو گئی ہوگی جو کہ مشغولیت تک پہنچ کر اپنا کام بالکل چھوڑ دیتے ہیں اس سے ان کی نسبت ضعیف ہو جاتی ہے اور فیض بند ہو جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو اعمال اسلام کا مبنی ہوں وہ افضل ہوں گے اس قاعدے کو محفوظ کر کے اعمال میں فیصلہ کر لینا چاہیے اور جس کو اس قدر قوت نہ ہو کہ خود فیصلہ کر سکے وہ کسی عالم سے پوچھ لے کیونکہ ہر شخص کچھ نہ کچھ عمل کرتا تو ضرور ہے اور ہر شخص کو اس کی تمیز

نہیں ہو سکتی جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ بعض اوقات اعمال غیر فاضلہ بھی کسی عارض کی وجہ سے افضل ہو جاتے ہیں تو ایسے مواقع پر دریافت کر لینا چاہیے البتہ اگر کوئی عمل ایسا ہو کہ اس کی ضرورت محسوس ہو اور کوئی دوسرا عمل اس وقت اس کے مقابلے میں ایسا ضروری نہ ہو تو اگرچہ یہ مفضول ہی ہو اُس کو کرنا چاہیے مثلاً ایک آباد مسجد گر گئی اور نمازی پریشان ہیں یا عید گاہ گر گئی تو ایسے موقع پر اس کا کرنا زیادہ ضروری ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن اعمال کی ضرورت متعین ہو اور وہ معلوم بھی ہو جائے وہاں تو اُس کو کر لینا چاہیے۔ اگرچہ مفضول ہو اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں اپنی رائے سے ایک عمل کو دوسرے عمل پر ترجیح نہ دیتا چاہیے بلکہ کسی عالم سے استفتا کرنا چاہیے جیسے مثلاً بخاری شریف کا وقف کرنا یا کسی غریب کو کھانا کھلا دینا۔ اب اس کے مقابلے کے لئے یہ بھی بیان کر دینا مناسب ہے کہ جس طرح حنات میں تفاضل ہے اسی طرح گناہوں میں بھی تفاوت ہے لیکن جس طرح حنات میں استفتا کر لے کی ضرورت ہے کہ کس عمل کو کیا جائے اور کس کو چھوڑا جائے۔ اسی طرح سیئات میں استفتا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ سب کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جھوٹے بڑے گناہ سب گناہ ہیں اور حسرام ہیں۔ اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کیا فلاں کام بہت ہی گناہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر جھوٹا ہو تو ہم کر لیں۔ یاد رکھو اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی ایک چنگاری کی نسبت پوچھے کہ کیا یہ چنگاری بہت بڑی ہے یا انگارا۔ تو صاحبو جس طرح ایک بڑا انگارا مکان بھر کو بھونک دے گا اسی طرح ایک چنگاری بھی گھر بھر کو بھونک دے گی۔ تو ایمان کے قصر کو ایک جھوٹا گناہ بھی ویسا ہی برباد کر دے گا جس طرح بہت بڑا گناہ تو سب سے بچتا چاہیے۔ بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ رشوت لینا زیادہ گناہ ہے یا سود کھانا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ پیشاب زیادہ گندہ

ہوتا ہے یا پاخانہ تاکہ جو کم گندہ ہو اس کو تنا دل فرمائیں۔ غرض یہ ہے کہ حسنت میں تو تفاضل کو دیا فتنہ کرو اور گندہ سب چھوڑ دو۔

اب میں اس وعظ کا ربط سابق وعظ سے بیان کرتا ہوں کہ عَذَابُكُمْ أَنْفُسُكُمْ سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید دوسرے کو نفع پہنچانے کی اجازت نہیں تو آج کے بیان سے یہ شبہ جاتا رہا کیونکہ اس بیان سے اس کی فضیلت بھی ثابت ہوئی پس وہ آیت نفع پہنچانے کے معارض نہیں ہے البتہ کسی کے پیچھے نہ پڑو کہہ کر ختم کر دو۔

مثلاً اس وقت میں نے وعظ کہا ہے یہاں تک تو مناسب ہے اب اگر میں ایک ایک کے درپے ہوں اور تحقیق کرتا پھروں کہ کس نے عمل کیا اور کس نے نہیں کیا اور پھر اس کی فکر و تدبیر میں لگوں یہ اکثر اوقات مضربہ۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے فَاذْكُرْ فَاذْكُرْنَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ (اور آپ نصیحت فرمائیے اس لئے آپ نصیحت کرنے والے ہیں) اور دوسرے موقع پر یہ بھی ارشاد ہے کہ اَمَّا مَنِ اسْتَعْتَفَ فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (اور جو شخص آپ سے بے پروائی اختیار کرتا ہے تو آپ اس کے درپے ہو جاتے ہیں) تو تذکیر تو مطلوب ہے مگر پیچھے پڑنا بیکار ہے۔ ہاں جہاں اپنی پوری قدرت ہو وہاں ضروری ہے جیسے اپنی اولاد یا شاگرد اور کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اسی موقع پر یہ آیت بھی ذکر کرنی چاہئے تھی کیونکہ اصل مضمون تو معلوم ہو گیا گو آج معلوم ہوا۔ یہ مضمون دس بارہ دن سے میرے ذہن میں تھا درمیان میں ذہول بھی ہو گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ بیان ہو گیا یہ بالکل نیا مضمون ہے اس سے اپنے اعمال میں بھی تفاضل سمجھنے کا طریقہ بآسانی معلوم ہو سکتا ہے اور انتخاب بھی اس معیار سے بآسانی ممکن ہے۔ اب خدا سے دعا کیجئے کہ وہ عمل کی توفیق دے۔

اٰمِیْن یٰاَرَبَّ الْعٰلَمِیْنَ

تمام شد

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(سُؤَالُ الْجَنَازِيِّ)

دعوات عبدیت جلد چہارم

کا

تیسرا وعظ ملقب بہ

الرَّضَا بِالذُّنُبِ

(مستجملہ ارشادات)

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عبد المنان

مکتبہ تھانوی — دفتر الایقاع

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی
ایم۔ اے جناح روڈ

دعواتِ عبدیت جلد چہارم

تیسرا وعظ مقلب مہ

الرَّضَا بِالذَّنْبِ

اَیْنَ	مَنْ	كَيْفَ	مَاذَا	مَنْ مَبْطُور	اَشْتَات
کہاں ہوا	کب ہوا	کیسے ہوا	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	متفرقات
جلال آبادی محمد علی حسن صاحب	۱۵ صفر ۱۳۸۵ ہجری	۱۵ صفر ۱۳۸۵ ہجری	روحنا از اشتغال بہنا و غفلت از آخرت	مربی سید احمد صاحب نقابوی	تقریباً ۱۵۰ آیت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدًا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْزُهُ وَنَعُوْزُ مِنْ رِيْهِ وَنَعُوْزُ كُلِّ عَلِيْمٍ وَنَعُوْزُ بِمَا هُوَ مِنْ شَوْوَرٍ اَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِمَّنْ قَدْ وَدَّ اللّٰهُ فَلَامُضَلٍّ لَّهُ وَمَنْ يُضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُوْلَنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابُ بَيْتٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّ الْكَذِبَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَّارٍ مُّصَوِّمًا بِالْحَيٰوةِ الدَّٰنِيَا وَالْاٰخِرَةِ شَوْوَبَهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اَلْمَرْثَا غَفِلُوْنَ اُولٰٓئِكَ مَا هُوَ الْمَثٰرِبُهَا كَانُوْا اَيْكِسِبُوْنَ (جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھڑکا نہیں ہے اور وہ دنیوی زندگی پر ماضی ہو گئے ہیں و آخرت کی طلب اصلاً نہیں کرتے) اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں (آئندہ کی کچھ خبر نہیں) اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانا ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے)

ان آیتوں میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص جماعت کی مذمت ایک خاص صفت پر فرمائی ہے جس جماعت کی مذمت اس میں ہے بھلا اللہ حاضرین میں اُس جماعت کا ایک فرد بھی نہیں ہے لیکن اس سے اس بیان کو بے ربط یا بے ضرورت نہ سمجھنا چاہیے ایک اس میں غور کرنا

کہ جس کی مذمت ہوتی ہے ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ نفس ذات میں تو سب انسان شریک ہیں تو ذات کسی کی مقصود نہیں ہوتی بلکہ مبنی مذمت کا خاص صفات ہوتی ہیں تو صفات ضمیمہ جس میں ہوں گی وہ مذموم ہوگا جس میں نہ ہوں گی وہ نہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ جس کی مذمت فرمائی گئی ہے ساتھ ہی وہ صفات بھی ذکر فرمادی ہیں جن پر مذمت فرمائی گئی ہے اسی طرح خوشنودی اور رضا میں بھی اُن کا خاص مبنی صفات ہی ہوتی ہیں کہ چونکہ یہ صفات ان میں پائی جاتی ہیں اس لئے ہم اُن سے خوش اور راضی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مدح اور مذمت وغیرہ کا مدار حمیدہ یا ذمیمہ صفات ہیں جس میں جیسی صفات ہوں گی ویسے ہی آثار اُس پر مرتب ہوں گے اس کے بعد اشکال رفع ہو جائے کہ جس جماعت کے باب میں یہ آیتیں ہیں جب حاضرین میں ان میں سے ایک فرد بھی نہیں تو ان آیتوں کو کیوں اختیار کیا گیا اور ترجمے سے معلوم ہو چکا کہ کس جماعت کی مذمت ہے مگر میں پہلے ہی بتلائے دیتا ہوں کہ وہ جماعت کفار کی ہے اور اسی وجہ سے وہ شبہ بھی ہوتا تھا کہ یہاں اس کی تلاوت کی کیا ضرورت ہوئی اور اسی شبہ کی بنا پر بعض لوگ یہ منکر کہ فلاں آیت کفار کے حق میں ہے یہ فکر بھی ہو جاتے ہیں کہ خیرم تو اس کا مورد نہیں ہیں مگر غور کرنے کی بات ہے کہ وہ آیت جو کفار کی شان میں ہے وہ مسلمانوں کے لئے بجائے یہ فکر کرنے کے بہت بڑا تازیانہ ہے مگر مسلمان اس کو سنکر بے فکر ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کفار کی شان میں ہے۔ صاحبو یہ صحیح ہے کہ یہ کفار کی مذمت ہے اور قرآن شریف میں اکثر مواقع پر کفار ہی کی مذمت کی گئی مسلمانوں کی مذمت قرآن شریف میں بہت کم ہے مگر یہ تو غور کرنے کی بات ہے کہ کفار کی مذمت ہم مسلمانوں کو کیوں سنائی گئی ہے مطلب اس سے یہ ہے کہ ان صفات کا مسلمانوں میں ہونا بہت زیادہ عجیب ہے یہ صفات تو صرف کفار میں ہوتیں ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی کی ذات سے لے جی نہیں کسی کی ذات سے محبت نہیں بلکہ صفات حمیدہ بنائے رضا ہیں اور صفات ضمیمہ بنائے ناراضی و مذمت تو اگر یہ وہی صفات و ذمیمہ مسلمانوں میں بھی ہوں جو مدعی اطاعت اور عبدیت کے ہیں تو ان کو اور بھی شرمانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کفار کو جن صفات پر لقاؤں

گیا ہے ہم میں وہی صفات ہیں تو ان کی درستی بہت زیادہ کرنی چاہیے مثلاً ایک باغی کو بادشاہ برا بھلا کہے کہ تو نے بغاوت کی تو نے سرکار کا مقابلہ کیا تو نے یہ کیا تو نے وہ کیا اس خطاب کو سن کر دوسرے اہل جراثم کو ڈرنا چاہیے اور بے خوف نہ ہونا چاہیے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو الزامات باغی پر لگائے گئے ہیں وہ مجھ میں تو نہیں ہیں کلاً یا بعضاً یا مثلاً ایک بادشاہت آدمی ظلم کرتا ہے اور رعایا کو ستاتا ہے یا دیکھتی کرتا ہے لیکن باغی نہیں ہے ہاں فوجداری کی بہت سی دفعات اس پر عائد ہیں اور اتفاق سے بادشاہ نے اسی کے سامنے ایک باغی کو تہدید کی اور ان صفات پر بھی تہدید کی جو اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے تو اس کے بھی کان ہونے چاہئیں ہاں ایک فرق ضرور ہے کہ اگر جراثم کم ہوں گے تو ناخوشی کم ہوگی اور اگر زیادہ ہوں گے تو ناخوشی زائد ہوگی۔ سو مسلمان خواہ کیسا ہی بددین مجرم ہو مگر اس کے جرائم کافر کے برابر نہیں ہو سکتے تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ مسلمان سے اتنی ناخوشی نہ ہوگی لیکن اس پر تو تسلی نہ ہونی چاہیے کہ ہم سے کم ناخوشی ہے دیکھو اگر کسی مجرم کو دس برس کی قید ہو اور دوسرے کو پانچ برس کی تو کیا اس دوسرے کو بے فکری ہوگی میرے خیال میں کوئی عاقل ایسا نہیں کہ وہ اس وجہ سے بے فکر ہو جائے کہ میری سزا اقلان شخص سے تو کم ہے۔ بلکہ ایک باریک بات یہ ہے کہ بعض اوقات بڑی دفعہ اور بڑی سزا سن کر اتنی کلفت نہیں ہوتی جتنی چھوٹی دفعہ اور چھوٹی سزا سن کر ہوتی ہے۔ کیونکہ بڑی سزائیں تو مایوسی ہو جاتی ہے اور مشہور ہے الیاس احدی المواحین (مایوسی ایک طرح کی راحت ہے) ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس کو ایک جرم میں جج نے سات برس کی قید کا حکم دیا اور اس سے کہا کہ دیکھو تم اپیل نہ کرنا ورنہ تم کو زیادہ سزا ہو جائے گی میں نے تم کو بہت کم سزا دی ہے۔ مگر اس شخص نے اپیل کی اس میں شاید ۲۸ برس کی سزا ہوئی۔ ۲۸ برس کا نام سکر اس کو بالکل یاس ہو گئی کہ اب زندہ بچکر نہیں نکل سکتا اور اس یاس سے گونہ راحت ہو گئی۔ تو اس حیثیت سے تو مسلمان کو چھوٹی سزا سن کر زیادہ فکر میں پڑنا چاہیے کہ اس کو تو یاس بھی نہ ہوگی غرض اس حیثیت سے یہ تفاوت ہے اگرچہ دوسری حیثیت سے دوسرے تفاوت بھی ہیں مگر میں نے اس کو اس لئے بیان کیا کہ یہ فکری

ذرا ہے کیونکہ اس کو سن کر کہ ایک ذرا ایک دن دوزخ سے نکل آئیں گے اکثر لوگ بے فکر ہیں سو یہ بڑی غلطی کی بات ہے کہ تھوڑی سزا کو سن کر بے فکر ہو جائے غرض کفار اور منافقوں کی سزائیں تفاوت کا انکار نہیں لیکن وہ تفاوت بے فکر نہیں کر سکتا بلکہ زیادہ منکر ہونا چاہیے یا برابر ہی ہو یا کم ہی منکر ہو مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی بے فکر بیٹھے ہیں بعض تو بالکل ہی خیال نہیں کرتے اُن کی ٹوٹکائیت ہی کیا مگر غضب تو یہ ہے کہ بعض ضرور ابھی بے منکر ہیں کہتے ہیں کہ کفار کی برابر سزا تھوڑا ہی ہوگی۔

میں اس بے منکری کے رفع کرنے کے لئے یہ تمام تقریر کر رہا ہوں کہ اس خیال کو بھی دل میں نہ لاتے اور اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ تو کفار کے حق میں ہے پھر ہم کو کیا فکر جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جن صفات پر کفار کو یہ وعید سنائی گئی ہے اگر آپ میں بھی وہ صفات ہیں تو آپ کو ضرور فکر ہونی چاہیے۔ دوسرے اگر چار کو چار کیکر دس جوتیاں ہار لی جائیں تو عجیب نہیں لیکن اگر کسی بیٹے آدمی کو یہ کہہ دیا جائے تو نہایت شرم کی بات ہے تو کافروں کو اگر منکر لقاۃ اللہ اور راضی بالحقۃ الدنیا اور غافل عن الآیات کہہ دیا جائے تو کچھ عجیب نہیں لیکن اگر مسلمان میں یہ صفات پائی جائیں اور اس وجہ سے اس کا انصاف ان کے ساتھ ہو تو زیادہ شرم کی بات ہے اور لیجئے اگر کسی کو بھنگی کی تھکا قید کر دیں تو اس کے لئے کننی تنگ کی بات ہے۔ یاد رکھو کہ جہنم خاص کافروں کے لئے ہے مگر مسلمان اپنے ہاتھوں وہ اخلاق اختیار کر کے جو کافروں میں پائے جاتے ہیں مَنُ شَبَّہَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ کے مصداق بنتے ہیں اور ان کے ساتھ قید ہونے کے کام کرتے ہیں اس حدیث مَنُ شَبَّہَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ لوگوں نے اڑا ہی دیا اور اگر لیا بھی ہے تو صرف لباس میں بہت سے ثقات بھی اس میں مبتلا ہیں وضع اہل شرع کی بنا کر اپنے کو متقیوں میں شمار کرنے لگے گو افعال کیسے ہی ہوں لیکن اس حالت میں اس خیال کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے میرے وطن میں ایک بہروپیا میرے پاس انعام لینے کی غرض سے کسی بڈھے کی شکل بن کر آیا ایک شخص نے مجلس میں کہا کہ خدا کے یہاں ان بہروپیوں کی کیا حالت ہوگی کہ بھی عورت بنتے ہیں کبھی اور کوئی مکر کی شکل بناتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں اس طرح تھوڑا ہی جائیں گے مولویوں کا لباس پہن کر جائیں گے بس فوراً مغفرت ہو جائے گی میں نے ڈانٹا کہ کیا وہ ایسا ہے کیا خدا تعالیٰ کو کوئی دھوکا دے سکتا

ہے یہی حالت ہماری ہے کہ شکل تو بنالیتے ہیں علماء کی، فضلاء کی، صلحاء کی لیکن باطن میں سینکڑوں خباثتیں بھری ہیں۔

از بروں چوں گو بر کافر بر حلل و اندروں قہر خدای عزوجل
از بروں طعنے زنی بر بایزید و ز درونت سنگ میدار و یزید
(باہر سے کافر کی قبر کی طرح خوشنام زمین ہے اور باطن ایسا کہ قہر خداوندی نازل ہو رہا ہے ظاہراً تو بایزید بطنی پر طعنہ مارتا ہے یعنی اپنا ظاہر کچھ ایسا بنا رکھا ہے کہ بایزید کو لوگ کچھ نہ سمجھیں اور اپنے باطن میں یزید کے لئے بھی باعثِ شرم ہے)

کہ صورت تو کافر کی قبر کی سی نہایت مزین اسی کو کہتے ہیں از بروں طعنے زنی بر بایزید کہ بیرونی وضع تو ایسی کہ بایزید بھی شرمائیں اور قلب کی یہ حالت کہ یزید کو بھی اُس سے عار آئے ہم میں صورت کے دیندار تو بہت ہیں مگر سیرت کے دیندار کم ہیں غرض یہ حدیث صورت اور لباس ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر حالت میں عام ہے اور لوگ اس حدیث میں خواجہ کلام کہتے ہیں یہ تو عقلی بات ہے اور ہر کس و ناکس اس کو سمجھتا ہے دیکھو اگر کوئی شخص لغو و بیہودہ باتیں کرنے لگے تو اس کو کہتے ہیں کہ تو چار ہو گیا یا اگر ایک شخص ہر وقت ہجڑوں میں رہنے لگے تو انھیں میں شمار ہونے لگے گا۔ جب یہ بات ہے تو اگر ہم اخلاق کافروں کے اختیار کریں گے تو ہم بھی ان ہی جیسے ہو جائیں گے پس ان کے ساتھ دوزخ میں بھی جائیں گے (اللہُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَآخِرُهَا مِنَ النَّارِ) اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں جامع) ورنہ دوزخ سے مومن کو کیا علائق جیسے جنت خاص متقیوں کے لئے ہے ایسے ہی دوزخ خاص کفار کے لئے ہے۔ بیچ کے لوگ تو چونکہ وہ نہ کافر ہیں اور نہ متقی اس لئے ہمیشہ کو دوزخ میں بھی نہ جائیں گے اور ابتداءً جنت میں بھی نہ جائیں گے مگر چونکہ ایمان کی وجہ سے متقیوں کے مشابہ ہیں اس لئے بعد چندے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جنت میں جانے کے قابل وہ ہے کہ یا تو خود متقی ہو یا مشابہ متقی کے ورنہ نہیں۔ ہاں ایسے لوگ جب پاک صاف ہو جائیں گے اس وقت جنت میں

جائے کے قابل ہوں گے جیسے چراغ کہ اُس پر اگر بہت سی کیٹ (چمکٹ) جمع ہو جائے تو اس کو آگ میں ڈال کر صاف کیا جاتا ہے اور اس وقت وہ نفیس جگہ کے استعمال کے قابل ہوتا ہے اسی طرح اُن لوگوں کو دوزخ کے چوٹے میں ڈال کر صاف کیا جائے گا۔ یا دوسری مثال میں یوں سمجھو کہ بچہ اگر نجاست میں لتھڑا ہوا آئے تو کہا جائے گا کہ اس کو حمام میں لے جاؤ اور خوب گرو اور اس پر سے نجاست کو کھرچو۔ تو دوزخ بھی حمام ہے لیکن اس کی برداشت ہرگز نہ ہو سکے گی۔ غرض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا بوجہ مشابہت کفار کے ہے فرق اتنا ہے کہ کفار کو تعذیب کے لئے بھیجا جائیگا مسلمانوں کو تہذیب کے واسطے مگر تکلیف تو ضرور ہی ہوگی۔ دیکھو جب حمام میں بھانوں سے رگڑا جاتا ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے تو تہذیب کہہ دینے سے ان کا کیا نفع ہوا تکلیف تو ہوئی جہنم میں تو بگئے۔ دیکھو اگر ایک شخص کے بدن میں پھر پیا بھونکی جائیں اور دوسرے کے بدن میں سوئیاں کو جی جائیں تو کیا اس دوسرے کو اطمینان ہو سکتا ہے ہرگز نہیں اور ہم لوگ اُس سرا کو تو کیا برداشت کر سکتے ہم سے نشتر کی تکلیف تو برداشت نہیں کی جاتی۔ تو ان باتوں سے ہرگز تسلی نہیں ہونی چاہیے ابو طالب کے لئے آیا ہے کہ چونکہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی تھی خدا تعالیٰ کی حکمت کے قربان ہو جائیے دیکھئے اتنے بڑے تو محبوب اور ان کو کلمہ نصیب نہ ہوا۔ موت کے وقت کلمہ پڑھنے پر راضی ہو گئے لیکن خدا نا سکھ کرے ابو جہل کا کہ اس نے اس وقت بھی بہکا یا آخر اُسی حالت پر خاتمہ ہو گیا تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا اور اسی لئے اس کو بیان بھی کیا ورنہ جی نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ ایک مسئلہ کا استدنباط مقصود تھا اس لئے بیان کیا سو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ آجکل لوگ مجلس کمر لینے کو یا مولود کمر لینے کو نجات کا باعث سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو بہت محبت ہے اور بس اسی کو نجات کے لئے کافی سمجھتے ہیں نہ نماز کی ضرورت سمجھتے ہیں نہ روزے کی نہ حج کی نہ استغفار کی اور اس میں زیادہ تر خطا پڑھے لکھے لوگوں کی ہے انھوں نے اپنی طمع اور لالچ کے لئے ایسا کیا کہ عوام الناس کو

راضی کرنے کے لئے ان کو ایسے ایسے مضامین سنائے ان کے کہنے پر ایسی مجلسیں کیں
 وعظ میں یہ مضامین بیان کئے جاتے ہیں کہ صاحبِ جوڈاڑھی منڈواؤ نایک کرو سببات
 ہو جائے گا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو اور ان منکر و مایہوں کے پاس
 نہ بیٹھو۔ اور وہابی نام رکھا ہے اہل سنت کا گو وہ مقلد اور حنفی ہوں غیر مجالسِ عظیم
 یہ کہا جاتا ہے کہ جو چاہو کرو مگر صرف محبت رکھو اور اس کا اثر لوگوں پر یہ ہوا کہ انھوں
 نے تمام اعمال کو غیر ضروری سمجھ لیا تو ایسے لوگوں کو اس حدیث سے سمجھ لینا چاہیے کہ ابوطالب
 کی برابر کوئی بھی ان مدعیانِ محبت میں سے محبت رکھنے والا نہیں۔ ابوطالب وہ تھے کہ
 سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹ دیا لیکن ابوطالب نے ساتھ دیا اور بہت
 سی تکالیف اٹھائیں۔ آج تو وہ حالت ہے کہ مخالفتِ شریعت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم
 میں اگر ایک پیسے کا نفع ہو تو مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک مجلس میں یزید
 کے تذکرے پر ایک شخص کہہ رہا تھا کہ افسوس میں نہ ہوا ورنہ یوں کہتا اور یوں کرتا
 یہ سن کر ایک دیہاتی شخص کو جوش آگیا کہنے لگا کہ میں کہتا ہوں کہ میں یزید ہوں اور
 میں نے ایسا ایسا کیا ہے اگر کچھ محبت ہے تو آ جاؤ یہ سنکر ان بہادر صاحب کے حواس
 باختہ ہو گئے یہ ہی حالت آج کل کے عہدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو دیکھئے
 ابوطالب جس کو اس قدر محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی ان کو بھی ہرے دعوے
 محبت نے بلکہ محبت نے بھی دوزخ سے نہ بچا لیا کیونکہ اطاعت نہ تھی اور آج تو کس کا
 منہ ہے کہ اتنی محبت کا بھی دعوے کرے اور اگر کرے بھی تو خوب یاد رکھو کہ

وجائزۃ دعویٰ المحبۃ فی العلویٰ ولكن لا یخفی کلامہ المتناقض

(حقوق و محبت کا دعویٰ تو ہر شخص کر سکتا ہے مگر یاد رکھئے کھوٹے شخص کا

باطن ظاہر ہو جاتا ہے۔)

میں کہتا ہوں کہ محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرو مگر جس طرح
 ذکر کا طریقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر
 کیا ہے لیکن کیا وہاں کوئی تاریخ مقرر ہوتی تھی۔ ہرگز نہیں ان کی تو ہر وقت

یہ حالت تھی کہ

ماہرِ چرخِ خواندہ ایم فراموش کر دایم
الّا حدیثِ یار کہ تکرارِ مے کس نیم
(ہم نے جو کچھ بھی بڑھا سب بھلا دیا مگر محبوب کی باتیں نہیں بھلائیں
بلکہ انھیں بار بار دہراتے ہیں)

وہ تو ہر وقت زبان پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر رکھتے تھے
بقول مولانا فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم تو ہر وقت مولد کرتے
ہیں لَإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کہتے ہیں جب بھی آپؐ ہی کا ذکر
ہوتا ہے ہمارے تو ہر وقت دل میں بسے ہیں زبان سے ہاتھ سے ہر وقت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہیں سبحان اللہ کیا محققانہ بات کہی ہے
تو صحابہ رضی اللہ عنہم تو ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے اور نرا ذکر نہیں بلکہ ویسا
بننے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ پکھنڈ جواب ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
اجمعین میں کہیں نام کو نہ تھے کسی صحابی نے کبھی مٹھائی تقسیم نہیں کی کبھی ذکر کی
تاریخ مقرر نہیں کی اور اگر کوئی کہے کہ ہم تو خوشی میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں تو میں
کہتا ہوں کہ روز کیوں تقسیم نہیں کرتے اس کی کیا وجہ کہ ایک مجمع خاص میں تقسیم
کی جاتی ہے۔ اسی طرح کھڑا ہونا اس کی بابت بھی یہی ہے کہ اس کی کیا وجہ کہ
خاص مجمع میں خاص وقت میں قیام ہو اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
تذکرہ ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ کہ اس وقت کوئی نہیں اٹھتا۔

یہ یاد رکھو کہ یہ سب کلمے والوں کی من گھڑت ہے کہ ہر ہر جز کو خاص طور سے
ایجاد کیا کہ لوگ ہر کام میں ان کے محتاج رہیں اور جب ان سے وہ کام لیں تو کچھ دیں
بھی اور جب وعظ کے لئے کچھ ہوا تو آنے والوں کے لئے بھی کچھ چاہیے اس لئے
مٹھائی ایجاد کی گئی۔ لوگ عرب کے فصل سے استدلال کرتے ہیں لیکن فہم
ہے کہ لوگوں کو خیر نہیں ہے کہ عرب میں کس طرح کا مولد ہوتا ہے گو اس میں بھی نشیب
و فراز ہے مگر پھر بھی یہاں کی نسبت بہت سادگی ہے مٹھائی تقسیم کرتے ہیں لیکن کثرت

یہ ہے کہ اگر نصف مجلس کو تقسیم ہونے کے بعد مٹھائی ختم ہو گئی تو بلا تامل کہہ دیں گے کہ خلاص یعنی اب ختم ہو گئی بھلا یہاں کوئی صاحب مجلس ایسا کر کے دکھلا دیں۔ واللہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے سب تفاخر کے لئے ہوتا ہے۔

صاحبو! محبت کے طریقے ہی دوسرے ہوتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول میں کچھ کھانا پکا کر تقسیم کیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ کو کچھ معیترہ ہوا تو آپ نے پیسے دو پیسے کے چنے بھنوا کر تقسیم کر دیئے۔ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چنوں کو تناول فرما رہے ہیں۔ دیکھنے محبت اللہ والوں ہی میں ہوتی ہے ان سے سیکھو اور ان کے طرز عمل پر چلو۔ میں اس کا بہت آسان طریقہ بتلاتا ہوں مگر وہ طریقہ نفس کو گوارا نہ ہوگا۔ وہ یہ کہ خفیہ خرچ کیا کرو، مثلاً ربیع الاول کے مہینے میں پچاس روپیہ خرچ کرو مگر ظاہر نہ کرو اور ایک ایک کو بیہ ایک ایک مسکین کو دیدو۔ اگر واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس طریقے پر عمل کرو مگر یہ پیشین گوئی کرتا ہوں کہ کبھی نہ ہو سکے گا۔ نفس کہے گا کہ میاں پچاس روپے بھی خرچ ہوئے اور کسی کو خبر تک بھی نہ ہوئی۔ آج کل تو یہ حالت ہے کہ میں کانپور میں تھا ایک شخص ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مجھے بلا کر لے گئے میں چلا گیا۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ اسی جگہ جہاں ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تھا آج رنڈی کا ناچ ہوا ہے مجھے سن کر بے حد صدمہ ہوا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس کے یہاں شادی تھی اور اصل مقصود ناچ کرانا تھا۔ لیکن بعض ثقہ احباب کی خاطر سے ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر دیا تھا تو یہ ذکرِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ ثقہ دوستوں کے لئے ہوا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ناچ کا موازنہ ہوا اور ناچ اسی جگہ ہوا، نفوذ باللہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں کانپور میں سنا کرتا کہ آج فلاں رنڈی کے ہاں مولود ہے۔ آج فلاں کے ہاں ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے افسوس ہے کہ جب وہاں ضروری مضامین زنا کی بد

وغیرہ کو کوئی بیان نہیں کرتا تھا تو میرے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فائدہ کی توقع ہے ردیکھو اگر دسترخوان پر برزری چٹنی ہو تو کیا کوئی اس دسترخوان سے سیر ہو سکتا ہے کبھی نہیں البتہ اگر نرا کھانا ہوا اور چٹنی نہ ہو تو وہ کالہ آمد ہو سکتا ہے اور اگر دونوں چیزیں ہوں تو نور علی نور ہے۔ یہ اس پر یاد آگیا تھا کہ لوگ دعوائے محبت کرتے ہیں تو دیکھیں کہ ابوطالب کی کیا حالت ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت صرف دو جوتے آگ کے پیر میں ہوں گے مگر حالت یہ ہوگی کہ یوں سمجھیں گے کہ مجھ سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں۔ دنیا ہی میں دیکھ لو کہ اگر بول کا کاٹا بھی لگ جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے تو اگر یہ کوئی کہے کہ مجھے تو ہلکا عذاب ہوگا تو خوب سمجھ لے کہ وہاں کا ہلکا بھی ناقابلِ برداشت ہے تو اس ناز میں ہرگز نہ رہنا چاہیے کہ مجھے تو تھوڑی سزا ہوگی یہ شبہات تو رفع ہو گئے۔ اب وہ باتیں بھی سن لیجئے جن پر اس آیت میں لٹا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں رکھتے۔ سو اس سے تو ہم بری ہیں لیکن اس سے بیفکری نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے نہ ہونے سے گوسرا کم ہو لیکن ہوگی تو ضرور اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ذَرُّوْا بِالنَّجْوَةِ السَّيِّئَةِ وَاطْلُمُوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْهَا مُعْتَزِّلُوْنَ کہ جو حیوۃ الدنیا پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہمارے احکام سے غافل ہیں یہ کل چار چیزیں ہیں ان پر فرماتے ہیں اُولَئِكَ لَمْ يَصْلُحْ لَهُمْ الشَّارِدُ تَرْجَمے سے معلوم ہوا ہوگا کہ ان چار پر سزا ہے تو ان چاروں کا مذموم ہونا ثابت ہوا۔ اور یہ احتمال نہ کیا جائے کہ شاید مجموعہ پر یہ سزا ہوگی اور ہم مجموعہ سے بری ہیں کیونکہ لَا يَزِيْجُوْنَ لِفَءْنَا یہ جزو ہم میں نہیں پایا جاتا سو بات یہ ہے کہ یہاں اول تو اس احتمال کی کوئی دلیل نہیں اور عطف بالواو میں کبھی ہر واحد بھی مقصود بالا فتادہ ہوتا ہے اور شاید سے بیفکری ہو نہیں سکتی۔ دوسرے اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی لَا يَزِيْجُوْنَ پر اکتفا نہ کرنا اور دوسرے افعال کا بھی ذکر کرنا ظاہر ہے کہ عبت تو نہیں ہے اور اگر ان کو حکم جزوی میں کچھ دخل نہ ہو تو محض عبت ہونا لازم آئے گا۔

پس سب کو داخل ہوا پس سب کا مذموم اور موثر فی العقولہ بنونا ثابت ہو گیا
ان چار چیزوں میں سے ایک تو یقیناً ہم میں نہیں ہے اس دفعہ سے تو ہم
یقیناً بری ہیں اور ایک میں مشبہ ہے یعنی اخیر کا جرم اس میں شک ہے کہ
ہم میں ہے یا نہیں کیونکہ اس کی تفسیریں دو ہیں ایک تو یہ کہ عقیدہ نہیں اس لئے
غفلت ہے اور التفات نہیں ہوتا اس سے تو ہم بچے ہیں یا مطلق غفلت مراد
ہو تو اس میں ہم مبتلا ہیں رہے بیچ کے دو جرم ان میں ہم یقیناً مبتلا ہیں اور وہ
دونوں ایک ہیں گرفتارے تفاوت ہے یعنی ایک تو مرتبہ عقل کا ہے اور
ایک مرتبہ طبع کا کیونکہ رضا تو امر عقلی ہے اور اطمینان امر طبعی ہے تو بعض
دفعہ تو ایک فعل کو عقلاً پسند کرتا ہے مگر دلچسپی نہیں ہوتی جیسے کڑوی دوا
یا شہادت کے لئے سفر کو عقلاً تو پسند ہے مگر اس کے ساتھ دلچسپی نہیں اور کبھی ایسا
ہوتا ہے کہ دلچسپی تو ہوتی ہے مگر عقلاً نا پسند کرتا ہے جیسے زنا وغیرہ۔ غرض کبھی
رضا ہوتی ہے اور اطمینان نہیں ہوتا اور کبھی بالعکس لیکن وہ حالت نہایت سخت
ہے کہ رضا اور اطمینان دونوں ہوں تو کفار کو تو علی العموم یہ بات ہے مگر
اکثر مسلمانوں کو بھی ہے چنانچہ پسند کی تو کھلی دلیل یہ ہے کہ اگر دنیا اور دین
میں تزام ہو جیسے مقدمات میں یا رشوت لینے میں یا جیسے بعضوں کے پاس
زمینیں دبی ہوئی ہیں تو ان سب کو جانتے ہیں کہ گناہ ہے مگر دل سے پسند
ہے کہ جی بُرا نہیں ہوتا بلکہ جب اس کی اصلاح کی رائے دی جاتی ہے تو کہا
جاتا ہے کہ یہ ریاست کے معاملے ہیں ناصح کیا جانیں غرض عقلاً پسند کرتے ہیں
اور ترجیح دیتے ہیں اگرچہ عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ علیٰ ہذا تعلیم کے باب میں جلتے ہیں
کہ ابتداء سے تعلیم زمانہ حال میں مشغول کرنے سے اولاد دین سے بے خبر رہتی ہے
مگر کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں تو ترقی کیونکر کریں یہ سب رضا بالدنیا ہے۔ بلکہ اب تو
وہ پالیسی ہو گئی ہے کہ اہل علم اور درویشوں میں بھی یہ مرض ہے اَلَا مَا شَاءَ اللہ
حالانکہ درویش کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کثرت سے ایسے

مولوی اور درویش ہیں کہ اس رضا بالند نیا سے اُن کا مذہب یہ ہو گیا ہے کہ مردہ جنت میں جائے یا دوزخ میں ہمارے چار پیسے سیدھے ہو جائیں اور یہ ہی وہ جماعت ہے جن کو دیکھ کر اہل دنیا علمِ دین سے نفور ہو گئے ہیں۔ صاحبِ واعلم دین کو ہم نے خود ذلیل کیا ورنہ وہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے سب کی گردنیں جھٹک جاتی ہیں۔ دربارِ دہلی میں جب بادشاہ کے سامنے علماء گئے ہیں تو ان کو دیکھ کر بادشاہ خود جھٹک گئے افسوس ہے کہ دوسری قوم کے لوگ تو عزت کریں بادشاہ کی یہ حالت تھی کہ والیانِ ریاست کے سامنے اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور علماء کو دیکھ کر جھٹک کر اُن سب کی تعظیم کی اب بتلائیے کہ ان کے پاس کیا چیز تھی کوئی ملک تھا صرف یہ بات تھی کہ یہ عالم ہیں دین کے پیشوا ہیں لیکن اگر ہم خود ہی بیقدری کرائیں تو اس میں کسی کا کیا تصور یہی حالت ہو گئی ہے پڑوں کی کہ طمع سے ان کی بھی سخت بیقدری ہو گئی ہے۔ مجھے ایک گنوار کا واقعہ یاد آیا کہ فصل پر جب کمینوں کا اناج نکالنے بیٹھا تو گھروالوں نے سب کو شمار کیا دھوئی کو بھی خاکِ رد کو بھی اور یہ بیٹھا سنتا رہا جب سامنے کمینوں کا نام سن چکا تو کہنے لگا کہ اس سرے پر کا بھی تو نکال دو۔ مگر یہ پیر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ موضعِ مساوی کے بعضے لوگ قاضی صاحب منگلوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے تھے پھر خاندانی پیر صاحب کو جب خبر ہوئی تو کہنے لگے کہ اچھی بات ہے دیکھو میں بھی تمہیں بلصراط سے دھکا دوں گا۔ تو ایسے پیر ہیں ہی اس قابل۔ علیٰ ہذا بعضے علماء بھی ایسے ہونے لگے ہیں۔ ایک سببِ پرانی وضعِ پرانی روشنی کے ایک مقام پر بدل کر آئے انھوں نے چاہا کہ وہاں کے رؤساء سے مل آئیں۔ ایک رئیس صاحب کے پاس پہنچے تو وہ دور ہی سے صورت دیکھ کر گھر میں چلے گئے انھوں نے خادم کے ذریعے سے کہلا کر بھیجا کہ میں فلاں شخص ہوں آپ سے ملنے کو آیا ہوں۔ نام سن کر وہ رئیس صاحب یاہر آئے اور معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ کا عیالہ دیکھ کر میں یہ سمجھا کہ کوئی مولوی صاحب ہیں چندہ لینے کی غرض سے آئے ہیں

یہ خیالات ہیں عوام کے علماء کے متعلق مگر اس میں زیادہ قصور ان عوام کا نہیں بلکہ ایسے مولویوں کا ہے کہ ان ہی نے اپنے افعال سے عوام کے خیالات کو خراب کیا مگر علماء اس سے پرہیز کرتے تو عوام کو کبھی ایسی جرات نہیں ہو سکتی یہ تو اہل علم کی غلطی تھی۔ لیکن جن لوگوں نے ایسوں کو دیکھ کر علمِ دین سے کنارہ کیا ہے وہ بھی غلطی سے خالی نہیں کیونکہ علمِ دین کے ساتھ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اخلاق بھی سکھلائیں جن سے یہ افعال ناملائم پیدا نہ ہوں۔ دوسرے ایک خاندانی رئیس زادہ اگر علمِ دین پڑھے گا تو وہ بوجہ اس کے کہ فطرۃً عالیٰ حوصلہ ہے کیونکہ ایسی حرکات کرنے لگا اور جو لوگ ایسے حرکات کرتے ہیں وہ اکثر کم خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ پس جب یہ ہے تو تعجب ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دینی نہ دو میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم حال نہ دو ضرور دو مگر یہ بھی تو دیکھو کہ علمِ دین ہر وقت کی ضرورت کی چیز ہے تو چاہیے تو یہ کہ اول علمِ دین پڑھاؤ اور اس کے بعد دوسرے علوم ورنہ دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ تو اس کی تعلیم ضرور رہی ہونی چاہیے اگر زیادہ وقت نہ ہو تو اردو ہی کے رسائل پڑھاؤ لیکن سبقاً سبقاً پڑھاؤ یہ نہیں کہ کتاب دے دی اور کہہ دیا کہ دیکھو بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ پورا انصاب ہو اور کسی دیندار آدمی کو رکھ کر سبقاً سبقاً پڑھاؤ اگر چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ ہی دو بلکہ میں کہتا ہوں کہ فضول وقت میں سے جو کھیل کود میں ختم ہو جاتا ہے اس میں سے اگر ایک گھنٹہ دو اور وقتاً فوقتاً امتحان لیا کر دے کامیابی پر بچہ کو انعام دو اور ناکامی پر سزا دو اور عمل کرانے کی بھی کوشش کراؤ جیسے حساب میں مشق کراتے ہو۔ اور اگر وہ نہیں کرتا تو سزا دیتے ہو اسی طرح ہر مسئلے میں التزام کرو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ بچہ ساتھ کے ساتھ دیندار ہوتا چلا جائے گا ہاں اس کے لئے ایک عالم کے بدلنے کی ضرورت ہوگی تو جب سینکڑوں روپیہ انگریزی میں صرف ہو جاتا ہے اگر دس روپے اس میں صرف ہو جائیں گے تو کیسا ظلم ہو گا اور ان مولوی صاحب سے آپ اپنے لئے بھی یہی کام لے سکتے ہیں کہ ان سے خود بھی مسائل سیکھیں اور اس موقع پر یہ کہنا بھی ضروری

معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر میں جیسا پہلے تھا پھر کوئی سلسلہ علم دین کا ہو تو اچھا ہے کہ یہاں کے بچے کچھ نہ کچھ تو ضرور پڑھ لیں۔ دیکھو اگر دو گھنٹے کی صحبت کسی عالم کی ہو جائے تو خواہ یہ بچے دیندار نہ ہوں لیکن ان کو بہت سی باتیں معلوم ہو جائیں گی مگر اس طرف لوگوں کو توجہ نہیں۔ اگر کہئے کہ یہاں کوئی مولوی نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر راج کی ضرورت ہو اور وہ نہ ملے تو کیا کرتے ہو یہ ہی کہ دوسرے مقام سے راج بلاتے ہیں۔ پھر مولوی کو دوسرے مقامات سے کیوں نہیں بلاتے یہاں اس کے منظر کیوں رہتے ہو کہ مولوی خود آئیں۔ صاحبو! اگر دین کی کچھ بھی عظمت قلب میں ہوتی تو خود مولویوں کو تلاش کرتے خلاصہ یہ کہ رضا بال دنیا کی ان خرابیوں سے بہت کم لوگ خالی ہیں حتیٰ کہ مولوی اور درویش بھی اور مولویوں اور درویشوں سے ایسا ہونا یہ زیادہ بُرا ہے کیونکہ یہ دھوکا دے کر مارتے ہیں مگر ہر جماعت میں کچھ لوگ مستثنیٰ بھی ہیں۔ دنیا داروں میں بھی اور دینداروں میں بھی یہ تو رُصُوَابِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا تھا۔ آگے فرماتے ہیں وَاطْلَمَآ نُوَابِہَا کہ دنیا میں جی بھی لگایا اور دنیا ان کول میں بھی گھس گئی اس کا ازامہ ذرا مشکل ہے دنیا سے تو دل گھبرانا چاہیے مگر ہر مسلمان بتلائے کہ روزانہ کتنی مرتبہ دنیا میں رہنے سے اُس کا جی گھبرایا ہے اور کب وحشت ہوتی ہے۔ ہاں اگر وحشت ہوتی ہے تو آخرت میں جانے سے ہوتی ہے حالانکہ دنیا سے وہ تعلق ہونا چاہیے کہ جو مظفر نگر کی سرائے سے کہ اگرچہ وہاں سارے کام کرنے ہوتے ہیں مگر دل جلال آباد میں پڑا رہتا ہے۔ اس کا مطلب بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ مولوی دنیا چھوڑتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں مولوی یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے سرائے کا تعلق رکھو۔ دیکھو کیا سرائے میں کھاتے نہیں ہو یا کوٹھری کرائے پر نہیں لیتے سب کچھ کہتے ہو مگر وہاں جی نہیں لگتا اور دنیا میں جی لگا لیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہماری بعینہ وہ حالت ہے جیسے بچہ سرائے کے کسی آرام کو دیکھ کر ضد کرنے لگے کہ میں تو یہیں رہوں گا۔ باقی جن کو دنیا کی حقیقت سے واقفیت

ان کی یہ حالت ہے کہ کہتے ہیں مے

خیرم آنروز کمزریں منزل ویراں بروم راحت جہاں طلبم و زپئی جاناں بروم

نذر کردم کہ گمراہ آید بسرایں غم روزے برو دیر میکدہ شاداں وغیر لخواں بروم

وہ دن کیا خوشی کا ہوگا کہ میں اس ویراں منزل یعنی دنیا فانی سے چلا جاؤں گا

روح کے لئے راحت آرام طلب کرتا ہوں اور اپنے محبوب کے پاس

جا رہا ہوں میں نے منت مانی ہے کہ اگر کسی روز یہ غم میرے اوپر آ پڑا تو میکدہ

کی طرف مستانہ دار گنگنا تا ہوا جاؤں گا

دیکھئے منت مان رہے ہیں کہ اگر میہاں سے چھٹکا را ہو تو یوں کریں گے۔

بیان تو بہت طویل ہے مگر میں وقت نہ ہونے سے ایک ترکیب بتلا کر مضمون کو

مختصر کرتا ہوں اور وہ ایسی ترکیب ہے کہ جس سے تم کو انشاء اللہ تعالیٰ صحبت کی

برکت حاصل ہوگی اور یہ جو دائرے سے باہر قدم نکلا جا رہا ہے یہ رک جائے گا اور

وہ حالت ہو جائے گی جو طاعون کے زمانہ میں ہوتی ہے کہ سب کچھ کرتے ہو لیکن

کسی چیز سے دل چسپی نہیں ہوتی تو وہ ترکیب یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر کے اُس

میں موت کو یاد کیا کرو اور پھر قبر کو یاد کرو پھر حشر کو یاد کرو اور یوم حشر کے احوال

کو اور وہاں کے شدائد کو یاد کرو اور سوچو کہ ہم کو خدائے تعالیٰ سے تدارک

رد برو کھڑا کیا جائے گا اور ہم سے باز پرس ہوگی۔ ایک ایک حق اگلتا پڑیگا

پھر سخت عذاب کا سامنا ہوگا اسی طرح روزانہ سونے کے وقت سوچ لیا کرو

دوبختی میں انشاء اللہ تعالیٰ کا یا پلٹ ہو جائے گی اور جو اطمینان و اُنس و

دلچسپی دنیا کے ساتھ اب ہے باقی نہ رہے گی اور اس وقت اگرچہ احکام

فرعیہ بیان نہیں ہو سکے مگر اصول بحد اللہ کافی بیان ہو گئے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ

سے دعا کیجئے کہ توفیقِ عمل تمام ناظرین اور ناشعرو کو دے۔

آمین برحمتک یا ارحم الراحمین

قلم سشد

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغُوا عَنِّي وَلَا بَيْتِي
(رواه البخاري)

دعوات عبدیت جلد چہارم
سکا

چوتھا وعظ ملقب بہ

الاتعاض بالغير

مجموعہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی
رحمۃ اللہ علیہ

ناشر: محمد عبد الممنان

مکتبہ تھانوی۔ دفتر الالبقاء

مسافر خانہ۔ بسندہ رود کراچی
ایم۔ اے جناح روڈ

دعواتِ عبدیت جلد چہارم

کا

چوتھا وعظ ماقب بہ

الاتعاظ بالغیر

این	متنی	کہ	کیف	ماذا	من ضبط	الستغفون	اشتات
کہاں ہوا	کہ ہوا	کستا ہوا	بیٹھ کر یا میا مضمون کھڑے ہو کر	کس نے لکھا	سامین کل	متفرقات	
تھیر جہاں آباد	اے ربیع الاول ۱۳۳۱ھ	دو گھنٹے	بیتھ کر	جوت گزشتہ مجال میں	مردوں	تھوڑا سا	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مُحَمَّدًا وَنَسْعِیْنِہٖ وَنَسْعِیْرُہٗ وَتُوْمِنْ بِہٖ وَنَسْرَ کُلِّ عَلَیْہِ وَنَعُوْذُ بِہٖ
 مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَیِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یَّہْدِیْہٗ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلّہٗ فَلَا
 هَادِیَّ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا وَمَوْلَانَا
 مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ اَمَّا بَعْدُ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ السَّعِیْدُ
 مِنْ قُلُوْبِ بَغِیْرَہٗ (یک بحث وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے)

یہ ایک جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کیا ہوا اس میں ہمارے ایک
 عام مرض کے علاج پر تنبیہ ہے اس واسطے اس جملے کو اختیار کیا ہے۔ نیز اس وجہ
 سے بھی کہ مختصر ہے اور جامع اور اس وقت طبیعت کی حالت اضمحلالی اسی کو مقتضی
 ہے کہ مختصر مضمون تجویز کیا جائے لیکن یہ مضمون باوجود اختصار کے ہے جامع ہماری

حالت پر اس سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ اب سمجھئے کہ مرض دو قسم کے ہیں ایک وہ مرض کہ جن پر اطلاع نہ ہو ایک وہ کہ اطلاع ہو اور پرواہ نہ ہو اور ایسا مریض زیادہ قابلِ رحم ہے سو ہم میں بعض امراض بوجہ بے علمی کے ہیں اور بعض بوجہ قلتِ تدبیر کے کیونکہ بعض تو ہم میں بے علم ہیں سوان کی تو زیادہ شکایت نہیں ہے لیکن بعض وہیں کہ ذی علم ہیں اور باوجود اس کے ان میں قلتِ تدبیر ہے یعنی اپنی حالت کو سوچتے نہیں دنیا کا کام جس طرح سوچ سمجھ کر کرتے ہیں سچ ہے کہ دین کے کاموں میں اتنا اہتمام نہیں بلکہ جس میں جتنا دین ہے وہ عادت کی وجہ سے ہے اگرچہ یہ خوشی کی بات ہے کہ دین کی عادت ہوئی لیکن شکایت یہ ہے کہ اس سے زیادہ التفات کیوں نہیں ہے یعنی کہ بقیہ میں بھی تدبیر سے کام لیتے۔ دیکھئے دنیا میں کبھی قناعت نہیں کرتے بلکہ اس کی ترقی اور زیادتی میں مشورہ کرتے ہیں اگرچہ کامیابی بھی نہ ہو کیونکہ دنیا میں کامیابی اکثر کم ہوتی ہے ورنہ اگر سب کامیاب ہو کر لیتے تو آج ساری دنیا بادشاہ ہوتی تو دنیا وی مساعی میں کھڑے کامیابی کم ہو نیکی پھر بھی کوشش کی جاتی ہے اور خدا کی مصلحت ہے کہ کسی کی تدبیر کا رگر کر دیتے ہیں اور کسی کو ناکام آج جن لوگوں کی تدبیر مساعد ہو گئی ہے۔ وہ تدابیر ہی کو موثر سمجھتے ہیں۔ صاحبو! خدا ان سے پوچھو کہ جن کو تمام عمر ناکامی ہی رہی تو صرف تدبیر نہ مؤثر ہے اور نہ یہ تدبیر محض بیکار ہے مگر آخرت کے لئے ناکامی کبھی نہیں ہوتی پس تعجب ہے کہ جس میں اکثر ناکامی ہو اس میں توسعی و اہتمام کیا جائے اور جس میں کبھی ناکامی نہ ہو اس میں کبھی التفات نہ کیا جائے۔ حالانکہ جس قدر سعی و نیک کئے کی جاتی ہے اس سے نصف بھی آخرت کے لئے کم ہے تو ناکام نہ رہیں غرض بعض میں خرابی قلتِ تدبیر کی وجہ سے ہے بہر حال یہ مرض ہم میں ضرور ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی مرض ہم میں ہے بلکہ سجدہ اور بہت سے امراض کے یہ مرض بھی ہے اور یہ مرض قریب قریب عالمگیر ہے مگر پھر بھی اس کے معالجہ کی طرف التفات نہیں ہے تو اگر ہم غور کریں تو معلوم ہو کہ ہماری حالت یعنی عدم تدبیر وہ ہے جس کا مقابل اس حدیث میں مذکور ہے یعنی تدبیر تو چونکہ یہ مضمون اس مرض کی ضد ہے اس لئے اس کا علاج ہونا چاہیگا۔ سو فرماتے ہیں کہ سعید وہ ہیں کہ دوسرے کی حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے اور ظاہر ہے

کہ یہ تندہی میں داخل ہے اور عجیب نہیں کہ ایسا مضمون بہت دفعہ سنا ہو چنانچہ عام محاورہ میں کہتے ہیں کہ تازی پٹے اور ترکی کاپنے اس مثل کا خلاصہ یہی ہے کہ الشَّعْبُ مِنْ دُحْرِ عَطَرِ بَيْتِهِ کہ سعادت مند وہ ہے کہ وہ سرے کی حالت کو دیکھ کر اس کو عہد حاصل ہو۔ پس یہ مضمون تسلیم شدہ ہونے کے سبب مستقل تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ ہم کو کوئی مضمون ایسا نہیں سکھایا گیا کہ وہ ہم سے اجنبی ہو بلکہ ترقی کر کے کہتا ہوں کہ شریعت کی تعلیم طبیعت کے اتنی مناسب ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو ہزاروں مشقتیں پڑ جائیں تو شریعت کی تعلیم طبیعت کے مناسب ہے اور اس کی مضاد تعلیم کے منافی ہے مگر اس کے دریافت کے لئے بہت کی ضرورت ہے ہمارا نفس چونکہ بصیر نہیں ہے اس لئے شریعت کی تعلیم سے بھاگتا ہے جیسے مریض بد پرہیزی کی طرف مائل ہوتا ہے اور مفید ادویہ و اغذیہ سے بھاگتا ہے۔ چنانچہ استسقا کے اندر سارے سمندر کی خواہش ہوتی ہے اور جو تندرست ہوتا ہے وہ اعتدال سے پھرتا ہے۔ اور اگر مریض کو طیب رو کے گا تو وہ یوں سمجھے گا کہ یہ تعلیم طبیعت کے خلاف ہے حالانکہ اس کی طبیعت ہی حد اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے ورنہ ایک گھونٹ زیادہ پینے سے بھی طبیعت پر گرائی ہوتی ہے۔ علیٰ ہذا کھلنے میں ایک شخص کو ہم نے دیکھا ہے کہ کھانا کھا رہا ہے اور کل رہا ہے مگر کھائے جاتے ہیں اور نکلتا جاتا ہے اسی طرح برابر سلسلہ رہتا تھا تو کیا طبیعت تسلیم ہے ہرگز نہیں میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر طبیعت تسلیم ہو تو کوشش شریعت ہی کی طرف ہوگی۔ اور اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو امتحان کر لیجئے کہ جب کبھی شریعت کے خلاف کیجئے ضرور ضرر ہوگا۔ جیسے زیادہ کھانے سے ضرر ہوتا ہے اور عاجل ضرر یہ ہے کہ فوراً طبیعت گرفتہ ہو کے منقبض ہو گئے۔ مخالفت شریعت کا اول تو لقا صفا پیدا ہونا ہے مگر بعد فراغ اس عمل کے گرائی ہوگی اگر کہئے کہ ہم کو تو کچھ بھی گرائی نہیں ہوتی تو سمجھئے کہ ظلمت بڑھ جانے سے ہے۔ یہ دیکھئے کہ اول اول جب یہ گناہ کیا تھا اس وقت کیا حالت ہوئی تھی مثلاً ایک شخص نے اول ہی اول رشوت لی تو اس وقت یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا ہے اور اپنی نظر میں بھی بالکل وقعت جاتی رہی تھی۔ اسی طرح اول زنا کرنے سے خود اپنے اوپر شرم آئی تھی اور خود اپنی نظر میں ذلیل ہوا تھا۔ علیٰ ہذا دوسرے

گناہوں کی بھی یہی حالت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر گناہ طبیعت کے خلاف ہے اور شریعت طبیعت کے موافق ہے البتہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ ان کا اثر فوراً ہی ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتا بلکہ بعد مرنے کے معلوم ہوگا غرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی باتیں بتلائی ہیں جو طبیعت کے موافق ہیں تو یہ تعلیم بھی طبیعت کے موافق ہے۔ دیکھو اگر چور کو سزا ہو تو دوسرے کسے لئے راحت اس میں ہے کہ چوری چھوڑ دے اور کلفت اس میں ہے کہ دیکھے اور برا بکھری جائے اور جب یہ حالت رہے گی تو مثل مشہور ہے کہ سودن چور کے ایک دن سا ہو کار کا کبھی نہ کبھی یہ بھی ماخوذ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک چور پکڑا ہوا آیا آپ نے قطع ید کا حکم دیا۔ اس نے کہا امیر المؤمنین میں نے پہلی ہی مرتبہ ایسا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو غلط کہتا ہے خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے وہ کبھی اول گناہ پر نہیں پکڑتے آخر تحقیق جو کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ بڑا عیار رہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

حکم حق با تو مواسا ہا کند چونکہ از حد بگذری رسوا کند
رحم تعالیٰ کی بردباری اولاً تیری ہمدردی اور موافقت کرتی ہے اور جب
تو حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر رسوا کر دیتی ہے)

اول اول تو مواساۃ کرتا ہے لیکن جب کوئی حد ہی سے نکل جائے تو وہ رسوا بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ تعلیم کہ دوسرے کی حالت کو دیکھ کر نصیحت پکڑے بالکل مصلحت اور طبیعت کے موافق ہے اس سے تو فراغت ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں یہ مرض ہے یا نہیں تو اگر ذرا بھی اپنی حالت کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہو کہ بہت شدت سے ہم میں یہ مرض ہے اور ہر ہر امر میں ہماری یہ حالت ہے مگر میں اس وقت ایک خالص امر کو بیان کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جابجا اس وقت طاعون ہے۔ نیز اخباروں میں بھی ضرور پڑھا ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے اخباروں کو تو ایک مشغلہ بنا لیا ہے، میں نے ایک مرتبہ اخبار کے متعلق ایک مضمون لکھ دیا تھا جس میں اُس کے حکم کی تفصیل تھی مگر اخبار والوں نے اس مضمون کو

بڑا دیکھ ہی وہ شور و غل مچایا کہ خدا کی پناہ میں نے کہا کہ اس وقت تک تو میں نے
 اخبارِ نبی کے متعلق تشدد نہیں کیا تھا مگر اب تو میرے پاس ایک دلیل بھی مقتضی تشدد
 کی ہے کہ اخبارِ رحمت بھی لگاتے ہیں واقعی اخباروں کی یہی حالت ہے کہ اکثر باتیں بختی
 محض تخمین سے لکھ دیتے ہیں۔ نوجوان اسی لئے اس کو خریدتے ہیں۔ صاحبو! اخبار ایک تاریخ
 کا شعبہ ہے۔ تاریخ بہت مفید چیز ہے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ
 لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (ان کے قصہ میں سمجھدار لوگوں کے لئے عبرت ہے) کہ اُنہم سابقہ کے
 قصے اس واسطے نقل کئے جاتے ہیں کہ لوگ عبرت پکریں۔ عبرت کا خلاصہ یہی ہے کہ
 کسی امرِ مشترک کی وجہ سے اپنے کو ان پر قیاس کریں کہ فلاں شخص نے ایسا کیا تھا اس کو
 یہ نتیجہ ملا تو ہم کو بھی یہی نتیجہ ملے گا یہ حقیقت ہے عبرت کی اس کی وجہ سے علمِ تاریخ مفید ہوا
 پس اخبار سے بھی اگر یہی سبق حاصل کریں تو وہ مفید ہے ورنہ غیر مفید اب دیکھ لیجئے کہ
 کون شخص یہ سبق حاصل کرتا ہے اکثر لوگ مسلمانوں کی مصیبت کو سنتے ہیں مگر کانوں پر جوں بھی
 نہیں رنگتی۔ علیٰ ہذا طاعون کہ دوسری جگہ کے مسلمانوں کو مبتلائے طاعون سن کر فیصدی
 ننانوے آدمی ایسے ہیں کہ ان کے دل پر ایسا اثر نہیں ہوتا جیسا اپنی ہستی کے اندر مرضِ طاعون
 ہونے سے ہوتا ہے۔

جوازِ محنتِ دیگران بے غمی نہ شاید کہ تامت نہند آدمی
 (جبکہ تو دوسروں کے غم اور تکلیف سے بے پروا ہے تو مناسب نہیں ہے تیرا
 آدمیوں میں شمار کیسا جاوے)

جب دوسروں کی تکلیف کو سن کر ہمارا دل نہ دکھا تو ہم آدمی نہیں اب ہم نے اخبار
 کو جس غرض کے لئے تجویز کیا ہے اس کا خلاصہ گھر بھونک تماشا دیکھنا ہے کہ دوسرے کا
 گھر جلے اور ہم بیٹھ کر ہاتھ تاپیں تو اگر اخبار نہ دیکھتے تو یہ نہ ہوتا کہ ہم نے مسلمانوں کی مصیبت
 کو مشغلہ بنا رکھا ہے اور سبق حاصل کرتے تو یہ سبق حاصل کرتے کہ ان کی امداد کریں سو یہ بہت
 کم لوگوں کے دل میں آتا ہے ہاں یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کے لوگوں نے صفائی
 نہیں رکھی اس لئے طاعون میں مبتلا ہوئے مگر اس سے بڑھ کر عبرت اور بھی ہے جس کی

ابھی آپ کو ہوا ابھی نہیں لگی اور جس کی نسبت مولانا کہتے ہیں سہ

چند خواتی حکمت یونانیساں حکمت ایمانیساں راہم بخواں
(بہت کچھ یونانیوں کی حکمت تو پڑھ چکا ذرا تھوڑی سی ایمان والوں کی حکمت بھی پڑھ لے)
کہ یونانیوں کی حکمت کہاں تک پڑھو گے اب کچھ ایمانیوں کی حکمت بھی پڑھ لو
صاحبو! مطلب دو ہیں۔ ایک یونانی، ایک ایمانی۔ یونانی سے مراد مطلب جہانی ہے اس
پر تو آپ کی نظر پڑی ہے مگر حکمت ایمانیساں پر نظر نہیں جاتی اس کو بھی تو دیکھو آپ نے تو
تشخیص کر لی کہ ہوا صاف نہ ہونے سے طاعون ہوا مگر یہ بھی تو بتلایئے کہ ہوا کے صاف
نہ ہونے کی کیا علت ہے آپ نے طاعون کی علت کو دیکھا مگر علت العلہ کو نہ دیکھا۔ ہم
اطباء کی تلمذ یہ نہیں کرتے مگر اہل دنیا کی کوتاہ نظری دکھلاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں
سمجھو کہ ایک شخص قلم ہے لکھ رہا ہے چند جیوٹیوں نے دیکھا۔ ایک نے تو کہا کہ یہ نقوش خود بخود
ہو رہے ہیں دوسری جو اس سے وسیع النظر تھی اُس نے کہا کہ نہیں بلکہ قلم چل رہا ہے تیسری
اس سے بھی وسیع النظر تھی اُس نے کہا کہ قلم خود نہیں چل رہا بلکہ وہ انگلیوں میں ہے انگلیاں
اس کو چلا رہی ہیں چوتھی جو ان سب میں محقق تھی اس نے کہا کہ انگلیاں خود بخود نہیں چل
رہیں بلکہ ایک قوت ارادیہ ان کو چلا رہی ہے۔ اب بتلایئے کہ ان میں محقق کون ہے ظاہر
ہے کہ جس نے قوت ارادیہ کا پتہ چلا لیا وہ محقق ہے باقی سب کوتاہ نظر ہیں ایک بزرگ
کہتے ہیں کہ ۱۔ قَالَ الْجَدُّ لِلْوَتْدِ لَهْ تَشَقُّقٌ ۲۔ قَالَ الْوَتْدُ انْظُرْ اِلٰی مَنْ یَدُ قَتْنِ
(دیوار نے منج سے کہا کہ تو مجھ کو کیا ٹھوک رہا ہے تو منج نے جواب دیا کہ اس کی طرف
دیکھ جو مجھ کو ٹھوک رہا ہے)

غرض یہ ہے کہ علت کو بھی تو دیکھو۔ دوسری مثال لیجئے کسی شخص کو پھانسی ہوئی
کسی نے پوچھا کہ کیونکر ہوئی ایک نے کہا کہ چڑے سے گلا گھونٹ دیا گیا۔ دوسرے نے
کہا کہ احمق سبب یہ ہے کہ حاکم نے حکم دیا تھا۔ تیسرے نے کہا کہ حاکم نے حکم اس لئے
دیا کہ اس نے دیکھتی کی تھی تو اصل محقق یہ تیسرا شخص ہے کہ حکم حاکم کو اور مجرم کے عمل کو
بھی دیکھا۔ یہی فرق ہے عقلائے ظاہر اور عقلائے حقیقت میں۔ تو یہ بھی سچ ہے کہ

موت چمڑے سے ہوئی اور طاعون سمیت سے ہوا مگر یہ بھی تو دیکھو کہ ہوا میں سمیت کیوں پیدا ہوئی سو اس کی وجہ یہ ہے کہ حاکم حقیقی نے اس میں سمیت پیدا کر دی اور اس کے پیدا کرنے کا سبب مخلوق کے گناہ ہوئے تو محض چوبیسوں کے مارنے پر اکتفا نہ کرنا چاہیے بلکہ جرائم کی وجہ سے طاعون ہوا تھا ان کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اور ایک طاعون کیا سبب مصیبتیں ہمارے جرائم اور اعمال کی وجہ سے آتی ہیں مَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (جو کچھ مصیبت تم کو پہونچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے پہونچتی ہے) اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ اہل شریعت پر جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہر امر میں گناہوں کو سبب بتاتے ہیں سبب کے منکر ہیں یہ وہ اعتراض غلط ہے وہ اسباب سے جبر نہیں مگر اسباب کے ساتھ اسباب اسباب کو بھی دیکھتے ہیں اور اس لئے کہتے ہیں کہ جو مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ہوا، آگ، پانی سب خداوند کریم کے حکم کے تابع ہیں ان کو جب حکم ہوتا ہے جیسا حکم ہوتا ہے کرتے ہیں۔

خاک و آب و باد و آتش بنو اند یا من و تو مردہ با حق زندہ اند

(مٹی اور پانی اور ہوا اور آگ سب خدا کے بند ہیں ہمارے اور تمہارے اعتبار سے مردہ ہیں)

یہ ہمارے سامنے مردہ ہیں ورنہ سب زندہ اور تاج حکم ہیں۔ ایک کا فر بادشاہ نے بہت سے مسلمانوں کو آگ میں ڈال دیا تھا کیونکہ وہ لوگ بت کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے تھے آخر ایک عورت کو لایا گیا اور اس سے بھی سجدہ کرنے کو کہا گیا تو اس نے بھی انکار کیا اس کی گود میں ایک بچہ تھا، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی گود سے بچہ لے کر آگ میں پھینک دیا جا چنانچہ پھینک دیا گیا قریب تھا کہ وہ عورت سجدہ کر لے کہ لڑکے نے آواز دی۔

خواست تا او سجدہ آہ و پیش بُت بانگ برزد طفل کافی لدا مت

اندر آ مادر کہ من اینجا خوشم گرچہ در فلک ہر میان آتشم

(عورت نے چاہا کہ سجدہ کرے بت کے سامنے تو بچہ نے آواز لگائی کہ میں نہیں مگر بلکہ زندہ

ہوں لے ماں تو اندر آجا اس لئے کہ میں یہاں پر خوش ہوں مگر چلنا نہیں آگ کے اندر ہوں)

اُس کے بعد اوروں سے خطاب کرنا شروع کیا کہ یہاں آؤ یہاں آؤ بہت بڑا عجیب
 باغ ہے۔ پھر تو یہ حالت ہوئی کہ لوگ بے قرار ہو کر اس میں کودنے لگے سیاہی روکنے تھے
 مگر لوگ برابر آگ میں کودتے جاتے تھے جب بادشاہ نے یہ حالت دیکھی تو آگ کو
 خطاب کر کے کہا کہ اے آگ کیا تو آگ نہیں رہی یا تجھ میں سے جلانے کی قوت سلب
 ہو گئی آگ نے جواب دیا ہے

گفت آتش من ہما نم آتشم اندر آتا تو بہ سینی تابشتم
 اس نے کہا میں اب بھی آگ ہی ہوں اندر داخل ہوتا کہ تو میرا جلانا دیکھ سکے
 یعنی تو اندر تو معلوم ہو کہ میں آگ ہوں یا نہیں باقی ان کو کیوں کہ جلاؤں چھری
 کاٹتی ہے مگر جلانے سے ہے

طبع من دیگر نگشت و عنصرم تیغِ حقم بدستوری برم
 (میری طبیعت دوسری نہیں بدل گئی میں وہی عنصر ہوں خدا کی تلوار ہوں بدستور
 اب بھی جلاتی ہوں)

اسی طرح آب و ہوا خدا کے حکم سے سخی ہو جاتی ہیں اور وہ ہلاک کر دیتی ہیں
 حضرت مولانا نظامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ہے

نبارد ہوا تا نگوئی بسیار زمیں تا ورد تا نگوئی بسیار
 (ہوا بھی نہیں حرکت کرتی جب تک کہ تو کہے کہ حرکت کر اور زمین نہیں
 اگاتی جب تک کہ تو کہے اگا۔)

کہ جب تک حکم نہ ہو زمین ایک دانہ بھی نہیں نکال سکتی۔ تو سببِ اصلِ جرائم و
 معاصی ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں ہے

ہر چہ بر تو آید از ظلمات و غم آلِ زبیبہ کی و گستاخی ست ہم
 غم جو بینی زود استغفار کن غم باحتِ لبِ آمد کار کن
 (جو کچھ بھی ظلمت غم میں پیش آئے وہ بوجہ گناہوں میں ہے باکی اور احکام
 میں گستاخی کے ہے جب تو رنج و غم کو زیادہ دیکھے تو استغفار کر رنج و غم کو

اُن کے پیدا کرنے والے کی طرف ظاہر کروا دینیک عمل کر

کہ جب غم دیکھو فوراً تو بکرہ کو دیکھئے کیا عجیب تعلیم ہے ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم حکام کی طرف سے کوئی ناگوار بات دیکھو تو ان کو برا مت کہو اس کی وجہ فرماتے ہیں (قرآن ہو جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کہ فضول باتوں سے کیسا روک دیا ہے) کہ حکام کے قلوب میرے اختیار میں ہیں اگر راحت چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو اور مجھ سے معاملہ درست رکھو میں حکام کے دل نرم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ کانپور میں طاعون ہوا لوگوں نے چاہا کہ ایک جلسہ کریں اور حاکم ضلع سے درخواست کریں کہ جدید قوانین طاعون کے متعلق اٹھا دیئے جائیں سو مجھ کو بھی اُس جلسے میں شریک کرنا چاہتے تھے میں نے انکار کر دیا جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو میں نے کہا کہ اچھا میں دیوان حافظ میں بطور فال کے دیکھتا ہوں۔ یہ دیکھنا اس وجہ سے نہ تھا کہ میں فال کو مؤثر سمجھتا تھا مگر دیوان حافظ میں اکثر صحیح مذاق کے موافق باتیں نکل آتی ہیں اس لئے میں نے اس کو دیکھا تو اس میں یہ شعر نکلا

گدائے گوشہ نشینی تو حافظا مخدوش رموز و مصلحت ملک خسرواں دانند

اب تو لے حافظا گوشہ نشین فقیر ہے شور مت کر ملک کی بھلائی اور دیگر رازوں کو ملک

والے ہی جانتے ہیں)

کہ تم کون ہو خواجوا گڑ بڑ کرنے والے میں نے ان سے کہا کہ بھائی اب تم بھی نہ بولو پس خدا کے سپرد کرو اور اللہ اللہ کیا کرو اور بعد عصر لاحول کی تسبیح پڑھنے لگو اور اتفاق سے منہ سے یہ بھی نکل گیا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہفتہ دو ہفتہ کے اندر ہی سب پریشانی رفع ہو جائے گی چنانچہ ایسا ہی کیا حاکم ضلع نے از خود رپورٹ کی کہ ان قوانین سے لوگوں کو تکلیف ہے ان کو اٹھایا جائے۔ چنانچہ سب موقوف ہو گئے۔ لوگ بہت خوش ہوتے ہوئے آئے اور کہنے لگے صاحب کام ٹھیک ہو گیا میں نے کہا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی تدبیر چلے گی صاحبو! اگر ہم عمل کریں تو دنیا کی راحت بھی شریعت ہی کی تعلیم میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضول باتوں سے یہاں تک روکا کہ حکام کو بھی بُرا نہ کہو غرض حکمتوں کی وجہ یہ ہے کہ خدا کو ناراض کر رکھا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ جس قوم میں زنا زیادہ ہوگا

اس میں طاعون ہوگا۔ اور اس طاعون کا دوسرا سبب بھی ہے۔ اگرچہ بعضی باتیں ظاہر کرنے کی نہیں ہوتیں مگر اس لئے ظاہر کئے دیتا ہوں کہ شاید اس کو سن کر لوگ اپنی حالت درست کر لیں تین چار سال ہوئے کہ جب تھانہ بھون اور اس کے گرد و نواح میں طاعون ہوا تھا۔ تو قبل طاعون ایک روز میں آخر شب میں بیٹھا ہوا تھا کہ قلب پر یہ آیت وارد ہوئی (اِنَّ مَسْزِلُوْنَ عَلٰی اَھْلِ هٰذِیْنَ اَلْغَدٰیۃِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا کَانُوْا یَفْسُقُوْنَ ط (ہم اس بستی کے باشندوں پر ایک آسمانی عذاب ان کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں) میں نے اس کو وعظ میں بیان کیا لیکن اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ مجھ کو ایسا معلوم ہوا مگر لوگوں نے توجہ نہ کی اور طاعون پھیلنا تو غرض ایک سبب وہ گناہ بھی نکلا جو قوم لوط میں تھا۔ اس وقت لوگوں میں یہ مرض بہت شدت سے پھیل رہا ہے کوئی خاص اصلی گناہ میں مبتلا ہے اور کوئی اس کے مقدمات میں یعنی اجنبی لڑکے یا اجنبی عورت پر نظر کرنا حدیث میں ہے اللسان یزنی ذنباہ النطق والقدب یتسمنی ویشتغی (زبان زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بات سے ہوتا ہے اور قلب ہمتا کرتا ہے اور خواہش بھی کرتا ہے) اس میں ہاتھ لگانا بُری نگاہ سے دیکھنا سب داخل ہو گئے یہاں تک کہ جی خوش کرنے کے لئے کسی حسین لڑکے یا لڑکی سے باتیں کرنا بھی زنا و لواطت میں داخل ہے اور قلب کا زنا سوچنا ہے جس سے لذت حاصل ہو جیسے زنا یا تفصیل ہے۔ ایسے ہی لواطت میں بھی۔ اس بلا میں اکثر لوگ مبتلا ہیں اور یہ نہایت ہی افسوس اور رنج کی بات ہے۔ باوجودیکہ عورت کی طرف طبعاً میلان ہوتا ہے مگر لوگ پھر بھی لڑکوں کی طرف مائل ہیں اور وجہ اس کی زیادہ تر یہ ہے کہ عورت سے ملنے میں بدنامی ہو جاتی ہے دوسرے عورت ملتی بھی مشکل سے ہے اور لڑکے سے ملنے میں زیادہ بدنامی کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا اور ملنے بھی ہیں آسانی سے بالخصوص دیکھنا اور تصور کرنا تو اس لئے بھی سہل ہے کہ اس کی کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی اور یہ سب بدکاری ہے اور نہایت افسوس ہے کہ یہ مرض تاکہ چھانکر کا اکثر پرہیزگاروں میں بھی ہے اور ان کو دھوکہ اس سے ہو جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنی طبائع میں اکثر شہوت کی خلش نہیں پاتے اور اس سے سمجھتے ہیں کہ ہماری نظر شہوانی نہیں لیکن بہت جلد شہوت ظاہر ہو جاتی ہے اس لئے ابتداء ہی سے احتیاط واجب ہے۔

صاحبِ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر تو آج کل کوئی مقدس نہیں ہوگا مگر دیکھئے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو امام صاحب نے اول دفعہ تو دیکھا لیکن جب معلوم ہوا کہ ان کی دائرہ صی نہیں آئی تو یہ حکم کر دیا کہ جب تک دائرہ صی نہ نکل آئے پشت کی طرف بیٹھا کرو۔ دونوں طرف متقی مگر احتیاط اتنی بڑی بعد مدت دراز ایک مرتبہ افتاء امام صاحب کی نظر پڑ گئی تو تعجب سے پوچھا کہ کیا تمہارے دائرہ صی نکل آئی ہے تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر احتیاط کی ہے تو آج کون ہے کہ وہ اپنے اوپر اطمینان کرے۔ تو اس آیت میں یہ بتلایا گیا تھا کہ لوگوں کے اس عمل سے ان پر عذاب نازل ہونے کو ہے میں نے روکا مگر کون سنتا ہے جب اس لغو کام کی عادت پڑ جاتی ہے تو کم ہمتوں سے بڑی مشکل سے چھوٹتا ہے یاں اگر ہمت کی جائے اور پختہ قصد کئے تو چھوٹ بھی جاتا ہے کیونکہ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ایک حد تک مجبوری بھی ہو سکتی ہے جیسے غریب آدمی کا رشوت لینا اگر نہ لے تو بظاہر اس کے کام اٹکتے ہیں اور اس میں تو کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ کوئی کام اس پر اڑا کر ہولیں اس میں تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی تکلیف نفس کو ہوگی تو اس کا چھوڑ دینا ہمت والے کے لئے بہت آسان ہے ہمت والوں نے تو خدا کی راہ میں جانیں تک دیدی ہیں۔ بہت سے ایسے باہمتوں کے واقعات سنئے گئے انہوں نے تمام عمر کی ایفون کی عادت چھوڑ دی۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور بیعت کی درخواست کی مولانا نے اس کو بیعت کر لیا اور تمام گناہوں سے یعنی کفر و شرک وغیرہ سے توبہ کرادی جب مولانا بیعت کر چکے تو کہنے لگا مولوی جی اور تم نے ایم (ایفون) سے توبہ کرانی نہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ بھائی مجھے کیا خیال تھا کہ تو ایفون بھی کھاتا ہے اچھا جس قدر ایفون تو روزانہ کھاتا ہو اس کی گولی بنا کر میرے ہاتھ پر رکھ دے چنانچہ اس نے گولی بنا کر مولانا کے ہاتھ پر رکھ دی مولانا نے اس کو دیکھا اور اس میں سے تھوڑا سا حصہ لے کر اس سے کہا کہ اس قدر کھالیا کر مقصود یہ تھا کہ بتدریج چھوڑادی جائے گی۔ مگر جب قلب میں محبت خدا آتی ہے تو ایفون کیا سلطنت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ مولوی جی اب کیا کھاؤں گا اور یہ کہہ کر ایفون کی ٹی بیجیب سے نکالی اور بہت دیر پھینک دی۔ گھر پہنچ کر ایفون کا تقاضا ہوا مگر

اس نے نہیں کھائی آخر دست لگے۔ مولاناؒ کے پاس کہا کہ بھیجا کہ مجھے دست لگ رہے ہیں مگر میں تو یہ کہہ نہیں توڑوں گا۔ چند روز میں دست بند ہو گئے جب بالکل مست ہو گیا تو مولاناؒ کے پاس آکر سلام کیا مولاناؒ نے پوچھا کہ بھائی کون ہو کہنے لگا جی میں ہوں انیم والا اور دو روپے نکال کر مولاناؒ کو دیئے اور کہا کہ مولوی جی یہ انیم کے روپے ہیں مولاناؒ نے فرمایا کہ بھائی انیم کے روپے کیسے کہنے لگائیں دو روپے مہینے کی انیم کھاتا تھا جب میں نے چھوڑ دی تو نفس بہت خوش ہوا کہ دو روپے ماہوار بچے میں نے نفس سے کہا کہ میں یہ دو روپے تجھے ہرگز نہ دوں گا میں اپنے پیسے کو دوں گا۔ دیکھئے اس شخص نے دین کو کتنا خالص کیا کہ وہ دو روپے بھی اپنے پاس نہیں رکھے خیر یہ ایک جملہ معترضہ تھا مقصود یہ ہے کہ تمت وہ چیز ہے کہ وہ سب کچھ کرا دیتی ہے تو اگر تمت کی جائے تو نگاہ بد کا چھوڑنا کیا مشکل ہے۔ مگر افسوس ہے کہ لوگ تو اس کو ایسا خفیف جانتے ہیں کہ گویا حلال ہی سمجھتے ہیں حالانکہ حلال سمجھنا معصیت کا قریب بہ کفر ہے۔ اور ایک بے باک شاعر نے تو اس کو ایک مثال میں بیان کیا ہے کہ

نگاہ پاک لازم ہے بشر کو روئے جانناں پر خطا کیا ہوگی گمراہ کھدیا قرآن کو قرآن پر
اس میں ایک تو یہ کھلا دھوکہ ہے کہ ناپاک کو پاک سمجھا دوسرے اگر پاک بھی
مان لیا جائے تو خوب سمجھ لو کہ شیطان اول اول تو اچھی نیت سے دکھلا تلہ ہے چند
روز کے بعد جب محبت جاگزیں ہوتی ہے تو پھر نگاہ کو ناپاک کر دیتا ہے تو ضروری
امر یہ ہے کہ علاقہ ہی نہ کرو اور علامت ہوتا ہے نظر سے ہذا نظر ہی نہ کرو غالباً حدیث
میں ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے الشَّيْطَانُ سَفْهَانٌ سَفْهَانٌ يَتَّبِعُ الْبَاطِلَ يَتَّبِعُ الْبَاطِلَ
تیسروں میں سے (پہلا) تیرے کہ اس کا زخم بھی نہیں ہوتا اور سودا قلب تک اُترتا
چلا جاتا ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے

درون سینہ من زخم بے نشان زدہ بہ جہنم کہ عجیب تیرے کہاں زدہ
(میرے سینہ میں ایسے زخم تو نے مارے کہ جن کا دیکھنے میں کوئی نشان نہیں معلوم ہوتا)

میں حیرت میں ہوں کہ بغیر کمان کے تیر کیسے تو لے چلا دیئے

یہ نظر ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر پیدا ہونے کے بعد بھی مدت تک یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کو تعلق ہو گیا بلکہ جب کبھی محبوب جدا ہوتا ہے اس وقت قلب میں ایک سوزش کی پیدا ہوتی ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ تعلق ہو گیا اور جس قدر یہ سوزش برپا ہوتی ہے خدا کی محبت کم ہو جاتی ہے اور اس سے خدا تعالیٰ کو بہت غیبت آتی ہے اور کیوں نہ آئے گی جبکہ محبوبان دنیا کو غیبت آتی ہے۔ شنوی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص ایک عورت کے پیچھے چلا اس نے پوچھا کہ تو میرے پیچھے کیوں آتا ہے کہنے لگا کہ میں تجھ پر عاشق ہو گیا ہوں اس نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے میری بہن چلی آرہی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے ہوسناک تو تھا ہی فوراً پیچھے لوٹا جب یہ لوٹنے لگا تو اس نے ایک دھول اس کے رسید کیا اور یہ

گفت اسی ابلہ اگر تو عاشقی در بیان دعویٰ خود صادق

پس چرا بر غیر انگندی نظر این بود دعویٰ عشق لبے ہتر

(اُس نے کہا بے یوقوف اگر تو سچا عاشق ہے اور اپنے اس دعوے میں سچا ہے

تو تو نے میرے سوا دوسرے پر نظر کیوں ڈال ہے اے بیوقوف یہ تو محض زبانی دعویٰ ہے)

کہ مردود اگر تو عاشق تھا تو غیروں پر کیوں نگاہ کی۔ محبت تو وہ چیز ہے کہ

ہمہ شہر پند ز خوبان منم و خیال ما ہے چہ کنم کہ چشم بد بین نہ کند بکن نگاہے

تمام دنیا بھی اگر حسینوں سے بھر جائے تو یہ محبوب کو چھوڑ کر اُدھر متوجہ نہ ہو۔

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ایک مجلس میں حضرت جنید

اور حضرت حاجی صاحب دو فوں ہوں تو ہم حضرت جنید کی طرف التفات بھی نہ کریں

البتہ حضرت حاجی صاحب ان کو دیکھیں سو محبت تو ایسی چیز ہے یہ کیسی محبت کہ دعویٰ

خدا کی محبت کا اور لڑکوں سے تعلق معلوم ہوا کہ

این نہ عشق ست آنکہ در مردم بود این فساد خوردن گندم بود

(یہ ایسا عشق نہیں ہے کہ جو عام سے لوگوں میں پایا جاتا ہے یہ تو گہروں کھلنے کا فساد)

اگر چار دن کھانے کو نہ ملے تو سب بھولی جائیں تو یہ نفس کی شرارت ہے اور یہی وجہ ہے کہ عشق انہی کو ہوتا ہے جن کو خوب فرصت اور فراغ ہے ورنہ جو لوگ کسی کام میں مشغول ہیں ان کو کبھی ایسی لغویات کی نہیں سوجتی۔ جیسے کاشکا اس واسطے اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اپنے کو کسی کام میں لگا دو جس میں کھپ جاؤ اگر دین کا کام نہ ہو تو دنیا ہی کا کوئی جائز کام کرو۔ طبیبوں نے بھی لکھا ہے اس مرض کے متعلق کہ یعرض للبطلان (یہ بیکار اور فراغ لوگوں کا ہوتا ہے) افسوس ہے کہ خدا تعالیٰ نے فراغت اس لئے دی تھی کہ دین کا کام کریں مگر زیادہ تر ایسے ہی لوگ محروم رہے خوب کہا ہے۔

خوشا روز گارے کہ دارد کسے کہ بازار حرصش نہ باشد بے

بقدر ضرورت یہاں سے بود کند کارے از مرد کارے بود

(جو کام کسی شخص کو مل گیا ہے وہ اچھا ہے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اس

کی حرص و ہوس محدود ہو جائے گی۔ پھر بقدر ضرورت آسانی ہوگی

پھر اگر وہ کوئی کام کا ارادہ کرے تو پہلا کام بھی مل جائے گا۔)

کہ بڑا خوش قسمت وہ ہے کہ اس کو حرص نہ ہو اور ضرورت کے موافق کھانے کو ہو لیکن افسوس ہے کہ ہم قدر نہیں کرتے اور اس بیکاری میں اپنے پیچھے یہ علتیں لگا لیتے ہیں۔ اور زیادہ افسوس یہ ہے کہ میں نے بعض درویشوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس ایک ایک لڑکا پالا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ ان کے حسن میں خدا کا حسن جلوہ گر ہے۔

حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بقراط نے ایک شخص کو ناچتے ہوئے دیکھا پوچھا اس کو کیا ہوا معلوم ہوا۔ کسی امر وحسین کو دیکھ کر اس لئے بخود ہو گیا کہ اس میں جلوہ حق نظر آیا کہنے لگا یہ کیا بات ہے کہ اس کو امر میں تو جلوہ حق نظر آیا میرے اندر کبھی نظر نہ آیا یہ تو بقراط کا قول ہے اس کا چاہے اعتبار نہ کرو لیکن شیخ کے مقولہ کا اعتبار کرو گے وہ اس کے بعد لکھتے ہیں۔

محقق ہماں بیستہ اندر راہل کہ در خود در دیان چین و چنگل
 (محقق ہی دیکھ سکتا ہے اونٹ کے اندر خوبصورتی ہے جو اور حق کی کارگری
 ہے جو کم نظر لوگ حسینوں تک محدود رکھتے ہیں)

اور فرماتے ہیں ۷

ندانہ صاحب دلاں دل بہ پوست اگر ایٹھے داوے معز دوست
 (صاحب دل صرف چمڑی کی رنگت پر دل نہیں دیدیتے اگر کوئی بیوقوف
 دیدے تو وہ بے عقل ہی ہے)

ایک بزرگ تھے پنجاب میں ان کی بابت ایک دوست بیان کرتے تھے کہ ان کی یہ حالت
 تھی کہ جب کوئی حسین مکان دیکھتے تو وجد کرنے لگتے تھے اور یہ حالت تھی کہ ان کے سامنے
 کوئی گواڑ نہ کھول سکتا تھا اس کی آواز سے وجد کرنے لگتے تھے ۷

کسانیکہ یزداں پرستی کند بر آواز دولاب مستی کند
 (جو لوگ حق پرست ہیں اور انھیں صحیح ذوق ہے تو وہ دولاب کی آواز

میں بھی جذب پاتے ہیں)

اور یہ حالت تھی کہ ان کو پنکھانہ جھل سکتے تھے اس کی آواز سے وجد ہو جاتا
 تھا تو ایسا شخص اگر کسی حسین آدمی کو بھی دیکھ کر وجد کرنے لگے تو یہ اس کی ایک حالت
 ہے اور اگر یہ نہیں تو محض فسق و فجور ہے اور یہ ایسا مرض ہے کہ مدعیانِ تصوف میں بہت
 زمانے سے چلا آتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو ساتویں صدی میں ایسوں ہی کے حق
 میں فرماتے ہیں ۷

صوفی مانده بنسرد ایں لسم الخیاط طت واللواطت والسلام

کہ بس اس کا نام تصوف رہ گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت پرانا مرض ہے اور
 سب سے اول لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ مرض پیدا ہوا تھا اور شیطان نے ان لوگوں
 کی راہ ماری حدیث میں ہے کہ قوم لوط پر یہ عذاب نازل ہوا کہ پانچ بیٹیوں کو حضرت
 جبریل علیہ السلام نے بازو پر اٹھایا اور آسمان تک لے جا کر گرا دیا گویا یہ دکھلا دیا کہ

اور اس کو گرفتار کر لیا تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان ہی صاحب کا اس عورت کو حل تھا لہذا اس زمانے میں اس تفصیل کی بھی گنجائش نہیں رہی سب ہی کو روکنا چاہیے غرض فقہانے جب محلِ شہوت میں قرآن شریف سُنانا گوارا نہیں کیا تو غزلیات پڑھانے کی اجازت کب ہو سکتی ہے۔ افسوس ہے کہ شریعت سے بے پردہائی کی وجہ سے اب ان امور کا ذرا خیال نہیں کیا جاتا۔ اکثر و عظیم عورتوں کے مجمع میں خوش الحانی سے اشعار پڑھتے ہیں یہ بالکل ہی مصلحت دین کے خلاف ہے۔ میں مجدداً عورتوں کے مجمع میں اس کا بہت زیادہ خیال کرتا ہوں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں ایک غلام ساربان کو عورتوں کے سامنے اشعار پڑھنے سے روک دیا اور فرمایا تھا کہ روید لہ یا انجشہ لا تنکسر القوادیر باز آج راک جالے انجشہ شیشوں کو نہ توڑ (مرد عورتوں کے دل ہیں) تو جب اس زمانہ میں کہ سب پر تقویٰ ہی غالب تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس کی اجازت نہیں دی تو آج کس کو اجازت ہو سکتی ہے بالخصوص جبکہ خود عورتیں یا لڑکے ہی پڑھنے والے ہوں حاصل یہ ہے کہ اس مصیبت کو طاعون میں خاص دخل ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ تر طاعون ہوتا ہے اگرچہ مطلق ناراضی ہر گناہ سے ہوتی ہے یہ صدور معاصی اصل علت ہے طاعون کی تو جہاں طاعون آیا ہو سمجھ لیجئے کہ اس علت کی وجہ سے آیا۔ اب دوسری جگہ کے طاعون کی خیر سنکر اور اس علت کو معلوم کیے یہ دیکھئے کہ اس میں ہم بھی مبتلا ہیں یا نہیں اگر مبتلا ہیں تو اس کو چھوڑنا چاہیے یعنی ہیں السعید من وعظ بغیوہ کے چونکہ اس وقت مختصر ہی بیان کرنا تھا اس لئے اس خاص مضمون کو بیان کیا۔

اب پس قطع نظر طاعون و اسباب طاعون کے اس مضمون کی عام تعلیم کرتا ہوں کہ جو مصیبت آئے اس کو کسی گناہ کا ثمرہ سمجھا کر و اور جب کسی کو مصیبت میں دیکھو تو اس سے عبرت حاصل کیا کر و اسی طرح جب کوئی مر جائے تو سوچو کہ ہمارے لئے بھی یہ دن آنے والا ہے مگر اس وقت کچھ ایسی غفلت پڑی ہے کہ مردے کو دیکھ کر بھی ذرا تضرعِ ہمارے حالت میں نہیں جوتا میں خود اپنی حالت بیان کرتا ہوں کہ اول اول زمانے میں مردے کو دیکھ کر ایک عبرت سی ہوتی تھی مگر اب تو مسافات سی ہو گئی ہے حالانکہ اس بارہ میں شریعت نے ہم کو یہاں تک

تعلیم کیا ہے کہ قرآن شریف میں حکم ہے کہ جب گھوڑے پر سوار ہو تو یہ آیت پڑھو
 سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ ؕ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ
 پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لئے اس سواری کو مطیع و فرماں بردار بنا دیا
 حالانکہ ہم اس کو اپنا تالیع نہیں بنا سکتے تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی
 طرف لوٹ کر جانے والے ہیں کہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لئے اس کو
 مسخر کر دیا ورنہ اگر بگڑ جاتا تو ہم کیا کر لیتے یہ تو خاص رکوب کے مناسب ہوا
 آگے فرماتے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ؕ اس کو بظاہر پہلے مضمون سے
 کوئی مناسبت نہیں معلوم ہوتی مگر اہل لطافت نے سمجھا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے
 کہ بندہ اس جانور پر سوار ہونے سے دوسری سواری کو بھی یاد کرو اور سمجھ لو کہ تم
 کو کسی شخص اور چار پائی پر بھی سوار ہوتا ہے پس جن میں تم کو رکھ کر چار آدمی لے جائیں
 اصل سواری وہی ہے جس پر سوار کر کے تم کو خدا کے ہاں پہنچا دیں گے تو جب
 جانور پر سواری لیتے وقت بھی اس کے یاد کرنے کا حکم ہے تو مردے کو دیکھ کر
 تو یاد کرنے کا حکم کیوں نہ ہو گا اس وقت بھی یاد نہ کرنا سخت قساوت ہے اب
 لوگوں کی یہ حالت ہے کہ قبر پر بیٹھے ہیں اور مقدمے کی باتوں میں مشغول ہیں اسی
 طرح اگر مصیبت میں کسی کو گرفتار دیکھتے ہیں اس کو اسی شخص تک محدود سمجھتے ہیں
 حالانکہ سمجھنا چاہیے کہ اس پر یہ مصیبت کیوں مسلط ہوئی ظاہر ہے کہ گناہوں کی
 وجہ سے تو ہم کو بھی گناہوں سے بچنا چاہیے اسی لئے حدیث میں ہے کہ جب
 کسی کو مبتلائے مصیبت دیکھو تو کہو الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَاقَبَانِي مِمَّا ابْتَغَاوْهُ
 بِهَا وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ كَفْهَيْنًا (تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے
 لئے ہیں جس نے مجھ کو عافیت دی اس چیز سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا اور مجھ کو
 بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی اس میں بھی تذکیر ہے احتمال ابتلا کی
 اور اسی میں تنبیہ اجمالی ہے اسباب ابتلا کی کہ معصیت ہے اسی پر یہ شکر
 سکھایا کہ احتمال تھا کہ اسی معصیت کے سبب شاید ہم بھی مبتلا

نہ ہو جائیں لیکن یہ دعا آج سے پڑھے کہ مصیبت زدہ کی دل شکنی نہ ہو جیسا کہ دوسری جگہ فرماتے ہیں لَا تَطْهَرُ النَّسَمَاتُ تَارًا لِخَيْفٍ بعض دوسرے کے مصائب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے ہیں حالانکہ ان کو ڈرنا چاہیے کیونکہ مقتضی تو ہم میں بھی موجود ہے بعض لوگ وہ ہیں کہ دوسرے کی مصیبت پر افسوس تو کرتے ہیں لیکن طعن کے طور پر اس کی بابت اسی حدیث میں ہے فَيُوحِيهِ اللَّهُ وَيَسْتَلِيكَ يَعْنِي مَنَسُومَتٍ شَايِدَ بَجَائِءِ أَسْ كَعِ تَمَّ مُبْتَلَاً هُوَ جَاؤَ اِسِي كُو كَهْتِي هِي ه

نہ خواہندہ بردہ دیگران بشکرانہ خواہندہ از درمراں

نہ مانگنے والا دوسروں کے دروازہ پر شکرانہ کے ساتھ مانگنے والے کو

دروازے سے مت بھگا یعنی اسی شکرانہ میں ہی دے دو کہ تم اس کے

دروازے پر مانگنے نہیں گئے۔

یعنی اگر اور کچھ نہیں تو مسائل کو اسی شکر میں دیدو کہ تم مانگنے نہیں گئے تو یہ شکر اسی احتمال پر تو ہے کہ شاید ہم ہی اپنی معاصی کے سبب اس حالت کو پہنچ جاتے اس کے مناسب ایک حکایت تاریخ میں عجیب لکھی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس بیٹھا کھا رہا تھا اس وقت ایک فقیر مانگنے آیا اس نے فقیر کو جھڑک دیا اتفاق سے کچھ ایسا انقلاب ہوا کہ یہ شخص بالکل تباہ و پریشان ہو گیا حتیٰ کہ بیوی کا نان و نفقہ جب نہ چل سکا تو اس کو بھی طلاق دیدی اور اس نے کسی اور دولت مند سے نکاح کر لیا۔ اتفاق سے اُس دولت مند کے دروازے پر کوئی شخص سوال کرنے آیا اس شخص نے بیوی سے کہا کہ اس کو بھیک دے آؤ جو دروازے پر گئی تو وہاں سے روتی ہوئی لوٹی۔ شوہر نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ سائل میرا پہلا شوہر ہے اور اسی تذکرے میں وہ قصہ سائل کے جھڑک دینے کا بھی بیان کیا اس شوہر ثانی نے کہا کہ وہ سائل جو جھڑکا گیا تھا میں ہوں۔ خدا تعالیٰ نے مجھ کو مال بھی دیا اور اس کی بیوی بھی دیدی

عہ ہاں اگر وہ شخص گناہ کی مصیبت میں مبتلا ہوا اور کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تو یہ دعا نذر سے پڑھے تاکہ نذر ہو کما قال الشيخ دہلوی فی شرح مشکوٰۃ النعمان ص ۱۸۱

تو خدا تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے عبرت حاصل کرو اور عبرت میں یہ بھی داخل ہے کہ جس کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھو ڈرو۔ بزرگوں نے ہر جگہ یہ بات یاد دلانی ہے مگر ہم بے فکر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے کو اس کے (باب سے بری سمجھتے ہیں کہ ہم کو مثلاً طاعون کیسے آئے گا۔ ہم تو تعویذ یا قتال رکھتے ہیں۔

صاحبو! جس وقت کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو فتائل وغیرہ پیکار ہو جاتی ہیں یہ چیزیں ان کے حکم کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں ۵
اوست سلطان ہرچہ خواہد آن کند
عالی را در دے دیراں کند
(بادشاہ وہی ہے جو چاہے وہ کمر ڈالے چاہے تو پوری دنیا کو ایک دم میں دیراں کر دے)

کیا انتہا ہے قدرت کی فرماتے ہیں قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ ارَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا (آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل کسی کو کچھ اختیار ہے؟ اگر وہ چاہے تو مسیح بن مریم (علیہا السلام) اور ان کی والدہ (مریم علیہا السلام) کو اور تمام مخلوق کو ہلاک کر دے) کہ اے عیسائیو! بتلاؤ کہ کس کو قدرت ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں آ سکے اگر ان سب کو ہلاک کر دیں تو دیکھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کس طرح تخت قدرت فرمایا ہے جب یہ ہے تو فقیر درویش جن کے تعویذوں پر ناز ہے وہ تو کیا چیز ہیں اسی لئے ناز کرنا بھروسہ کرنا سب بیجا ہے۔ البتہ صحیح تدبیر یہ ہے کہ خدا کو راضی رکھو اور احکام پر عمل کرو خصوصاً بہت جلد نمازیں شروع کر دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھنے سے کوئی مرے گا نہیں۔ مرے گا تو ضرور مگر اطاعت میں فائدہ یہ ہوگا (میں اس سے ایک شبہ کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ اصلی سبب تو نزول بلا کے گنہگار لوگ ہوتے ہیں۔ جب حدیث شریف میں یہاں تک ہے کہ ظالم کو شراب تک کوستا ہے کہ اس کے

سبب قحط پڑتا ہے جس سے ہاں نوروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے مگر باوجود اس کے آتی ہے مصیبت سب پر تو اس صورت میں بظاہر اطاعت بیکار معلوم ہوتی ہے یہ ہے شبہ مگر جواب یہ ہے کہ اطاعت بیکار نہیں بلکہ اُس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مطیع اس مصیبت سے پریشان نہیں ہوگا اس کی ایسی مثال ہے جیسے بچہ کہ اگر ماں کی گود میں ہو تو اس کو کسی واقعہ سے پریشانی نہیں ہوتی خدا تعالیٰ ہمارے مرنے میں ان کا جس قدر قرب ہوگا اسی قدر زیادہ اطمینان ہوگا خواہ کچھ ہی ہو اگر بچے جیسے ماں کے پاس بچہ اسی قدر کے حافظ عن التشویش ہونے پر ایک حکایت یاد آتی۔ افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ جب آسمان کمان ہے اور حوادث تیر اور خدا کسان اندازہ ہو تو آدمی کہاں جا کر بچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر انداز کے پاس جا کھڑا ہو کہنے لگا کہ بیشک آپ نبی ہیں یہ علوم حضرات انبیاء ہی کا حصہ ہے۔ تو خدا تعالیٰ کا قرب جب ہوگا مصیبت نہیں آسکتی یعنی حقیقت مصیبت نہ آئے گی گو صورت مصیبت آئے وہ باطن میں بالکل سرور ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری توبہ کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ ایام قحط میں میں نے ایک غلام کو دیکھا کہ نہایت ہی خوش ہے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو قحط اور تو ایسا خوش ہے کہنے لگا کہ میں فلاں شخص کا غلام ہوں میرا کھانا کپڑا اُس کے ذمہ ہے اور اس کے پاس ایک گائول ہے اس سے آمدنی آجاتی ہے وہ اس میں سے مجھے دونوں وقت کھانے کو دیتا ہے اس لئے میں بالکل بے فکر ہوں یہ سن کر اُس کے دل پر ایک چوٹ لگی کہ تیرے مالک کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں اور پھر تو اس قدر فکر مند ہے تو واقعی جب خدا سے قرب بڑھ جاتا ہے بے فکری ہو جاتی ہے۔ دیکھئے معمولی غنی کے قرب کے سبب کیسی بے پروائی ہو جاتی ہے تو غنی حقیقی کے تعلق میں تو یہ حالت بدرجہ اولیٰ

ہوتی چاہئے

موقد چسہ بر پائے ریزی زرش چہ فولاد ہندی بنی بر سرش
امید و ہراسش نیا شد ز کس ہمیں ست بنیا و توحید و بس
(موقد کے پیر پر چاہے تو سونا ڈالے مشہور اور خالص تلوار ہندی کو ہے
کی اس کے سر پر رکھے یعنی وہ بالکل مستثنیٰ ہے اس کو کسی شخص کا
ڈر نہیں ہے اور نہ اُس کو امید ہے بس توحید کی بنیاد یہی ہے کہ انسان
خدا کے سوا بے پروا ہو جاتا ہے)

ایک بزرگ ہیں صحابی یا تابعی انھوں نے لوگوں کو دیکھا کہ بھاگ
رہے ہیں پوچھا کیوں بھاگ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ طاعون ہے بھاگ
رہے ہیں آپ نے فرمایا: یَا طَاعُونُ خُذْنِی الیحد آخر ان کا انتقال
طاعون میں ہو گیا۔ جب قرب ہوتا ہے تو یہی حالت ہوتی ہے کہ دوست
کی ہلاکی آرزو کرنے لگتا ہے اسی کو عراقی کہتے ہیں
نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت
سر دوستان سلامت کہ تو خیر آزمائی

(کسی دشمن کا نصیب نہ ہو کہ وہ تیری تلوار سے ہلاک ہو، دوستوں کا
سر سلامت چاہئے اس لئے کہ تو خیر آزمائے والا ہے)

یعنی دوست کیا تھوڑے ہیں پھر یہ قدر دشمن کو طاعون کیوں عنایت کیا جائے
یہ تو اطاعت والوں کا حال ہوتا ہے اور نافرمانی میں ہر حال میں پریشانی

ع۔ ھذا لا قویاء علی المصائب والبلاء کما ود فضل طلب الشھادة

لھم فی الحدیث ولكن لا یجوز للضعفاء ولھم ان یطلبوا عافیت الدنیا
والآخرة والشھادة بالطاعون كالشھادة باعلاء کلمة الله رأسا ولس
لا فرق بينهما ھذا کلمہ جاء فی الحدیث کما فصلہ فی فتح الباری شرم البخاری

احمد حسن سنہیلی عفی عنہ

ہوتی ہے حیات میں بھی اور مرنے کے وقت بھی مطیعین کی ایک حکایت یاد آئی۔
 تھناہ بھون ہی میں ایک طالب علم کا انتقال ہوا۔ اٹھارہ اسیس برس کی عمر تھی چونکہ
 کئی طالب علم طاعون میں مر چکے تھے ان کا ارادہ وطن جانے کا تھا اس میں مبتلائے
 طاعون ہو گئے دوسرے طالب علموں کو خیال ہوا کہ یہ تو گھر جانے والے تھے اب ان کو سخت
 پریشانی ہوگی چنانچہ ان کی تسلی کے لئے کہا کہ تم اچھے ہو جاؤ گے کہنے لگے کیوں مت
 کہو اب تو یہ دعا کرو کہ خدا بخیریت اپنے پاس بلا لیں۔ اب تو اللہ میاں سے ملنے کو چاہتا
 ہے۔ ایساں پر خاتمہ کی تمنا ہے۔ ایک میرے دوست تھے مولوی احمد علی وہ گورکھپور
 میں مدرس تھے ان کی بیوی وہاں ہی مبتلائے طاعون ہوئی یہ اس کے علاج کے واسطے
 قنوج اس کے میکے میں لائے وہ اچھی ہو گئی اور یہ خود مبتلائے طاعون ہو گئے ایک روز
 اسی حالت میں لیٹے ہوئے تھے اچانک اٹھ کر پاننتی کی طرف بیٹھ گئے اور کسی کو خطاب
 کر کے سرہانے بیٹھنے کے لئے کہا اور پھر یہ کہا کہ چلنے کے لئے حاضر ہوں مگر وقت نہیں آیا
 بارہ بجے کا وعدہ ہے اس وقت چلوں گا لوگوں نے ہدیان سمجھا مگر ٹھیک بارہ بجے بیچ
 نکلی۔ حضرت واللہ یہ سب اطاعت کی برکت ہے۔ اطاعت کرنے والے کے پاس بھی
 پریشانی نہیں آتی پس ایک تو اطاعت میں یہ فائدہ ہے دوسرے یہ کہ طاعون ان کیلئے
 رحمت ہے اور رحمت ہی کے یہ آثار ہیں پس اطاعت کرنے والے کو گو طاعون ہی کیوں
 نہ ہو مگر یہ دو لیتیں کیا تھوڑی ہیں جن سے عاصی محروم ہے غرض اطاعت سے اول تو
 بلیات نہ آئیں گی اور اگر کسی مصلحت سے آجھی گئیں تو پریشانی سے بچیں گے یہ جواب
 ہو گیا شبہ کا۔

اب میں اصل مقصود کا خلاصہ پھر عادیہ کرتا ہوں کہ میرا یہ مطلب ہے السعید من
 وعظ بغیرہ سے کہ دوسرے کی مصیبت دیکھ کر اس گناہ سے بچو کہ جس کی وجہ سے اس
 پر مصیبت آئی۔ پس اب ختم کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ عمل کی
 توفیق (تمام مسلمانوں کو اور نامشکو) دے آمین برحمتک یا اھم الراحمین

تم

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواہ البخاری)

دعواتِ عبدیت جلد چہارم

کا

پانچواں وعظ ملقب بہ

طلب العلم

منجملہ ارشادات

حکیمِ الائمۃ محمد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عبدالمنان

مکتبہ تھانوی — دفتر الالبقاء

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی

ایم۔ اے جناح روڈ

دعواتِ عبدیت جلد چہارم کا

پانچواں واعظ ملقب بہ

طلب العلم

سَرِیت	مَکَہ	سَہ	سَرِیف	جَاوِدَا	مِنْ قَبْلِکَ	مُؤْمِنُونَ	اَشَات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر	کیا مضبوط تھا	کس نے لکھا	سائین کی تعداد	متفرقات
پختہ گزشتہ	۲۰ برس کا دل	۲ گھنٹہ	بیٹھ کر	ضرورت	مولوی	تقریباً	عورتوں کا
مکان امام علی	مسجد			طلب	سید احمد رضا	۱۵۰	مجھ بھی
خانصاحب	بعد مقرب			علم دین	مرحوم تھانوی	آدمی	تھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمداً ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤكل
عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
يهدنا الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وملكنا
محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه
وبارك وسلم أما بعد: فقد قال النبي صلى الله عليه وآله

وَسَلَّمَ. مَنْهُوَ مَانٍ لَا يَشْبَعَانِ طَالِبُ الْعِلْمِ وَطَالِبُ الدُّنْيَا۔

یہ ایک حدیث ہے جس کے الفاظ اس وقت پڑھے گئے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت سچا واقعہ جو نتیجہ خیز ہے اور جس سے ایک امر مہتمم بالشان پر تنبیہ فرمایا ہے اور مہتمم بالشان ہونے کے ساتھ ہم کو اُس سے غفلت بھی ہے بیان فرمایا ہے یعنی وہ مضمون نہایت ضروری ہے اور اس سے زیادہ ضروری ہونے کا کیا مرتبہ ہو گا کہ وہ باوجودیکہ مفید ہے مگر لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس حدیث میں ایسا ہی مضمون بیان کیا ہے اس بیان کے لئے اس کو اختیار کیا گیا۔ اسی کی شرح سے اس کا مفید ہونا اور اُس سے ہمارا غافل ہونا معلوم ہو جائے گا کیونکہ اپنی حالت میں غور کرنے سے یہ معلوم ہو گا کہ دو باتوں کی ضرورت ہے ایک امر واقعی پر مطلع ہونے کی دوسری اس امر واقعی کے متعلق اپنی حالت پر مطلع ہونے کی اس طرح سے کہ ہماری حالت کیلئے دوسرے یہ کہ کیا ہونا چاہیے اس سے مضمون کا ضروری ہونا معلوم ہو جائے گا۔

ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ دو حریصوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ طالب علم کا اور طالب دنیا کا۔ حرص کا خاصہ ہے کہ جس قدر چیز بڑھتی چلتی اس کی طلب بڑھتی چلتی ہے پس اس حدیث میں دو حریصوں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا بھی پیٹ نہیں بھرتا ایک تو طالب علم یعنی دین کا طلب کرنے والا کیونکہ علم شارع علیہ السلام نے اُسی کو قرار دیا ہے باقی علم دنیا اگر وہ معین ہو جائے تو علم ہے ورنہ نہیں۔ اس کی ایسی مثال سمجھو کہ لکڑی باوجودیکہ کھائی نہیں جاتی اور نہ وہ کھانے میں داخل ہے لیکن چونکہ کھانے میں معین ہے اس لئے اس کو بھی کھانے کے حساب میں شمار کرتے ہیں کہ جب کھانے کا حاشا ہو تا ہے تو یہ بھی حساب ہوتا ہے کہ ایک روپیہ ماہوار کی لکڑیاں صرف ہوئیں اور کھانا سب ملا کر پانچ روپیہ میں پڑا۔ اب اگر کوئی کہے کہ کیا لکڑیاں

بھی کھاتے ہو تو اس کو دیوانہ بتلائیں گے اور کہیں گے کہ معین بھی تابع ہو کر مقصود میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر علوم معاش معین ہوں تو ضمناً ان کو بھی اُسی میں داخل کر دیں گے۔ لیکن اصل علم دین ہی ہے اور جو نہ علم دین ہو اور نہ معین ہو وہ جہل ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ لَجَهْلًا (علم کا بعض حصہ جہالت ہے) کہ اس کا نام تو علم ہے اور حقیقت میں وہ جہل ہے اس میں وہ علم دین بھی جس پر عمل نہ ہو خاص اس بد عمل کے اعتبار سے داخل ہے اور علم دنیا میں جبکہ معین نہ ہو۔ بہر حال مقصود عمل ہے اور جب یہ نہ ہو خواہ علم دین ہو اور عمل نہ ہو اور خواہ علم دین ہی نہ ہو کہ اس سے عمل بالشریعہ ممکن ہی نہیں تو یہ سب جہل ہیں۔ چنانچہ کسی کا قول ہے۔

علم علمی کہہ یہ حق ننماید جہالت است

(وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھلائے جہالت ہے)

اس وقت گو اصطلاح میں ان کو علوم کہا جاتا ہے مگر شارع کی نظر میں وہ علم نہیں جیسا اہل دنیا کی نظر میں بہت سے علوم خبیثہ علم نہیں جیسا غلیظ اٹھانا کہ کوئی متمدن اس کو علم نہ شمار کرے گا باوجودیکہ وہ بھی بالمعنی الاعم علم ہے مگر فن خبیث ہونے کی وجہ سے اس کو علم کی فہرست سے خارج کر دیا کیونکہ انسانی عقلاً علم وہ ہے جس میں کوئی وجہ شرف کی بھی ہو تو شارع علیہ السلام کے نزدیک چونکہ سوائے علم دین کے اور دوسرے علوم میں کوئی شرف نہیں لہذا ان کو علوم میں شمار نہیں کیا اور اس باب میں شارع علیہ السلام اور ان کے متبعین پر تعصب کا الزام نہیں لگ سکتا کیونکہ آپ جیسا جواب دیں گے۔ بہتر کے علم کو علم نہ کہنے میں وہی شارع علیہ السلام جواب دیں گے اسی لئے میں نے علم کے ترجمے میں دین کی قید لگا دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دو شخصوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا ایک طالب علم دین دوسرا طالب دنیا یہ ایک واقعہ ہے جس کو ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے مگر مقصود صرف واقعہ کا

بیان کرنا نہیں کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں اور شارع علیہ السلام کا دامن تقدس اس دھبہ سے پاک ہے کہ وہ محض فضول باتوں کو بیان کریں بلکہ میں غور کرتا ہوں تو یہ کلیہ پاتا ہوں کہ جتنے مجمل خبریہ شارع علیہ السلام کے کلام میں ہیں وہ من حیث ہی خبریہ مقصود نہیں بلکہ ہر جملہ خبریہ سے کوئی جملہ انشائیہ مقصود ہے۔ خواہ وہ عقائد میں سے ہو یا اعمال میں سے۔ پس جب کوئی جملہ خبریہ دیکھتے سمجھتے کہ مقصود اس سے کوئی جملہ انشائیہ ہے حتیٰ کہ کُنْ هُوَ اللہُ آخِذًا (آپ فرمادیجئے اللہ تعالیٰ ایک ہے) میں بھی ایک جملہ انشائیہ مقصود ہے کہ یہ اعتقاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا علاج کرتے ہیں۔

طیب کا یہ کہنا کہ تم کو تپ دق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کا علاج بہت جلد کرو۔ تو جب شارع علیہ السلام ہمارے طیب ہیں تو انھوں نے یا تو دوا کی خاصیت بیان کی ہے یا مرض کی خبر دی ہے اور دونوں سے مقصود انشا ہی ہے لہذا ہر عاقل پر ضرور ہے کہ ہر جملہ خبریہ سے انشا کا پتہ چلا لے۔ پس یہاں بھی ایک جملہ انشائیہ مراد ہے تو اس خبر سے کہ ان دو حریصوں کا پیٹ نہیں بھرتا بعد الضمام مقدما ت خارجیکے کہ حرص دنیا کی مذموم ہے اور حرص علم کی محمود۔ ایک میں جملہ انشائیہ اُنْزُکُوا اور دوسرے میں اُطْلُبُوا کا۔ مزید توضیح اس دعوے کی کہ مقصود اس خبر سے انشا ہے یہ ہے کہ ان دونوں حریصوں کا سیر نہ ہونا ایک امر مشاہد ہے چنانچہ دنیا کی نسبت تو سب ہی کو معلوم ہے کہ جب اس کی طلب ہوتی ہے تو واقعی ہرگز پیٹ نہیں بھرتا اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر آدمی کے پاس دو نالے مال کے ہوں تو یو چاہے گا کہ تیسرا اور ہو اور دو ندیوں کے ہونے سے یا تو یہ مراد ہے کہ خود چاندی سونے کا نالہ پہنے لگے اور یا یہ مراد ہے کہ جہاں وہ ندیاں ہوں اس جگہ مال بھرا ہو۔ کسی نے خوب کہا ہے

گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پُر کند یا خاک گور

(اس نے کہا کہ دنیا دار کی تنگ آنکھ کو یا تو قناعت پُر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی ہی اُسے بھر سکے گی)

حدیث میں ہے لَا يَسْلُكُ حُوفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّوَّابُ (ابنِ آدم کا پیٹ صرف مٹی ہی بھرے گی) یہ حدیث میں بھی ہے اور بزرگوں کے کلام میں بھی اور شاہد بھی ہے۔ خصوصاً اس زمانہ میں کہ لوگ تعلیم بھی کرتے ہیں حرصِ دنیا کی جس کا نام ترقی رکھا ہے کہتے ہیں کہ دنیا کی ترقی کرو اور قناعت نہ کرو۔ میں دنیا کی ترقی کو منع نہیں کرتا مگر دنیا کو قبلہ توجہ بنانے سے روکتا ہوں کسبِ دنیا منع نہیں ہے لیکن طلبِ دنیا منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے كَسَبُ الْحِلَالِ فَرِيضَةٌ (حلال کما فی مستقل فریضہ ہے) فرمایا اور حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ (دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے) بھی فرمایا تو کسبِ دنیا دنیا نہیں طلبِ دنیا دنیا پیدا ہو جاتی ہے قناعت رخصت ہو جاتی ہے اور طمع غالب ہو جاتی ہے اسی پر میں ملامت کرتا ہوں اور یہی خدا کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے اور اس کی خرابیاں بھی مشاہد ہیں۔

اسی طرح طلبِ علم میں بھی اہل علم کے حالات کے تتبع سے معلوم ہے کہ اس کا بھی کبھی پریٹ نہیں بھرتا۔ کتنا ہی بڑے سے بڑا علم ہو مگر پھر بھی ہر مسئلہ کی تلاش کرے گا اور کبھی قناعت نہ ہوگی اور جب تلاش سے معلوم ہوگا تو حفظ ہوگا تو یہ بھی مشاہد ہے پس جب دونوں مشاہد ہیں تو ان کے خبر دینے سے کیا غرض ہے۔ یہ خبر دینا بظاہر تحصیلِ حاصل معلوم ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس سے پاک ہے پس معلوم ہوا کہ مقصود اس خبر دینے سے کچھ اور ہے اور وہ یہی ہے کہ ایک حرص کے ترک کا امر اور ایک حرص کے اظہار کا امر اور اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں دو چیزوں کو فرمایا طالبِ علم اور طالبِ دنیا تو مضاف الیہ دو ہیں جن کو ایک دوسرے کے مقابلے میں فرمایا ہے اور چونکہ متقابلین تقابل کے درجے میں جمع نہیں ہوا کرتے اس لئے

اس مقابلے سے معلوم ہوا کہ دنیا اور علم کی طلب جمع نہیں ہوتی۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے یہ دوسرا مقدمہ ہوا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ طلبِ علم سے تو بوجہ فرضیت کے کبھی تقاعد کرنا نہ چاہیئے اور چونکہ طلبِ دنیا اس کے ساتھ جمع نہیں ہوتی اس لئے اس کو طلبِ دنیا نہ چاہیئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمادی کہ اصلی کام مسلمان کا علم دین کا طلب کرنا ہے اور اس سے اُن کی غلطی ظاہر ہوئی جو علم دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں اس تقریر سے کسبِ دنیا کو منع نہیں کرتا کسب وہ ہے کہ جس میں نقصانِ دین نہ ہو اور طلب وہ ہے جس میں دین مغلوب یا گم ہو جائے تو اصلی چیز مطلوبِ علم دین ہونا چاہیئے اور علم دنیا ہو تو اس کا معین ہو۔ دیکھو جب ایک شخص گھوڑے کی خدمت کرتا ہے تو اصلی غرض قطعِ مسافت ہوتی ہے کہ یہ کھا کر قطعِ مسافت کریگا اور گھاس دانہ دینا مقصود بالعرض ہوتا ہے اب اگر کوئی شخص گھوڑے کو کھلائے اور اس سے کام نہ لے تو کہا جائے گا کہ اس نے گھوڑے کو قیدِ توجہ بنا کر کھا ہے اور سب اس کو بیوقوف کہیں گے کہ مقصود بالغیر کو مقصود بالذات بنا لیا۔ غرض گھوڑے کی خدمت منع نہیں مگر جب اصل مقصود میں مزاحم ہو تو رد کا جائزے گا۔ اور مشورہ نیک دیا جائے گا۔ اسی طرح کسبِ دنیا اس درجہ میں کہ مزاحم نہ ہو طلبِ دین پر غالب نہ ہو تو اس کا کچھ مضائقہ نہیں اسی کو فرماتے ہیں کَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ (فرائض کے بعد کسبِ حلال مستقن فَرِيضہ ہے) اور عجب نہیں کہ یہ بعدیت اسی اشارہ کے لئے ہو کہ یہ تابع ہے کیونکہ اس میں بعدیتِ رتبہ ہے اور تابعِ رتبہ میں متبوع کے بعد ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ یہ تابع ہے اسی پر رتبہ فرمایا ہے اس حدیث میں۔ مگر اس کے متعلق اکثر لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اس وقت مسلمان بہت کم طلبِ علم میں اہتمام کے ساتھ مشغول ہیں اور دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہیں بعض کی تو یہ کیفیت ہے کہ مہینوں میں بھی ان کو لوہیت

نہیں آتی کسی مسئلہ کے دریافت کی۔ کیا ان لوگوں کو کبھی کوئی شبہ نہیں پڑتا جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے بہت سے کاموں کو دین سے خارج کر رکھا ہے مثلاً معاملات معاشرت اخلاق کے بہت کم لوگ ہیں کہ جائیداد خرید کر یا بیچ کر کسی مولوی کو اس کا مسودہ دکھلائے ہوں کہ کوئی معاہدہ اس میں خلافت شریعت تو نہیں یوں سمجھ رکھا ہے کہ اس کو دین سے کیا واسطہ۔ صاحبِ اِمدادِ دین ایک قانون الہی ہے اس کو یاد رکھئے۔ اب سنئے کہ معاملات میں کیا قانون کی ضرورت نہیں اگر ایسا ہے تو بلا لیسنس ایفون بھی فروخت کرنے کی جرأت کرنی چاہئے اگر کوئی ایسا کرے تو کیا اس میں درست اندازی قانون کی نہ ہوگی کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو قانون سے کیا واسطہ۔ کیا یہ عذر چل سکے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ کہا جائے گا کہ حاکم ہر امر میں درست اندازی کر سکتا ہے تم محکوم ہو اور گورنمنٹ حاکم اور حاکم کو اختیار ہے کہ جو قانون جس طرح چاہے مقرر کرے گو کسی کو ناگوار ہو اور راز اس میں یہ ہے کہ حاکم وقت جمہور کی مصلحت پر نظر کرتا ہے لہذا بعض قوانین کو بعض کو ناگوار ہوں مگر جمہور کے لئے از بس مفید ہوتے ہیں اس لئے باوجود بعض کی ناگواری کے پھر بھی حاکم کو صاحب اختیار اور صاحب عدل سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح خداوندی قوانین کو سمجھنا چاہئے۔ تعجب ہے کہ حاکم مجازی کو تو یہ اختیار ہو کہ اور آپ اس کی ضرورت کو بھی تسلیم کریں اور خدا سے تعلق کو اعتقاداً یا عملاً اس کا مختار نہ سمجھا جائے اور اپنے کو ان پر عمل کرنے میں مجبور نہ قرار دیا جائے۔ صاحبِ اِمدادِ دین گورنمنٹ کے متعلق یہ کہہ دینا کہ فلاں امر میں گورنمنٹ کے قانون سے کیا واسطہ بے وقوفی ہے تو خدا تعالیٰ کے قوانین کے متعلق یہ کہہ دینا کیوں بیوقوفی نہ ہوگا یاد رکھو کہ ہر امر میں قانون شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے ہم کسی امر میں آزاد محض نہیں اور وجہ اس آزاد سمجھنے کی یہ ہے کہ شریعت کا علم نہیں اور پوچھتے اس لئے نہیں کہ علی العموم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شریعت میں ہر جگہ لَدِ بَحْوُز ہے تو پوچھ کر کون معیبت میں پڑے کیونکہ نتیجہ سوال تو ہم کو پہلے

سے معلوم ہے کہ لَا یَجُوزُ جواب ملے گا۔ حالانکہ یہ بڑی بھاری غلطی ہے کیونکہ شریعت کو لوگوں سے ضد نہیں بلکہ اس میں مباحات بھی ملیں گے البتہ اگر چھانٹ چھانٹ کر ایسے ہی معاملات پوچھو گے جو ناجائز ہوں تو ان میں لَا یَجُوزُ ضرور ہی کہا جائے گا۔

جیسے مثلاً طبیب سے کوئی مریض تمام مضر ہی اغذیہ کے کھانے کو پوچھے تو وہ ہر ایک کے استعمال سے منع کرے گا۔ اب اگر کوئی کہنے لگے کہ یہ طب تو نہایت تنگ ہے تو یہ اس کی غلطی ہے طب ہرگز تنگ نہیں بلکہ تم نے پھانٹ کر اغذیہ ہی وہ انتخاب کی ہیں جو مضر ہیں۔ اسی طرح جب ہم نے اپنے تمام معاملات تباہ کر دیئے اور صبح سے شام تک ناجائز ہی معاملات کرنے لگے تو شریعت ان کو کیسے جائز کہہ دے گی تو یہ تنگی شریعت میں نہیں بلکہ تمہارے عمل میں تنگی ہے۔

اگر کہو کہ جب سب کے سب ان ہی معاملات میں مبتلا ہیں تو ہم کیسے چھوڑ دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر شریعت کو کیوں الزام دیتے ہو اپنے کو یا اور لوگوں کو الزام دو۔ غرض اس خیالی سے مسائل نہ پوچھنا بنا الفاسد علی الفاسد ہے جب پوچھو گے تو پھر معاملات دنیوی میں یوں نہ کہو گے کہ اس کو شریعت سے کیا واسطہ۔

صاحبو! یہ کہتے ہوئے شرم آنا چاہئے کہ شریعت سے اس کو کیا تعلق ذرا فقہ کی کوئی کتاب پڑھ کر دیکھو تو معلوم ہو کہ شریعت نے ہر چیز سے قرض کیا ہے۔ علیٰ ہذا معاشرت کو بھی لوگوں نے شریعت سے خارج سمجھ رکھا ہے کوئی نہیں پوچھتا کہ فتلاں وضع جائز ہے یا ناجائز اور فتلاں قسم کا طرز و انداز حلال ہے یا حرام۔ بس سستا شیخ کا فتویٰ یاد کر لیا ہے کہ۔

ص۔ در عمل کوشش ہرچہ خواہی پوشش

(نیک عمل کرنے میں پوری کوشش کرو اور جو چاہو)

میں کہتا ہوں کہ اگر ہرچہ خواہی پوشش ایسا عام ہے تو ذرا مہربانی کرنا نہ
 کپڑے بھی پہن کر دکھلا دیجئے اور بیوی صاحبہ کو اپنے مردانے کپڑے
 بھی پہنا دیجئے۔ اگر آپ ایسا کر لیں تو پھر ہم وضع کی نسبت فتویٰ دینا چھوڑ دیں گے
 اور سب اہلِ منتولی سے بھی یہ کہہ کر چھڑوا دیں گے کہ اب معاملہ بہت دور
 پہنچ گیا ہے۔ اور اگر منتولائے شیخ کے عموم سے مستثنیٰ ہے تو کیا وجہ کہ
 جس وضع کو شریعت منع کرے وہ اُس کے عموم سے مستثنیٰ نہ ہو۔ اسی طرح کھانے
 کی چیزیں کہ ان میں بھی بہت سی چیزیں کو شریعت سے بے تعلق سمجھا جاتا ہے
 مثلاً آج کل آموں پر پھول آ رہا ہے مگر ہزاروں آدمی اسی وقت سے بیچ
 رہے ہوں گے حالانکہ اس وقت کا فروخت شدہ غضب کے حکم میں ہے
 اس کا خریدنا آگے کو بھی جائز نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ تمام بازار حرام سے بھرا ہوگا
 اور سب لوگ حرام کھائیں گے اور جب یہ حالت ہو تو نماز روزہ میں
 کہاں سے حلاوت ہو۔

صاحبو! اگر حلال غذا ہو تو پھر دیکھو کہ نماز روزے میں کسی حلاوت
 ہوتی ہے۔ بعض قصبات میں یہ غضب ہے کہ کھانے کی چیزیں کا نرخ ظلماً
 مختلف کر رکھا ہے۔ مثلاً گوشت کہ غریبوں کا اور نرخ ہے اور رئیسوں نے
 اپنا اور نرخ مقرر کر رکھا ہے اور دونوں وقت اس حرام غذا سے پیٹ بھرتے
 اور اپنے جی کو سمجھا رکھا ہے کہ یہ ہمارے مکانات میں رہتے ہیں یا ہماری گھاس
 چراتے ہیں۔ صاحبو! جی کو سمجھانا تو بہت آسان ہے مگر یہ دیکھئے کہ یہ غلو
 واقع میں چل بھی سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے قانون میں کیوں جی کو
 نہیں سمجھا لیا جاتا اور کسی مولوی سے پوچھا تو بتاتا کہ یہ سمجھ کر مستی گوشت خریدنا
 جائز بھی ہے یا نہیں اور آیا مکان کا کرایہ اس طور سے ٹھہرانا درست ہے یا
 نہیں یا پڑائی کے عوض میں گوشت لینا جائز بھی ہے یا نہیں۔

رہی یہ بات کہ اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا۔ سوا اول تو وجہ سمجھنے کی

ضرورت نہیں۔ سہارنپور میں اسی وجہ سمجھنے کے متعلق ایک عجیب لطیفہ ہوا کہ بہشتی نریور کے ایک مسئلے کے متعلق ایک صاحب نے وجہ پوچھی میں نے کہا کیا آپ کو سب مسائل کی وجہ معلوم ہے اگر ہے تو مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں دو چار کی وجہ پوچھوں اور اگر معلوم نہیں تو چلو اس مسئلے کی بھی وجہ معلوم نہ ہو۔ پھر ایک اور صاحب تشریف لائے وہ اپنے نزدیک بوجہ جھک کر تھے کہنے لگے کہ اگر آپ اس مسئلے کو مجمع عام میں صاف ہی کر دیں تو کیا حرج ہے۔ میں نے کہا کہ آپ حکم کرتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ مشورہ ہے۔ میں نے کہا کہ بس آپ اپنا فرض ادا کر چکے اب مجھے اختیار ہے کہ مشورہ پر عمل کروں یا نہ کروں آپ تشریف لے جاتے۔ غرض اول تو وجہ مسائل کے درپے ہونا یہ بڑا خط ہے۔ دیکھو اگر رنج کوئی فیصلہ کرے تو ملزم کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس قانون کی وجہ دریافت کرے جس کی بناء پر فیصلہ ہوا ہے اور اگر پوچھے تو کان پکڑ کر نکال دیا جائے گا اور حاکم کہے گا کہ ہم عالم قانون ہیں واضح قانون ہمیں اس لئے ہم کو نہ وجہ معلوم ہونا ضرور نہ ہمارے ذمہ بتلانا ضرور۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم عالم قانون ہیں ہمارے ذمہ اس کے وجہ اور اسرار کا بتلانا نہیں ہے۔ نہ تو ہم جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اگر جانتے بھی ہیں تو بتلاتے نہیں۔ غرض بعض لوگ اس وجہ سے بھی رُکے ہوئے ہیں مسائل پر عمل کرنے سے کہ وہ ان کو بظاہر عقل کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ ظاہر میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک شخص ہمارے مکان میں رہتا ہے تو ہم کو کرایہ میں اس سے سستا گوشت لینا درست ہے مگر بات یہ ہے کہ کرایہ کے شرعاً کچھ قانون ہیں چونکہ یہ اس پر منطبق نہیں لہذا درست نہیں۔ غرض اول تو ہم اسرار جاننے کا دعویٰ نہیں کرتے دوسرے لوگ اُن اسرار کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تیسرے ہر شخص سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا بلکہ غرض زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ مجیب کو عاجز کیا جائے غرض یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ بدون پھل آئے ہوئے فروخت کرنا جائز نہیں اسی طرح مکان میں رہنے کے عوض میں جبکہ اس کے

معاوضہ کی کوئی حد نہ معلوم کچھ لینا جائز نہیں اور یہ اس لئے کہا کہ اگر عوض کی کوئی حد مقرر ہو تو جائز ہے یعنی مثلاً اگر ہم نے کسی کو مکان رہنے کو دیا تو اس کا عوض لینے کی ایک تو یہ صورت ہے کہ اس سے یوں کہا جائے کہ جب ہم کو ضرورت ہوگی ایک آنہ سیر گوشت لیں گے یا جب ضرورت ہوگی تم کو بیگار میں بلا لیں گے۔ یہ تو ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سال بھر کے خرچ کا اندازہ کر لیں اور بلا کر اس سے یوں کہیں کہ ہم چار من گوشت تک تو آنہ سیر قیمت دیں گے اور اس کے بعد پوری قیمت دیں گے یہ جائز ہے تو دیکھئے کتنی آسان صورت ہے۔ البتہ اس میں یہ ضروری ہوگا کہ سال بھر کے گوشت کا حساب یاد رکھنا پڑے گا محض من سمجھوتی سے کام نہ چلے گا کیونکہ اکثر غیر معین طور پر آتا ہے لہذا لکھنا چاہیے کہ فلاں تاریخ میں پانچ سیر آیا اور فلاں میں چھ سیر اور جب سال ختم ہو جائے تو اس کو جوڑ لو اگر ایک سیر بھی زائد آیا ہو تو اس کی پوری قیمت دیدو اور محض گول مول، کھنا کسی طرح جائز نہیں۔

اسی طرح اور بہت سے کام ہیں جن میں غریب اور امراء مبتلا ہیں اور ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ مثلاً چرائی کا بکرا لینا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ ایک صاحب نے اس کے جواز کی ایک تاویل نکالی واقعی پڑھے لکھے چٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے تو یہ تاویل نکالی کہ جب ہماری زمین میں آتے ہیں تو ہم زمین کا کرایہ لیتے ہیں تو اول تو اس کام کے لئے زمین کا کرایہ لینا ہی محلِ نظر ہے۔ دوسرے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی زمین میں گھاس ہو اور وہ کسی کو بدو ن عوض کے نہ آنے دے اور کسی شخص کو عوض دینا منظور نہ ہو مگر گھاس کی ضرورت ہو اور دوسری جگہ بھی اسی طرح دے لے تو زمین والے کو شرعی حکم ہے کہ گھاس کھو کر چولے کر دے پھر عوض لینے کا کیا حق ہوا پس یہ تاویل بھی نہیں چل سکتی اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ حکم کھانا گناہ کرنے والا اس قسم کی تاویل کرنے والوں سے اچھا ہے کہ وہ اپنے کو گنہگار تو سمجھتا ہے۔ غرض ان خرابیوں میں اکثر بڑے چھوٹے سب مبتلا ہیں اور اول تو احتیاط چاہیے کہ خود بھی

نہ کھائیں اور اگر خود کھائیں تو کم از کم دوسروں کو تو ہرگز نہ کھلائیں۔ میں نے
 تمھارے بھون میں بھلا اللہ اس رسم کو کئی گھروں سے روک دیا ہے اور یاد رکھو کہ اگر
 تمھارے ایسا گوشت کسی کو کھلادیا تو بے خبری میں کھانے سے اس کو گناہ تو نہیں ہوتا
 لیکن قلب پر تب بھی ایک ظلمت چھا جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر معاملات
 اور معاشرت و اخلاق کو لوگوں نے شریعت سے خارج سمجھ رکھا ہے ایک اور
 جزئی یا ذاتی یعنی سلام کرنا کہ شریعت نے حکم کیا ہے السلام علیکم کا مگر ایسے لوگوں
 نے اس کے بجائے بندگی اور آداب اختیار کیا ہے۔ میں جب کانپور گیا تو لوگوں
 نے آکر بندگی کہنا شروع کیا مجھ کو بہت ناگوار ہوا کیونکہ یہ لفظ شرک کا ہے۔
 اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اس کو ظالم بادشاہوں نے
 ایجاد کیا تھا اور اس سے بھی زیادہ قابلِ افسوس یہ ہے کہ لوگوں السلام علیکم
 کو بے تمیز میں داخل کیا ہے۔ ایک طالب علم نے اپنے والد کو جا کر سلام کیا تو وہ
 کہنے لگے کہ بیٹا یہ بے تمیزی ہے آداب کہا کرو۔ صاحبو! یاد رکھو کہ سلام کو بے تمیزی
 کہنا کفر ہے کیونکہ سلام کو بے تمیزی کہنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو
 بے تمیزی کہنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بے تمیزی کہنے والا
 کافر اور واجب القتل ہے اسی طرح تمام معاشرت ہماری خراب ہو رہی ہے
 اور اخلاق بھی۔ اور اخلاق سے مراد ملکات نفسانیہ ہیں۔ اس میں علماء بھی مبتلا ہیں
 کہ ان کو بھی اپنے اخلاق کی ذرا خبر نہیں چنانچہ ہم لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ علم
 دین پڑھ کر ہم اس کے منتظر رہتے ہیں کہ لوگ ہم کو سلام کریں کیونکہ یہ دنیا دار
 ہیں اور ہم دیندار ہیں نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سو اس قسم کے لوگ
 متکبر ہیں اور زیادہ وجہ اس انتظار کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے کو عالم سمجھتے ہیں مگر
 صاحبو! یہ کہاں لکھا ہے کہ جاہل عالم کو سلام کرے ہاں یہ لکھا ہے کہ سوارِ پاک
 کو سلام کرے۔ آنے والا بیٹھ ہوئے کو سلام کرے مگر یہ کہیں نہیں کہ جاہل عالم
 کو سلام کرے بلکہ دونوں کے ذمہ برابر ضروری ہے تو یہ انتظار تکبر نہیں تو

کیا ہے۔ دوسرے ہم عالم ہی کیا ہیں اس سے اپنے کو عالم سمجھتے ہیں کہ ڈاڑھی درست ہو یا پا جامہ ٹخنوں سے اوچھا ہو دو چار موٹی موٹی باتیں یاد ہوں سو ہم نے لباس کو تو درست کر لیا مگر اندر سینکڑوں خرابیاں بھری ہوئی ہیں۔ ان ہی لوگوں کے بارے میں ہے۔

از بروں چوں گور کا فر پیر حلل و اندروں قہر خدائے عز و جل

از بروں طعنہ زنی بر بایزید و ز درونت تنگ میدارد یزید

دباہر کے کافر کی طرح مرتین ہے اور اندر سے خدا کے عذاب کا مستحق ہے

باہر سے بایزید کو طعنہ مارتا ہے حالانکہ تیرا باطن یزید کو شرمندہ کر دینے والا ہے

اور علماء کی کیا شکایت کروں اس وقت تو فقرا بھی **إلا ما شاء الله** تکبر و غیر بہت

سی خرابیوں میں مبتلا ہیں اور فقرا کا تکبر بہت ہی عجیب ہے کیونکہ فقیروں کا

تو حاصل ہی یہ ہے کہ اپنے کو مٹایا جائے تو یہ فقیر ہو کر بھی نہ مٹے غرض سب

قابل الزام ہیں کہ معاشرت و اخلاق وغیرہ کو سب نے دین سے نکال دیا

اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جس کو دین سمجھتے ہیں اس کی بھی تحقیق نہیں جیسے

نماز مثلاً اور ان میں بھی سب سے زیادہ خاص ان لوگوں کی شکایت ہے جو

نمازی بھی ہیں کہ باوجود اس کے پڑھنے کے کوئی مسئلہ کبھی کسی عالم سے دریافت

نہیں کرتے۔ خدا جانے ان کو کبھی کوئی شبہ ہی نہیں ہوتا یا خود سارے مسائل

معلوم ہیں یہ تو کہا نہیں جاسکتا کہ سارے مسائل ان کو معلوم ہیں کیونکہ نماز کے

متعلق اتنے مسائل ہیں کہ اب تک بھی مجھے کتاب دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے

تو جو لوگ نہ لکھے نہ پڑھے ہیں ان کو کیونکر معلوم ہو گئے۔

اصل بات یہ ہے کہ جی کو سمجھا لیا ہے کہ یوں بھی ہو جاتی ہے اور وجہ

اس کی یہ ہے کہ دین کی طلب نہیں یہی ہے وہ مرض جس کو میں بیان کر رہا

ہوں اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تقریر کو پھر پیش نظر

کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر طلبِ دین کو فرض کر رہے ہیں

اس حد تک کہ کبھی طالب کا پیٹ نہ بھرے تو ہر مسلمان پر فرض ہوا کہ کتنی ہی عمر ہو جائے برابر دین کی طلب میں رہے اس سے کوئی ڈرے نہیں کہ انھوں نے تو مولویت ہی کو فرض کر دیا۔

صاحبو! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طالب الکتاب نہیں فرمایا بلکہ طالب العلم فرمایا ہے تو احکام سے واقفیت پیدا کرو خواہ پوچھ کر یا پڑھ کر عربی زبان میں یا اردو زبان میں۔ زبان کوئی خاص مقصود نہیں ہے۔ اس پر مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ یاد آیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شیخ رومی اسعد آفندی تشریف لائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف کا درس دے رہے تھے اور اردو میں تقریر فرما رہے تھے اور وہ شیخ متلذذ تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم نے عرض کیا کہ اگر یہ اردو سمجھتے ہوتے تو ان کو زیادہ لطف آتا۔ حضرت نے فرمایا میاں کچھ زبان کی قید نہیں اور یہ شعر پڑھا ہے

پاری گوگر چہ تازی خوشتر است عشق را خود صد زبان دیگر است
 بوئے آں دلبر کہ پڑاں میشود ایں زبانہا جملہ حیراں میشود
 (فارسی کہا اگرچہ عربی میں بولنا بہتر ہے عشق خود ہی دوسری سینکڑوں زبانوں کا عارف ہے اس دل ربا کی خوشبو جب پھیل جاتی ہے تو یہ تمام زبانیں خود حیرت میں رہ جاتی ہیں)

سو حقیقت میں خدا تعالیٰ زبان کو نہیں دیکھتے بلکہ صحت اور غلطی کو بھی زیادہ تر نہیں دیکھا جاتا۔
 کہتے ہیں :

براشہد تو خند نہ داسہد بلال
 تیرے اشہدان لا الہ الا اللہ صحیح اور فصیح پڑھنے پر بھی حضرت
 بلال رضی اللہ عنہ کا اشہد غیر فصیح ہونے کے ہنسی کرتا ہے

یہ روایت تو میری نظر سے نہیں گزری کہ حضرت بلالؓ اسہد کہتے تھے لیکن اگر کہتے ہوں تو وجہ اس مصرعہ کی یہ ہے کہ آجکل کا اشہد تو محض زبان تک ہے لایجازِ حنا جرمِ قلب پر زرا اثر بھی نہیں ہوتا اور اللہ کے بندے جو نہ تجوید جانتے ہیں اور نہ کچھ ان کا قرآن شریف قلب اور عرش سے متجاوز ہے بلکہ عدمِ مہارت میں بھی دوہرا ثواب ملتا ہے کہ وہ لفظ کو ادا نہیں کر سکتا اور کوشش کرنا ہے آپ نے حکایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک چرواہا تھا ایک مرتبہ وہ بیٹھا ہوا کہ رہا تھا کہ اے اللہ میاں تو کہاں ہے۔ میں تجھے روخنی روٹیاں کھلاؤں اور تیرے ہاتھ پاؤں دباؤں اور آرام سے سلاؤں وغیرہ ذالک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہتے سنا تو پوچھا کہ کس کو کہہ رہا ہے۔ اسی کو مولانا رحمہ اللہ کہتے ہیں۔

ایں نمط یہودہ میگفت آں شبان
گفت موسیٰ یا کیست لے فلاں
گفت با آں کس کہ مارا آفرید
ایں زمان و چرخ ازو آمد پدید
گفت موسیٰ ہائے خیرہ سرشدی
خود مسلمان ناشدہ کافر شدی
ایں چہ کفرست ایں چہ زارت فشار
پنبہ اندر دہان خود فشار
رچہ دایا اس یہودہ طریقے سے کہتا تھا حضرت موسیٰ نے فرمایا کس سے
بات کر رہا ہے اس نے جواب دیا اس ذات کے ساتھ جس نے ہم کو پیدا کیا
اور یہ زمین و آسمان اس سے وجود میں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ کیا تو پاگل ہو گیا ہے تو تو مسلمان نہیں رہا بلکہ کافر ہو گیا یہ کیا کفر کی بات ہے

عنه قال الشيخ ابو الطاهر في مجمع البحار ان هذه الرواية ليست بثابتة وبلال رضي الله عنه كان فصيحاً وكان مواظباً على الاذان ولو صدرت عنه هذه الكلمة لتقل انتهي حاصل كلامه قلت ان الرواية المذكورة على الظن الغالب موضوعة. والله اعلم. مجمع البحار میں شیخ ابو الطاهر نے فرمایا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے اور حضرت بلالؓ فصیح تھے اور پابندی سے اذان دیتے تھے اگر ان سے یہ کلمہ صادر ہوتا تو ضرور منقول ہوتا یہ ان کے کلام کا خلاصہ ہے۔ یہ مذکورہ روایت غالباً گمان ہے کہ موضوع ہے

اور کیا خلاف و زری ہے تو خود اپنے من کے اندر روٹی رکھ لے اور خاموش ہو جا۔
 بس حضرت یسکرناٹا نکل گیا اور بہت ڈرا کر سب کیا کرایا غارت ہوا اور سے
 گفت اے موسیٰ! دبا نم دو حقیقی وزیرِ شہمانی تو جا نم سو حقیقی
 خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی کہ ہمارے بندہ
 کو تو نے ہم سے جدا کر دیا تو تو ملائے کے لئے آیا ہے نہ کہ جدا کرنے کے واسطے
 موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر تشریف لے گئے وہاں سے ارشاد ہوا ہے
 وحی آمد موسیٰ! از خدا بندہ مارا زما کر دی جدا
 تو برائے وصل کر دیں آمدی نے برائے فصل کر دیں آمدی
 خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی کہ ہمارے
 بندہ کو تو نے ہم سے جدا کر دیا۔ تو تو ملائے کے لئے آیا ہے نہ کہ جدا کرنے کے
 واسطے! اور ارشاد ہوا کہ سنو
 ہر کسے را میر تے نہ ہا دہ ایم ہر کسے را اصطلاح دہ اید ایم

اور

ماہروں را سنگرم و قتال را مادر وں را بسنگرم و حال را
 رہن شخص کو ہم نے ایک عادت دے رکھی ہے اور ہر شخص کو اس کی خاص اصطلاح
 عطا کر رکھی ہے ہم کسی کے ظاہر کو نہیں دیکھتے اور نہ کسی کے قال کو بلکہ ہم تو اس کے
 اندر اس کے دل اور اس کے حال پر نظر رکھتے ہیں۔

مگر کسی کو خدشہ ہو کہ تعلیم نبوت سے کہوں حضرت موسیٰ کو یہ کیا گیا اور اس شہبان کی خلافت شرع گفتگو
 کیوں پسند ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ وہ مغلوب الحال تھا تعلیم نبوت اس پر اثر نہیں کر سکتی تھی اور خوش نصیب
 تھا لہذا اس تعلیم سے خواہ مخواہ اس کو وحشت اور پریشانی ہوئی اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
 روکا گیا اور خوش نصیبی کی وجہ سے یہ الفاظ مقبول تھے۔ ہر شخص جو مغلوب الحال رہو اس کا
 اہل نہیں۔ لہذا بڑے اہتمام سے اتباعِ شریعت کرے۔

احمد حسن سیجھلی عفی عنہ

تو صاحبِ اہلِ خدا تعالیٰ صحیح اور غلط کے بھی مقید نہیں تو طالبِ علم کے معنی نہیں کہ وہ عربی پڑھیں یہ تو ان کے لئے ہے جو فارغ ہوں ورنہ یہی معمول رہا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی اور تابعین کا بھی کہ ضرورت کے موافق پوچھتے اور اس پر عمل کرتے تھے تو عربی نہ پڑھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو طلبِ دین کی فضیلت نہیں ہوئی۔ حدیث میں ہے ان الملیکۃ لتضع اجنتھن ارضا لطلب العلم (ملیک جھک جاتے ہیں یہ معنی ہیں تقنع کے اور یہ کہیں نظر سے نہیں گذرا کہ طالبِ علم کے پیچھے نیچے پڑ بکھا دیتے ہیں اگر انہی لفظوں سے یہ سمجھا ہے تو محلِ کلام ہے اور اگر کوئی اور روایت ہے جو ہم تک نہیں پہنچی تو بس ردِ چشم۔ تو ان روایتوں کو سن کر اکثر لوگ دل شکستہ ہوتے ہیں کہ ہم کو یہ فضیلت حاصل نہیں مگر میں مطلع کرتا ہوں کہ کوئی دل شکستہ نہ ہو ہر شخص یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ معاملات عقائد وغیرہ کا اہتمام کرے اور غور کرتا رہے اور جو معلوم ہو پوچھتا رہے۔ بس یہ طالبِ علم ہو گیا اور اس کے لئے وہی تعظیم ہوگی ہاں جو مقتدا بن جائے وہ اس فضیلت کے ساتھ نائبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگا ورنہ فضیلت طالب ہر شخص کو حاصل ہو سکتی ہے تو یہ کیا کچھ کم دولت ہے پس میں عورتوں اور مردوں دونوں سے کہتا ہوں کہ طلبِ علم میں جو بے فکری ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور آج کل اگر لوگوں کو کچھ منکر بھی ہے اور پوچھتے بھی ہیں تو صرف نماز کی بابت صاحبِ اہلِ سب چیزوں کی بابت پوچھو کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ یہاں ہونی چاہئے مسلمان کی۔ اس میں بہت کمی ہے اس واسطے میں نے اس حدیث کو اس وقت بیان کیا اگرچہ احکام بہت سے بیان نہیں ہو سکے مگر مختصر اصول کے طور پر جو مضامین بیان ہو گئے ہیں وہ بہت کافی ہیں نیز اس لئے بھی اس مضمون کو بیان کیا کہ میرا نا اس وقت محض مدرسہ کی حالت دیکھنے کے لئے ہوا اور اسی لئے مجھے بلایا گیا تھا چنانچہ میں نے دیکھا اور دیکھ کر بہت ہی جی خوش ہوا

میں چند لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اول واقفین جاند کو دوسرے منتظین کو کیونکہ وہ معین ہیں ان کو بھی وہی ثواب ملتا ہے۔ تیسرے تمام اہل بستی کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ حدیث میں اہل علم کے لئے ہے *حفظہم اللہ لیسکے ونزلت علیہم السکینۃ* کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان پر کیفیتِ جمعیت کی نازل ہوتی ہے و ذکر *ہو اللہ یفعلن عندنا* کہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے مقربین میں فرماتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو سب پر نازل ہوتی ہے جیسے بارش کہ جب ہوتی ہے تو سب جگہ ہوتی ہے اور اگر کوئی اسی مثال پر یہ خدشہ کرے کہ بھا دوں میں بارش سب جگہ نہیں ہوتی بلکہ کچھ دور تک ہوتی ہے اور کچھ دور تک خشک رہتا ہے تو میں کہوں گا کہ ادل بدل کر سب جگہ ہو جاتی ہے تو خدا کی رحمت تو اس سے بھی عام ہے پس اسی طرح اول اہل علم پر رحمت ہوگی ان کی بدولت خدا کی رحمت ساری بستی پر ہوگی تو سب کو خوش ہونا چاہیے اور قدر کرنا چاہیے۔ مگر لوگ ڈریں نہیں کہ بس اب چندہ مانگا جائے گا۔ ہم چندہ نہیں مانگتے ہاں ایک دوسرا چندہ مانگتے ہیں وہ یہ کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے واسطے بھیجو کہ ان کو دین کی خبر ہو اور ان کی بدولت آئندہ کو یہ سلسلہ جاری رہے یہ بچوں کا حق ہے۔ اور یاد رکھو کہ جس گھر میں رحمت ہو اور گھر والے محروم رہیں تو یہ بہت بڑی محرومی کی دلیل ہے دوسرے یہ کہ وہ جو بچے پڑھ کر آتے ہیں ان کو تاکید کرو کہ عورتوں کو سبق سنائیں اگر یہ انتظام ہو جائے تو ہر روز دو چار مکملے ان کے کان میں بھی پڑ جائیں اور جب ہر روز یہ احکام سنیں گے تو کبھی نہ کبھی اثر بھی ضرور ہوگا۔ صاحبو! خدا کا نام بے اثر نہیں ضرور اثر ہوگا اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا مگر اس سے استدلال مقصود نہیں کیونکہ یہ امر مشاہد ہے مگر وہ نمونہ کے طور پر ایک نظیر ہے وہ یہ ہے کہ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آتا ہے تو کیا خدا کا نام کھٹائی کے برابر بھی نہیں ہے مولانا فرماتے ہیں ۵

مست ولا یعقل نہ از جام ہو

اسے زہو قانع شدہ بر نام ہو

(وہ سالک جو ہو کے جام کو ہی کافی سمجھتا ہے وہ عقل میں ناپختہ ہے
کیونکہ منزلِ اسباب بھی آگے ہے ہو کے نام پر قناعت نہ کر بلکہ جس ذات کا
یہ نام ہے اس تک رسائی حاصل کر لے کا اسے ذریعہ بنا:

کہ نہ مستی ہے نہ ذوق و شوق ہے یہ تو شکایت ہے آگے فرماتے ہیں

از صفتِ دزد نام چہ زاید خیال

داں خیالت ہست دلالِ دصال

رنام اور صرف تعریفِ جان لینے سے کچھ حاصل نہیں ہاں اسے دصال

کا پیمبر کہا جاسکتا ہے:

کہ یہ بھی غنیمت ہے کہ اس سے بھی اثر ہوتا ہے رَاۤ اِثْمَلِیْتُ عَلَیْھِہٖ اَیْتُہٗ رَاۤ اِثْمَلِیْتُ عَلَیْھِہٖ اَیْتُہٗ
رَاۤ اِثْمَلِیْتُ عَلَیْھِہٖ اَیْتُہٗ اِثْمَلِیْتُ عَلَیْھِہٖ اَیْتُہٗ اِثْمَلِیْتُ عَلَیْھِہٖ اَیْتُہٗ اِثْمَلِیْتُ عَلَیْھِہٖ اَیْتُہٗ
ہے اور عورتیں بھی اس پر توجہ کریں کہ روزانہ اپنے بچوں سے سبق پڑھوا کر سنا کریں
اور جو بات نہ معلوم ہو اپنے مردوں سے کہہ کر علماء سے پوچھا کریں کیونکہ مسائل
سیکھنا تو ضروری اور ان کو اس کے مواقع بکثرت حاصل نہیں خلاصہ یہ ہے کہ اول تو خیال
بر وقت رکھو کہ کونسا کام شریعت کے خلاف ہے اور کونسا شریعت کے موافق ہے
اور اپنے مردوں سے کہو کہ علماء سے پوچھ پوچھ کر تم کو بتلائیں دوسرے اپنے بچوں سے
سبق سنا کر دینے بہت ہی سہل ترکیب ہے۔ یہ صورت تو عورتوں کے لئے ہے اور
مردوں کو تو بہت ہی آسان ہے۔ نیز مردوں کو یہ بھی چاہئے کہ دیکھتے رہیں کہ کوئی
بات خلافِ شریعت تو عورتوں سے نہیں ہوتی اور اگر کوئی بات دیکھیں فوراً باز پرس
کریں پس نعمتِ مدرسہ کی قدر اور شکر گزاری یہی ہے کہ دین کی تلاش میں لگ جاؤ۔
دوسرے قدر دانی نہ کرو کہ آج کل جو ہم لوگ کسی کام کو ایک ہی کے ذمہ والدیتے ہیں
اس عادت کو بھی چھوڑ دو کیونکہ یہ بہت ہی بُرا ہے۔ صاحبو! جو شخص جتنا کام کر رہا ہے

غیبت سمجھو کیونکہ وہ فرض کفایہ ہے وہ تم سب کی طرف سے کر رہا ہے سو جن باتوں میں تمہاری ضرورت ہے ان میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ مثلاً جو صاحبِ وسعت ہیں وہ اس طرح شرکت کریں کہ کچھ طالب علم یہاں باہر کے بھی رہیں اور وہ ان کی امداد کریں اگرچہ یہ ضروری ہے کہ سب بالکل باہر ہی کے نہ ہوں کیونکہ بستی کو زیادہ نفع ہونا چاہیے تو زیادہ تو بستی کے ہوں اور چار پانچ باہر کے بھی ہو جائیں اس میں ایک تو برکت ہوتی ہے دوسرے وہ صرف طلب علم کے لئے آتے ہیں ان کی امداد میں بڑی فضیلت ہے۔ تیسرے ان سے مدرسے کی رونق ہوتی ہے۔ چوتھے ان سے مدرسے کی دلچسپی ہوتی ہے تو خواہ تو یوں سمجھو کہ مدرسے میں ان کی امداد کی گنجائش نہیں یا اگر گنجائش بھی ہو تو ثواب کے لئے ایک ایک آدمی کا کھانا اپنے ذمہ کر لیں یا دو آدمی ایک کا کھانا کر لیں یا دیوبند کے بعض غریبوں کی طرح سات آدمی ہفتہ بھر میں نو بیت بنو بیت کھانا دیں۔ غرض اس بستی مشورہ کر کے کوئی طریق مقرر کر لیں اور ایک ایسے صاحب جن کو لوگ سچا سمجھیں کھڑے ہو کر فہرست لکھیں کون شخص کس طرح دے گا اور پھر دیکھ لیں کہ کتنے کھانے ہوئے اُن ہی کے موافق اجازت دیدی جائے کہ اتنے طلبہ بلا لئے جائیں اور اگر چندہ میں گنجائش ہو تو ہفتہ سے لے کر بھی کچھ دیں لیکن اگر اور سب بھی شریک ہو جائیں تو اچھا ہے۔ یہ مدرسے کے حالات تھے جن کو دیکھ کر میں نے بیان کیا اور اس لئے اس مضمون کو اختیار کیا۔ بہر حال اس مضمون سے آپ نے سمجھا ہوگا کہ ہم لوگوں کو واقعی مسئلوں کی تلاش نہیں ہے تو میں اس کے کئی ذریعے بتلاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کتائیں پڑھو پھر اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ عربی پڑھو تو بہت ہی اچھی صورت ہے یا مخصوص نوجوان لڑکے تو ایک چھوٹا سا سبق جاکر ضرور ہی شروع کر لیں۔

صاحبو! کیا چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ بھی اس کے لئے نہیں ہو سکتا یہ بھی نہ ہو تو ہفتہ میں دو دن ہی سہی اور اگر عربی کی کتابیں نہ پڑھ سکیں تو یہ کہیں اگر کچھ پڑھ لیں تو مسئلوں کی کتابیں خرید کر پڑھا کر لیں اور جہاں شبہ ہو اہل علم سے

پوچھ لیا کریں اور اگر بے پڑھ ہیں تو اس کے لئے یہ ترکیب کریں کہ ہر محلہ کی مسجد میں ہفتہ کا کوئی ایک دن مقرر کر دیں اور کسی سمجھ دار آدمی کو مقرر کر کے ایک سٹلوں کی کتاب اس کو دیں اور کہیں کہ نصف گھنٹے تک اس کو پڑھ کر سنا جائے اور سمجھاتا جائے اگر ہر محلہ میں ہفتہ میں ایک دن بھی ایسا ہو جائے تو اندازہ کریں کہ سال بھر میں کتنے مسئلے معلوم ہو جائیں اور پھر پھر میں کتنا ذخیرہ مسائل کا اپنے پاس ہو جائے۔ اب رہ گئیں عورتیں وہ یا تو کتاب دیکھ کر پڑھیں اور اگر بے پڑھ ہی ہیں تو مردوں سے کہیں کہ ہم کو مسائل سناؤ اور اپنے بچوں کا سبق روز سنا کریں اور اگر کسی کے بچہ نہ ہو وہ دوسرے کے بچے کو بلا کر اس سے سُننے یہ کوئی مشکل امر نہیں۔ دیکھو اگر ایک خط لکھوانا ہو تو ہے تو کیسا لڑکوں کو تلاش کیا جاتا ہے اگر بچے روزانہ آسکیں تو دوسرے دوسرے دن بلالیا کر دیے طریقے ہیں علم دین سیکھنے کے ان میں جس کو جو آسان ہو وہ کرے اگر ایسا کیا تو ان شاء اللہ چند روز میں ہر مسلمان آدھا مولوی ہو جائے گا۔ اگر ایک ہی مسئلہ روزمرہ معلوم ہو تو سال بھر میں تین سو ساٹھ مسئلے تو کان میں پڑیں گے پھر ان شاء اللہ ہر وقت پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ کافی ذخیرہ ہوگا اس لئے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی۔ اب پھر حدیث کو کمر پر ہٹا ہوں کہ مَنْهُوَ مَنْ لَا يَشْبَعَانِ طَالِبُ الْعِلْمِ وَطَالِبُ الدُّنْيَا اور پھر اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ طالبِ دین کا پیٹ کبھی نہ بھرنا چاہئے جیسے طالبِ دنیا کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اب میں ختم کرتا ہوں اور مجھے یہ امید ہے کہ چونکہ یہ کام کی بات تھی اور اسلئے طور سے بیان ہوئی ہے اس لئے ان شاء اللہ اثر ہوگا اور خدا کرے کہ جب دوسری مرتبہ آؤں تو سب پر اثر دیکھوں۔ اب دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور محمد عبدالستار شاہ کو توفیق دیں آمین ۵

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَآخَصَابِهِ

اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۵

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(سوانح البخاری)

دعواتِ عبدیت جلد چہارم

کا

پچھٹا و عظمیٰ ملقب بہ

تَارِيبُ الْمِصْبِيَةِ

منجملہ ارشادات

حکیمِ اُمتِ مجددِ ملتِ حضرتِ مولا محمد اشرف علی صاحبِ حقِ انوی

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ
مُحَمَّدُ عَبْدُ الْمَنَانِ

مکتبہ تھانوی — دفترِ الایقواء

مسافر خانہ ہند روڈ کراچی
ایم۔ اے۔ جناح روڈ

دعوات عبدیت جلد چہارم کا

چھٹا وعظ ملقب بہ

تاریخ المصیبتہ

اَیْنِ اسْتِی کُمْ کَیْفَ	مَاذَا مَضَبْتُ	اَلْمُصِیْبَاتُ	اَشْتَات
کہاں ہوا	کب ہوا	کدنا ہوا	یا کھڑے ہو کر
تھا بھون	۲۵ ربیع	ایک	مضیبت مولوی سید احمد
مکان منی	الا اول	گنڈ	کھڑے ہو کر
غیر احمد صا	۱۵ منٹ	سبوق لینا	مرحوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهَا وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ
 بِاللهِ مِنْ شَرِّهِ وَنُفَرِّقُ بَيْنَ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ يَقِيْنِ وَاللهُ فَذَلِكُمُ الْمُنْجِي الَّذِي لَا يَلْهُوْهُ
 وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ
 وَعَلٰى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی وَاَدْ اَمْسَرَ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّةٍ اَوْ قَاعٍ اَوْ قَائِلًا
 نَعْمًا كَشَفَتْ عَنْهُ صُورَهُ مَرَّكَانٌ لَّهْزِيلُ غَدَا اِلَى صُوْرَتَيْنِ هَكَذَا الْاَنفُ رُبَّيْنِ لِنَهْسِرُ فَيَبْنَ
 مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ رادرجب انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے لیکن یہ بھی بیٹھے
 بھی کھڑے بھی پھر جرب ہم اس کی وہ تکلیف اُس سے ہٹا لیتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پر آجاتا
 کہ گویا جرح تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کے ہٹانے کے لئے کبھی ہم کو پکارا یہی نہ تھا ان حد سے نکلنے
 والوں کے اعمال (بد) ان کو اسی طرح سخت معلوم ہوتے ہیں اس آیت میں ایک ایسا مضمون

جو اکثر لوگوں کی حالت کو عام ہے مذکور ہے نیز اس وقت خاص سے بھی اس کو مناسب ہے اسی واسطے اس وقت یہ آیت تجویز کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسا تو کوئی انسان نہیں جس کو کوئی حادثہ پیش نہ آئے اور کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو انسان سخت القدر ہے مستقل نہیں ہے اگرچہ ہر امر میں انسان کی ایک مستقل تجویز بھی ضرور ہوتی ہے جسے اس کا ذہن اختراع کر لیتا ہے۔ مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر امر اس کی خواہش کے موافق نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ اَلْاِنْسَانُ لِرَبِّهِٖۤ اَنۡفٰیۤ اَتٰیۤ اِنۡسَانًا مَّا تَخٰفُہُۤ ۙ یعنی انسان کو اس کی ہر تمنا نہیں ملتی۔ تمنائیں انسان کی بہت کچھ ہوتی ہیں مگر ملتی کم ہیں بلکہ جو خدا تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے وہی انسان کے لئے بہتر ہوتا ہے اگرچہ اول نظر میں اس کی بہتری انسان کو محسوس نہ ہو لیکن اس کے نتیجے پر اگر غور کیا جائے تو اس کی حکمت معلوم ہو جاتی ہے اور اول نظر میں چونکہ حکمت پر نظر نہیں ہوتی اس لئے خلاف تمنا کو مصیبت کہتے ہیں ورنہ اگر مصلحت اور حکمت پر نظر ہو تو کوئی مصیبت مصیبت نہیں بلکہ ہر مصیبت نعمت ہے مگر مراد مصیبت غیر اختیار یہ ہے اور اسی میں گفتگو ہو رہی ہے۔

بر خلاف اُن کے جن کو اپنے ہاتھوں اختیار کرتے ہیں یعنی گناہ کہ اس کو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے اس میں کوئی حکمت نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ اس کو گناہ اور معصیت قرار دیا گیا یعنی اس سے رد کا گیا اور یہی فرق ہے درمیان فعلِ عبد اور فعلِ حق کے کہ کوئی فعل شر کا خدا تعالیٰ سے صادر نہیں ہوتا فعلِ شر وہی ہے جو بندہ اپنے اختیار سے خلافِ رضائے حق کرتا ہے تو امور اختیارِ عبد تو خیر اور شر دونوں ہیں اور غیر اختیارِ جو محض منِ جانبِ الشر ہے وہ خیر محض ہے۔ اسی لئے عارفین نے اپنے متعلقین کو یہ تعلیم کی ہے اور اسی سے انھیں ایک استواری پیدا ہو گئی ہے کہ جس سے وہ پریشان نہیں ہوتے کہ

در طریقت ہرچہ پیش سالک آید خیر است در صراطِ مستقیم لے دل کسی گمراہ نیست
 (سچی درویشی کے راستہ میں چلنے والے کے سامنے خدا کی طرف سے جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ

بہتری ہوتا ہے۔ اے دل صراطِ مستقیم میں کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔
 تو جو پیش آنے سب کو خیر سمجھے خواہ وہ بیماری ہو یا دشمن کا اپنے اوپر غالب آنا
 ہو یا فقر و فاقہ ہو یا اور کوئی مصیبت ہو غرض سب میں بہتری ہے مگر یہ بہتری
 ایسی ہے جیسے دو اکی بہتری شفیق ماں باپ تو جانتے ہیں کہ حلق سے اترے ہی تریاق
 کا کام کرے گی۔ لیکن بچہ نہیں سمجھتا بلکہ ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے کہ انھوں نے ایسی
 دوا پلا دی یا جیسے ذیل میں نشر دینا کہ ماں باپ خوش ہیں مگر بچہ ان کو دشمن سمجھتا ہے
 نشر زن ماں باپ سے انعام طلب کرتا ہے اور بچہ تعجب کرتا ہے لیکن ہر عاقل
 جانتا ہے کہ واقع میں یہ کام انعام کا ہے تو بچے کے علم کو جو تفاوت ماں باپ کے
 علم سے ہے اُس سے بہت زیادہ تفاوت بندہ اور خدا کے علم میں ہے تو خدا تعالیٰ
 خوب جانتے ہیں کہ جس حادثہ کو بندہ مصیبت سمجھ رہا ہے اس میں کیا کیا حکمتیں
 مخفی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ هَٰؤُلَاءِ شِیْئًا وَّ هُوَ خَوْرٌ لَّكُمْ وَاَكْثَرُ اِیْسَا ہوتا
 ہے کہ تم لوگ ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور درحقیقت وہ تمہارے لئے بہتر ہوتی
 ہے اس پر جس کی نظر ہوگی وہ ہرگز اس کو مصیبت نہ سمجھے گا جس طرح جراح نے
 نشر لگا کر مصیبت میں نہیں پھنسا یا اسی طرح خدا تعالیٰ جو بندے کے ساتھ
 کرتے ہیں سب بہتر ہی ہوتا ہے مگر بندہ اس کی حکمت کو سمجھتا نہیں حالانکہ
 اگر ذرا غور کرے تو بعض حکمتیں معلوم ہو سکتی ہیں مثلاً یہ کہ مصیبت میں یہ خاصیت
 ہے کہ اخلاق درست ہو جاتے ہیں۔ انسان خدا کو یاد کرنے لگتا ہے تو بہ نصیب ہو جاتی
 ہے توبہ ہوتا ہے کہ فلاں امر کی وجہ سے یہ ہوا تو یہ کھلے فائدے نظر آتے ہیں مگر بعض
 لوگ اس کو یاد نہیں رکھتے پس اس معنی کو مصیبت نہ کہی جائے گی مگر ظاہر نظر میں
 وہ مصیبت ہے کیونکہ حقیقت لغو یہ مصیبت کی یہ ہے کہ کوئی بات خلاف طبیعت
 پیش آئے اور چونکہ زندگی میں زیادہ واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں اس لئے کوئی بھی
 مصیبت سے خالی نہیں ہے کوئی مال کی طرف سے پریشان ہے کوئی صحت کی
 طرف سے پریشان ہے کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے۔ غرض ہر شخص کو

کوئی نہ کوئی مصیبت لاحق ہے اگرچہ ہر ایک پر اثر الگ الگ ہوتا ہے اور ایک سرسری اثر ایسا بھی ہے کہ کوئی مسلمان اس سے خالی نہیں اگرچہ برائے چندے ہی اور وہ اثر متنبہ ہے اپنی بد عملی اور اپنے ضعف و عجز پر بڑا ظالم ہے وہ شخص کہ اس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اس پر متنبہ نہ ہو بلکہ کہتا چاہتے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے تو جو انسان ہوگا وہ ضرور اسی طرح متاثر ہوگا اور یہ تاثر بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ قبولِ حق اور رجوع عن الباطل سے بڑا سدا رہ یہ ہے کہ انسان اپنے کو سب سے بڑا سمجھے اسی وجہ سے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اگرچہ جانتے تھے کہ آپ پیغمبرِ حق ہیں خدا کے نبی ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے سے پیشتر ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے حتیٰ کہ مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ عتق رب ہم تمہاری خبر لیں گے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَمِلُوا كَفَرُوا بِهَا (پھر جب وہ چیز آپہونچی جس کو ردِ خوب جانتے) پہناتے ہیں تو اس کلامات (اککار کر بیٹھے سو) بس، خدا کی مار ہو ایسے منکرین پر) لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کی اطباع میں اپنے جاہ کا نقصان ہونے دیکھ کر آپ کے ساتھ کفر کیا سمجھ کر آج تو ہم احیاء کہلاتے ہیں مقتدا شمار ہوتے ہیں اگر ایمان لے آئیں گے تو چھوٹے ہوئیں اسی طرح رؤسا مکہ شریف یہ کہتے تھے لَوْلَا اُنْزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْ الْقُرَیْشِیِّنَ عَظِیْمٍ کہ اگر یہ کلام خدا کا کلام ہے تو کسی بڑے شخص پر کیوں نازل نہیں ہوا ایک یتیم پر کیوں نازل ہوا پھر یہ کہ آپ کے پاس تمول بھی نہیں تھا ابو طالب کی پرورش میں آپ رہتے تھے اور ان کی یہ حالت تھی کہ اکثر اوقات پیٹ بھرائی نہ ملتا تھا انھوں نے چونکہ کسی مرتبہ یہ تجربہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سب گھر کے لوگ کھاتے تو سب شکم سیر ہو جاتے اور اگر آپ علیحدہ تناول فرماتے تو سب بھوکے رہتے اس لئے انھوں نے یہ معمول کر رکھا تھا کہ روزانہ آپ کے ہمراہ کھانا کھاتے اور اگر کبھی آپ تشریف فرمانہ ہوتے تو ابو طالب آپ کو ڈھونڈتے تھے کہ آپ کی برکت سے پیٹ تو بھر جائے گا تو آپ کے گھر میں کسی قسم کا تمول بھی نہ تھا البتہ آپ حسب سب میں

سب سے اعلیٰ درجہ کے تھے اور اس میں نبوت میں کوئی دخل نہیں مگر بات یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہے کہ صاحبِ حسبِ شریف کے اتباع میں کسی کو عار نہیں آتی کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کس بات میں کم ہے تو حضور صلی علیہ وسلم میں یہ بات تو تھی مگر اور کوئی دنیوی فراغت نہ تھی اس لئے رؤسا کہتے تھے کہ کسی رئیس پر کیوں نازل نہ ہوا تو یہی مانع تھا۔ اور اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رائی برابر بڑائی بھی جس کے قلب میں ہوگی وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اور اس مرض سے بہت کم لوگ خالی ہیں کم و بیش سب میں ہوتا ہے اسی مرض نے شیطان کو جس نے آٹھ لاکھ برس تک عبادت کی تھی ایک پل میں مردود بنا دیا۔ اور اسی راز کی وجہ سے حکمائے امت نے کہا ہے کہ نرے و خلیفے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ کسی کے پاس نہ رہے کہ وہ اس کے تکبر کا علاج کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ محض کتابیں دیکھ کر کچھ کہتے ہیں ان کے اخلاق درست نہیں ہوتے۔ غرض شیطان نے تکبر ہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے سبب ملعون ہو گیا محققین نے کہا ہے کہ آسمان پر سب سے پہلا گناہ یہ ہوا اور کوئی گناہ نہیں ہوا تو یہ تکبر ایسی بری چیز ہے جس قدر بھی کم ہو زیادہ۔ سو مصیبت سے ایسے بڑے مرض کا بھی علاج ہو جاتا ہے کہ اس سے تکبر بھی ٹوٹ جاتا ہے غرض یہ ہے کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جس پر مصیبت سے اثر نہ ہو مگر فرق یہ ہے کہ بعض لوگ تو یاد رکھتے ہیں اور اکثر بھول جاتے ہیں اور اگر چہ بھول جانے کے یہ معنی نہیں کہ ان کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو قدرت نہیں رہی مگر برتاؤ ایسا ہی ہوتا ہے جس سے دوسرا ناواقف یہ اخذ کر سکتا ہے۔ پس اس آیت میں اسی مرض کو ذکر کیا گیا ہے اور اس مرض کے کئی درجے ہیں بعض کو تو مصیبت آتے وقت بھی پوری طرح تنبیہ نہیں ہوتا مجھے تعجب ہوا کرتا ہے اس شخص سے جو کہ مصیبت آنے پر یہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں ہم سے کیا گناہ ہوا ہے جس کی پاداش بھگت رہے ہیں۔

سے ای علی سبیل الکمال وفیہ تشدید العذاب ۱۳ احمد حسن عفی عنہ

صاحبو! کونسا وقت ہے کہ ہم اس میں گناہ نہیں کرتے۔ ہم تو ہر وقت ہی گناہ میں مبتلا ہیں پھر اس سوال کے کیا معنی اور بعض کو دوسری طرز کی غفلتیں ہوتی ہیں چنانچہ ہم میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ کہ ان کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم نے کچھ کیا ہے جس سے مصیبت آئی دوسرے وہ کہ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ کیا ہے مگر پھر بھی اس کا تذکرہ نہیں کرتے استغفار نہیں کرتے بلکہ بعض تو اور زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں جس نے چہاڑ میں دیکھا ہے کہ عین شدت طوفان کے وقت نہایت پریشانی میں بعض لوگ یا علیؑ یا علیؑ کہتے تھے اور بہت سے لوگ حضرت غوث الاعظمؒ کو پکارتے تھے میں نے اپنے جی میں کہا کہ اے اللہ یہ مشرکین عرب سے بھی بڑھ گئے۔ بلکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں اتنی حفاظت نہیں کرتے جتنی بزرگ کرتے ہیں۔

کہ شریفین ایک شاہ صاحب ہمارے حافظ احمد حسن صاحب برادرزادہ حاجی صاحبؒ کے پاس آئے اور کچھ نقد امانت سپرد کی۔ انھوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے سپرد کر دو کہنے لگے کہ یوں نہ کہو اور اس پر ایک بیہودہ حکایت نقل کر دی کہ کوئی شخص اپنی دوکان حضرت غوث پاکؒ کے سپرد کر کے چلا جاتا۔ ایک بار اس کے بھائی کو دوکان سے اٹھنے کا اتفاق ہوا تو اس نے خدا کے سپرد کر دی اسی دن چوری ہوئی اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی بڑے پیر کے سپرد کرنا چاہیے تھا اسی طرح کی ایک اور حکایت ہے کہ ایک قافلہ چلا جا رہا تھا رستے میں چور مل گئے قافلہ والوں نے اول اللہ میاں کو پکارا تو کچھ نہ ہوا پھر ایک بزرگ کو پکارا تو چور بھاگ گئے غضب یہ ہے کہ کتابوں میں اس قسم کی حکایات لکھ دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کفار کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر سے پوچھا کہ تمہارے کتنے خدا ہیں اس نے کہا کہ سات ہیں چھ زمیں میں اور ایک آسمان میں آپ نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت کا خدا کون ہے اس نے کہا کہ آسمان والا۔ تو مشرکین عرب بھی مصیبت کے وقت ایک خدا ہی کو پکارتے تھے۔ مگر ہندوستان میں مصیبت کے وقت بھی دوسروں ہی کو پکارتے ہیں۔ یہی قسم وہ ہے

کہ گناہ کو یاد کر کے تدارک بھی کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت خدا ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن وہ حالت ہوتی ہے کہ

اہلکاراں بوقت معزولی شبلی وقت و بایرید شونہ
باز جوں میر سندر سرکار شمر ذی الجوشن ویرید شونہ
سرکاری ملازم کو کمری سے علیحدہ کر دیئے جائیں تو وہ ایسے نیک بن جاتے ہیں کہ یوں
معلوم ہوتا کہ گویا یہ اپنے زمانہ کے حضرت شبلیؒ اور بایرید کے جیسے بہت بڑی ولی ہیں اور پھر
جب اپنی ملازمت پر آجاتے ہیں تو اس قدر برے اعمال کرتے ہیں جیسے کہ شمر جس نے حضرت
امام حسینؑ کو شہید کیا اور جیسا کہ بایرید تھا کہ جس کی اس وقت حکومت تھی

یعنی جب تک مصیبت رہے اللہ بھی یاد رہے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی یاد رہے
اور جب مصیبت ٹلی تو ایسے آزاد کہ گویا خدا تعالیٰ کی حدود و حکومت ہی سے نکل گئے
اسی کو فرماتے ہیں اِذَا مَنَّ الْاِنْسَانُ الصُّرُوءَ عَاَنَا کہ مصیبت کے وقت تو خوب
پکار رہا ہے اور جب مصیبت دور کر دیتے ہیں تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ گویا تعلق
ہی نہ رہا اور اس کی وجہ فرماتے ہیں كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ یعنی
وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ حدود سے باہر ہو گئے ہیں اور یہ خاصیت ہے کہ نیک عمل
میں بصیرت ٹھیک رہتی ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو منتشر جاتی رہتی ہے اسی لئے
فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے اعمال خوش معلوم ہوئے ہیں پس علت اس کی اسراف ہے کہ اس کی
وجہ سے بڑی باتیں مرتب معلوم ہونے لگتی ہے اس کو نہ کہ ہر شخص اپنی حالت کو دیکھ لے
کم و بیش سب کی یہ حالت ہے اور دوسری جگہ بھی ایسا ہی مضمون ارشاد ہے۔

وَ اِذَا مَنَّ الضُّرُّ فِي الْخَوْضِ مَنْ تَدْعُوْنَ اَلَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَخَلَّوْا اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ یعنی
جب مصیبت آتی ہے اس وقت تو سب کو بھلا کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس سے نجات
ہو جائے تو ہم خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں گے مگر جب اس سے نجات ہو جاتی ہے
تو اعراض کرنے لگتے ہیں آگے فرماتے ہیں وَ كَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے
اس کے بعد فرماتے ہیں اَفَا اَمِنْتُمْ اَنْ يُخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا شَعْرًا

لَا تَجِدُوا أَلَكُهُ وَكَيْدَهُ یعنی تم کیا اس سے امن میں ہو گئے ہو کہ تم کو زمین ہی میں ہنسا دیں (یا تم پر کوئی ایسی تندہو ابھی بعد یوسے جو کنکر پتھر برسائے لگے پھر تم کس کو اپنا کار ساز نہ پاؤ) چنانچہ قارون کو دھنسا دیا گیا تھا۔ اور اس واقعہ پر گو سب کو ایمان تھا لیکن عین یقین نہ تھا مگر اب چند ہی سال ہونے کے کا نگڑہ کے قریب زلزلہ میں ایک بہت بڑے حصے کو دھنسا دیا گیا کہ لوگ اب بھی دیکھ لیں آگے فرماتے ہیں یا تم پر تندہو اب میں بھی جیدیں کہ پھر تم اپنے لئے کوئی دلیل نہ پاؤ غرض ہر طرح تم ہمارے قبضے میں ہو کسی طرح بچ نہیں سکتے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر وہ دریائی اندیشہ تو کمٹ گیا اس کو فرماتے ہیں اَمَّا اَمْنُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْهُ فَبِئْسَ تَاَدَاتُ الْاٰخِرٰی ریا تم اس سے بیفکر ہو گئے کہ خدا تعالیٰ پھر تم کو دریا ہی میں دوبارہ لیجاویں (دیکھو روبرو مرہ یہ بات پیش آتی ہے کہ انسان ایک جگہ نہ جانے کی قسم کھاتا ہے مگر پھر مجبوراً جانا پڑتا ہے اور یہ اوپر بتلادیا ہے کہ اگر دریا میں بھی نہ جانا ہو تو دوسری جگہ بھی تو ہلاک کر دینا ممکن ہے کیونکہ اس کی قدرت خشکی اور دریائیں برابر ہے مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک ملّا ح سے ایک شخص نے پوچھا کہ تمہارے باپ کہاں مرے اس نے کہا دریا میں ڈوب کر کہنے لگا اور دادا کہا کہ دریا میں کہنے لگا کہ گھر میں۔ پوچھا اور دادا کہنے لگا کہ گھر میں۔ ملّا ح نے کہا کہ پھر بھی تم گھر میں رہتے ہو ڈوبتے نہیں تو خدا تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے بلکہ دریا میں تو بہت سی تدابیر بچنے کی ممکن بھی ہیں خشکی میں اگر کوئی آفت آئے تو اس سے بچنے کی تو کوئی تدبیر ہی نہیں مثلاً اگر دو ریل گاڑیوں میں تصادم ہو جائے تو کوئی صورت بچنے کی ہو ہی نہیں سکتی برخلاف جہاز کے کہ اگر ٹوٹ جائے تو غرق ہوتے ہوئے بھی اس کو بہت دیر لگ جاتی ہے دوسرے جہاز اکثر کنارے کے قریب ہی ہوتے ہیں کہ وہاں سے مدد کا آ جانا بھی ممکن ہوتا ہے تو جو شخص سمندر میں خدا سے ڈرے اور خشکی میں نہ ڈرے وہ کس قدر نادان ہے۔ دوسرے اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ سمندر ہی میں زیادہ خطرہ ہے تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ دوبارہ سمندر ہی میں بھیج دیں اور ایک ایسی ہوا کو مسلط کر دیں کہ وہ کشتی کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے اسی کو خدا تعالیٰ

فرماتے ہیں اَمْ اَنْتُمْ اَنْ یُعِیْدَ کُمْ فِیْہِ تَآلِفٌ اٰخَرٰی اور یہ کچھ اسی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر صاحبِ مصیبت کو کہا جاسکتا ہے کہ کیا پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ پھر اسی قصہ میں تم کو پھنسا دیں۔ صاحبِ جو اپنے کو کسی وقت خدا تعالیٰ کے قبضے سے نکلا ہوا نہ سمجھو۔ اور سب گناہوں کو چھوڑ دو۔ دیکھو گناہ میں مصیبت اس لئے آتی ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ ناراض ہیں یہ بات سب گناہوں کو عام ہے اگرچہ وہ کسی قسم کا گناہ ہو تو جب خدا تعالیٰ ناراض ہوئے اور ہر قصہ ان کے قبضہ میں ہے تو ممکن ہے کہ پھر کسی قصہ میں مبتلا کر دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوا تو غرود کو ایک پھر سے پریشان کر دیا۔ اہلِ سیر نے لکھا ہے کہ غرود کی یہ حالت تھی کہ جب سر پر چوٹ لگتی تھی تو چین آتا تھا تو وہ پھر اب بھی تو موجود ہیں اور خدا تعالیٰ کو اب بھی تو وہی قدرت ہے دیکھو کہاں غرود اور کہاں پھر مگر خدا تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ ہمارا ایک معمولی سپاہی بھی کافی ہے۔ ایک چیونٹی اگرچہ بظاہر نہایت چھوٹی اور معمولی چیز ہے لیکن جب خدا تعالیٰ چاہتے ہیں تو اسی سے ہلاک کر دیتے ہیں اور جب ان کی حفاظت ہوتی ہے تو کسی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں نے متعدد مرتبہ لکھا ہے کہ سر میں تیل ڈال کر سر کے نیچے رومال رکھ کر سو گیا ہوں اٹھ کر دیکھا رومال پر چیونٹیاں چڑھی ہوئی ملیں لیکن سر میں ایک چیونٹی بھی نہیں پائی گئی۔ سو اس سے بچانے والا کون ہے بجز خدا کے اور اگر وہ نہ بچائے تو ادنیٰ ذرہ پریشان کرنے کو کافی ہے۔ ایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ اس کی ناک پر بار بار ایک مکھی آکر بیٹھتی تھی اس نے تنگ آکر کہا کہ معلوم نہیں مکھی کو کیوں پیدا کیا ہو گا وزیر نے کہا کہ اس واسطے پیدا کیا ہے کہ متکبرین کا تکبر ٹوٹے۔ حاصل یہ ہے کہ ذرا سمجھ کر خدا تعالیٰ کی مخالفت کرو تم میں تو ایک مکھی کی مقاومت کی بھی تاب نہیں بس اگر نہ بچنے کی کوئی صورت ہے تو یہی کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ میں نے افلاطون کی ایک حکایت دیکھی ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آسمان قوس ہوا اور حوادثِ تیر ہوں اور خدا تعالیٰ تیرا انداز ہوں تو پتھر کہاں جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا انداز سے قریب ہو جائے کہ تیر دور والے پر چلا تے ہیں۔ افلاطون نے کہا بیشک آپ نبی ہیں کیونکہ یہ جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ مگر ان لوگوں کی ایک سفاہت یہ تھی کہ اپنے لئے نبی کی ضرورت

نہ سمجھتے تھے یہ تو خدا کو معلوم ہے کہ افلاطون کا کیا عقیدہ تھا لیکن اس حکایت کو اس لئے عرض کیا کہ خدا کے ان لشکروں سے اگر نہ بچتا چاہے تو خدا کا قرب حاصل کرے شاید اس موقع پر کسی کو یہ شبہ پیدا ہو کہ خدا کے نیک بندوں پر بھی تو مصائب آتے ہیں پھر قرب حاصل کرنے سے کیا فائدہ۔ جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ وہ واقع میں مصیبت ہی نہیں کیونکہ مصیبت ایک تو حقیقی ہوتی ہے جس سے پریشانی ہو جائے اور پریشانی صرف اس گناہ سے ہوتی ہے اور وہ اس سے محفوظ ہیں اور ایک مصیبت صوری ہوتی ہے کہ ظاہر میں تو مصیبت ہو مگر اس سے وہ پریشانی نہیں سویہ واقعات ان کے لئے مصیبت اس لئے نہیں کہ ان کی نظر بہر وقت مصلحت پر ہے اور وہ ہر حال میں راضی ہیں جو کچھ پیش آتا ہے وہ اس کو خیر سمجھتے ہیں اگرچہ اس میں کچھ تکلیف جسمانی سہی پڑے مگر روح سرور ہے اور جسمانی تکلیف تو سب ہی کو ہوتی ہے مگر پریشانی اور شکوہ شکایت ان میں نہیں ہوتا حضرت بہلول نے ایک بزرگ سے مزاج پوچھا انھوں نے کہا کہ اس شخص کے مزاج کی کیفیت کیا پوچھتے ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہو اس کی خواہش ہی کے موافق ہوتا ہے حضرت بہلول نے پوچھا یہ کس طرح ہو سکتا ہے انھوں نے کہا یہ تو جانتے ہو ہر بات خدا کے ارادے اور خواہش کے موافق ہوتی ہے اور میں نے اپنی خواہش کو خدا کی خواہش میں منسا اور اس کے تابع کر دیا ہے اسی طرح ہر وہ میری خواہش کے موافق بھی ہے۔ اسی طرح ایک حکایت مشہور ہے کہ پنجاب میں ایک بزرگ تھے شاہ دولا ایک مرتبہ ایک دریا گاؤں کی طرف چلا آ رہا تھا لوگوں نے کہا کہ دعا کیجئے ان بزرگ نے پھاوڑوں سے کھدوا کر اور بھی گاؤں کے قریب کر لیا اور پوچھنے پر فرمایا کہ جدھر مولاً دھر شاہ دولا یہ حکایت تو بہت بڑی ہے میرا مقصود یہ ہے کہ وہ جدھر خدا کی مرضی دیکھتے ہیں اُدھر ہی ہو جاتے ہیں۔

حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کے صاحبزادے پر ایک مقدمہ ہو گیا تھا ایک حافظ لکھنؤ کے کہتے تھے کہ مجھ کو تعجب تھا کہ سب کے لئے تو یہ دعا کرتے ہیں اپنے بیٹے کے معاملہ میں کچھ نہیں کر سکتے۔ بس خواب میں دیکھا کہ مولانا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے

یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں احمد کے بارے میں تو کچھ کہوں گا نہیں جو آپ کی مرضی ہو اسی پر راضی ہوں جس کی یہ شان ہو کہ خدا کی مرضی ہو وہی اس کی مرضی ہو اس کو کوئی ناگواری کیوں پیش آئے گی پس اس سے اس شبہ کا جواب ہو گیا کہ اہل اللہ پر تو ممکن نازل ہوتے ہیں۔ دیکھئے سکھیا ایک کے لئے زہر ہے دوسرے کے حق میں شفا جس نے مدبر کر لیا ہو۔ صر در حق او شہد و در حق تو سم (اس کے حق میں شہد ہے اور تیرے حق میں زہر ہے) پس وہ لوگ اس مصیبت کا زہر یاد دیتے ہیں اور خدا کی رضا اور محبت کے سبب میں مدبر کر کے اس کی ساری تیزی کھود دیتے ہیں اب نہ کہیں کرڑوی ہے نہ سکھیا زہر ہے غرض حقیقی مصیبت گناہ ہی سے آتی ہے سو چونکہ ہم میں کوئی ایسا نہیں جس پر مصیبت نہ آتی ہو اور کوئی ایسا نہیں جس کی حالتِ مصیبت کی نہ ہو اس لئے اس وقت اسی آیت کا مختصر بیان کر دیا گیا۔ اب میں ختم کرتا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے فوراً توبہ کرو اور اسی توبہ پر قائم رہو۔

غم جو بیانی زود استغفار کن غم بامر خالق آمد کار کن
(جب تو کوئی مصیبت دیکھئے فوراً توبہ کر کیونکہ ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے لہذا کام کرو)

یعنی خدا تعالیٰ کو راضی کر دہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر حکام کی جانب سے کوئی بات خلاف مرضی پیش آئے تو حکام کو برا بھلا مت کہو بلکہ خدا کو راضی کر دو وہ حکام کے قلوب کو بھی نرم کر دیں گے دیکھئے کتنی پاکیزہ تعلیم ہے یعنی اُن کے دل تو میرے قبضے میں ہیں جب میں تمہارے اعمال برے دیکھتا ہوں اور ان کے دل سخت کرتا ہوں کسی کا قول ہے عَمَّا لَكُمْ اَعْيَا لَكُمْ (تمہارے اذ پر جو حاکم ہیں وہ تمہارا اعمال سے لایوہر ان الدعاء ینا فی الرضاء بیل الدعاء ماوربہ و ہوا یخالف الرضاء کما علیہ الکتاب والسنۃ و کیفیۃ و مولانا فضل الرحمنؒ حال من الاحوال غلبت علیہ و ہوا التفویض بالغلیۃ و صاحب الحال معذور لکن لحکایۃ توئید مقصود المقام لان المقام بیان الرضاء بالقضاء فافہو ۱۲ محمد حسن عقی عنہ

مناسب تم پر مقرر کئے گئے ہیں) اور کسی نے کہلے۔ عجزِ زشتی اعمالِ ماضی اور ماضیِ نادر گرفت (ہمارے
 بڑے اعمال کی سزا میں نادر شاہ کے ذریعہ ہم کو سزا ملی ہے) کہ نادر شاہ کی صورت میں ہمارے اعمال پر
 ہم کو سزا ہے ہیں توجبِ حاکم کی طرف سے سختی دیکھو مجھے راضی کرو ان کے قلوب کو نرم کر دوں گا پھر
 وہ تمہارے ساتھ نرمی برتیں گے کیونکہ یہ کارخانہ ظاہری والہ ہے کارخانہ باطن کے ساتھ اول
 حکم وہاں سرزد ہوتا ہے پھر اسی کے موافق وہاں ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحبِ زمانہ کی حکایت
 سنی ہے کہ ایک مرتبہ شہر کا انتظام بہت سست تھا ایک شخص نے شاہ صاحب سے وجہ پوچھی فرمایا آجکل
 یہاں کے صاحبِ خدمت سست ہیں پوچھا کہ کون صاحب ہیں شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک کج فہم بازار
 میں خر بوزے فروخت کر رہا ہے وہ آجکل صاحبِ خدمت ہے یہ اس کے امتحان کے لئے آگئے
 اور امتحان اس طرح کیا کہ خر بوزے کاٹ کاٹ اور کچھ حکم سب ناپتہ کر کے ٹوکریں میں باندھ
 وہ کچھ نہیں بولے۔ چند روز کے بعد دیکھا کہ انتظام بالکل درست ہو گیا۔ اسی شخص نے پھر
 پوچھا کہ آجکل کون ہیں شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک سقم ہے چاندنی چوک میں پانی پلاتا ہے مگر
 ایک پیاس کی ایک چھدام لیتا ہے یہ ایک چھدام لے گئے اور ان سے پانی مانگا انھوں نے
 پانی دیا اس نے پانی گرا دیا کہ اس میں تنکا ہے اور دوسرا کٹورہ مانگا انھوں نے پوچھا اور چھدام
 اس نے کہا نہیں انھوں نے ایک دھول رسید کیا اور کہا کہ خر بوزہ والا سمجھا ہو گا اس شخص نے اگر
 بیان کیا کہ یہ واقعہ ہوا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو تو آجکل یہ ہیں کہ سب کو بچا رکھا ہے۔ تو ظاہری
 انتظام باطنی انتظام کے تابع ہے توجبِ خدا کو ناراض کر دے اول محکمہ باطن میں حکم نازل ہو گا۔
 پھر اس کے تابع ظاہر میں مگر اس کو سن کر کوئی شخص اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ایسے فقیروں
 کو ڈھونڈھنے لگے۔ ان کا ڈھونڈھنا محض بیکار ہے اس لئے کہ وہ خدا کے قبضے میں ہیں ان کے
 منہ سے وہی نکلتا ہے جو ہونے والا ہوتا ہے اگرچہ ان کی خدمت بھی نہ کر دے بلکہ جو ان کے منہ
 سے نکلتا ہے اس کو راضی کر دے۔ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈھتے ہیں
 اسی طرح بزرگوں کی فاتحہ اس نیست سے دلا تا کہ ان سے ہمارا کوئی کام نکلے گا یہ بھی
 سب غلطی ہے۔ دیکھئے آخر فرشتے بھی تو مقبولِ بڑے ہیں مگر ان کی فاتحہ کوئی نہیں
 دلاتا کیونکہ جانتے ہیں کہ وہ بالکل مجبور اور حکم حق کے تابع ہیں۔ پس اسی طرح سے یہ

لوگ ہیں اور اگر کہو فرشتے تو زندہ ہیں اس لئے ان کی فاکتہ نہیں دلاتے تو میں کہتا ہوں کہ زندہ لوگوں کو بھی تو ثواب پہنچانا جائز ہے۔ پس جب ان کی فاکتہ اس لئے نہیں کرتے کہ وہ بالکل حکم حق کے تابع ہیں تو سمجھو کہ یہ حضرات بھی بالکل حکم حق کے تابع ہیں۔ غرض اہل خدمت اور اقطاب بالکل حکم حق کے سامنے مجبور ہوتے ہیں کہ جیسا حکم ہوا ویسا کر دیا پس ان سے محبت تو رکھنی چاہیے مگر ان سے دنیا کا کوئی کام نکلنے کی امید رکھنا سخت غلطی کی بات ہے۔ ہاں بزرگوں سے دعا کرو وہ بھی صرف ان بزرگوں سے جو مشابہ انبیاء علیہم السلام کے ہوں کہ وہ دعا بھی کہتے ہیں اور تعلیم و اصلاح بھی کریں گے کیونکہ وہ طیب بھی ہیں اور دعا کرنے کے ساتھ اپنے اعمال کی بھی درستی کرو گناہوں سے توبہ کرو کیونکہ بدون درستی اعمال کے محض ان کی دعا سے کچھ معتد بہ نفع نہ ہوگا اور نہ ان کی سفارش کچھ کام آوے گی اس وقت لوگوں نے اول تو عمل کو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے اور اگر کرتے بھی ہیں تو یہ بہت سے وظیفے بڑھ لئے حالانکہ دنیا کی غرض سے دھنا پڑھنے میں قلب میں ایک دعویٰ مضمر ہوتا ہے چنانچہ ان کو تیر بہدت سمجھا جاتا ہے۔ مختلف دعا کے کہ اس میں عجز و انکسار ہوتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اعمال کی درستی کرے اور ہمیشہ اس سبق کو یاد رکھے اور پھر خدا کو ناراض نہ کرے اور ناراض کرنا خاصہ ہی نہیں کہ اس خاص گناہ کو چھوڑ دے بلکہ سب گناہوں کو چھوڑے کیونکہ یہ تو محض اسی کا خیال ہے کہ فلاں گناہ سے مصیبت آئی ممکن ہے کہ کسی دوسرے گناہ سے آئی ہو پھر اگر گذشتہ مصیبت کسی خاص گناہ ہی سے آئی ہو تو کیا ضرورت ہے کہ مستقبل میں دوسرے سے نہ آئے گی۔ دیکھو اگر انگارے سے چھتر جل جائے تو کیا چنگاری کو چھتر میں رکھ دیں گے۔

غرض گناہ چھوٹا ہو یا بڑا سب چھوڑ دو۔ چونکہ اس مضمون کی ضرورت اس وقت عام تھی اس لئے اس کو بیان کر دیا گیا اب خدا سے دعا کرو کہ وہ توفیق عمل تمام مسلمانوں اور ناشر محمد عبدالمنان کو (نکٹیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین)

تمت بالخیر

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواہ البخاری)

دعواتِ عبدیت جلد چہارم

کا

سالتوال وعظ ملقب بہ

حُبُّ الْعَاجِلِہ

مَجْمَعُ الْإِشَادَاتِ

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه

ناشر: محمد عبد المنان غفرلہ

مکتبہ تھانوی - دفتر الابقاء

مسافر خانہ بسندہ درود و ذکر اجمی

ایم۔ اے جناح روڈ

دعواتِ عبدیت جلد چہارم کا ساتواں وعظ ملقب بہ

حُبُّ الْعَاجِلِہ

اَیْنُ	مَنْ	کَیْفَ	مَاذَا	مَنْ	اَشْتَاتُ
سہاں ہوا	سب ہوا	کچھ ہوا	کچھ ہوا	سب ہوا	اشیات
صدر میرٹھ	۱۸	تقریباً	شکایت	سوی سی احمد	انکاراً زائداز
جلد	ربیع الثانی	۳	کھڑے ہو کر ترجیح دینا	صاحب تھانوی	پہنچ سزا
مؤتمر الانصار	۱۳۳۰ھ	گھنٹہ	بر آخرت	مرحوم	(۵۰۰۰)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَمِّحُ بِهِ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ - أَمَّا بَعْدُ ! مضمون مقصود کے شروع کرنے کے بیشتر دو باتیں جو نہایت ضروری ہیں
کہتا ہوں ان میں ایک بات تو کل گذشتہ تقریر کے بعض اجزائے متعلق ہے اور دوسری
آج ہی کے متعلق ہے ان کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ مقصود شروع ہوگا۔ کل کی تقریر کے
متعلق تو یہ کہتا ہے کہ سب صاحبوں کو جو کل کے بیان میں شریک تھے یاد ہوگا کہ میں نے
یہ کہا کہ خدا کا احسان ہے کہ ہم اس جماعت میں ہیں جن کے چھوٹوں کو بھی میں اپنے سے بڑا
سمجھتا ہوں۔ اس وقت ممکن ہے کہ بعض خواجہ ام کے معتقدین کو شبہ ہوا ہو اور ان کی
سمجھ میں یہ بات نہ آئی ہو مگر آج کی تقریر سے جو ابھی آپ لوگوں نے سنی میرے گذشتہ دعوے کی

بدیہی دلیل آپ نے دیکھی ہوگی۔ یہ صاحبِ جنہوں نے تقریر پڑھی ہے اس جماعت میں سب سے چھوٹے ہیں مگر مجھ سے بڑے ہیں میں ان کی مدح نہیں کرتا محض تحدت بالنعمة کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ اور اس پر میں اس لئے مجبور ہوا ہوں کہ یہ قاعدہ ہے کہ جس شخص کے دل میں اسلام ہوگا اس کے دل میں اہل اسلام کے ساتھ درد اور ان پر شفقت بھی ہوگی جو کہ اسلام کے آثار سے ہے اسی قاعدہ کے مطابق چونکہ بھگواندہ بھی خدا تعالیٰ نے دولتِ اسلام سے مشرف فرمایا ہے اس لئے اس کے آثار مذکورہ ہمدردی و شفقت بھی عطا کئے ہیں اس لئے میں براہِ شفقت سوچا کرتا تھا کہ یہ کام جو خدا تعالیٰ نے مجھ سے لیا ہے میرے بعد اس کی کیا حالت ہوگی اور کون شخص اس کو نبھال سکے گا اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی تعریف کرتا ہوں۔ یا اس کام کے کرنے میں اپنا کوئی کمال یا اپنے کسی جہان کا اظہار کرتا ہوں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ چاہے چھوٹے سے بڑا کام ایسے اور اس میں خدا تعالیٰ ہی کا احسان ہے پس اگر ہم کو کسی کام کی توفیق ہوگئی ہے تو اس میں ہمارا کیا احسان ہے۔ خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ اسے توفیق دی ہے۔

منت منہ کہ خدمتِ سلطان ہمیں کُٹم منت شناس ازو کہ بخدمتِ پادشاهت

رؤباد شاہ پر اس بات کا احسان مت رکھ تو اس کی خدمت کر رہا ہے بلکہ

احسان مان کر اس نے تجھ کو اپنی خدمت کے لئے رکھ لیا)

تو میں نہ تو اضعاف کہتا ہوں نہ تکبر۔ اور اگر یہ تکبر ہے تو پہلی تواضع سے اس کو برابر کر لیا جائے تو ان خدمتوں کو دیکھ کر جن کی خدا تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اس بنا پر کہ جب علت میں کمی ہوتی ہے تو معلول میں بھی کمی ہوتی ہے یہ سوچا کرتا تھا کہ میرے بعد ان کاموں کا کیا انتظام ہوگا اور اس بنا پر میں ہمیشہ موت سے ڈر کرتا تھا کیونکہ یہ خیال ہوتا تھا کہ جب میں نہ ہوں گا تو بعض کام یوں ہی رہ جائیں گے اور سبب اس خیال کا وہی تھا کہ ان خاص خدمتوں کا بظاہر کوئی ذریعہ نظر میں نہ تھا گو بڑے کام کے لئے بڑے حضرات موجود ہیں مگر یہ چھوٹے کام کون کرے گا اگرچہ یہ اعتقاد بھی تھا کہ خدا تعالیٰ اپنا کام لینے کے لئے کوئی سبیل ضرور کر دیتے ہیں مگر پھر بھی سوچ طبی

تھی مگر اب بھلا یہ سب غلیحانِ رفیع ہو گئے کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بہت سے نوجوان کام کر رہے ہیں جن سے امید ہے کہ وہ کام کو نباہ لیں گے لہذا ہم اگر آج چلے جائیں تو کیا اور کل چلے جائیں تو کیا (جو صاحب اس وعظ کو مطالعہ فرمائیں ان سے جامع وعظ کا ملجیانہ التماس ہے کہ وہ صدقِ دل سے جنابِ باری سے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ حضرت مولانا دامت برکاتہم کو تادیر باریں فیوض و برکات قائم رکھے اور تشنگانِ زلالِ شریعت کو اس سرچشمہ سے سیراب فرماتا رہے آمین) انہی نوجوانوں میں ایک مولوی محمد تفسیٰ حسن صاحب بھی ہیں۔ مولوی صاحب موصوف اگرچہ صورت کے بڑھے معلوم ہوتے ہیں لیکن طبیعت اور عمر کے اعتبار سے ابھی بالکل نوجوان ہیں بلکہ اگر بے ادبی نہ ہوتی تو کہتا کہ مولوی صاحب میری گود کے کھلائے ہوئے ہیں اور ابھی تو آپ نے دھوی دیکھے ہیں ایسے بھلا شہر بہت سے ہیں آپ سب صاحب دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دیں اور ان سے اپنے دین کی خدمت علی الوجہ الاتم لیں اور ان کی طبیعتوں میں استقلال اور پابندی پیدا کریں۔ ان مولوی صاحب میں (مولوی بشیر احمد صاحب کی طرف اشارہ فرما کر) ابھی اتنی کمی ہے کہ یہ پابند نہیں۔ دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ ان کو پابندی عطا فرمائیں (سب لوگ دست بدعا ہوئے) اور اس کے ذکر کرنے کی مجھے ضرورت نہ تھی لیکن صرف اس خیال سے کہ شاید مجمع کے سامنے اس کو سن کر آئندہ مولوی صاحب پابندی کا خیال فرمائیں۔ میں نے ظاہر کر دیا یا قی کام جیسا کچھ یہ کہہ سکتے ہیں وہ آپ نے دیکھ ہی لیا دوسرا مختصر مضمون جو آج کے متعلق کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو وقت میرے لئے وعظ کا مقرر کیا گیا تھا اس میں سے کچھ حصہ گزر گیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی حالت میں گزرا اب اگر میں پورا وقت لیتا ہوں تو بہت زیادہ دیر ہوگی اس لئے وقت کم لوں گا اور اپنی تقریر کو انتہائے جلسہ کے معین وقت ہی پر ختم کر دوں گا اور اس کمی کا ایک سبب بھی ہے اور وہ یہ کہ گذشتہ مضمون کے بعد اب میرے بیان کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں رہی اور شاید اس مضمون کی عظمت کے سامنے میں چل بھی نہ

سکوں (حضرت مولانا نے یہاں تک فرمایا تھا کہ چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئیں۔ آپ جتنی دیر چاہیں بیان فرمائیں ہم لوگوں کو دیر ہوئے کی ذرا پروا نہیں آپ ہماری تکلیف کا ذرا خیال نہ کریں۔ اللہ دُشمنِ قاتل (اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کریں جس نے یہ بات کہی) سے قبولِ خاطر و لطفِ سخن خدا دادست) اب میں شروع کرتا ہوں اور اس طریقہ قدیم کے موافق خطبہ پڑھتا ہوں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مُحَمَّدًا وَنَسْتَعِیْنُہٗ وَنَسْتَغْفِرُہٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْہِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ مُّشْرُوْرٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ اَعْمَلْنَا مِنْ یَّہْدِیْہِ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَ مَنْ یُضِلّْہٗ فَلَہٗ اَھْدٰی لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُوْلَہٗ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی: کَلَّا بَلْ یُحْشَوْنَ الْعَاجِلَہٗ وَتَذٰکُرُوْنَ الْاٰخِرَہٗ (اے منکروں) ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو ترک کئے دیتے ہو) جن مضمون کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ایک نہایت ضروری مضمون ہے اور تتمہ ہے مولوی بشیر احمد صاحب کے مضمون کا۔ مشہور تو یوں ہے کہ اگر پدر نتواند پسر تمام کستہ (اگر باپ کسی کام کو پورا نہ کر سکے تو بیٹا پورا کرے گا) مگر اس وقت اس کا عکس پڑھ لیجئے اگر پسر نتواند پدر تمام کستہ (اگر بیٹا کسی کام کو پورا نہ کر سکے تو باپ پورا کرے گا) مگر یہ میں نے ازراہِ بے تکلفی ان کی کم عمری کے اعتبار سے کہہ دیا ہے امید ہے کہ مولوی صاحب برانہ نہیں گئے کیونکہ واقع میں اُن کو میں اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں۔ غرض اس وقت میں جو کچھ بیان کروں گا وہ مولوی صاحب کے مضمون کا تتمہ ہوگا اور مولوی صاحب کے مضمون اگرچہ بالکل کافی تھا لیکن اس کے بعض اجزاء کی توضیح کی ضرورت ہے۔ میرا قصد پہلے سے بھی اس مضمون کو بیان کرنے کا تھا مگر اتفاق سے مولوی صاحب کے لئے بھی یہی مضمون تجویز کیا گیا مگر مولوی صاحب نے صرف اعتقادی حالت کو آخرت کے متعلق زیادہ بیان کیا ہے چونکہ اس کے متعلق ایک دوسرا پہلو عمل کا بھی ہے اس لئے میں اس کو بیان کئے دیتا ہوں کہ دونوں بیانوں کا مجموعہ آخرت کے دونوں ضروری پہلوؤں کو حاوی ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگو تم دنیا سے محبت رکھتے

اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو۔ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ ان دنیا داروں کی شکایت فرمائی ہے جو کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ دنیا سے محبت کرنا اور آخرت کے چھوڑنا یہ دونوں باتیں عمل ہیں علم نہیں۔ اور عمل کے بیان کرنے کی ضرورت اس لئے ہے کہ ہر علم کے لئے عمل غایہ ہے اگرچہ ظاہر نظر میں بعض علم خود بھی مقصود معلوم ہوتے ہیں مگر نظر غائر سے ان علوم کا ثمرہ بھی کوئی عمل ہے چنانچہ آگے عنقریب معلوم ہوگا اور اس مسئلے کی بابت کہ ہر علم کے ساتھ عمل بھی ہے علمائے شریعت کا قول تو سب کو معلوم ہے کہ وہ احکام میں ایک درجہ اعتقاد اور ایک درجہ عمل نکالتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ عقلا و حکماء اطلما و غیرہ ہر فرقہ سے حکم پید ہے اور ہر جماعت ہر فن میں دو جزو ضروری مانتی ہے ایک علم اور دوسرا عمل۔ اور اپنے اپنے درجہ میں دونوں مطلوب سمجھے جاتے ہیں اور علوم تو بعض بظاہر ایسے بھی ہیں جن کو عمل سے کوئی تعلق نہیں یعنی ان علوم کا اثر مرتب ہونے میں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ محض علم ہی سے اس کا اثر اس پر مرتب ہو جاتا ہے گو نظر غائر سے ان علوم سے بھی بعض اعمال کسی درجے میں مقصود ہیں لیکن عمل کوئی ظاہر میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ علم سے مستغنی ہو مثلاً علم کو حیدر ایک ایسا علم ہے کہ اگر کسی قسم کا عمل نہ کیا جائے تب بھی اس کا ثمرہ یعنی نجات اگرچہ بد پرہی اس پر مرتب ہوگا اور اس کو کسی عمل کی ضرورت نہ ہوگی لیکن کسی عمل مثل نماز روزہ کی بابت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ بغیر اعتقاد کے اس عمل کا اثر اس پر مرتب ہو جائے گا تو دونوں کے تعلق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم تو کسی درجے میں عمل سے مستغنی ہے لیکن عمل علم سے اصلاً مستغنی نہیں اور یہی راز ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عبادت کا مقابلہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں علم اور معرفت درجہ کمال پر تمنا اس کی تائید میں مرشدنا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک ارشاد نقل کرتا ہوں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عارف کی دو کشتیں غیر عارف کی ہزار کشتوں سے بھی زیادہ درجہ کھتی ہیں وجہ فرق کی یہی ہے کہ عارف کو جو علم و معرفت حاصل ہے غیر عارف کو حاصل نہیں۔ اور کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ حاجی صاحب رحمہ اللہ نے مبالغہ ایسا فرمادیا ہوگا ہرگز نہیں صاحبو! یہ بالکل واقع کے مطابق اور اس سے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کا عمیق علم معلوم ہوتا ہے اور یہی وہ علوم ہیں جن کی وجہ سے مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ جیسے متبحر یوں

فرماتے تھے کہ مجھے حاجی صاحب رحمہ اللہ سے جو کچھ اعتقاد ہوا ہے وہ حاجی صاحب رحمہ اللہ کے علم کی بدولت ہوا ہے تو اس میں اگر غور کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ حاجی صاحب رحمہ اللہ نے ذرا مبالغہ نہیں فرمایا۔ خود حدیث شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک مدیا نصف مہصدہ دیں اور غیر صحابی جبل احد کی برابر صدقہ دیں تو غیر صحابی کا یہ صدقہ صحابی کے نصف مدی کی برابر نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا مدینہ منورہ جا کر دیکھئے کہ نصف مدغلہ کس قیمت کا ہوتا ہے اور اس قیمت کا کس قدر چاندی یا سونا آتا ہے اور وہ سونا جبل احد سے کیا نسبت رکھتا ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ بلا تو وسط قیمت کے اگر خود نصف مدغلہ کا طویل و غرض بھی لیجئے اور اس مقدار کو جبل احد کے مقابلہ میں دیکھئے کہ کیا نسبت رکھتا ہے ظاہر ہے کہ اس کو جبل احد سے کوئی نسبت بھی نہیں تو اس کا مقتضایہ تھا کہ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کو دروہ حصے زیادہ فرماتے۔ بہر حال مقصود واضح ہو گیا۔ تو وجہ اس تضاعف کی یہ ہی علم اور معرفت ہے اور یہاں شاید کسی شخص کو یہ شبہ ہو کہ مولوی بھی عجیب چیز ہوتے ہیں ایک ہی چیز سے جو کام چاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے اس وقت علم کی فضیلت ثابت کر دی گئی اور اکثر اس سے صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ثابت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ صحبت سے ایسا خلوص میسر ہوا تھا کہ عمل میں یہ برکت ہو گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک کا حصول دوسرے کا حصول ہے مقصود ہر طرح حاصل ہے اس تلازم و بخاذب کی وہ حالت ہے کہ

بخت اگر مدد کند و امش آورم بہ کف گر بکشد زہے طرب زہے شرف

اگر میری قسمت ساتھ دے تو میں اس کا دامن اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لوں پھر اگر وہ اپنی طرف کھینچے تب بھی میں خوش ہوں اگر میں اس کو اپنی طرف کھینچ لوں تو یہ بھی میرے لئے عزت کی بات ہے

عِبَادِ اَنْتُمْ سَائِلُونَ وَحَسْبُكَ وَاحِدٌ وَكُلُّ لَالِي ذَاكَ الْجَمَالِ يَشِيرُ

ہمارے مضمون تو الگ الگ ہیں مگر سب کا مقصد ایک ہی ہے اور ہمارے

سب مضامین اسی کے جمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں

خواہ اس طرح کہہ دیجئے یا اس طرح۔ اگر خلوص صحبت کی برکت سے ہے تو علم خلوص کی برکت سے بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات میں علم کا مرتبہ صحبت و غیرہ سے مقدم ہے کیونکہ صحبت بھی علم ہی کی بدولت نصیب ہوئی۔ پس علم مستلزم ہوا صحبت کو اور صحبت مستلزم خلوص کو پھر اس خلوص سے اور علم اور معرفت میں ترقی ہوئی تفصیل اس کی کہ علم سے صحبت ہوئی یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ اسلام فرمائی تو تمام عرب بلکہ تمام اہل جنِ مخاطب تھے تو اس کی کیا وجہ کہ اُن سب میں صرف انہی حضرات کی سمجھ میں آیا دوسرے مٹی طین مثلاً ابو جہل ابولہب کیوں نہیں سمجھ سکے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے پاس خدا تعالیٰ کی عطا کی کوئی ایسی دولت موجود تھی جو کہ ابو جہل کے پاس نہ تھی اگرچہ ظلماتِ کفر میں اس کی چمک دھمک چھپی ہوئی تھی یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اقرارِ رسالت کیا چنانچہ انھوں نے فرمایا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَتْ وَجْهَهُ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ کہ میں نے آپ کو دیکھتے ہی یہ معلوم کر لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے۔

آفتاب آمد دلیلِ آفتاب گمِ دلالتِ بایدا زوئے زوِ متاب

(دھوپ ہی سورج کے ہونے کی کافی دلیل ہے اگر دلیل ہی چاہتا ہے اس کی نظر سے منہ کو مت پٹا اور نہ ہٹا)

مولانا رومیؒ کا یہ آئندہ شعر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا گویا پورا ترجمہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ

نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک میں بارشی اگر اہل ولی

(اللہ تعالیٰ کا نور اللہ کے ولی کے اندر خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے اگر تو اہل ہے تو اچھی طرح دیکھ)

گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اس لئے بچائے ولی کے نبی بدل دیتا چاہیے اور اسی کا ترجمہ مولوی ابوالحسن صاحب کا ندھلوی نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے

مردِ حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشِ ذی شعور

سَيَمَّا هُوَ فِي دُجُوهِهِ مِنْ أَكْثَرِ الشُّجُوهِ (ان کی عبادتوں کا نور ان کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے) تو ظہر
 بھ کوئی بات تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھی دوسروں کو نصیب نہیں۔ اور صاحبو! وہ بات
 صحابہ رضی اللہ عنہم کے علوم اور ان کے معارف میں اور یہ اس وقت کے علوم ہیں کہ جب تک
 دولتِ ایمان بھی ان حضرات کے پاس نہ تھی صرف اس کے حاصل ہونے کا احتمال تھا جس
 ساتھ ہی جانبِ مخالف کا احتمال بھی موجود تھا۔ گویا فیضان کا ایک ذرہ تھا کہ جس نے
 ہمارا کھا تھا اسی کو فرماتے ہیں ۵

جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کُشد صاف گر باشند انہم چوں کُشد
 (مٹی ملی ہوئی ایک گھونٹ یعنی عشق مجازی جب مجنوں بنا سکتی ہے تو اگر صاف ہو
 یعنی عشق حقیقی ہو تو معلوم نہیں کیا سے کیا بنا دے)

جب اس پر علم کی یہ حالت تھی تو اسلام کے بعد اور فیضِ صحبت حاصل کیسے کیا حالت ہوئی
 ہوگی۔ شاید کسی کو یہ شبہ پیدا ہو کہ اس مجموعی تقریر سے صحابہ کرام کی معارفِ علوم کی فضیلت
 ثابت ہوتی ہے لیکن دوسروں کے علوم و معارف کی فضیلت کیسے ثابت ہوگی کہ کسی ولی کی بھی یہ حالت
 ہو جائے کہ اس کی دو رکعت دوسرے کی ہزار رکعت بڑھ کر ہو سکیں۔ اس کا جواب ہے کہ اولیاء کے
 معارفِ علوم انہی حضرات کے حاصل ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ برابر چلا جاتا ہے تو صحابہ کرام ہی کا فیض
 دوسرا اولیاء کو بھی پہونچا ہے اس کی توضیح کے لئے میں ایک محسوس مثال اختیار کرتا ہوں۔ ریل
 کو چلتے ہوئے سب ہی دیکھتے ہیں اب میں اس کے متعلق دریافت کرتا ہوں کہ ریل میں جس قدر
 گاڑیاں لگی ہوتی ہیں ان کے چلنے کی تدبیر کیلئے۔ ظاہر ہے کہ تدبیر اس کی سوائے اس کے کچھ نہیں
 کہ انجن میں آگ اور پانی سے اسٹیم تیار کی جائے اور گاڑیوں کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے
 جب انجن کو حرکت ہوگی گاڑیاں خود بخود متحرک ہوں گی اس مثال میں متحرک بالذات صرف انجن
 ہے گاڑیاں محض وابستگی کی وجہ سے کھینچی جلی جا رہی ہیں نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ انجن ہر ہر گاڑی کے
 ساتھ نہیں بلکہ انجن کے ساتھ صرف ایک گاڑی بلا واسطہ وابستہ اور دوسری گاڑیاں بواسطہ
 اس سے وابستہ ہیں تو جب انجن کے ساتھ محض ظاہری وابستگی کی وجہ سے ساری گاڑیاں
 متحرک ہو گئی ہیں تو کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متوسلین اور وابستگان میں

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے فیوض نہ آئیں گے اور ان میں حرکت پیدا نہ ہوگی ضرور ہوگی اور اسی تقریر سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر کسی کو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا مقصود ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی زنجیر ان الجنوں سے ملا دے جب ان کو حرکت ہوگی یہ بھی متحرک ہوگا اور پہنچ جائے گا خوب کہا ہے

بود مورے ہو سے داشت کہ در کعبہ رسد دست بر پائی کیو تر زد و تا گاہ رسید
(ایک چیونٹی کو شوق ہوا کہ کعبۃ اللہ میں پہنچے اس نے کیو تر کے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیا وہ بہت جلد کعبۃ اللہ پہنچ گئی)

یعنی ایک چیونٹی کو اشتیاق ہوا کہ کسی طرح کعبۃ اللہ پہنچوں لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ کعبہ تو بہت دور ہے اور بہت سی دقتوں کے بعد مدت میں وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ غریب مشتاق چیونٹی نے جب ان مواعیل کو سنا اور اپنے کمزور جثہ کو دیکھا نیز دھوپ کی تیزی ہوا کی سختی زمین کی تپش کی طرف نظر کی تو بہت نالوس ہوئی اسی حالت میں ناگاہ ایک دیہر پر اس کی نظر پڑی جس کے چہرے کو یا آثار رہبری مترشح تھے جس کی صورت دیکھ کر شرمزدل کوئی ہوئی جسکی یہ حالتی کہ

اے لقاء تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے تامل قال
(اے وہ ذات کہ تیری ملاقات بھی سب سوالوں کا جواب خود بخود حاصل ہو گیا مشکل سے)

مشکل باتیں تجھ سے پوچھے بغیر ہی حل ہو گئیں ہیں)

اس رہبر نے کہا کہ اطمینان رکھو میں تمہیں ایک سہل طریقہ منزل مقصود پر پہنچنے کا بتاتا ہوں لیکن شرط ایسی ہے کہ خود رائی اور تکبر کو آگ لگا دینی پڑے گی ورنہ اگر اس کو نہ چھوڑا تو بھڑکائی طریقہ نہیں مشتاق چیونٹی نے تکبر کے چھوڑ دینے کا وعدہ کیا آخر تھوڑی دیر میں حرم شریف کا ایک کیو تر نظر پڑا راہبر نے اُسے دیکھ کر ہچا نا اور چیونٹی سے کہا کہ مبارک ہو اب مقصود حاصل ہونے کا وقت قریب آیا دیکھو یہ کیو تر حرم شریف کا ہے اگر اس کی قدمبوسی ناگوار نہیں اور اس کو ذلت نہیں سمجھتی ہو تو بے تامل اس کے پیروں کو لپٹ جاؤ اس کو تو خبر بھی نہ ہوگی اور تم اس کی ایک پرواز میں کعبہ میں ہوگی چنانچہ چیونٹی نے ایسا ہی کیا اور پہنچ گئی۔

حضر۔ دست در پائے کیو تر زد و تا گاہ رسید۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ دوستی کے

ساتھ استنکاف کا نہ ہونا بھی ضروری ہے ورنہ اگر استنکاف باقی رہے گا تو مقصود سے ادھر ہی رہ جاؤ گے۔ صاحبو! یہ مضمون اگرچہ مختصر ہے لیکن نہایت توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں میں اس وقت ایک بڑی کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ ان کو مہتر کین سے استنکاف اور استنکبار ہے ایسے لوگوں کو نظر حقارت سے دیکھا جاتا ہے اور جو صرف یہ کہ اُن کی آمدنی بہت کم ہے سامانِ آسائش اُن کے پاس نہیں بہت سے قدمِ حشم نہیں رکھتے۔ لباس بہت قیمتی نہیں پہنتے۔ جب اپنے لباس سے اُن کے لباس کا موازنہ کرتے ہیں تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے کیونکہ اہل دنیا کا لباس تن و دو سو ڈھائی سو کا اور ہل سے لنگ کے زیر و لنگ کے بالا۔ نلے غم دزدلے غم کالا۔ نشست کی جگہ دیکھتے ہیں تو اپنے ہاں سینکڑوں روپیہ کے قیمتی فرش پاتے ہیں وہاں چار پیسے کی ایک چٹائی وہ بھی خستہ شکستہ میل کچیلی اس لئے سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سامان زیادہ ہے تو ہم بڑے ہیں۔ مگر صاحبو! یاد رکھو کہ اسی بڑے سمجھنے کی بدولت عزرائیل بر باد ہوا جس کے بر باد اور خراب ہونے سے آج تم خراب ہو رہے ہو اس نے بھی یہی کیا تھا کہ اپنا ظاہری اعزاز یعنی تاج ہونا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہری حقارت یعنی خاک ہونا دیکھ کر اپنے کو بڑا اور ان کو چھوٹا سمجھا اور ارشادِ خداوندی سے مصرضانہ انکار کر دیا۔ اَبْنِ دَسْتِ کَبْر و کَانَ مِنَ الْکَاذِبِ آج بھی یہ مرض عام ہو رہا ہے۔ صاحبو! میں براہِ شفقت کہتا ہوں کہ یہ سامان ظاہری تمہارے لئے رہزن ہو رہا ہے ظاہری حالت پر مدار نہ رکھو حقیقت میں بنو۔ یاد رکھو کہ

گر بصورتِ آدمی انسان بُدے احمد و ابو جہل ہم یکساں بُدے
 اینکہ می بینی خلافِ آدم اند نیستند آدم غلافِ آدم اند

(اگر ہر آدمی کی صورت والا انسان ہو اگرنا تو حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل دونوں یکساں ہو کیونکہ دونوں قریش تھے اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے ہرگز ایسا نہیں ہے یہ جو کچھ تو دیکھ رہا آدمیت کے خلاف ہیں بلذاتیوں جو کہ آدمی نہیں ہیں آدمی کے اُپر کا غلاف ہیں)

لہذا صورت کو یا لباس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کو معیار نہ بنانا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے

دنیاوی سامان کو معیار بناتے ہیں اور چونکہ اہل اللہ کو ان سے علیحدہ پائے میں اس لئے ان کو حقیر سمجھتے ہیں خوب سمجھ لو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ

نباتِ اہل باطن در پے آتشِ ظاہر بر نقاشِ احتیاجِ نیست یو اگلتانرا
 دواہل دل ہوتے ہیں وہ اپنے ظاہر کے منوالے کی فکر میں نہیں رہتے۔ باغ کی چھاؤں اور
 کو نقشِ دنگار بنانے والے کی ضرورت نہیں

ان حضرات کو ادھر تو بھی نہیں ہوتی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر شریعت کا حکم نہ ہوتا تو یہ حضرات پاجامر بھی نہ پہنتے ان کے لئے اتنا تعلق بھی بار ہے ان کی مذاق کی ودعا ہے جیسا کہ ذوق کہتا ہے

غریبان ہی دفن کرنا تھا زیرِ زمیں مجھے اک دوستوں نے اور لگا دی کفن کی شاع
 اور زینت اور لباس تو کیا چیز ہے ان حضرات کی نظروں میں سلطنت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل سلطنت کی اطاعت بھی یہ لوگ نہیں کیتے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے لئے اس کی تمنا نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ صرف ایک تہ بند باندھے رہتے تھے اور کوئی گیرا نہ پہنتے تھے ان کے بھائی بادشاہ وقت تھے ایک روز انھوں نے ان بزرگ سے کہا کہ اگر آپ پاجامر پہن لیتے تو ابچا تھا آپ کے اس حال میں رہنے سے میری بھی سکی ہے انھوں نے کہا کہ اگر میں پاجامر پہنوں گا تو اس کے لئے کرتہ بھی ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کرتہ بھی حاضر ہے وہ بولے تو پھر ٹوپی جو تہ بھی ہو بادشاہ نے کہا وہ بھی کیا مشکل ہے انھوں نے کہا تو پھر سواری کے لئے گھوڑا بھی ہو اور پھر کہا کہ سائیس بھی ہو اور اصطبیں بھی ہو اور ان سب مصارف کے لئے گائوں بھی ہو پھر اس شان کے موافق فلاں فلاں سامان بھی پھر اس کے لئے ایک گائوں کافی نہ ہوگا بہت سے دیہات ہوں حتیٰ کہ سلطنت بھی ہو۔ بادشاہ ساری باتوں کو منظور کرنا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارے جھگڑا ایک پاجامر پہننے کی بدولت اکٹھا ہوا مجھے پاجامر پہننے کی کیا ضرورت کہ ان مصیبتوں میں پھنسوں۔ غرض ان حضرات کے نزدیک اس تمام ساند سامان کی کچھ بھی وقعت نہیں ہے۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ

انھوں نے ایک بادشاہ سے پوچھا کہ اگر تم کسی وقت شکار میں جاؤ اور اپنے ساتھیوں سے جدا ہو جاؤ اور پیاس کی شدت سے تمھارا برا حال ہو جائے اس وقت ایک شخص تمھارے پاس ایک پیالہ پانی لے کر آئے اور کہے کہ اگر مجھ کو نصف سلطنت بخشد تو میں تم کو یہ پیالہ پانی کا دوں تو اس وقت تم کیا کرو بادشاہ نے کہا میں نصف سلطنت دیکر پیالہ خرید لوں اس کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ اگر اتفاق سے تم کو بند پڑ جائے اور کسی طرح پیشاب نہ اترتا ہو تمام اطباء عاجز ہو جاتے ہیں اور اس وقت ایک شخص اس شرط پر پیشاب کر دینے کا وعدہ کرے کہ باقی نصف سلطنت اس کو دے دو تو تم کیا کرو بادشاہ نے کہا کہ میں بقیہ نصف سلطنت بھی دیدوں۔ فرمایا کہ اب تو تم کو اپنی سلطنت کی حقیقت اور اس کی قیمت معلوم ہو گئی ہوگی کہ صرف ایک پیالہ پانی اور ایک پیالہ پیشاب اس کی قیمت ہے۔ صاحبو! آج کل جو کچھ ترقی کی پکار ہو رہی ہے اور دلوں میں ترقی کی محبت ہے صرف اسی وجہ سے کہ آپ لوگوں نے ایک ہی چیز کو دیکھا اور پہچانا ہے اگر دوسری طرف بھی کچھ نظر ہوتی تو یقیناً آپ بھی وہی کہتے جو ہم کہتے ہیں کہ

آنکس کہ ترا شناخت جانرا چہ کند فرزند و عیال و خانمال را چہ کند

جس شخص نے تجھ کو جان لیا وہ اپنی جان کو کیا کرے گا اور بیوی بچوں اور خاندان

دلوں کے خیال میں کس طرح رہے گا

اہل دنیا اور ان کے شفقات کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ بہت سی بالوجمع کر کے پیروں پر اس کو جاتے ہیں اور گھروندہ تیار کرتے ہیں اور جب ان کے بزرگ اس لغو حرکت سے روکتے ہیں تو لڑکے اپنے دل میں بہت خفا ہوتے ہیں اور اپنے بزرگوں برٹوں کو اپنا دشمن اور مخالف سمجھتے ہیں اور اپنے کھیل پر اصرار کرتے ہیں عقلاء ان کی اس حرکت کو دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں تو بچوں کی خفگی اور اپنے کھیل پر اصرار کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کی نظر ابھی تک اسی گھر وندے کی چند وہی خوبیوں پر ہے ابھی تک عالی شان قصر اور بچہ محل ان کی نظروں میں نہیں آئے اور ان کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور اسی وجہ سے اپنے گھر وندے کا بیچ ہونا ہنوز ان کی سمجھ میں

نہیں آیا جس دن اپنے گھر وندے کی حقیقت اپنے ذہن میں آجائے گی اس دن وہ بھی اپنے
برہنوں کے ہم آہنگ ہوں گے۔ اسی طرح عقلا و امت آپ کو ان عالیشان کوٹھیوں
اور محلات میں پھنسا ہوا دیکھ کر دارِ آخرت کی ترغیب دیتے ہیں اور اس شغف پر ہنستے ہیں
لیکن آپ اپنی حقیقت ناشناسی کی وجہ سے اُن پر حقا ہوتے اور اُن سے استنکاف کرتے
ہیں ورنہ اگر آپ کو حقیقت کا علم ہوتا تو ایسی اس حالت پر افسوس کرتے اور یوں کہنے لگتے کہ

ولاتا کے درین کا رخ مجسا ز می کسنی مانند طفلان خاک یازی
توئی آں دست پرور مرغ گستاخ کہ بودت آشیان بیرون ازین کلخ
چرازاں آسشیابے گانہ گشتی چودوناں چغداں ویرانہ گشتی
(اے دل تو کب تک سنجوں کی طرح اس مجازی گھر کے کھیل میں نگار ہیگا جو مٹی کے
گھر بنا بنا کر کھیل کر تے ہیں۔ اے نافرمان پرندے تو اسی کے ہاتھوں کا تو پالا ہوا ہے۔
اس دنیا کے مخلوق سے تو علیحدہ تیرا گھر ہے تو اپنے اصلی گھر سے کیوں غافل اور بے پروا
ہو گیا ہے اور کمینہ ذلیل جانور جکور کی طرح ویرانی جگہوں میں پھرتا رہا ہے)

میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے گھرے ہو جاؤ اور جو کچھ ہے برباد کر دو بلکہ مطلب یہ ہے کہ
محبت چھوڑ دو اور دل سے بے تعلق ہو جاؤ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ چونکہ ان لوگوں کے
پاس کوئی چیز ہی نہیں اس لئے ان کو محبت اور تعلق بھی نہیں عصمت بی بی ازبے جادری
کی حالت ہے تو میں کہوں گا جس کا جی چاہے جائداد پیش کر کے بھی دیکھ لے۔ صاحبو!
جائداد کیا چیز ہے سلطنت تک کولات مار دی ہے۔ سنجہ شاہ نیم روز نے حضرت
غوث الاعظم رحمہ اللہ کے پاس التجا بھی کی کہ آپ کی خدمت میں کچھ حصہ سلطنت کا پیش
کرنا چاہتا ہوں قبول فرمائیے آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ

چوں چتر سنجری رخ مجسم سیاد باد در دل اگر بود ہو من ملک سنجرم
زانکہ کہ یاقم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک نے خرم
(جیسے کہ ملک نیم روز کے بادشاہ سنجہ کا تلخ سیاہ ہے اسی طرح میرا نصیب بھی سیاہ
ہو جائے اگر خدا نخواستہ میرے دل میں اس بادشاہ کے ملک کی خواہش پیدا ہو جائے

جب سے مجھے آدھی رات کی لذت حاصل ہو گئی اور اس ملک کی خبر لگی ہے میں تو اس بادشاہ کے ملک نیم روز کو ایک جو کے پلے بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوں)

یعنی اگر تمہارے پاس ملک نیم روز ہے تو میرے پاس ملک نیم شب موجود ہے اس میں یہ لطیفہ بھی ہے کہ بادشاہ کے ملک کام ملک نیم روز تھا۔ ایک اور عارف کہتے ہیں یہ بفرارِ دل زمانے نظرے بہاہ روئے بہ ازاں کہ چہر شاہی ہمہ روز ہاؤ ہوئے

دل کے سکون و اطمینان کے ساتھ اس چاند جیسے چہرہ والے کی طرف تھوڑی

دیر کے لئے دیکھتے رہنا ہی بادشاہ کے تاج اور تمام شان و شوکت سے بہتر ہے)

تو ان حضرات کی ظاہری شکستگی کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس سامان کی مطلق قدر نہیں ہے نیز یہ بھی وجہ ہے کہ خود آقائے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حالت پسند ہے چنانچہ حدیث قدسی ہے کہ اَنَا عِنْدَ الْمُسْكِرَةِ قُلُوبُهُمْ یعنی میں ان سے قریب ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں مولانا رومی ارشاد فرماتے ہیں یہ

فہم و خاطر تیر کمر دن نیست راہ جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

(اپنے دل و دماغ سے زیادہ کام لینا یہ راستہ کا پالینا نہیں ہے عاجزہ اور ٹوٹے

ہوئے دل کے سوا فضل الہی حاصل نہیں ہوتا)

کیوں؟ اس لئے کہ یہ

ہر کجا پستی ست آب آں جسا رود ہر کجا مشکل جواب آں جسا رود

(جس جگہ پستی (نیچا حصہ ہے) پانی اسی طرف کو بہتا ہے جہاں انسان کی سمجھ سے

زیادہ مشکل سوال پیدا ہوتا جواب اسی کو سمجھا جاتا ہے)

ہر کجا دروے دوا آں جسا رود ہر کجا رنجے شفا آں جسا رود

(جہاں تکلیف اور بیماری ہوئی دوا وہیں کی جائے گی اور جہاں زخم لگا ہو شفا اسی طرف)

تو چونکہ شکستگی ہی خدا تعالیٰ کو پسندیدہ ہے اس لئے ان حضرات کو بھی یہی پسند ہے۔ صاحبو!

کیا سنا نہیں پیاس کو چاہیں وہی سہاگن ہو دیکھئے اگر کسی بازاری عورت سے عشق ہو جائے اور

وہ حکم کرے کہ ہر بازار لنگوٹا باندھ کر پھرو تو یقیناً عشق و محبت ایسا ہی کرنے پر مجبور کرے گی

اور اگر ایسا نہ کیا تو عشق کامل نہ سمجھا جائیگا۔ اللہ اکبر جب ایک بازاری عورت کی محبت میں یہ حالت ہو جاتی ہے تو عشقِ خدا میں کیا کچھ حالت ہونی چاہیے اور بڑا مقامِ غیرت ہے ان لوگوں کے لئے جن کو اس کی حس نہ ہو خوب کہا ہے ۔

عشق موئے کے کم از لیلے بود کوئے گشتن بہر او او لے بود

دیکھا حق تعالیٰ کا عشق لیلی سے کم ہے نہیں بلکہ اس کے لئے گلی گلی اور کوہ کوہ پھرنا تو اور ہی بہتر ہے)
غرض ان حضرات کی شکستگی کو موجبِ حقارت نہ سمجھو اور استنکاف کو چھوڑ کر انکا اتباع کرو۔ اور اپنے میں طلب کی شان پیدا کرو جب یہ پیدا ہو جائے گی استنکاف خود بخود جاتا رہیگا میں اس کی ایک زندہ نظردیتا ہوں۔ آپ نے اکثر ایسے رئیس دیکھے ہوں گے جن کو کیمیا کی تلاش رہتی ہے اور اس تلاش میں جو شخص بھی کیمیا دانی کا مدعی ان کو ملتا ہے اس کو کیمیا گر سمجھ کر اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں حتیٰ کہ بعض مرتبہ اگر ذرا بختگی سے ان کے کیمیا گر ہونے کا یقین ہو جاتا تو اپنا تنگٹ نام مال و جائیداد سب ان کے پیچھے گنوا دیتے ہیں اور اگر کوئی ان کو کچھ کہتا اور ملامت کرتا ہے تو اس کو مہنتے ہیں تو یہ اتباع اور شغف کیوں ہے ؟ صرف اس واسطے کہ ان کو کیمیا آنے کا گمان ہے۔ پس جب حصولِ کیمیا کے مہموم الیہ پر ظاہری کیمیا جلتے والوں کا اس قدر اتباع کیا جاتا ہے اور اپنی شان و شوکت کو طاق میں رکھ دیا جاتا ہے اور ذرا پروا نہیں کی جاتی جن لوگوں کو سچ کچھ کیمیا آتی ہے کہ اگر لوہے اور پتھر کو کندن کر دیں تو کوئی تعجب نہیں ان کا اتباع کرتے استنکاف کیوں ہوتا ہے یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ مقصود میرا یہ تھا کہ جب انجن میں یہ طاقت ہے کہ اس کے ساتھ وابستہ ہونے سے گاریا منزل پر پہنچ جاتی ہیں تو کیا صحابہ کرام کے ساتھ وابستگی کا یہ اثر نہ ہوگا۔ بالخصوص جبکہ یہ بھی ثابت ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد دیگر اولیاء اللہ پر بھی کبھی بلا واسطہ نزولِ انوار و برکات ہوتا ہے کیونکہ یہ سلسلہ نہ منقطع ہوا ہے نہ ہوگا ۔

ہمنوز آل ابر رحمت در فشاں ست خم و خمی نہ با مہر و نشان ست

(ابھی وہ رحمت کا بادل موقی بر سر رہا ہے شرابِ عشق کے مٹکے اور میٹھا پیر میرا نشان لگی ہوئی ہے)
اب تک وہی جامِ گردش میں ہے وہی دور چل رہا ہے ہر وقت یہی صدا بلند ہے ۔

حریفان ہمہ نئے پرستی گستید بجو شید و نو شید و مستی گنید

(اے دوستو تم شرابِ عشق کی محبت میں لگے رہو خوب خوش میاؤ خوب پیو اور خوب مست رہو)
 غرض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وابستگی کی بدولت کہے یا وابستگی اور واقعی حرکت دونوں کے
 سبب کبھی علم اور معرفت اب بھی عطا ہوتا ہے اور وہی ایسی چیز ہے کہ اس کی بدولت ان کی
 دو رکعت غیر عارف کی ہزار رکعت کے برابر ہے اسی علم نے صحابہ کرامؓ کو اُس مرتبہ تک
 پہنچا دیا اور یہی علم و معرفت آج بھی ہزاروں کو اپنی اپنی استعداد کے موافق مراتبِ علیا پر
 پہنچا رہا ہے غرض علم ایسی چیز ہے کہ عمل کوئی بھی علم سے مستغنی نہیں لیکن بعض علوم عمل سے مستغنی ہیں
 مگر بایں معنی کہ اس کی صحت کسی عمل پر موقوف نہیں گو کمال اس کا کسی عمل پر موقوف ہونا بایں
 معنی کہ اس علم کا ثمرہ بھی کوئی عمل نہیں نظر غائر سے جیسا کہ شروع ترجمہ آیت کے ساتھ عرض
 کیا گیا ہے اس کا ثمرہ کوئی عمل بھی ضرور ہے یعنی اُس کی ایک غایت کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہے
 مثلاً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کا عقیدہ ہے کہ اس میں کسی عمل کی ضرورت بمعنی توقف نہیں ہے مگر
 اس کے معنی نہیں ہیں کہ عمل کی طرف سے بالکل توجہ ہٹالی جائے بلکہ اس علم کا کمال ضرور عمل
 پر موقوف ہے اور غایت بھی اس کی کوئی عمل ضرور ہے مثلاً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہی کو لیجئے کہ
 عقیدہ توحید کی صحت گو اعمال پر موقوف نہیں لیکن توحید میں نورانیت اعمالِ صالحہ ہی سے ہوتی ہے
 اور نیز اس کی غایت میں ایک عمل بھی ہے مثلاً جب خدا کو کمالات اور تصرفات میں منفرد مانا تو
 غیر اللہ سے ایسا تعلق رغبت و رعبت کا نہ ہونا چاہیے جیسا کہ ہے میں اپنے اس مضمون کا مخاطب
 خصوصیت کے ساتھ طلبہ کو بتاتا ہوں کہ ان میں اکثر کو اپنے علوم پر ناز ہوتا ہے خصوصاً حدیث
 عقائد میں کہ میں خود اپنے کو دیکھتا ہوں کہ عقائد درست کرنے کی فکر تو ہے مگر عمل کی طرف
 توجہ نہیں ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ عقیدہ بوجہ اصل ہونے کے کافی سمجھتے ہیں اور حلالِ ایدل
 میں جہار کھا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں عقیدہ کی پوچھ ہوگی اس کے بعد اور کوئی باز پرس نہ ہوگی
 لہذا جو چاہو کرو صاحبِ خدا کے لئے سنھلو اور اپنی خبر لو مجھ سے فتوح میں ایک تابیرِ عطر نے
 جو اہل حدیث تھے یہ کہا کہ ہم لوگوں کا جو کچھ تقویٰ ہے وہ چند مسئلوں میں ہے جن میں حقیقوں
 اختلاف ہے ورنہ ہمارے اعمال کی یہ حالت ہے کہ میں عطر کی تجارت کرتا ہوں اور اس میں قیل و ملا کہ

فروخت کرتا ہوں بیچارے سچے آدمی تھے صاف کہہ دیا کہ اس امر میں کبھی مجھے عمل بالحدیث کا خیال پیدا نہ ہوا اور ہمیشہ خلط کر کے فروخت کرتا رہا۔ ہم لوگ حنفی ہیں خدا کا شکر ہے مگر یہ افسوس ہے کہ ہم نے بھی اسی درستی عقائد پر قناعت کر لی ہے اور عمل کی ذرا فکر نہیں ہے سراپا دنیا میں مہنک ہیں اور محض علوم کو اور اعتقادات کو کافی سمجھتے ہیں بلکہ جو لوگ اپنے کہلاتے ہیں اور دخول سلسلہ رکھتے ہیں ان میں بھی تقویٰ کا اہتمام نہیں۔ خالی محبت و صحبت عقیدہ پر کفایت کئے ہوئے ہیں تو اس مرض کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے مجھے ایک بتا بجائی ہے بظاہر بالکل نئی جس کو اجمالاً ابھی ذکر کیا ہے اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر چند بعض علوم کو عمل سے تعلق یعنی توفیق نہیں ہے مگر قرآن شریف و حدیث کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ان علوم کی غایت علاوہ نفسِ بجات کوئی عمل بھی ہے یعنی ایک غایت تو ان علوم کی یہ ہے کہ ان پر نفسِ بجات من العذاب مرتب ہو جائے اگرچہ وہ چند روز کی نکالیفت اٹھانے کے بعد ہونیٰ اس غایت کے سوا اور بھی ایک غایت ہے جو کہ بدون عمل کے حاصل نہیں ہو سکتی مثلاً علم تقدیر کی جہاں یہ غرض ہے کہ اس کے ماننے سے بجات ہوگی وہیں یہ غرض بھی ہوتی جس کو اس آیت میں اشارہ فرماتے ہیں مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَ أَهْلَ الْأَنْدَادِ عَلَى اللَّهِ يُسِيرُ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۚ اللَّهُ يَذَرُ الْفَاسِقِينَ

تم کو پہنچی وہ پہلے سے کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے اور ہم نے کتابِ مبین میں پہلے سے اس لئے لکھا اور تم کو یہ تعلیم اس لئے دی کہ تم مافات پر مغموں اور پریشان نہ ہو الٰہی۔ اس آیت میں تصریح کر دی کہ ایک بڑی مصلحت مسئلہ تقدیر کی اطلاع میں یہ بھی ہے کہ چونکہ طبعی بات ہے کہ نقصان ہونے پر انسان کو رنج و صدمہ ہوا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عنایت کو ملاحظہ فرمائیے کہ باوجود غمی اور بے پروا ہونے کے ہماری مصلحت پر نظر فرما کر ہم کو ایسی بات بتلا دی جو کہ نہایت درجہ ہمارے لئے سرمایہ تسلی ہے اگر تمام جہان کے عقلا متفق رائے ہو کہ اس کی تدبیر کرتے تو ایسی بات ہاتھ نہ آتی جو خدا تعالیٰ نے بتلا دی یعنی ہم کو مسئلہ تقدیر سکھلا دیا۔ صاحبِ ادب یہی مسئلہ ہے جس کی بدولت ہم بڑے سے بڑے فکر اور مصیبت میں پڑ کر بھی اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں اور غم کو دھو لیتے ہیں اگر ہم کو اس مسئلہ کی تعلیم نہ کی جاتی تو کوئی

سبیل ہمارے پاس نہ تھی کہ ہم اپنے رنج کو دھو سکیں۔ اس کی حقیقت ایک مثال میں سمجھئے فرض کیجئے کہ دو شخص ایسے ہیں جن کی حالت ہر پہلو سے بالکل یکساں ہے جو کچھ ساز و سامان رو بہ رو پیسہ ایک کے پاس ہو وہی دوسرے کے پاس بھی ہے۔ جو سامان آسائش ایک کو میسر ہے دوسرے کو بھی ہے ایک ہی خاندان کے ایک ہی مزاج اور طبیعت کے ہیں اور دونوں کو خدا تعالیٰ نے ایک ایک بار کا بھی عنایت فرمایا ہے اور دونوں نے اپنے اپنے لڑکے کی تعلیم و تربیت میں یکساں کوشش کی ہے اور دونوں لڑکے تہایت اعلیٰ درجہ کی تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوئے ہوں اور عین ایسے وقت میں کہ جب سائے گھرنے کی امیدیں ان کے ساتھ وابستہ ہونے لگی ہوں اور ان کے پھلنے پھولنے کے دن آئے ہوں ان دونوں کا انتقال ہو جائے اور اتفاق سے ایک ہی مرض میں اور ایک ہی طبع کی سورت ہیر سے مرض بگڑ کر انتقال ہوا ہو اس وقت ان کے والدین غم اور رنج کا جو عالم ہو گا ظاہر ہے اور رنج بھی دونوں کا قریب قریب برابر ہو گا کیونکہ دونوں کی یکساں حالت فرض کی گئی ہے لیکن باوجود اس اتحاد حالات کے ایک ہی فرق دونوں میں تھا کہ ایک ان میں منکر تقدیر تھا اور دوسرا قابل تقدیر۔ اس لئے ضرور ہے کہ ان دونوں کے رنج میں باوجود اسباب رنج برابر ہونے کے فرق ہو گا یعنی اس شخص کا غم جو قابل تقدیر ہے بہت تھوڑی دیر باقی رہے گا کیونکہ فوراً ہی اس کو یہ مضمون یاد آئے گا کہ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ جو مصیبت آتی ہے وہ خدا کے حکم سے آتی ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ حکیم مطلق ہیں اور فعل الحکیم لایخلو عن الحکمۃ (حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا) قضیہ مسلمہ ہے اس لئے یہ مصیبت بھی کسی مصلحت کو لئے ہوئے ضرور ہے اور اگر حضرت خضرؑ کا قصہ قتل صبی کا یاد آ گیا جس کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے اور جس کو مولانا رومیؒ فرماتے ہیں کہ

آن پسر را کش خضر ببرد خلق برتر آن را در نیا بد عام خلق

(اس لڑکے کو حضرت خضرؑ نے ماہ الا اور خلق کو کاٹ دیا مگر اس کا بھید عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکتا) نیز خدا تعالیٰ کی رحمت واسعہ پر نظر گئی ان سب باتوں سے سمجھ گیا کہ کوئی مصلحت ضرور ہو گی جن میں ایک مصلحت وہ بھی جس کو ایک اعرابی نے سمجھا۔ صا حو! یہ مضمون سنئے اور

غور کرنے کے قابل ہے۔ جب حضرت عباسؓ کا انتقال ہوا تو عبداللہ بن عباسؓ کے پاس ایک عربی تعزیت کے واسطے آیا اور یہ دو شعر تعزیت میں پڑھے۔

رَاضِبُونَكَ يَدُكَ صَابِرُونَ فَإِنَّهُمْ
صَبَرُوا التَّوْبَةَ بَعْدَ صَبَرِ الرِّاسِ
(اے ابن عباس تم صبر کرو ہم بھی تمہارے ساتھ صبر کریں گے کیونکہ سردار کے جبر کے بعد ہی رعایا بھی صبر کرتی ہے)
یعنی آپ بڑے ہیں صبر کیجیے کہ ہم چھوٹے بھی صبر کریں آگے کہتا ہے۔

خَيْرُ مِنَ الْعَبَّاسِ إِجْرَاكَ بَعْدَكَ
وَاللَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ لِلْعَبَّاسِ
(حضرت عباسؓ کی وفات پر صبر کی وجہ سے جو بچھے ثواب ملے گا وہ تیرے لئے حضرت عباسؓ سے بہتر ہے اور حضرت عباسؓ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے تو حضرت عباسؓ کو تجھ سے بہتر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مل گئی ہے)

یعنی حضرت عباسؓ کے انتقال سے تم کو ایسی چیز مل گئی جو تمہارے لئے حضرت عباسؓ کی ذات سے زیادہ نفع رساں ہے یعنی ثواب کیونکہ حضرت عباسؓ کی ذات ان کے لئے اتنی کارآمد نہ تھی جتنا کہ ثواب آخرت کا کارآمد ہے اور حضرت عباسؓ کو تم سے اچھی ایک چیز مل گئی یعنی خدا تعالیٰ کا قرب لہذا تم خسارہ میں ہو نہ وہ۔ تو اگر کوئی اور حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہی حکمت تسلی کے لئے کافی ہے یہ تو قابل تقدیر کی حالت تھی۔ اب منکر تقدیر کو لیجئے کہ اس کے پاس تسلی اور تسکین کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے وہ عمر بھر اسی رنج میں رہے گا کہ افسوس میں نے فلاں تدبیر کیوں نہیں کی اور فلاں طبیعت کیوں رجوع نہ کیا کبھی اپنی خطا تجویز کرے گا کبھی معالج کی بے پروائی سمجھے گا اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کرے گا لیکن وہ ہزار شکایت کرے بلکہ معالج کو سزا بھی کر لے لیکن اس کے دل کی صرست کسی طرح کم نہ ہوگی کیونکہ اس کو ہمیشہ یہ خیال رہے گا کہ اگر میں فلاں تدبیر کرتا تو ضرور کامیاب ہوتا تو اس کا غم اس کی عمر کے برابر ہے کہ جب تک زندہ رہے گا غم و رنج ہی میں رہے گا اور قابل تقدیر کے غم کی عمر زیادہ سے زیادہ ہفتہ دو ہفتہ۔ اس مثال سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہر علم کی ایک نہ ایک غایت ضرور رکھی ہوئی ہے اگر اہل علم غور کریں گے تو قرآن شریف و حدیث شریف میں بکثرت ان غایات کو پائیں گے غضب کی بات کہ ان

غایات کا استنباط اور باکل نظر انداز کر دیا جائے۔ صاحبو! قطع نظر اس سے کہ یہ علم کا ذی غایت عملیہ ہونا فی نفسہ ایک علم ہے اور اس لئے قابلِ تحصیل ہے اس میں ایک بڑا نفع یہ ہے کہ اگر ان غایات پر نظر ہو تو بہت سے شبہات اور شکوک کا خاتمہ ہو جاتا ہے مثلاً مسئلہ تقدیر کی غایت معلوم ہونے سے یہ نفع ہو گا کہ اس مسئلہ پر جو بہت سے شبہات ہوتے ہیں وہ جاتے رہیں گے کیونکہ جو شخص غایت کو سمجھ کر کام میں لگے گا اس کو شبہ واقع ہونے کی نوبت ہی نہ آئے گی اسی طرح مثلاً نزولِ باری کے متعلق شبہ کیا جاتا ہے کہ نقل و حرکت اجسام کا خاصہ ہے لہذا کیونکر ہو سکتا ہے کہ خدا کے لئے خواص اجسام ثابت کئے جائیں۔ صاحبو! مجھے اسی کی شکایت ہے کہ اس شبہ کی نوبت ہی کیوں آتی ہے اصل وجہ اس نوبت آنی کی یہ ہے کہ ہم کو اس اطلاع دہی کی غایت کا علم نہیں اور جس دن اس غایت کی خبر ہو جائے گی اعتراضات پیدا ہی نہ ہوں گے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص قصہ کے تحصیلدار کو یہ اطلاع کرے کہ صاحب کلکٹر یہاں سے چھ میل کے فاصلہ پر ڈیرہ ڈالے پڑے ہیں اور تحصیلدار اس خبر کو سن کر اس خبر رساں پر اعتراض کرنے لگے کہ تم کو کیونکر معلوم ہوا کہ یہ مسافت چھ میل کی ہے اور تم نے کیسے پہچاننا کہ وہ کلکٹر ہے وغیرہ تو سمجھا جائے گا کہ تحصیلدار اپنی تحصیل کے کام کو ضروری نہیں سمجھتا نیز اس کو معلوم نہیں کہ کلکٹر کس غرض کے دورہ کر رہا ہے کیونکہ اگر یہ کام کو ضروری سمجھتا اور اس دورہ کی غرض معلوم ہوتی تو ہرگز اس کو ایسے اعتراض نہ سوچتے بلکہ اپنے کام کی فکر ہوتی اور سب سے پہلے اپنے کام کی درستی کی فکر کرتا جب اس سے فراغت ہوتی اس کے بعد البتہ اس قسم کے سوالات کی گنجائش تھی پس خدا تعالیٰ کے نزول کی اطلاع سے بھی مقصود ہم کو یہ بتانا ہے کہ وہ تمھاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تم انکی طرف متوجہ ہو اور اس نے تم کو یہ شرف بخشا ہے کہ

امروز شاہ شاہاں مہاں شدست مارا جبریل باملائک درباں شدست مارا
 راج بادشاہوں کے بادشاہ ہمارے مہمان ہو ہیں آج جبریل علیہ السلام بہتے فرشتوں کو لیکر ہمارے گھر کا پہرہ
 یہ بات تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد دلایا تھا جس سے مقصود یہ تھا کہ حاکم حقیقی کے قرب کی خبر سن کر جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو مگر افسوس کہ ہم نے کرنے کا کام تو نہ کیا۔ ہاں ترمذی شریف کی

حدیث میں شکوک پیدا کر دیئے مجھے خوب یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے ایک طالب علم نے اس حدیث میں کہ نماز میں حدیث النفس نہ کرنے سے گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں اعتراض کیا کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ حدیث نفس بھی نہ ہو مولانا نے اس پر فرمایا کہ بھائی کبھی اس کا ارادہ تم نے کیا ہے؟ اگر کبھی ارادہ کیا ہوتا اور پھر حاصل نہ ہو سکا ہوتا تو یہ سوال تریبا تھا اور جب ارادہ ہی نہیں کیا تو کس منہ سے عیبر الحصول کہا جاتا ہے خوب کہا ہے

سودا قمار عشق میں شیریں کو کہن بازی اگر چہ پانہ سکا سر تو کھوسکا
کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز اے رُوسیا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا

فرہاد اپنے عشق میں کامیاب نہیں ہو سکا لیکن آج دفتر عشق میں ربیے اول اس کا نام ہے اس لئے کہ اس نے اپنی وسعت بھر کوشش تو کی لیکن اگر تم بھی کوشش کرتے اور ناکام رہتے تو تمہارے سوالات قابلِ قدر تھے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ یہ دنیا کی زندگی قیل و قال کے لئے نہیں وجد و حال کے لئے ہے ہاں اشکال کے حل کا وہ وقت ہے جب تمہیں ہر طرح اطمینان کھلی نصیب ہو جائے اور یہ اس وقت ہو گا جس کی نسبت ارشاد ہے

وَجُودٌ تَوَمَّيْنِ شَيْفَرَةٍ ضَا حَكَّةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (بہت سے چہرے اُس روز ایمان کی وجہ سے)
روشن (اور مسرت سے) خداں شاداں ہوں گے) اس وقت فرصت میں جا کر پوچھ لیجئے گا کہ

نزدول کے کیا معنی تھے باقی نثری الفاظ کی توجیہ سے قسبی نہیں ہوا کرتی اور دیکھئے مصباح کرامت نے سب کچھ بتا لیکن کبھی نہ پوچھا کہ یہ کیونکر ہوتا ہے اور اس کو تو کیا پوچھتے ایک ہلکی سی بات کو پوچھا تھا

اسی کی نسبت ارشاد فرمایا گیا کہ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الَّذِي لَهُ طَلْعُ هَامِيٍّ مَوَافِقُ اللَّيْلِ (آپ کے چاند کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ وہ چاند آہِ شناختِ اوقات میں لوگوں کے لئے جس کی خلاصہ یہ ہے کہ بیکار سوالات کے جواب کی ضرورت نہیں نہ اس قسم کے سوالات کی اجازت ہے اپنے کام میں لگا رہنا چاہئے۔

کسی شخص نے ایک عارف سے پوچھا کہ معراج میں کیا کیا باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا

تعالیٰ سے کیں چونکہ یہ ضروری سوال تھا جواب دیا کہ

اکنون کبر و دماغ کہ پُرسد ز باغبان بلبیل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد

اب کس کا دماغ ہے اور کس کی ہمت ہے باغبان سے پوچھے کہ بیل نے کیا کہا پھول نے کیا سنا اور بامبل نے کیا کیا اور صاحبِ اوقات صفاتِ باری میں حق کس کو ہے کہ وہ کچھ زبان کھول سکے اور دماغ کس کا ہے کہ وہ کچھ سمجھ سکے

۵ تو ندیدی گہے سیماں را چہ شناسی زبانِ مرغ را
(جب تو نے حضرت سیماں ہی کو نہیں دیکھا تو پرندوں کی بولیاں کیا سمجھ سکتا ہے)
نیز یہ بھی ہے کہ ۵

عناقشکار کس نشود دام یازہیں کایجا ہمیشہ باد بدست مست دام را
(لے شکاری اپنا پھندا اٹھالے عنقا دیشہ باز) کاشکار کوئی نہیں کر سکتا اس جگہ ہمیشہ ہوا
ہی کے پھندے کو توڑ دیا ہے یا پھندے کے اندر ہوا ہی رہی ہے)
اور یہی وجہ ہے کہ علامہ غزالی رحمہ اللہ اپنی تصانیف میں علمِ کلام پر بہت انکار
کرتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جو اس شعر کا حاصل ہے ۵

عناقشکار کس نشود دام بازہیں کایجا ہمیشہ باد بدست مست دام را
غرض ذاتِ صفات کے متعلق احاطہ ہو سکتا ممکن نہیں اس لئے کہ (اَللّٰهُ اَعْلٰی مِنْ كُلِّ شَيْءٍ رَّحْمٰتُہٗ
اور جب وہ عالم بھر کو محیط ہے تو ایک ضعیف انسان اس کی ذات باصفات کو کما حقہ کیونکر
علماء احاطہ کر سکتا ہے اگر ایک پانی کا کپڑا عالم بھر کے سر کی دریا کو شش کرنے لگے اور چاند سورج
پر کہ جو اس کو پانی میں نظر آتی ہیں رائے زنی کرنے لگے تو کیا وہ ان کی پوری جسامت کو دریافت
کر سکے گا۔ ہرگز نہیں۔ ہماری وہ حالت ہے کہ ۵

چوں آں کرے کہ در سنگِ نہان ست زمین و آسمان وے ہمان ست
(اس کیلئے کی طرح جو پتھر کے اندر چھپا ہوا ہے اس کا زمین و آسمان وہ ہی ہے)
تو اگر پتھر کا کپڑا اس کے اندر رہ کر سنے کہ بہت سی متحرک چیزیں دنیا میں ہیں اور وہ ان سب
کی حقیقت وہاں ہی ڈھونڈھنے لگے اور جب اس کی سمجھ میں نہ آسکیں تو قطعاً انکا کر دے
اور رب کو بیچ بتلا دے تو کیا اس کا بیچ کہنا قابل التفات ہو گا یا اسکی جستجو قابل شمارہ جستجو ہو گی کبھی
نہیں اور یاد رکھو کہ جن لوگوں نے کچھ سمجھ لیا ہے وہ یوں کہتے ہیں ۵

حدیث از مطرب دے گو دمازدہر کرتہ جو کہ کس نشود نکشاید بچکت این متارا

اجمالاً سمجھنا کافی ہے کہ یہ مصنوعات ہیں لہذا ان کے لئے کسی صانع کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ غایت کو لیجئے اس کو اہتمام کے لئے مکرر بیان کرتا ہوں کہ ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ هُوَ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے نہ بائیں نہ اس نے کسی کو جنم نہ کسی نے اس کو جنم نہ اس کے کوئی کفو ہیں۔ اس تعلیم کی ایک غایت تو یہ ہے کہ اس کے اعتقاد سے ہم کو بجات حاصل ہو دو سر ایک غایت اس کی یہ بھی ہے کہ غیر خدا پر بھی طعنا و خفا نظر نہ ہو کیونکہ طبعی امر ہے کہ جب کسی بہت بڑے سے تعلق ہو جاتا ہے تو چوٹوں کی ہیبت و احتیاج دل میں باقی نہیں رہا کرتی۔ اکبر شاہ کی حکایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ شکار میں گیا اتفاقاً تنہا پہاڑ دور نکل گیا ایک دیہاتی کے یہاں مہمان ہوا جب چلنے لگا تو اس دیہاتی سے کہا کہ اگر تم کو کبھی حاجت واقع ہو تو تم دار السلطنت میں ہمارے پاس آنا چنانچہ وہ ایک بار آیا اکبر اس وقت نماز پڑھ رہا تھا نماز سے فارغ ہو کر اس نے دعا مانگی جب دعا سے بھی فراغت کر چکا تو اس دیہاتی نے بے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے۔ اکبر نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا۔ دیہاتی نے کہا تم کو بھی مانگنے کی ضرورت ہے؟ اکبر نے کہا کہ بیشک مجھے بھی ضرورت ہے کہنے لگا کہ پھر مجھے تم سوچت کہنے کی کیا ضرورت جو شخص تمہارے شاہانہ سوالات کو پورا کرے گا کیا وہ میرے شاہانہ سوالات کو پورا نہ کرے گا۔ تو یہ استغنا اس تو حید ہی کے رنگ کی بدولت تھا جو کہ چٹکلا ٹھا اسی کو کہتے ہیں۔

موحد پر پائے ربڑی زرش پھر نوراد ہندی نہی بر سرش

امید و ہراسش نہا شد ز کس ہمیں مست بنیاد تو حید و بس

ایک اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھنے والا سونے چاندی کو ٹھوکرے مارنے خواہ تم اس کے

قدموں میں زرد زور رکھو یا اس کے سر پر ہندی لوہے کی مشہور تلوار رکھو۔

اسی طرح عقائد کے ہر مسئلہ کی ایک غایت علاوہ بجات کے قرآن شریف حدیث شریف میں کی تو ان غایات کو بالکل نظر انداز کر دینا بڑا ظلم ہے ان کو بھی لینا چاہیے۔ اس تقریر سے یہ بتا ثابت ہو گئی جس طرح ہر عمل کو علم سے تعلق ہے اسی طرح ہر علم کو بھی عمل سے تعلق ہے گو کیفیت تعلق کی مختلف ہو لہذا بڑی کمی ہوگی کہ صرف علم کو بیان کر کے چھوڑ دیا جائے اور اس کے متعلق عمل کو بیان نہ کیا جائے۔ بیشک تمہید تھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بحث علمی کے بعد ضرورت اس کی بھی ہے کہ اعمال سے بحث کی جائے

اسی واسطے میں نے اس آیت کو اس وقت پڑھا ہے تاکہ مولوی شبیر احمد صلی کے بیانِ علمی کے بعد اسی آیت کا بیان عمل بھی ہو جائے۔ بالجلہ اس میں خدا تعالیٰ ایک شرکارت کو ظاہر فرما رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ تم لوگ دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت چھوڑتے ہو یہاں تَجِئُونَ الْعَاجِلَةَ کے بعد تَذَرُونَ الْآخِرَةَ (تم جلدی سے ملنے والی چیز دنیا سے محبت کرتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو آخرت کو) بڑھالے سے حبِ دنیا کی تفسیر بھی ہو گئی یعنی حبِ دنیا اس کو کہیں گے جس میں آخرت کا ترک ہو جائے اور اسی سے حُبُّ الدُّنْيَا اس کُلِّ خُطِيئَةٍ کے معنی بھی سمجھ میں آئے ہوں گے یعنی حبِ دنیا وہ ہے کہ اس کی بدولت آخرت چھوٹ جائے ورنہ اگر آخرت نہ چھوٹے تو وہ حبِ دنیا سمجھی جانے لگی اور وہ رَأْسُ كُلِّ خُطِيئَةٍ میں داخل نہ ہوگی گو اس کی طرف طبی میلان اور بقدر ضرورت اس کا اکتساب بھی ہو اس کے دریافت کر لے سے بہت سے اثر کا لارفع ہو چکا ہے گئے کیونکہ فدا یا ان ترقی یہ سمجھتے ہیں کہ علماء ہم کو دنیا کے لینے سے بالکل روکتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم مہمبی کے ملکہ ہو کر بیٹھ رہیں چنانچہ ان لوگوں نے اس قسم کی ایک حکایت بھی گواہی ہے کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے ہاں بہت سے مولوی جمع ہو گئے تھے سب نے اتفاق کر کے بادشاہ سے کہا کہ فوج پر یہ روپیہ فضول خرچ ہو رہا ہے سب کو موقوف کر دو اس لئے کہا کہ فوج اس ضرورت سے رکھی ہے کہ اگر کوئی غنیمت آئے تو یہ اس کو دفع کریں مولویوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو اس کام کو ہم انجام دیں گے۔ غرض فوج موقوف کر دی گئی یہ خبر مشہور ہوئی تو کوئی غنیمت چڑھا۔ بادشاہ نے مولویوں سے خبر کی یہ لوگ کتابیں لیکر پہنچے اور دَعَا وَنَصِيحَتِ سنا یا وہ کیوں سننے لگا تھا آخر ناکام واپس آئے اور بادشاہ سے کہا کہ صاحب وہ بڑا نالائق ہے مانتا نہیں خیر پھر آپ ملک چھوڑ دیجئے آپ کا ملک گیا اس کا ایمان گیا اور اس حکایت کو پیش کر کے کہا کرتے ہیں کہ مولویوں کے کہنے پر جنس تو گھر بار سب چھوڑ دیں۔ صاحبو! اس افواہی حکایت کی تو کچھ اصل ہی نہیں ہے جس کا جواب دیا جائے لیکن اصل اعتراض کی نسبت کہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی مولوی کے پاس رہے نہیں اس لئے آپ کو اس قدر وحشت اور اجنبیت ہے چند روز تک اگر کسی مولوی کے پاس رہے تو ان شاء اللہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مولوی کیا تعلیم آپ کو دیتے ہیں اور اگر کہئے کہ ہم اتنا وقت کہاں سے لائیں تو میں کہوں گا کہ آپ مراض جسمانی کی ضرورت رکھتے

لیتے ہیں یا نہیں اور اس رخصت میں تین تین چار چار مہینے گنوا دیئے ہیں یا نہیں تو جب امراض جسمانی کے لئے ایک سول سرجن انگریزی کے کہنے سے چار مہینے فضول ہر باد کو دیئے تو امراضِ روحانی کے علاج کے لئے ایک عربی سول سرجن کے کہنے سے سچا چار مہینے کے چالیس دن ہی اس کے پاس فانی ہو کر رہا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ معتقدانہ رہو بلکہ امتحانہ رہنے کی اجازت ہے ہاں معاندانہ طور پر نہ رہو اب اس سے زیادہ اور کیا آسانی ہوگی کہ عمر بھر میں سے صرف چالیس دن ملنے چاہیں اللہ اگر آپ ایسا کر لیں تو قریب قریب تمام سوالات کے جوابات خود بخود بدوں مناظرہ کے آپ کی سمجھ میں آجائیں اور جب آپ چلنے لگیں اس وقت آپ کو چھپ جائیگا آیا یہ کتنا صحیح تھا یا نہیں کہ سے بے لطفائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

(اے وہ ذات کہ تیری ملاقات ہی سے سب سوالوں کا جواب مل جاتا ہے اور تیرے ذریعہ ساری

مشکلیں بغیر محنت کے پوری ہو جاتی ہیں)

اور اس وقت کہا جائے گا کہ دیکھ لو سے

آفتاب آمد دلیلِ آفتاب گمراہ لیلۃً باید از دی رُومتاب

(آفتاب خود آفتاب کی دلیل ہے اگر تو اس کے وجود کی دلیل چاہتا ہے تو اس کی طرف سے چہرہ مت بٹا، اور چالیس دن کی تخصیص اپنی رائے سے نہیں کرتا بلکہ خود حدیث سے ہم کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ اگر ہم چالیس دن تک کسی کام کو نہاں کر لیں تو پھر ہماری مدد ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَنْ أَخْلَصَ اللَّهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا اجْرَى اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ بِتَابِعِ الْحِكْمَةِ أَوْ كَمَا قَالَ - جس شخص نے چالیس دن خالص اللہ کے لئے کر دیئے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے چٹھے جاری کر دیتا ہے)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیے کہ ہر ہر ضرورت میں ہماری دستگیری فرمائی اور ایک معیار ہم کو بتلادیا کہ اس کے موافق ہم باطمینان کام کر سکیں اور وہ معیار یہ ہے کہ اس میں خلاص ہو ایسا چلے نہ ہو جیسا کہ ایک گنوار نے کیا تھا کہ اس کو مولوی صاحب نے نماز پڑھنے کے لئے کہا اور چلے بھر پڑھنے پر ایک بھیٹس دینے کا وعدہ کیا جب چلے پورا ہو گیا تو شخص مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہا چالیس دن پورے ہو گئے لہذا بھیٹس دیجئے مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے تو اس لئے کہہ دیا تھا کہ اگر تو نے چلے بھر تم کو نماز پڑھ لی تو عادت پڑ جائے گی اور پھر نہ چھوٹ سکے گی کہنے لگا بہتر ہے نہ دیجئے جاؤ پھر

یاروں نے بھی بے وضو ٹرخائی ہے تو جیسے اس کو بے وضو پڑھنے کی وجہ سے اثر نہ ہوا اسی طرح اگر تم بھی مثلاً اس نیت سے رہو کہ مولوی صاحب کے پاس رہ کر خوب عوتیں کھانے کو ملیں گی تو خاک بھی اثر نہ ہوگا۔ بلکہ میں یہ بتلائے دیتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس جا کر رہنے کا قصد ہو تو اپنے پاس ہی کھانا بھی ہوگا تاکہ خرچ کر کے تعلیمات کی قدر تو ہو کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز مفت آتی ہے اس کی کچھ قدر بھی نہیں ہو اگر قی لبذا ان تعلیم کا معاوضہ یہ ہے کہ چالیس دن تک اپنا خرچ کر کے رہو مجھے۔ حضرت حاجی صاحب قبلہ نے ایک کتاب چھپوانے کے لئے فرمایا میں نے اس کے مفت تقسیم کرنے کا خیال ظاہر کیا فرمایا کہ بھائی مفت تقسیم نہ کرنا کیونکہ لوگ دیکھیں گے بھی نہیں بغرض علماء سے وحشت یا ان پر اعتراضات یا مسائل اسلام میں شکوک اسی وقت تک ہیں کہ جب تک آپ ان کے پاس جا کر نہیں رہتے مگر نہایت افسوس ہے کہ اظہارِ طلب اور شکوک ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں ہوتا کہ چالیس دن کسی کے پاس جا کر رہ لیں۔ قصہ کیرانہ میں ایک تحصیلدار صاحب نے ایک ضا کو پیش کئے کہا کہ ان کو بعض مسائل اسلام میں شکوک ہیں میں نے کہا ان شکوک کا علاج یہ نہیں کہ اس مختصر جلسہ میں یہ ان کو پیش کریں اور میں جواب دیدوں اور سن کر چلے جائیں ان کا علاج یہ ہے کہ چند روز کے لئے میرے پاس ٹھہرنا بھون میں آکر رہیں اور میں جو کہا کروں اس میں یہ غور کیا کریں ان صاحب نے نہایت زور کے ساتھ بھون آکر رہنے کا وعدہ کیا تھا لیکن مدت گز گئی اور ان کا وعدہ وفا نہیں ہوا اصل بات یہ ہے کہ لوگ اپنی اس حالت کو مرض نہیں سمجھتے حالانکہ یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ کوئی مرض بھی اس کی برابر نہیں نیز مرض بھی پُرانا ہے لہذا ایک دو جلسہ میں اس کا ازالہ ممکن نہیں کم سے کم ایک چلہ تو ضرور طلبہ کے پاس رہنا چاہیے جیسا حدیث میں مذکور ہوا اسی حدیث کا حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ نے گویا ترجمہ کیا ہے۔

شنیدم رہروی و رسر زمینی ہے گفت این معمار اقرینے

کہ اے صوفی شراب انگہ شود صاف کہ در مشیت ہما ندرار پھینے

(کسی ملک میں پینے ایک راست چلنے والے شخص سے یہ بات سنی وہ اس بات کو بڑے قاعدے اور

مرے سے کہتا تھا کہ اے صوفی شراب اس وقت صاف ہوتی ہے جبکہ ٹیٹھے کے اندر چالیس روز (م)

ٹیٹھے سے مراد قلب ہے اور شراب سے مراد محبت الہی ہے معلوم ہوا کہ ایک چلہ علاج کہنے

سے ان شاء اللہ اصل مرض جاتا رہے گا۔ اور پھر ان شاء اللہ عمر بھر مقویات پہنچتی رہیں گی گویا مسہل تو طبیب کے پاس رہ کر ہو جائیگا اور ازالہ مرض کے بعد تقویت پہنچانے والی دوا میں دور رہ کر بھی پہنچتی رہیں گی۔ خدا کے لئے صاف جو اس علاج کو آزمائے تو دیکھو۔ اور چونکہ میں اصل علاج بتلا دیا ہے لہذا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں لوگوں کے جزئی شکوک اور شبہات کا جواب دوں لیکن تبرعاً خاص اس مقام کے اقتضائے اتنا کہتا ہوں کہ تُجَبُّونَ الْعَاجِلَةَ کے بعد بطور تفسیر کے تَذَرُونَ الْآخِرَةَ بڑھا دینے سے حُبُّ الدُّنْيَا دُنْیَا اُسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ کے متعلق شبہات کا جواب ہو گیا کہ حُبُّ الدُّنْيَا وہی ہے جس میں ترکِ آخرت ہو نہ کہ کسبِ دنیا یا کسبِ دنیا جائز ہے اور حُبُّ الدُّنْيَا ناجائز۔ کسبِ اور حب میں وہی فرق ہے جو کہ غلیظ کے صاف کرنے اور کمانے اور اس کے کھانے میں کہ اول برا نہیں دوسرا برا اور معیوب اور یہی وجہ ہے کہ تُجَبُّونَ الْعَاجِلَةَ فرمایا تَتَكْسِبُونَ الْعَاجِلَةَ نہیں فرمایا اس لیے اور بتدریج کہ لہجے اور دیکھئے کہ آپ تُجَبُّونَ کے مصداق ہیں یا تَتَكْسِبُونَ کے۔ اس انطباق میں عوام سے تو کچھ خوف اور اندیشہ اس لئے نہیں کہ ان کو کچھ خبر ہی نہیں ان بیچاروں سے جو بات کہہ دی گئی انھوں نے سن لی اور عمل کر لیا اور علماء سے اس لئے خوف نہیں کہ ان حضرات کی نظریں اصل حقیقت تک پہنچتی ہوئی ہوتی ہیں البتہ ان نیم خواندہ لوگوں سے جو بوجہ نیم ہونے کے تلخ بھی ہیں ڈر لگتا ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ دیکھ کر یہ نہ کہہ دیں کہ ہم کو یہ آیت سن کر اپنی حالت پر منطبق کرنے کی اس ضرورت نہیں کہ ہم اس کے مخاطب ہی نہیں کیونکہ یہ آیت کی ہے لہذا کفار اس کے مخاطب ہوں گے ہم مسلمان اس کے مخاطب نہیں ہو سکتے ہم سے اس آیت کو کیا تعلق لہذا اس کے متعلق عرض کرتا ہوں اور میں اس مضمون کو متعدد مرتبہ اس کے قبل بھی بعض جلسوں میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ آیات کے متعلق یہ سن کر کہ کفار کو خطاب کیا گیا تھا بے فکر ہو جاتے ہیں حالانکہ اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیئے۔ بلکہ زیادہ فکر میں پڑ جانا چاہیئے اور زیادہ اثر لینا چاہیئے کیونکہ جب کوئی آیت عنادِ کفار کی شان میں نازل ہوتی ہے تو یہ دیکھنا چاہیئے کہ اس آیت کے مضمون کا خطاب کفار کو ان کی ذات کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی صفت کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ذات کی وجہ سے یہ خطاب نہیں ہوا ورنہ ہر انسان کو گو وہ متقی ہی ہو اس کا خطاب ہوتا کیونکہ ذاتاً سب

متحد ہیں اور لازم باطل ہے پس معلوم ہوا کہ کسی صداقت کی وجہ سے یہ خطاب ہوا ہے اور کوئی حالت جس میں مضمون کے ترتیب کی علت ہو تو اگر وہ علت کفار کے علاوہ کسی دوسری جگہ بھی پائی جائے گی تو اس جگہ بھی مضمون مرتبہ ہوگا۔ مثلاً اس آیت میں وعید کا مدار حب العاجلہ ہے لہذا اگر حب العاجلہ ہمارے اندر پائی جائے گی تو ہم بھی وعید تحت مرعہ اہل جہنم کے پس اب غور کرو اور اگر اپنے اندر حب العاجلہ دیکھو تو بہت جلد اس کا علاج کرو اور اپنی جان پر فوس کرو کہ جو امور اس زمانے میں کفار میں ہوتے تھے وہ آج تمہارے یعنی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔

اسی طرح حدیث میں تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُكَ کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا، میں تاویل کر کے لوگ بے فکر ہو گئے ہیں حالانکہ یہ بے فکری کی بات نہیں بلکہ اگر تاویل اس میں نہ ہو تو اور حقیقی معنی مراد ہوتے تو کچھ زیادہ مرنہ تھی کیونکہ اگر کسی چار کو چار کہہ دیا جائے تو اس کو کچھ غیرت نہ آئے گی اور اگر کسی شریف کو چار کہہ دیا جائے تو اس کو مر رہتا چاہے تو تاویل کرنے سے وعید میں من وجہ زیادہ شدت ہو گئی اور زجر بڑھ گیا مگر افسوس کہ ہم لوگ ہم سے کام نہیں لیتے بھلا اللہ نیم خوانوں کا شہرہ تو رفع ہوا لیکن ایک شبہ تین یا دو خوانوں کا رہ گیا ہے کہ پنجونہ اور تثنیٰ دونوں سے مطلق محبت اور ترک مراد نہیں بلکہ یہ دونوں لفظ خاص ہیں یعنی وہ ترک مراد ہے جو

اعتقاداً ہو اسی طرح محبت کے وہ محبت مراد ہے جو اعتقاداً بقائے دوام کے ساتھ ہو اور ہم میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں کیونکہ ہم بھلا اللہ قیامت کے قائل ہیں دنیا کو فانی جانتے ہیں اس کا جواب ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں کوئی قید نہیں اور تمہارے پاس اس قید کی کوئی دلیل نہیں اور بلا دلیل کوئی دعویٰ مسوع نہیں ہوتا پس اس قسم کی قید لگانا قرآن شریف کے مقصود کو باطل کرتا ہے اور ایسی مثال ہے کہ ایک شخص نے کسی مقام پر پہنچ کر ایک مجمع میں بیٹھ کر کہنا شروع کیا میں جب یہاں آیا تو ایک عورت سے میری آشنائی ہوئی اور میں اس کے گھر جایا کر رہتا تھا اور اس کا گھر ایسا ایسا تھا اور اس کا شوہر ایک بار آ گیا تھا اور اس نے مجھ کو اس طرح چھپا دیا تھا اور اس موقع پر اس عورت کا شوہر بھی تھا اور اس کے پکڑنے کی فکر میں تھا اب یہ اقرار ہی مجرم مجمع کے سامنے ہو گیا جرم ثابت ہونے میں کوئی حجت باقی نہ رہی اس عورت کو خبر ہوئی اور کچھ اشارہ کر دیا جس کو یہ سمجھ گیا اور تمام قصہ ختم کر کے اخیر میں کہہ دیا کہ بس اتنے میں آنکھ کھل گئی تو کچھ بھی نہ تھا لوگوں نے کہا کہ کیا یہ سب خواب تھا کہنے لگا اور نہیں تو بھلا میں

غریب و پردہ کی مجھ کو کون پوچھتا ہے تو ایسی تاویل آپ حضرات ہی کو مبارک ہو چہاں مذکور ہو کہ اَمَطْلَقُ يُجَوِّزُ عَلَى اِطْلَاقِهِ (جس میں کوئی شرط اور قید نہ ہو وہ عام ہی رہیگا) البتہ اگر ترکِ عمل کی اباحت کہیں قرآن شریف یا حدیث شریف میں مذکور ہوتی تو البتہ رفعِ تعارض کے لئے اس موقع پر قید مذکور لگا کر تاویل کی جاتی اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مسئلہ اجرائیِ مطلق علی الاطلاق ہر جگہ نہیں بلکہ اس مقام پر ہے کہ جہاں مطلق کو اطلاق پر رکھنے میں کسی دوسری آیت یا حدیث سے تعارض واقع نہ ہو اور اگر تعارض ہوگا تو مطلق اپنے اطلاق پر ہر نہ رہے گا غرض یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی کے موافق جہاں چاہیں اور جس طرح چاہیں کر لیں مگر افسوس ہے کہ ہم کو اس کی ذرا پروا نہیں وہ حالت ہو رہی ہے کہ

پست و کدورت اذ تو معنی سنی
چوں نداد دجان تو قندیل ہا
کردہ تاویل لفظ بکر را
خویش را تاویل کن لئے ذکر را

جو تیرے پاس روشنی کے لئے تیز دلیں نہیں ہیں تو تو اپنی عقل کے لئے تاویلیں گھڑ رہا ہے اور میں علی سبیل التقریل کہتا ہوں کہ اگر یہ معنی مطلق نہ بھی ہوں اور عند ذن مقید ہی ہو اعتقاد ہی ترک کے ساتھ مرتب بھی آپ کو بے فکری نہ ہونا چاہئے کیونکہ جس دل میں درد ہو تلے اس کو تھوڑے سے التفات سے تنبیہ ہو جاتا ہے گو وہاں دوسری ہی کسی حالت کا بیان ہو مشہور ہے کہ صر عشق ست دہزار بدگمانی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سبزی فروش سدا لگاتا ہوا نکلا الخیار العشرة بدائع جس کے معنی یہ ہیں کہ دس لکڑیاں ایک دانق کی عوض لیکن حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سن کر ایک چیخ ماری اور رونے لگے اور فرمایا کہ جب دس پسندیدہ آدمیوں کی یہ قیمت ہے تو ہم گنہگار کس شمار میں ہیں ان کا ذہن منتقل ہوا خیال کے دوسرے معنی کی طرف یعنی نیک لوگ۔ ان لوگوں کے دل میں ہر وقت وہی ایک بات بچی رہتی ہے۔

حضرت جامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں

بسکہ در جانِ فکار چشمِ بیدارم توئی
ہر کہ بیدارم شود از دور بیدارم توئی

حقیقت یہ ہے میری جان میں جان ڈالنے والا اور میری کھلی آنکھ تو یہی ہے اور دور سے بھی جو کچھ مجھے دکھائی دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بس تو یہی ہے)

ممکن ہے کہ کسی کو یہ خیال پیدا ہو کہ شعراء کے کلام سے مکمل پرستہ لال کیا جاتا ہے اس لئے میں حدیث سے بھی اس کو ثابت کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے اور صحابہ کرام کچھ کھڑے کچھ بیٹھے تھے اور کچھ آ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَجْلِسُوا یعنی بیٹھ جاؤ اس ارشاد کو سن کر جو شخص جس جگہ تھا اسی جگہ بیٹھ گیا حتیٰ کہ ایک صحابی اسی وقت مسجد میں داخل ہوئے تھے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن کر فوراً جو تنوں کے پاس بیٹھ گئے حالانکہ چلتے تھے کہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو جگہ پر پہنچ کر بھی بیٹھے نہیں لیکن محض اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور پتہ لے کر انوں میں پڑا ہے اگرچہ تم بظاہر مخاطب نہیں لیکن خطاب محبوب کو سننے والے تو ہوں لہذا بیٹھ ہی جانا چاہیئے تو آپ لوگ جامی اور شبلی کو بھی جانے دیجئے خود حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ درود کا اور محبت کا مقتضایہ ہے کہ احتیال پر بلکہ محبت احتیال پر بھی اپنے کو مخاطب سمجھنے اگرچہ اپنے مخاطب ہونے کا یقین نہ ہو بلکہ مخاطب نہ ہونے کا بھی یقین ہو مگر یہ سمجھ لیجئے کہ جامی کو چھوڑ کر جام نصیب نہ ہو گا غرض جس طرح آپ چاہیں ثابت سمجھیں حدیث سے یا شعراء کے اقوال سے ہمارا مقصود ہر طرح حاصل ہے اب میں مقصود کی تفصیل کرتا ہوں کہ اس آیت میں حُبِ عاجلہ پر ملامت فرمائی گئی ہے اور اس کے مراتب مختلف ہیں تو جس درجہ کی محبت ہوگی اسی درجہ کی ملامت بھی اس پر مرتب ہوگی۔ ایک درجہ تو محبت کا انتہائی ہے جس کو کفر کہتے ہیں اور اس پر ابداً لا باد کی سزا اور ملامت مرتب ہوگی بحمد اللہ مسلمان اس سے تو پاک ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اعتقاد تو صحیح ہے یعنی آخرت کے ارکان اور وجود دونوں کا قائل ہے لیکن اس اعتقاد اور علم کا جو نتیجہ ہونا چاہیئے تھا کہ اعمال درست ہوتے خشیت کا غلبہ ہوتا دنیا سے دل سرد ہوتا یہ بات نہیں ہے اس کے متعلق خدا تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اَقْتَرِبْ لِلنَّاسِ حَسَابُؤُھُمْ وَھُمْ فِی غَفْلَةٍ مَّعْبُوءُونَ کہ قیامت کا دن جس میں حساب کتاب ہوگا اور ایک

جزئی عمل کو جانچا جائے گا۔ سربراہ کیا ہے مگر لوگ ابھی خواب غفلت میں مست ہیں جو لوگ صرف علم کو کافی سمجھ کر عمل کی ضرورت نہیں سمجھتے وہ اس میں غور کریں اور دیکھیں کہ اب بھی ان کی رائے صحیح رہتی ہے یا نہیں۔ صاحبو! یاد رکھو یہ مرجیہ کا مذہب ہے۔ آپ لوگ اگرچہ درجہ اعتقاد میں اس کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے اعتقادی مواخذے سے نجات پا جائیں لیکن بالکل بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ صاحبو! ہم لوگ خدائے تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت والجماعت میں ہمارے نزدیک ہر ایک چیز اپنے درجے پر ہے۔ علم اپنے درجے پر ہے اور عمل اپنے درجے پر ہے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ ترک عمل گناہ صغیرہ ہے اس لئے قابل توجہ نہیں کیونکہ اول تو یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ ہے۔ دوسرے اگر بالفرض صغیرہ بھی ہوتا تب بھی قابل توجہ تھا اس لئے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی مثال چھوٹی چنگاری اور بڑے انگارے کی سی ہے یعنی جس طرح ایک بڑا انگارا غفلت ہونے کی صورت میں قصر عایشان کو خاکستر بنا دینے کے لئے کافی ہے اسی طرح ایک چنگاری بھی تھوڑی مدت میں اس انگارے کی برابر بلکہ اس سے زائد کام کر سکتی ہے اور اگر اب بھی کسی صاحب کو گناہ صغیرہ کے قابل ترک ہونے میں تامل ہو تو وہ مہربانی کر کے ایک چھوٹی چنگاری اپنے گھر کے چھپر میں رکھ کر دیکھ لیں۔ صاحبو! کچھ کہتا ہوں کہ تمہارے قصر ایمان کے لئے گناہ صغیرہ ایسا ہی ہے جیسے چھپر کیلئے چھوٹی چنگاری اور یہ گفتگو علیٰ سبیل التذکرہ تھی ورنہ جیسا پہلے کہا جا چکا ہے ترک عمل صغیرہ نہیں۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ شریعت کے خلاف وضع رکھنا یا رشوت لینا عدل نہ کرنا چوری کرنا ہمیشہ دائرہ معنی مثلاً ناٹخنوں سے نیچے یا ٹخنوں کی برابر یا جامہ پہننا معافی صغیرہ ہیں۔ کبھی نہیں۔ البتہ کفر سے کم ہیں لیکن جو چیزیں کفر سے کم ہوں ان سے بے فکری کی اجازت مل جانا ضروری نہیں۔

آسمان نسبت بعرش آمد فرود
لیک بس عالیست پیش خاک تود
عرش الہی کے لحاظ سے تو آسمان نیچے ہے مگر مٹی کے ڈھیر اور پہاڑوں کی نسبت بلند ہے
صاحبو! چھوٹا بڑا ہونا امراضی ہے لہذا ممکن ہے کہ جو مرد دوسرے امر کی نسبت
چھوٹا ہو وہ نظر آلی ذات بہت بڑا ہو۔ ہمارے عرف میں باپ کے بڑے بھائی کو تانا یا

ہیں تو باپ تایا سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن کسی کو نہ دیکھا ہو گا کہ تایا سے چھوٹا ہوئے
 کی وجہ سے اپنے باپ کو اپنا صاحبزادہ سمجھنے اور کہنے لگا ہو بلکہ تایا کی برابر ہی اسکی
 عزت بھی کی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اگرچہ تایا کی نسبت چھوٹا ہے لیکن فی نفسہ تو
 چھوٹا نہیں اسی طرح عمل کا گناہ اگرچہ کفر سے چھوٹا ہے لیکن فی نفسہ وہ چھوٹا نہیں ہے اور
 عمل کو ضروری نہ سمجھنے کی بنا کہ علیٰ حثت عاجلہ ہے ایسی عام ہے کہ اس میں عوام علماء بلکہ
 اہل باطن کم و بیش سب ہی مبتلا ہیں۔ لیکن سب کا ابتلا مختلف حیثیتوں اور مختلف
 مراتب کا ہے اسی لئے ممکن ہے کہ بعض فرقوں کا ترکِ عمل صغیرہ ہی کے مرتبہ میں ہو یا
 بعض خلافِ اولیٰ ہی کے مرتکب ہو رہے ہیں لیکن جس طریق میں وہ ترک پیش آیا ہے
 اس کے اعتبار سے وہ کبیرہ یعنی مبہم بالشان ہی سمجھا جائے گا۔ پس سب سے بڑا درجہ تو کفر ہے
 اُس کے بعد مسلمان دنیا داروں کی حالت۔ بالخصوص ان میں سے ایک خاص جماعت کی
 جس کو اس زمانہ کی نیزنگیِ جدت نے پیدا کر دیا ہے یہ لوگ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
 قائل نہیں اس کو برحق مانتے ہیں لیکن ایسا مانتے ہیں کہ وہ ماننا نہ ماننے کی برابر ہے چنانچہ
 بعضے یہاں تک کہتے ہیں کہ ضرورتِ مذہب مجبور کرتی ہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
 مانا جائے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کا پہلا مسئلہ یہ
 ہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اس لئے ہم کو بھی ماننا چاہیئے اور اس اعتقاد
 و تسلیم کی جو حقیقت ہے ظاہر ہے۔ نیز بعض لوگ ان میں ایسے بھی ہیں کہ محض قومیت کی
 وجہ سے مذہب اور مذہب کے مسائل کے قائل ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ترقی قومی
 ان لوگوں کے نزدیک اصل مقصود ہے اور ترقی بددن اتحاد کے حاصل نہیں ہو سکتی اور
 حصول اتحاد قومی کے لئے اتحادِ مذہب سب سے اچھا ذریعہ ہے لہذا ہم سب کو ایک مذہب
 باننا چاہیئے تو چونکہ اتحادِ مذہب ترقی قومی کا موقوف علیہ ہے اس لئے مجبوراً اس کو ماننا
 جاتا ہے تاکہ ان کا تمدن اور ترقی محفوظ رہے اس جماعت کے نزدیک اسلام کی جو وقعت
 ہے وہ بالکل ہی ظاہر ہے یعنی اس نے مذہبِ اسلام کو ایک دنیوی مطلوب کے حصول کا اقرار
 دیا اور اگر خود مقصود بالذات نہیں ہوا کرتا بلکہ اگر کبھی مقصود کسی دوسرے طریقے سے

حاصل ہونا ممکن ہو تو آلہ کو ترک کر دیا جاتا ہے لہذا یقینی ہے کہ اگر بدون اتحاد فی المذہب کے کسی دوسرے طریقہ سے تمدنی ترقی ان لوگوں کو حاصل ہو سکے تو ہرگز یہ تمدنی المذہب نہ رہیں یا کم از کم اس اتحاد کو غیر ضروری سمجھنے لگیں یا اگر اتحاد پر تو موقوف ہو لیکن اتحاد فی الاسلام پر موقوف نہ ہو تو ہرگز یہ لوگ مسلمان نہ ہیں چنانچہ اسی جماعت کے ایک صاحبِ حال نے یہ رائے پیش کی تھی کہ دنیا میں سب کے لئے ایک مذہب ہونا چاہیے۔ اور وہ مذہب تو حید ہے غیر موحدین کو تو حید اختیار کرنا چاہیے اور اہل تو حید کو اعتقادِ رسالت کی قید سے قطع نظر کرنا چاہیے اگر کوئی شخص رسالت سے مختلف الرائے ہو تو کچھ مضائقہ نہیں اس کو مذہب کا مخالف نہ سمجھنا چاہیے (تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نفس کی برائیوں سے بچائے) صاحبِ وایہ وہی مذہب ہے جس کی نسبت کہا گیا ہے۔

از مذہب من گیر دمسلمان گلہ دارد

اور لیجئے ایک مسلمان نے ایک مجمع میں کہا کہ تو حید پر مدارِ نجات ہے رسالت کا اقرار کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے اگر اس کا کوئی منکر بھی ہو تو اس کی نجات ہو جائے گی میں نے جواب میں کہا کہ تو حید کو تو موقوف علیہ نجات کا مانا جاتا ہے اب سمجھو کہ تو حید کی حقیقت کیا ہے؟ سو تو حید کی حقیقت یہ ہے کہ ہم ایسا معبود ایک مانیں کہ نہ اس کا کوئی شریک و ہم ہم ہو نہ کمالات میں کوئی حالت منتظرہ اس میں باقی ہو نہ عیوب میں سے کوئی عیب اس کے اندر پایا جاتا ہو اگر کوئی عیب خدا میں کوئی مانے وہ تو حید کا منکر ہو گا۔ اور منجملہ عیوب کے ایک عیب وقوعِ کذب بھی ہے لہذا جس میں کذب پایا جائیگا وہ خدا نہ ہو گا اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ طو جو شخص آپ کو رسول نہ مانے اس نے خدا کو کاذب کہا اور جو کاذب کہے وہ موحّد نہیں پس جو شخص آپ کو رسول نہ مانے وہ موحّد نہیں پس انکارِ رسالت مستلزم ہے انکارِ خدا کو تو ثابت ہوا کہ منکرِ رسالت کو تمہارے ہی قاعدے سے نجات نہیں ہو سکتی اور میں نے کہا کہ قیامت تک اس کے جواب کی مہنت دیتا ہوں بلکہ اس کے بھی زیادہ غرض ان لوگوں کا مذہب محض

ان کی قوم ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی کسی اسلامی خدمت سے مسلمانوں کا دل خوش نہیں ہوتا کیونکہ ان کی تمام خدمات قوم کی دنیاوی ترقی کے لئے ہوتی ہیں اسلام کے لئے نہیں ہوتیں دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہ خدمات اسلام کے لئے ہوتیں تو اس کی تعارف و رضا و نندی ہوتی جو کہ اسلام کی اصلی غایت ہے اور اگر یہ غایت ہوتی تو اس کے آثار بھی ضرور نمایاں معلوم ہوتے اور ہر ہر کام میں اس کی جھلک موجود ہوتی حالانکہ ہم اس کے برخلاف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اہل دین اور خادمین مذہب کو نہایت درجہ ذلیل سمجھتے ہیں اور ان پر تمسخر کرتے ہیں۔ نماز روزہ عبادات میں شکوک پیدا کئے جلتے ہیں تو اگر یہ لوگ مذہب اسلام کو حق سمجھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی رضا کے جو یاں ہیں تو ان حرکات کی کیا وجہ معلوم ہوا کہ محض قوم کے لئے سب خدمات کی جاتی ہیں اور طرہ یہ کہ قوم کے لئے بھی جو کچھ نامبارک بیداری پیدا ہوئی وہ دوسری قوموں کو ہندوؤں آریوں عیسائیوں کو دیکھ کر اور نامبارک بیداری اس لئے کہا گیا کہ دین سے لاپرواہی اور اعتراضات یہ اسی بیداری کا نتیجہ ہیں ان کے لئے اس بیداری سے خواب ہی بہتر تھا۔

ظالمی راجستہ دیدم نیم روز گفتم این فتنہ است خوابش بُردہ بہ
آنکہ خوابش بہتر از بیداریست آں چنانکہ زندگانی مُردہ بہ

میں نے ایک ظالم شخص کو دوپہر میں سوتے ہوئے دیکھا میں نے دل میں کہا یہ ایک فتنہ ہے اس کا سونا ہی بہتر ہے اور جو شخص ایسا ہو کہ جاگنے سے اس کا سونا ہی بہتر ہو ایسی بری زندگی والے کا مرجانا ہی بہتر ہے۔

صاحبو! ہمارے پرانی وضع کے امرا اگرچہ بہت قیاح میں گرفتار ہیں گنہگار ہیں بد عمل ہیں لیکن ان میں اتنی بات اب بھی باقی ہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا ارشادات و احکام منکر و شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اپنے کو خطا وار سمجھتے ہیں خدا کے نیک بندوں کے سامنے تسلیم خم کر دیتے ہیں وہ اگرچہ بھنگڑا ہی ہوں لیکن ان میں فرد تنی بحر و انکسار نیک نیتی ضرور ہے تو ایسے لوگ غلطی میں مبتلا ہیں اور ایسے قابلِ رحم ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کی ایک شہر کے متعلق میرے ایک بزرگ کہتے تھے کہ اس جگہ کے فقیر

جہنمی اور امیر سب جہنمی ہیں کیونکہ امرا تو فقیر اور کو اللہ والا سمجھ کر ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فقرا تحصیل مال و جاہ کے لئے امرا سے ملتے ہیں آجکل کے پیروں کی حالت سوچ کر مجھے ایک شخص کا خواب یاد آتا ہے کہ اس نے اپنے پیروں سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے یعنی یہ کہ میری انگلیوں میں بخاست لگی ہے اور آپ کی انگلیوں میں شہد لگا ہے۔ پیر صاحب نے کہا تو دنیا کا کتنا گنہگار ہے ہم تارک دنیا ہیں ایسا تو ہونا ہی چاہیے۔ مرید نے عرض کیا کہ حضور ابھی خواب تم نہیں بولا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میرا آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں اور آپ میری انگلیاں اس پر پیر صفا بہت خفا ہوئے خیر یہ خواب تو خواہ مخواہ غلط لیکن آجکل کے مکار اور طالب دنیا پیروں کی حالت تو واقعی ایسی ہی ہے مقصود یہ ہے کہ بُرائی وضع کے لوگ اگرچہ بند بھی ہوں لیکن وہ دین کا جو کچھ کام کرتے ہیں دین کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں میں اگرچہ بیدار مغزی نہیں بلکہ نری زندگی ہے لیکن ان کی جاہر یاد آتا ہے کہ

گنہ آمرز رنداں مستدرج خوار بطاعت گیر سپہ سالار
(وہ شہزاد خوراد لوگ تھے جو پہلے چڑھتے تھے اور نئے گنہگار بن کر نیا دین کے پیروں کی اطاعت گزاریں)
ایک بھنگا بھی اگر ان کے سامنے خدائی حکم بیان کرے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ اگرچہ بد عمل ہیں لیکن ان میں قوت ایمان ضرور ہے اور اس قوت ایمان کی بدولت ایسے لوگ پیروں سے بھی تعلق رکھتے ہیں اگرچہ اپنی چال و حرکت اور کم علمی کی وجہ سے پیروں سے دور ہو جاتے ہیں لیکن پیروں سے گندہ کر قبر پرستی تک پہنچ گئے ہیں لیکن ان بھنگا روں میں اور بیدار مغز آزادوں میں بھنگا کر کے دجہ اللہ الشبائش الاولی (اللہ تعالیٰ پہلے کفن چور پر رحم کریں) یاد آتا ہے یہ زبان عربی کی ایک مثل ہے جس کا قصہ یہ ہے کہ کوہِ مرہ میں ایک شخص نباشی کیا کرتا تھا اہل شہر اس سخت عاجز تھے کہ یہ مر جا آخر ایک روز وہ مر گیا اس کے مرنے کے بعد اُس کے لڑکے نے پدری کام انجام دینا شروع کیا لیکن اتنا اضافہ بھی اس کام میں کر لیا کہ کفن چور کر مرہ کے ایک میخ ٹھوک دیتا تھا اس پر میخ جاری ہوئی اور عام ہو کر ہر ایسے موقع پر کہ دوڑے آدمیوں میں سے دوسرا پہلے سے زیادہ دُرا ہو بولی جانے لگی تو نباشی کے اعتبار سے اگرچہ پہلا اور دوسرا دونوں قابلِ نفیر ہیں لیکن اضافہ کی رُٹ سے دوسرا زیادہ قابلِ ملامت ہے اور پہلا اس کے مقابلے میں قابلِ مدح۔ اسی طرح نفس گناہ

کے اعتبار سے دونوں فرقوں کی حالت افسوس کے قابل ہے لیکن پرانی وضع کے لوگ ابھی تک دولتِ ایمان سے بہرہ ور ہیں اور انکی یہ حالت کسی درجے میں اب بھی یہ ہے کہ اِذَا تَنَبَّيْتُمْ عَلٰی مَا اَنۡبَاۡءُ رَاٰدَتُهُمْ اِيۡمَانًا کہ جب ان کے سامنے خدا تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس کے احکام سننا جانتے ہیں تو ان کے ایمان کو قوت ہوتی ہے اور اپنی بد عملی پر رنج اور افسوس ہوتا ہے۔ برخلاف اس نو پیدا جماعت کے کہ یہ لوگ اکثر عملِ خرد سے تو پرہیز کرتے ہیں ناچ نہیں دیکھتے فضولِ رسوم کو روکتے ہیں بیوی کو فضولِ زیور بنانے سے روکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اگرچہ یہ سب باتیں بھی ان لوگوں کی دوسروں ہی کے لئے ہیں مثلاً بیوی کو تو فضولِ روپیہ خرچ کرنے سے روکتے ہیں اور خود سیکڑوں روپیہ ہارونیم وغیرہ خرافات میں بہا کر دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی اس روک ٹوک کو دیکھ بھولے بھولے مولوی بہت خوش ہوتے ہیں حالانکہ یہ کوئی مسرت کے قابل نہیں اس لئے کہ یہ مانتے خلافِ شرع ہونے کی نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اس قسم کی رسوم وغیرہ خلافِ حق ہیں اور اگر شریعت کے خیال سے ممانعت ہوتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ رسومِ شادی غنی کو تو روکا جائے اور سود و رشوت کی آمدنی کو حلال بنانے کی کوشش کی جائے۔ غرض یہ کہ یہ جماعت ظاہری حالت کے اعتبار سے سراپا مذہب ہے مگر مذہب سے بالکل الگ ہے اور ان کا سارا اسلام محض دنیا کی درستی ہے اور اسی لئے ان کا فکاوت یا جدت بالکل قابلِ قدر نہیں ہے میرے نزدیک ان لوگوں کی سرحد بھی قسم اول بعض منکرینِ اسلام کی سرحد سے ملتی ہوئی ہے گو ملکِ الگ الگ ہیں لہذا ان کی حالت بھی نہایت خطرناک ہے اور چونکہ یہ لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اس لئے ہم بھی خاموش ہیں ورنہ انصاف یہ ہے کہ ان لوگوں میں کوئی بات بھی اسلام کی نہیں ہے بلکہ ہر ہر بات اسلام کے خلاف ہے۔ اور اس کا علاج یہ ہی ہے کہ چند روز کسی صاحبِ باطن کے پاس رہے۔ میں نہایت شفقت سے کہتا ہوں کہ اگر اپنی اصلاح کی فکریہ ہے اور اصلاح کو ضروری سمجھتے ہو تو چند روز کسی مولوی کے پاس رہ لو اگر کہو کہ مولوی تو سب کھانے پینے کے ہوتے ہیں ان کے پاس رہنے سے اصلاح کیونکر ہوگی تو میں کہتا ہوں کہ یہ خیال بالکل غلط ہے تم سب مولویوں کے پاس تھوڑا تھوڑا قیام کہہ کے دیکھ لو ان شاء اللہ تم کو اپنی غلطی خود معلوم ہو جائے گی اور دیکھ لو گے سب ایک طرح کے نہیں ان میں تمہارے

مصلح بھی ملیں گے اور اگر ایسا کرنا یعنی ایک کو دیکھ کر آکر پھر دوسرے کی طرف رجوع کرنا دشوار معلوم ہو تو میں کہوں گا کہ اگر کسی بازاری عورت سے محبت ہو جاتی ہے اور لوگ تم کو وصال کی امیدیں دلا کر رہبری کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر دھوکے پر دھوکہ دیتے ہیں اس وقت ہر مدعی رہبری کے ساتھ کیوں ہو لیتے ہو اور یہ یا بد عذر اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں۔ صاحبو! خدا تعالیٰ کے ساتھ اتنی محبت بھی نہیں اور اس کے طریق کی اتنی جستجو بھی نہیں ہو سکتی مولانا نے خوب کہا ہے

عشق مولیٰ کے کم از یسلی بود گوئی کشتن بہر او اولی بود

رمولی کا عشق ایسے کے عشق سے کب کم ہوتا ہے بلکہ اس کے عشق میں کوچہ میں پھرنا زیادہ بہتر ہے صاحبو! اگر ہر تعطیل میں ایک ہفتہ ایک ایک بزرگ کے پاس قیام کر لو تو کیا بڑا حرج ہو جائے پھر جب کوئی شافی کافی مل جائے پس اس کو لے لو۔ ایک مرتبہ اختلاف عمل کا یہ ہے کہ اعتقادات سب درست ہوں مگر کاہلی اور غلو فاطمہؑ کی وجہ سے دنیا میں انتہاک ہو اور نفس پرستی درستی اعمال نہ کرنے دیتی ہو اس طبقے کا علاج یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ موت کو یاد کیا کریں۔ موت وہ چیز ہے کہ اس کے یاد کرنے سے ان اشاراتِ شرعیہ ہر طرح حالت درست ہو جائیگی۔ کیونکہ اعتقاد تو پہلے سے صحیح ہے صرف غلو فاطمہؑ کو کم کرنے کی ضرورت ہے اس کا علاج اس سے ہو جائے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے:

اَكْتَبُواْ ذٰلِكَ اِنَّ اِلٰهَکُمْ اَلْعَزِیْزُ اَلْمُنِیْمُ (لذاتوں کو ختم کر دینے والی یعنی موت کا ذکر زیادہ کیا کرو)

اس حدیث کے الفاظ خود غور کرنے کے قابل ہیں کہ اول موت کی صفت کو بیان کیا اس کے بعد موت کے نام کی تصریح فرمائی جس سے اس امر اکثر کی حکمت دریافت ہو گئی یعنی موت زیادہ یاد کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے لذات کی جڑ اکھڑ جاتی ہے اور سہل ترکیب اس کے یاد کرنے کی یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر کے مراقبہ موت کیا کرے اور سوچا کرے کہ ایک دن میں مردوں کا دوزخ اور جنت میرے سامنے پیش کی جائے گی اگر میں گنہگار مردوں کا تو جنت کو مجھ سے چھپا لیا جائے گا اور تا قیامت مجھ کو عذاب قبر ہو جائے گا پھر قیامت آئے گی اور رب کے نامہائے اعمال ان کو دکھلائے جائیں گے اس کے بعد حساب ہو گا اگر خدا نخواستہ میری ناشائستہ حرکات بڑھ گئیں تو فرشتے کشاں کشاں مجھے جہنم کی طرف لے جائیں گے وغیرہ

دوسرے حدیث سے ان شاء اللہ تعالیٰ انتہاک فی الدنیا کا مرض بالکل ناس ہو جائے گا۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں بیس دفعہ موت کو یاد کرے گا اس کو شہادت حاصل ہوگی مگر موت کے یاد کرنے کے یہ معنی نہیں کہ لفظ موت کو بیس دفعہ دہرایا جائے اس لئے کہ موت کو یاد کرنے سے شہادت کا درجہ حاصل ہونے کی وجہ سے کہ ایسا شخص اپنے آپ کو بالکل سوپ دے گا اور تسلیم کر دے گا اور اس کے حفظ و تلفظ نفسانی بالکل چھوٹ جائیں گے اور یہ ان لوگوں میں ہوگا کہ ۔

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زماں از غیب جانِ بیکراست

(جو لوگ تسلیم و رضا یعنی عشق کی تلوار کے ماتھے پر غریب کی جانب ہرگز گھڑی ان کو نئی زندگی حاصل ہوتی ہے)۔
 یس موت کو یاد کرتا وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا یہ تعظیم تو اہل دنیا کے حالات کے اعتبار سے تھی اب اہل دین کی خدمت میں متوجہ ہوتا ہوں۔ ان میں ایک تو اہل ظاہر ہیں ان کی تو یہ حالت ہے کہ بعض اعمال جو عرفا ان کی وضع کے خلاف نہیں ہیں اگرچہ شرعاً مہنی عہد ہیں وہ ان میں مبتلا ہیں اور جن اعمال سے ان کے ظاہری تقدس پر حرف آئے گا اندیشہ ہوا ان سے احتراز کرتے ہیں مثلاً غیبت کہ بہت بڑا گناہ ہے مگر چونکہ عاداتاً خلاف تقدس نہیں سمجھا جاتا اس لئے اکثر ایسے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور جب بیکار چار آدمی بیٹھتے ہیں تو غیبت شریکیت ضرور کرتے ہیں اور شراب پینا چونکہ تقدس کے خلاف ہے اس لئے اس کے پینے سے احتراز کرتے ہیں۔ اور غضب یہ ہے کہ ایسے لوگ خود بھی اپنے کو مقدس سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ عجیب تقویٰ ہے کہ کچھ ہی کر لیجئے پھر متقی کے متقی رہئے تو گویا ایسے لوگوں کا تقویٰ بی بی تیز کا وضو ہے کہ لے ایک مرتبہ کسی بزرگ نے وضو کر لیا تھا پھر ساری عمر اس ایک وضو سے اس نے نماز پڑھی تو جیسے بی بی تیز کا وضو نہ پڑھا ہے ٹوٹا تھا اور نہ بی بی تیز سے ایسا ہی ان متقیوں کا تقویٰ نہ غیبت سے ٹوٹتا ہے نہ شریکیت سے کچھ ہی کر لیں مگر یہ نتائج النقیابے رہیں گے۔ صاحبو! اگر یہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے تو یہ سوت غلطی ہے اور اگر گناہ سمجھتے ہیں اور پھر اس بے پروائی کے ساتھ مبتلا ہیں تو بہت ہی سخت غلطی ہے۔

فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فَمَتْلُكَ مُصِيبَةٌ ۖ وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَاُمُوتُكَ مُصِيبَةٌ ۖ

اگر تو نہیں جانتا تھا اس لئے گناہ کیا تب تو گناہ ہے ہی اور اگر جانتا ہے اور پھر گناہ کیا تو بہت بڑا گناہ ہے۔

اس کا علاج یہ ہے کہ

قال : اگگذار مرد حال نشو پیش مرد کامل پامال مشو

(ہائیں بنانا چھوڑ دو اہل حال بنو اور اس کام کے لئے کسی مرد کامل ولی کی خدمت کرو)
 آج تک آپ لوگوں نے قال یقول کی خدمت کی ہے اس لئے شریعت کا رنگ نہیں چڑھا۔
 اب ذرا تھوڑے دنوں کے لئے اس کو چھوڑ کر حال پیدا کیجئے مگر یہ بدون صحبت اہل اللہ کے
 نہیں ہوتا۔ چند روز تک ان کی صحبت کی ہدایت ضرورت ہے اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ سب
 گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اس مقام پر ممکن ہے کسی کو یہ سلب ہو کہ اہل حال سے خود گناہوں کا صدور
 ہوتا ہے تو ان کی صحبت سے دوسروں کے گناہ کیونکر چھوٹ جائیں گے اس کا جواب یہ ہے
 کہ اول تو ان حضرات سے گناہ بہت کم ہوتا ہے دوسرے اگر کبھی ابتلا ہو جاتا ہے تو فوراً
 ان کو توبہ ہوتا ہے اور وہ ندامت و گمراہی سے اسے معاذ اللہ ہٹاتے ہیں ہم لوگوں کو نہ توبہ ہوتا
 ہے نہ اس پر کڑھتے ہیں ہم کو شیطان نے سمجھا دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے
 اس لئے جو جی میں آئے کرو اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے کو اس سے خارج سمجھتا ہوں۔ ہم
 ہی لوگوں کی بابت حافظ رحمہ اللہ کہتے ہیں

واعظاں کیں جلوہ بر محرابِ مہر می کنند چوں بخلوت میر سناں کار دیگر می کنند

(تقریریں کرنے والے جو محراب و منبر پر بیٹھ کر بڑا شاندار و عظمیٰ کہتے ہیں جب خلوت اور تنہائی
 میں جاتے ہیں تو جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں)

مگر ہم واعظوں نے اس کے ایک تئے معنی گھڑے ہیں یعنی حافظ کا مطلب یہ ہے کہ جب علالت
 میں مبتلا ہیں تو ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں لیکن اس بعد کا شعر اس معنی کی گنجائش نہیں چھوڑتا ہے
 مشکلی دارم نہ دانش مجلسِ باز پرس توبہ فرمایاں جزا خود توبہ کمتر می کنند
 (مجھے ایک مشکل یہ در پیش ہے کہ کوئی مجلس میں بیٹھنے والے عقلمند سے پوچھے کہ دوسروں کو توبہ کا
 حکم کرتے ہیں خود کیوں بہت کم توبہ کرتے ہیں)

کہ دوسروں کو تو گناہوں سے روکتے ہیں اور طاعات کی ترغیب دیتے ہیں اور خود اس آیت کے مصداق
 بن رہے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

وَتَسْوَنَ أَنْفُسُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ اَلْكِتَابُ وَلَمْ يَسْأَلُوا اِلٰى اِیْسٰی بٰیكُیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کہتے کیا تم لوگوں کو تو یہودی کا حکم کرنے ہوا اور اپنے آپ کو یہودی جانتے ہو حالانکہ تم کتاب کی پڑھتے ہو یہاں بعض لوگوں کو اس میں یشیہ طانی دبو کا ہونا ہے کہ وہ وعظنی چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہماری حاکم خود ہی درست نہیں تو ہم دوسروں کو کس سے کہیں حالانکہ یہ دوسرا جرم ہے کیونکہ انھوں نے ترک عمل بھی کیا اور ترک تبلیغ بھی کیا۔ ان اہل ظالموں میں مذکور بالا کی کئی ساتھ ایک کئی یہ بھی ہے کہ چونکہ ان میں نسبت میں اشتراک نہیں ہوتی اس لئے کہ خواص آفا سے بھی ظالی ہوتے ہیں اور اس سبب سے ایک گورہ محبت مال سے ان کو ہو جاتی ہے اور اس محبت مال کے سبب سے لوگ اہل دنیا کے پاس جا کر اپنی حالت ظاہر کرتے ہیں اور ان کی نظروں میں فیصل جھوٹے ہیں اور ان کی ذلت کی وجہ سے علم دین کی ذلت ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے۔

يَسْأَلُ الْفَقِيهُ عَنْ بَابِ الزَّمِيمِ (دو درویش بہت برا جو امیر کے دروازہ پر جاتا ہے) انکی تو یہ حالت ہونی چاہیے کہ ایک بزرگ کی پاس ایک بادشاہ گئے وہاں خدام کا پہرہ تھا بادشاہ نے اندر جاکر اجازت چاہی خادم نے اجازت نہ دی اور کہا اول میں شیخ سے دریا کر لوں اگر وہاں اجازت ہوگئی تو اجازت دیدلگا چنانچہ شیخ سے جا کر عرض کیا اور شیخ کے اجازت دینے پر اگر بادشاہ کو اجازت دیدی بادشاہ کو جو کمر اس قسم کی روک ٹوک کی بھی نوبت نہیں آتی تھی بخت ناگوار گذرا اور شیخ کے در بدر جا کر برائی کے لہجے میں کہنے لگا کہ حذر۔ درویش را در باں نباید درویش کے دروازہ پر درویش نہیں رہتا ہے) اس کو سن کر شیخ نے اس کے تکرار کے مقابلہ میں نہتا بے باکانہ انداز سے فرمایا کہ حذر باید تا سگ حیانیاید۔ (درویش ضرور چاہئے تاکہ کوئی دنیا کا کتا نہ گھسے) اور وہ جس طرح روائی اور استغنا کی یہ ہوتی ہے کہ حذر طبع بگل دھر چو خواہی بگو (حاضر اور لالچ کو چھوڑ دو پھر جو میں آئے کہو یعنی لالچی آدمی حق بات نہیں کہہ سکتا) حضرت سلیم حنیفیؒ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ پیر پھیلا ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ بادشاہ مع وزیر کے آیا بادشاہ کو دیکھ کر آپ اسی طرح بیٹھے رہے وزیر کو آپ کا یہ انداز گراں گذر اس لئے کہا کہ حضور پیر پھیلا کر بیٹھنا کب سے سیکھ لیا۔ فرمایا کہ جیسے ہاتھ سیرٹ لیل ہے۔ اس کے بعد وزیر نے کہا کہ بادشاہ اولی الامر میں داخل ہے اس کی تعظیم آپ کی کرتی چاہیے۔ فرمایا بادشاہ تمہارے اولی الامر میں ہوگا میرے تو غلام کا غلام ہے وزیر نے کہا کہ حضور کیسے؟ فرمایا کہ ہواؤ ہوس سیر غلام ہیں اور بادشاہ ہواؤ ہوس کا غلام ہے لہذا میرے غلام کا غلام ہواؤ مولانا شہید کا واقعہ ہے کہ جب آپ لکھنؤ تشریف لائے تو ایک ہواؤ خدمت میں حاضر ہوا اور زمین ہوس سلام کیا آپ نے اس سلام کے جواب میں اسکو انگوٹھا دکھلایا۔ آج تو اگر کو مسعودی زحید مرید ہوگا تو بسا غنیمت سمجھا جاتا ہے آخر یہ کیا بات تھی۔ بات یہی تھی کہ ان حضرات کی دل میں دنیا کی لذت تھی نہ محبت اور پھر یہ بھی نہیں کہ ان حضرات کی زندگی کا لیلغ میں بسر ہوئی ہو بخدا ان کی زندگی ایسی آسانس میں بسر ہوتی ہے

کہ دوسروں کو وہ آسائش نصیب بھی نہیں ہوتی اگر کسی کو اس میں کلام ہو تو وہ آج بھی بزرگوں کی سائش کو جا کر دیکھ لے کہ وہ کس قدر آسائش میں ہیں اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ان حضرات کو ظاہری بے لطفی کسی قسم کی ہوتی بھی ہے تو یہ سمجھ لو کہ ان کے دل میں ایک ایسی جوت لگی ہے کہ اس بے لطفی میں ہزاروں لطف ہیں۔ غرض اس فرقہ میں حب مال کا مرض ہے اس کا علاج بھی وہی ہے کہ اہل باطن کی صحبت سے ان کو تنفیض ہونا چاہئے۔ دوسرا فرقہ اہل دین میں وہ ہے جو اہل باطن کہلاتے ہیں یہ لوگ اپنے دل میں بہت خوش ہو گئے کیونکہ سارے فرقوں میں تو کوتاہیاں اور عیب نکال دیئے گئے اب صرف یہ ہی ایک فرقہ رہ گیا ہے کہ درجہ بدرجہ ترقی ہو کر یہ ہی فرات ایسا بن گئے گا جس میں کوئی عیب نہ ہو اور اپنے مقابلین میں نہ بیک لچھے یہ ہی ثابت ہوں گے۔ سو غرض یہ ہے کہ یہ حضرات سب سے اچھے ہیں۔ لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز زیادہ لطیف ہوتی ہے اگر وہ بگڑتی ہے تو دوسری سب چیزوں سے زیادہ بدلو اس میں پیدا ہوتی ہے اور یہ حضرات دوسرے سب فرقوں کی لطافت اور نظافت میں بڑے ہوتے ہیں اس لئے ان میں اگر کچھ خرابی پیدا ہو گئی تو سب سے زیادہ بدلو ہونا ہوگی سو اس فرقہ میں خدا کے فضل و کرم سے وہ عیوب تو نہیں ہیں جو مذکورہ بالا فرقوں میں تھے مگر انصاف یہ ہے کہ یہ بھی کوتاہیوں سے خالی نہیں چنانچہ بعض لوگوں میں یہ کوتاہی ہے کہ انھوں نے بالکل کیسوی اختیار کر کے اس کو ایسا ضروری اور اپنا مابہ الامتیاز سمجھا کہ بچا بے دنیا داروں سے بدخلق برستی شروع کر دی حالانکہ یہ شریعت میں مطلوب نہیں شریعت نے بدخلق کی سخت ممانعت کی ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحبان اور ائمہ مرقد فرماتے تھے کہ فقرا کو بدخلق نہ ہونا چاہیئے اور فرماتے تھے کہ بزرگوں کا ارشاد ہے بِكُفٍّ الْفَقِيرُ عَنَّا بَابُ الْكِبَرِ وَتَعَوُّدُ الْاُمَمِ غَلِيٌّ بَابُ الْفَقْرِ رُبُّ رُبِّهِ دُرُوشِ كَا امِيرِ كے دروازہ پر جانا۔ وہ امیر بہت اچھا ہے جو درویش کے دروازہ پر جاتا ہے، تو جب کوئی امیر فقیر کے دروازہ پر جاتا ہے تو وہ نعم کا مصداق ہو کر جاتا ہے اس واسطے ہم کو اس نعم کی تعظیم کرنی چاہیئے۔ اگرچہ میں حیث الامیر اس کی تعظیم نہ ہوا اور اسی بنا پر حضرت حاجی صاحبان امراء کی بہت تعظیم فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِ مَنْاِزِلِهِمْ (مرتبہ کے اعتبار سے لوگوں سے پیش آؤ) یہ تو نقل تھی حضرت رحمہ اللہ کے ارشاد اور برتاؤ کی اس کے ماسوا ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ امراء کو جو وصف امارت حاصل ہوا ہے خدا تعالیٰ کی جاس سے عطا ہوا ہے لہذا ہم کو ضروری ہے کہ اس کے حق کی رعایت کریں البتہ ان سے تعلق نہ کرنا چاہیئے جس پر برتاؤ رکھنا چاہیئے کہ جو تمھارے پاس آئے خوش ہو کر جاتے۔ صاحبان اگر آپ لوگ امراء کو اپنے پاس نہ آنے دیں گے اور ان سے تعلق سے پیش

آئیں گے تو آخر وہ لوگ کہاں جائیں گے اور کس جگہ اپنا ٹھکانا تلاش کریں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تم خود ان کے دردِ دانا سے پرہیز جاؤ۔ مگر اس میں بھی اس قدر تفصیل ہے کہ اگر تم سے اصلاح نہ ہو متعلق ہو اور امراء تم کو خود ملائیں تو بشرطِ عدم تذلل چلے جاؤ اس میں انکار نہ کرو۔ مجھ سے بعض امراء لے یہ اعتراض پیش کیا کہ علماء ہماری خبر نہیں لیتے۔ میں نے کہا کہ جناب کبھی آپ بھی تو توجہ کیجئے اس کے بعد دیکھئے کہ علماء آپ کی دستگیری کرتے ہیں یا نہیں۔ صاحبو! میں سچ کہتا ہوں کہ علماء پر دستگیری نہ کرنے کا الزام بالکل غلط الزام ہے۔ امراء تو جسے تو خود نہیں کہتے حالانکہ یہ ان کا کام ہے اور الزام علماء پر رکھتے ہیں اصل یہ ہے کہ ان کو طلبِ حق ہی نہیں دردِ ممکن نہ تھا کہ یہ جیتن سے پیٹھ سکنتے۔ ایک کوتاہی ان میں یہ ہے (اور اسی کوتاہی کی وجہ سے یہ بھی من وجہ یُجِبُونُ الْعَاجِلَ کے مصداق ہیں کہ ذکر کے آثارِ عاجلہ کو مطلوب سمجھتے ہیں۔ البتہ محققین اسے مستثنیٰ ہیں۔ باقی محققین کے علاوہ اکثر اس کے منتظر رہتے ہیں کہ دل میں کچھ گرمی پیدا ہو یا کچھ نظر آئے لگے۔ صاحبو! یہ بہت کمی ہے اور یہ ایسا نقص ہے کہ اکثر اس پر نظر بھی نہیں جاتی اس کا علاج علمی تو یہ ہے جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی شخص اکثر کثارتِ کثرت اور کہتا کہ حضرت مجھے نفع نہیں ہوا تو فرمایا کرتے کہ یہ کیا تھوڑا نفع ہے کہ تم اللہ کا نام لیتے ہو اور مثنوی سے استشہاد فرمایا کرتے تھے مولانا کی مثنوی میں ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ وہ روزانہ ذکر کیا کرتا تھا لیکن اس کو کوئی اثر مرتب ہوتا ہوا معلوم نہ ہوتا تھا آخر ایک روز بایوس ہو کر ذکر کئے بغیر ہی سو گیا خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا اور اس نے یہ سوال کیا کہ آج تم نے ذکر کیوں نہیں کیا کہنے لگا کہ کچھ نفع تو ہوتا ہی نہیں نہ وہاں سے کچھ جواب ملتا ہے ارشاد ہوا کہ سہ

گفت آن اللہ تو لبیک ماست وین نیسا نر و سوز و درد بیک ماست

(انہوں نے کہا کہ تیرا اللہ کہتا ہی ہماری طرف سے لبیک کہتا اور قبول کرنا۔ یہ تیرا ناز

اور سوزش اور درد سب ہمارے ہی تو دیئے ہوئے ہیں)

کہ تمہارا اللہ کہتا یہ ہی ہمارا لبیک کہتا ہے اور یہی جواب دیتا ہے اور اس کو ایک مثال سے واضح فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی صاحب اختیار رئیس کے پاس جاؤ اور اس کو تمہارا جانا سہ یہ عذرِ محال جذبِ دل کیسا مکمل آیا ہو میں الزام ان کو دیتا تھا تصور اپنا بخل آیا ۱۱ جاس

نا پسند ہو تو وہ مختار سے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا ظاہر ہے کہ دوسرے وقت گھسنے بھی ریگنا پس خدا تعالیٰ کا پانچواں وقت کی نماز کے لئے مسجد میں آنے کی قوت باقی رکھنا ذکر کی توفیق عطا فرمانا یہ دلیل ہے اس کی کہ مختار پہلا عمل ناپسند نہیں ہوا ورنہ کوئی ایسا سخت پہرا ہوتا کہ تم مسجد میں گھسنے بھی نہ پاتے اور پہرے سے مراد ظاہری پہرہ نہیں بلکہ وہ پہرا مراد ہے جو کہ ایک نوکر اور آقا کے قصے میں ہوا تھا کہ دونوں بازار کام کو چلے راستہ میں نماز کا وقت آگیا نوکر نمازی تھا آقا سے اجازت لے کر مسجد میں چلا گیا اور آقا دروازے پر بیٹھا رہا جب بہت دیر ہوئی آقا نے پکارا کہ بھائی باہر کیوں نہیں آتا نوکر نے کہا کہ آنے نہیں دیتا آقا نے کہا کہ کون نہیں آنے دیتا کہنے لگا کہ مجھے وہی باہر آنے نہیں دیتا جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا تو یہ پہرہ ہے جو کہ ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دیتا اور جبکہ عمل کا مسلسل سلسلہ چلا جائے تو سمجھنا چاہیے کہ سب مقبول ہو رہا ہے۔ یہ مولانا دہلویؒ اور حاجی حقا نور اللہ مرقہ کی تحقیق ہے۔ ایک اور ملفوظ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کا اس موقع پر یاد آگیا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ لوگ آکر کچھ فائدہ نہ ہونے کی شکایت فرماتے تو حضرت حاجی ممتاز رحمہ اللہ جواب میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے

یابم اورایا نہ یابم جستجوئی میکنم حاصل آید یا نیاید آرزوئے میکنم

(اس کو پاؤں یا نہ پاؤں جستجو کرتا رہوں کچھ حاصل ہو یا نہ ہو پس آرزو کرتا رہوں) اس کا حاصل یہ ہے کہ نفع بھی نہ ہو تب بھی کچھ پروا نہ کرنی چاہیے اس واسطے کہ ہم مخلوق اور غلام ہیں غلام کا یہ منصب نہیں کہ وہ کام کے معاوضہ کا امیدوار ہو اگر کسی غلام سے یہ کہا جائے کہ جا کر کنویں پانی لے آؤ اور وہ کہے کہ مجھے اس کے معاوضہ میں کیا ملے گا تو وہ نہایت گستاخ ہے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم غلام ہیں اور اس وجہ سے ہم کو حکم ہے۔ اسی پر فرماتے ہیں۔

صلہ حاصل آید یا نیاید آرزوئے میکنم۔ اس کے استہشاد میں بوستان کی ایک حکایت یاد آئی۔ شیخ نے بوستان میں ایک شخص کی حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص روزانہ عبادت کیا کرتا آخر ایک روز یہ آواز آئی کہ خواہ کچھ ہی کر دو ہرگز قبول نہ ہو گا یعنی عدم النفع معلوم ہو گیا لیکن وہ پھر بھی عبادت میں مشغول رہا اس قصے کی خبر اس کے ایک مرید کو بھی ہوئی اس نے کہا کہ جب وہاں قبول ہی نہیں ہے تو عبادت کرنے سے کیا فائدہ۔ انھوں نے جواب دیا کہ اے عزیز سے

تو انی ازاں دل بپسردا حقن کہ دانی کہ بے اوتواں ماسحقن

(اس کی طرف سے اپنے دل کو جب بٹایا جاسکتا ہے جبکہ میں یقین کروں کہ اس کی بغیر گزر ہو سکتی ہے)

قلب کو اس سے فارغ کر سکتے ہیں جس کے بدن گزر ہو جانے کی امید ہو اور جبکہ یہ نہیں ہے

تو میں اب کہاں جاؤں۔ معاً بھر رحمت جو شش میں آیا اور یہ ارشاد ہوا کہ سہ

قبولست گرچہ ہنر نیست کہ جز ما پناہ دگر نیست

(تمھاری رب عبادتیں قبول ہیں اگرچہ یہ تمھارا کوئی کمال اور ہنر نہیں مگر چونکہ تمھارے لئے

سوائے میرے اور کوئی پناہ کی جگہ ہے ہی نہیں)

کہ چونکہ کوئی پناہ نہیں ہے اس لئے قبول کرتا ہوں۔ تو ہمارا یہ مذہب ہونا چاہیے جس کا خلاصہ یہ ہے

کہ ہم اپنا کام کئے جائیں باقی ثمرات کا ترتیب۔ اس پر ذرا بھی نظر نہ ہونی چاہیے سہ

بدر ووصاف ترا حکم نیست دم وکیش کہ آنچہ ساقی مار سحبت عین لطافت

(شراب کے نیچے کا تلچھٹ ہو یا مناسراب ہو تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں بس چڑھا جا کہ کوئی ہمارا قیام کرے جو کچھ بھی دیا ہو کسی عین بزرگی)

اور اگر ایسا نہ کیا تو ہم ہی بیچوٹن افکار جلد میں ہو کیونکہ جو کچھ ہم کرتے ہو اس کے نتیجے کا وعدہ آخرت میں ہے کہ دنیا

میں وہاں نیایم البتہ ہوگا بلکہ وہاں یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ ظَاهِرُونَ وَلَنُهَبَنَّ هُم مِّنْ ظُهُورِهِمْ فَذُلًّا مُّذْذَرُونَ

لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (وہ لوگ جو ہمارے راستہ میں کوششیں کرتے ہیں ہم ان کے راستے آسان کر دیتے ہیں بلکہ

اللہ تعالیٰ انھیں لوگوں کے ساتھ ہیں) اس آیت کے معنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں تو یہ وعدہ ہے کہ

لَنَهَبَنَّ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ ظَاهِرُونَ اور لطائف کے صاف ہونے کا کہیں وعدہ نہیں اور آخرت میں ذَاتِ الشَّانِ لَمَعَ

الْمُحْسِنِينَ اور محبت کا وجوب تو یہاں ہو جاتا ہے مگر کامل ظہور آخرت میں ہوتا ہے گو دنیا میں

بھی اس کے آثار معلوم ہوں یعنی ایسا شخص اپنے قلب کو دیکھتا ہے کہ وہ خدا سے راضی ہے جس کی

بابت ارشاد ہے وَهِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ مگر عینی ظہور آخرت میں ہوگا۔ اب تمام مرتب

بیچوٹن کے معلوم ہو گئے ہوں گے۔ اگرچہ جزئیات بیان نہیں ہوئیں مگر اصول بحمد اللہ بہت

کافی بیان ہو گئے۔ اب خدا سے دعا کیجئے کہ وہ (محمد عبدالمتان ناشر اور تمام مسلمانوں کو)

توفیق عمل دے۔ آمین (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

تہتہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

دعواتِ عبدیت جلد چہارم کا
آٹھواں وعظ ملقب بہ

ازالۃ الغفلة

بمجلہ ارشاد است

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی
رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ

ناشر: محمد عبد المتان غفرلہ

مکتبہ تھانوی۔ دفتر الابقا

مسافر خانہ ہند روڈ کراچی
۱۸۰۰۰۰

دعوات عبدیت جلد چہارم

کا

آٹھواں وعظ مُلقب بہ

ازالۃ الغفلة

آئین	مستی	کَم	کیف	مَاذَا	مَنْضِبُ	الْمُسْتَقِيمُونَ	اِسْتَات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	کیسے ہو کر	کیا مضمون تھا	کس نے کہا	سامعین کی تعداد تین تین	معرفات
میں نہیں	دو فہ قصیر	سرور مع الشان	کھڑے ہو کر	دنیا میں نہیں	ہو کر آخرت سے	سید احمد خان	۲۰ آدمی
بھیجنا	۳۳ گھنٹہ	اڑھائی	گھنٹہ	غافل نہ ہو جائے	مرحوم		

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ هُوَ دَسْتَعِينُهُ وَكَسْتَعْفُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَتَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوفِ
 الْفَيْسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
 وَنَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْكَ مُسَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّمْ۔

اَمَّا بَعْدُ ! فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلْهَكُمُ اُمُورُ الدُّنْيَا
 وَلَا اُولَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝ وَانْفَعُوا مِنْ
 مَّا دَرَبْنَا فُتُكُم مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّشَاقِقَ اَحَدُكُمْ الْمَوْتَ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَنْحَرَشْتَنِيْ رَاٰى اَجَلَ
 قَرِيْبٍ فَاَصْدَقَ وَاَكُنْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ وَلَنْ يُّوَفِّرَا اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا اَجَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ
 خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

راے ایمان والو! تم کو تمھارے مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد اور اطاعت سے غافل نہ کرنے پاویں جو ایسا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے (حقوق واجبہ) اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آنکھڑی پھر وہ کہنے لگے کہ میرے پروردگار مجھ کو اور تمھوڑے دنوں کیوں مہلت نہ دی کہ میں خیر خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جبکہ اس کی میعاد عمر کی ختم ہونے پر آجاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کو تمھارے سب کاموں کی پوری خبر ہے)

یہ سورہ منافقون کی تین آیتیں ہیں ان میں خدا تعالیٰ کو ایک ضروری مضمون بیان کرنا مقصود ہے باقی مضامین اس کے موید و تالیف ہیں۔ اور وہ مضمون ایسا ہے کہ اس کے معلوم کرنے کی اس وقت ضرورت عام ہے کیونکہ اس میں کوتاہی بھی عام ہو رہی ہے اور اس کے وقوع کا احساس تو سب کو ہو سکتا ہے مگر بوجہ غور نہ کرنے کے اس کو کوتاہی و مرض شمار نہیں کرتے اور اسی وجہ سے اس کو شدید مرض کہا جاوے گا کیونکہ امراض دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ مرض جس کے مرض ہونے کی اطلاع مریض کو ہو۔ دوسرا وہ مرض ہے جس کے مرض ہونے کی اطلاع ہی نہ ہو ایسا مرض زیادہ مہلک ہوتا ہے اور اسی لئے زیادہ قابل اہتمام ہوتا ہے اس وقت جن امراض میں گفتگو ہے یعنی معاصی ان کی مختصر سی فہرست تو ہر شخص کے ذہن میں ہے یعنی زنا چوری جھوٹ بولنا وغیرہ کہ اس کو سب گناہ جانتے ہیں لیکن بعض معاصی ایسے بھی ہیں کہ وہ سب ان کی جڑ میں اور اس لئے سب اول فہرست معاصی میں ان کا نام ہونا ضروری ہے مگر ہم کو ان کی طرف التفات بھی نہیں نہ ہماری فہرست معاصی میں کہیں ان کا شمار ہے اور یہ بہت بڑی غفلت ہے اس آیت میں بھی ایسے ہی مرض کا ذکر ہے جو ہماری فہرست میں داخل نہیں کیا گیا۔ اس کے نام سے معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس کو شمار نہیں کیا اور وہ مرض دنیا میں مہلک ہوتا ہے۔ اب جس سے چاہے دریافت کر لیجئے معلوم ہو جائے گا کہ کسی نے بھی اس کو مرض نہیں سمجھا۔ نماز نہ پڑھنے کو دوسرے کا مالی دباؤ کو زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں مگر دنیا میں کھپ جانے کو کوئی بھی گناہ نہیں سمجھتا حالانکہ یہ ایسا مرض عام مرض ہے جس میں قریب قریب سب مبتلا ہیں۔ اور ایسا قومی ہے کہ سب معاصی اسی کی فرع ہیں مثلاً کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا سبب یہ ہی ہے کہ وہ دنیا میں غرق ہے۔

اور دین سے بے فکر ہے علیٰ ہذا روزہ حج، زکوٰۃ جس چیز میں بھی کوتاہی ہو اس کا سبب یہی ہے اگر کوئی شخص بدکاری میں مشغول ہے تو اس کی وجہ بھی دین سے بے فکری اور دنیا میں انہماک ہے۔ غرض اس میں تقویٰ، تقریر کی ضرورت نہیں۔ اگر ذرا غور کیا ہوگا تو معلوم ہوا ہوگا کہ وہ سب معاصی کی یہی انہماک فی الدنیا ہے مگر پھر بھی یہ سب ہی کا شعار ہو رہا ہے حتیٰ کہ دیندار بھی ہفتہوار عارفین و اہل تقویٰ و اہل منکر کے سب اس میں مبتلا ہیں۔ دینداروں کی دینداری بھی اتنی ہی ہے کہ نماز پڑھ لیں اگرچہ بے فکری ہی سے ہو اور پڑھ لیں اگرچہ لیس اگرچہ لوگوں کا مال دبا رکھا ہو معاملات میں ضرر پہنچاتے ہوں۔ غرض دینداری بھی آجکل اس کا نام ہے کہ صورت دینداروں کی سی ہو اور سیرت میں صرف وہ باتیں ہوں جو رسوائی سے بچائے رکھیں۔ مثلاً پانچ وقت کی نماز پڑھنا، روزہ رکھ لیسنا اگرچہ حالت یہ ہو۔

از بروں چون گوہر کا فسر پر حمل و اندرون تہسیر خدائے عز و جل
از بروں طعنہ زنی بر بایزید و در و نیت تنگ میدار دینار
(باہر سے یعنی ظاہری حالت تو ایسی ہے جیسے کافر کی قبر ہوتی ہے جن پر دشمنین
غلط ہوں اور اندر خدا کا غضب نازل ہو رہا ہے اپنی ظاہری حالت
ایسی بنا رکھی ہے کہ اپنے مقابلہ میں حقارت یا بیزید رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ
میں بھی عیب نکالا جاتا اور اندہ کی حالت یہ ہے کہ اگر بیزید جیسا شخص بھی
دیکھے تو اس کو غیرت آئے)

تو اگرچہ یہ حالت ہو لیکن وہ خود بھی اپنے کو اور دوسرے بھی اس کو دیندار سمجھیں گے اور اس میں ضرر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسے آدمی سے مکر و فریب وغیرہ کی کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو لوگ اس کو دیندار سمجھ کر اور پھر ان افعال کا مرتکب دیکھ کر سب دینداروں کو اس پر قیاس کرتے ہیں اور اگر ان کا لقب کہیں مولوی ہے تو ان کو ساتھ مولوی بھی بدنام ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بدولت سچے دیندار اور قبول بھی بدنام ہوئے۔ کاش اگر اس کی شکل دینداروں کی نہ ہوتی تو اس کے حرکات سے دیندار تو بدنام نہ ہوتے اور ایک برا اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسے حرکات دیکھ کر

لوگوں کو دینداری سے نفرت ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے دین دار دیکھے
 سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ جب دیندار ایسے ہیں تو
 اس دین داری میں کچھ اثر نہیں اور اس طرح اور بھی دنیا میں منہمک کر دیتا ہے
 کہ فائدہ ہی کیا تو اس سے تو دنیا دار ہی اچھے کیونکہ دیندار ہوئے تو فلاں شخص
 جیسے ہو جائیں گے۔ اور اگر دینداروں کی شکل نہ ہو تو اگرچہ خود برباد ہو لیکن
 کوئی دوسرا تو فریب میں نہیں آتا۔ صاحبو! آج بہت بڑی جماعت ان ہی نام کے
 مولویوں کو دیکھ کر علم دین سے متنفر ہو گئی ہے۔ جب اُن سے کہا جاتا ہے تو وہ
 صاف یہ جواب دیتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب جیسے ہیں ویسے ہی ہم بھی
 ہو جائیں گے پھر کیا نتیجہ ہو گا کہ دنیا سے بھی کھوئے گئے اور دینداری ملی تو ایسی ملی یہ
 ضرر ہوا ان کے دین سے بے فکری کرنے کا کہ خود تو بگڑے ہی تھے دوسروں کے لئے بھی
 ایک برا نمونہ بن گئے۔ سلف صالحین کی یہ حالت تھی کہ ان کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول
 کرتے تھے۔ دیکھئے صحابہ کرامؓ کی کیا حالت تھی کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر لوگوں کو
 اسلام سے اُنس ہوتا تھا۔ رہا تلوار اٹھانے کا قصہ سو یہ محض دفعِ اعلیٰ حق کیلئے
 تھا خواہ اسلام سے یا استسلام سے نہ کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنے کے لئے
 چنانچہ تلوار سے کوئی اسلام نہیں لایا۔ کیونکہ اسلام دل سے ماننے اور تصدیق کرنے کا
 نام ہے سو اگر تلوار کے زور سے لوگ اسلام لاتے اُن کے قلوب پر تلوار کا اثر کیسے
 ہو جاتا اور دل پر اثر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کے اخلاق و عادات تہامت پاکیزہ
 اور شریعتِ مطہرہ کی تعلیم کے بالکل مطابق ہو گئے۔ تبھی پس معلوم ہوا کہ دل پر کوئی
 اثر ہوتا تھا۔ پس اس اثر کا ایک سبب مسلمانوں کے معاملات تھے۔ چنانچہ حضرت علی
 کرم اللہ وجہہ کی زہرہ جو چوری ہو گئی تھی ایک یہودی کے پاس ملی آپ نے دیکھ کر
 پہچانی اور فرمایا کہ یہ میری زہرہ ہے۔ یہودی نے کہا کہ گواہ لاؤ۔ اللہ اکبر کس قدر
 اسلامی تعلیم کا نمونہ اپنے کو بنالیا تھا کہ جہاں رعایا کو زبان سے آزاد کیا عمل سے
 بھی دکھلا دیا کہ ایک یہودی کی یہ جرأت ہے کہ صاحبِ سلطنت سے کہتا ہے کہ گواہ لاؤ

حالانکہ یہ دُخود ایک ذلیل قوم تھی جب سے انھوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ سرکشی کی تھی اس وقت سے برابر ذلت اور خواری ہی کی حالت میں رہے اور اب بھی جہاں ہیں ذلیل اور خواری ہی ہیں کچھ کہا ہے ۵

عزیزی کہ اندر گہش سرتبافت بہر در کہ شد ہیج عزت نیافت

(جن کسی عزت والے نے بھی اس کے دروازے سے منہ موڑا پھر جس

در پر بھی گیا پھر عزت نہیں ملی)

پس ایک تو اس کو قومی ذلت اور پھر یہ کہ آپ ہی کی قلمرو کا رہنے والا مگر اس پر بھی یہ جرات صاحبو! یہ ہے حقیقی آزادی نہ وہ جو آجکل اختیار کی گئی ہے کہ دین سے نکل گئے۔ خدا کو چھوڑا رسول کو چھوڑا۔ آزادی یہ ہے کہ کسی صاحبِ حق کی زبان بند نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ ایک یہودی کا کچھ ترہض آپ کے ذمہ تھا ایک روز اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آکر حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے باکانہ کچھ الفاظ کہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو دھمکایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ يَمَّا حَبِ الْجَنِّ مَقَالًا (جس کسی شخص کا کسی دوسرے پر کچھ حق ہوتا ہے اس کے کہنے کا حق حاصل ہے) تو آزادی یہ ہے کہ حکومت کر کے رعایا کو اتنا آزاد کر دیں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے اتنا آزاد بنا دیا تھا کہ اس یہودی نے کہا کہ گواہ لاؤ یا نالش کرو۔ چنانچہ حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو کہ اس وقت قاضی تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت سے اُسی عہدے پر چلے آتے تھے۔ جا کر نالش دائر کی۔ دونوں مدعی مدعا علیہ بن کر مساوات کے ساتھ عدالت میں گئے۔ حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موافق قاعدہ شریعت کے پوچھنا شروع کیا۔ یہ نہیں کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے بل چل پڑ جائے۔ غرض نہایت اطمینان سے اس یہودی سے پوچھا کہ کیا یہ زہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس نے انکار کیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گواہ لائیے، اللہ اکبر زہر آزادی دیکھیے

کہ ایک قاضی سلطنتِ خود امیر المؤمنین سے گواہ طلب کر رہے ہیں اور امیر المؤمنین بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر احتمالِ دعویٰ خلاف واقع کا ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ محض ضابطہ کی بدولت تھا۔ والٹر جن لوگوں نے تمدن سیکھا ہے اسلام سے سیکھا اور پھر بھی اسلام کی برابر عمل نہ کر سکے۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو گواہ لائے ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اپنا آزاد کردہ غلام جس کا نام قبر تھا۔ حضرت شریح اور حضرت علی رضی اللہ عنہما میں یہ مسئلہ مختلف فیہ تھا۔ کہ حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی گواہی باپ کے لئے جائز نہ سمجھتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جائز تھی اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا آج اختلاف پر علماء کو برا بھلا کہا جاتا ہے حالانکہ یہ اختلاف پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے مگر آجکل کی طرح اُن حضرات میں برا بھلا کہنا نہ تھا ایک دوسرے کی تکفیر و تفصیل نہ کرتے تھے آج کل سب دشمن کی زیادہ تر وجہ علاوہ نفسانیت۔ کہ ایک یہ بھی ہے کہ ہر جگہ اصغر کی عملداری ہے اور اکابر خود آپس میں ملتے نہیں کہ اصل بات کا پتہ چل سکے جس طرح چھوٹے کہہ دیتے ہیں اسی کو صحیح سمجھا جاتا ہے یہ نہیں کرتے کہ راوی کو ڈانٹ دیں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرتد کا تہانہ بھون میں رہتے تھے کہ ایک شخص نے آکر کہا آپ کو فلاں شخص یوں کہتا ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے تو پس پشت کہا تھا لیکن تو نے تو منہ ہی پر کہہ دیا تو اس سے بھی زیادہ بُرا ہے پھر کبھی اس شخص کا حوصلہ کسی بات کے نقل کرنے کا نہیں ہوا اگر ایسا کر دیں تو راوی درست ہو جائیں۔ تو اکثر وجہ یہی ہوتی ہے کہ بڑے تو ملنے نہیں چھوٹے بات کو بڑھا کر نقل کرتے ہیں اور ان کو بروکھا جاتا نہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی رد میں رسالے تصنیف ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر تبرکات کہہ رہے ہیں پس یہ اختلاف مذموم ہے ورنہ نفس اختلاف اہل فن میں ایک لازمی بات ہے چنانچہ علماء سلف میں بھی ہوا اور اسی طرح اطباء میں بھی ایک مریض کے علاج میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک ہی مقدمہ دو وکیلوں کے پاس لجاؤ تو ہر ایک علیحدہ رائے دیگا۔ مگر باوجود اس کے دونوں ایک ہی سترخوان

پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ان میں ذرا بھی لڑائی نہیں ہوتی پھر اس کی کیا وجہ کہ علماء میں نماز سے اختلاف سے لڑائی ہو جاتی ہے بس ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چھوٹوں کی عملداری ہے اور کبھی غرض نفسانی بھی ہے۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مذہب تھا کہ بیٹے کی گواہی معتبر ہے اور حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہیں مانتے تھے حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی گواہی نہیں مانی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ غلام تو چونکہ آزاد ہو چکا اس کی گواہی تو مقبول ہے مگر بجائے امام حسن رضی اللہ عنہ کے اور کوئی گواہ لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اور تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ آخر حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ خارج کر دیا۔

اگر آج کل کے معتقد ہوتے تو حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑ مارتے لیکن حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرح مذہب فردش نہ تھے وہ مذہب کے ہر امر پر جان فدا کرتے تھے۔ اگر حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تو وہ قسم کھا کر کہہ سکتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں لیکن چونکہ ضابطہ شریعت اجازت نہیں دیتا تھا اس لئے آپ نے اپنے عقیدت پر کارروائی نہیں کی۔ آخر ہر اگر یہودی نے دیکھا کہ اپنی تو ذرا بھی ناگواری کا اثر نہیں ہوا باوجودیکہ آپ سدا اللہ ہیں برسر حکومت ہیں۔ تو کس چیز نے ان کو برہم نہیں ہونے دیا۔ غور کر کے کہا کہ حقیقت میں اب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا مذہب بالکل سچا ہے۔ یہ اثر اسی کا ہے لیجئے یہ زرہ آپ ہی کی ہے اور میں مسلمان ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے یہ زرہ تجھی کو دی غرض وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور آپ ہی کے ساتھ رہا حتیٰ کہ ایک لڑائی میں شہید ہو گیا۔ اب بتلائیے کہ یہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو سر پر رکھ کر مسلمان ہوا یا اس کو نیام میں دیکھ کر غرض حضرات سلف ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ اور آج سب سے زیادہ مسلمان ہی بدنام ہیں اور کفار تو کیوں نہ بدنام کرتے

خود مسلمان ہی اپنے کو بدنام کرتے ہیں۔ ہماری یہاں تک حالت ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں باہر جانے لگے اور اس کو دس ہزار روپے رکھنے کی ضرورت ہو تو کسی مسلمان پر خوف خیانت اعتماد نہ کرے گا اس کام کے لئے اور مہاجن پر اعتماد کرے گا بعض مقامات پر بحر و حین طلبس کے لئے چندہ ہوا اور انگریزوں کے ویلے سے بھیجا گیا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بڑے بڑے رئیس جائداد وقف کرتے ہیں اور حکام انگریزی کو متولی کرتے ہیں اس لئے کہ ان کو کوئی مسلمان اس کا اہل نہیں ملتا مگر افسوس کہ ہم کو اپنی اس حالت کی بھی ذرا خبر نہیں۔ ہاں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ خیانت تو کیا روپیہ کو ہاتھ لگانے سے بھی احتیاط کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی تشریف لے گئے۔ ایک رئیس نے بہت سارے روپیہ آپ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس کو جہاں آپ کا جی چاہے صرف کیجئے مولانا نے فرمایا کہ میں اس روپیہ کو خرچ کرنے کے قابل نہیں ہوں اور بطور ظرافت کے فرمایا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر مجھے اس قابل سمجھا جاتا تو یہ روپیہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو ملتا جب نہیں ملتا تو معلوم ہوا کہ میں اس قابل نہیں ہوں آپ خود ہی خرچ کیجئے آخر اس نے مصرف کے متعلق مشورہ دریافت کیا آپ نے رائے دی کہ اس کی جائداد خرید کر اس کی آمدنی سے ایک مدرسہ جاری کر دیجئے لیکن اس وقت میں مولانا کے ساتھ دس پندرہ نام بھی نہ لے سکا کیونکہ ایسے بہت کم لوگ ہیں اور قبل زمانے میں سب ایسے ہی تھے اور خائن بہت کم ہوتے تھے اس لئے جب تذکرہ اس قسم کا ہوتا تھا تو خائون کو گلستا جاتا تھا اب چونکہ علی العموم لوگ خائن ہیں اس لئے دیانت داروں کو شمار کیا جاتا ہے جس کے معنی صاف یہ ہیں کہ ان کے سوا سب خائن اور ناقابل اعتبار ہیں غرض مسلمانوں کی عموماً الاما اشار اللہ یہ حالت ہو گئی اور یہ تمام تر اسی کی وجہ سے ہے کہ ہم سب دنیا میں منہمک ہیں دین کی فکر نہیں اگر کہیے کہ جن قوموں میں تہذیب ہے اور جنہوں نے اخلاق درست کر لئے ہیں ان میں دین کیا ہے وہ تو بے حد دنیا میں منہمک ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ شخص غلط ہے کہ انہماک فی الدنیا کی نسبت ہماری سب بدعالی ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ ان کی ظاہری تہذیب

کی وجہ سے کہ انھوں نے ان اخلاق میں دیداروں ہی کی نقل کی ہے پس علت تہذیب کی وہی دین نکلا اگر معنی نہیں صورتاً ہی یہی تفصیل اس کی یہ ہے کہ ان کے مصنفین نے اقرار کیا ہے کہ ہم نے جو کچھ تہذیب و تمدن سیکھا وہ مسلمانوں سے سیکھا۔ اور مسلمانوں میں یہ تہذیب دین کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مثلاً سچ بولنا ایک ایسی صفت ہے کہ سچ بولنے والے کا سب ہی اعتبار کرتے ہیں حتیٰ کہ اس صفت کی بدولت کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد امین کہتے تھے۔ چنانچہ بنا کعبہ کے وقت حجرِ اسود کے رکھنے میں جب اختلاف ہوا اور قریب تھا کہ تلوار نکل پڑے کیونکہ وہاں تلوار کا نکل آنا کیا مشکل تھا آخر عقلاً نے کہا کہ کسی کو بیخ بناؤ فیصلہ اس پر ہوا کہ جو مسجد میں سب سے پہلے آئے وہی بیخ ہے اور سب نے دعا کی کہ یا اللہ کسی ایسے شخص کو بھیج جو مناسب فیصلہ کر دے۔ آخر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مسرت کا نعرہ مارا کہ جاء محمدٌ فی الدین (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بڑے امانت دار ہیں تشریف لے آئے) اگر کوئی دروہرا بھی آتا تو لوگ اسی کو حکم بنا لیتے لیکن یہ مسرت جس کا اظہار انھوں نے اپنے ان لفظوں میں کیا کہ جاء محمد الامین ہرگز نہ ہوتی یہ محض آپ کی صفتِ صدق کی بدولت تھی۔ بغرض آپ کے فیصلہ کے لئے کہا گیا آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک کپڑے میں رکھ کر ہر قبیلہ کا سردار اس کا ایک کونہ پکڑے اور سب اس طرح اس کپڑے کو خانہ کعبہ تک پہنچا دیں وہاں پہنچ کر اس کے نصب کرنے کے لئے مجھے وکیل بنادیں کہ وکیل کا فعل مطلق کا فعل ہوتا ہے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ لو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صفتِ صدق کی وجہ سے لوگوں کو پورا اعتماد تھا کہ آپ ہرگز کسی کی طرفداری نہ کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت کے لئے روپیہ کی ضرورت ہے یہ بالکل غلط ہے صرف صدق کی ضرورت ہے دیکھئے اکثر روپیہ والوں کو بھی قرض نہیں مل سکتا اور بہت سے مفاسد کو حل جاتا ہے اور ان سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ روپیہ ہونا کوئی عزت کی بات نہیں بلکہ صدق اور اعتبار اصل عزت ہے۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر لوگوں کی خاطر سے ان کا مہذب ہونا تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ جواب ہے درہ ہنوز یہ ہی تسلیم نہیں معاملات روزمرہ اور معاہدات دنیا میں ان کی غداریاں کاشمیں فی رابۃ النہار ہیں جو ہمارے دعوے پر شاہد عدلی ہیں ۱۲ سید مسہ گو اس کو کہا ہو باقی نہیں رکھا ۱۲ سعید

تو اپنی شریعت کی تعلیم دیکھئے کہ ایسی چیز سکھائی اگر وہ ہو تو ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں اور نہ ہو تو ہزاروں روپیہ بھی بیکار ہیں۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان برابر ترقی کرتے چلے جاتے ہیں یہ دیکھ کر اس کے اسباب میں غور کیا۔ اصل راز کو تو سمجھ نہیں سکے کیونکہ وہ تو یہ ہے کہ مسلمان خدا کی اطاعت کرتے تھے اور جو خدا کی اطاعت کرتا ہے اس پر خدا تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اور اُس کی وجہ سے اس کو ہر حالت میں ترقی ہوتی ہے مگر یہ اعمال صالحہ اس اصلی سبب کے قائم مقام ہوئے مثلاً ایثارِ صدق مساواتِ آزادی۔ لیکن مساوات سے مساوات بالمعنی المتعارف اور آزادی سے آزادی بالمعنی المتعارف مراد نہیں بلکہ وہ مساوات اور آزادی جو حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برقی تو ان آثار کو دیکھ کر ان اخلاق کو اختیار کیا۔ اور ان پر وہ آثار مرتب ہوئے اور یہ اسلام کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ جہاں صورتِ اخلاق بھی ہے وہاں بھی وہ آثار مرتب ہو جاتے ہیں تو حقیقتِ اخلاق پر تو کیوں نہ مرتب ہوں گے تو معلوم ہوا کہ دوسری قوموں کی ترقی کے اسباب یہ اخلاق ہیں اور گوان کو دنیا میں بھی انہماک ہے مگر وہ لوگ غایتِ دانشندی سے اس انہماک سے ان اخلاق میں خلل نہیں ڈالتے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھئے کہ مسلمانوں اور غیر قوموں کے اخلاق میں ایک بڑا فرق ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کی غرض تو ان اخلاق سے محض خدا تعالیٰ کی رضا ہے مثلاً مسلمان اس لئے سچ بولے گا کہ اس میں خدا تعالیٰ راضی ہیں اور دوسری قوموں کی غرض تحصیلِ دنیا ہے مثلاً ان میں کہ اگر کوئی سچ بولے گا تو محض اس لئے کہ اس سے دنیا خوب حاصل ہوتی ہے اور اس فرق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان کا تو اگر سچ بولنے میں ضرر بھی ہو گا تب بھی وہ سچ ہی بولے گا اور دوسری قوموں کو اگر سچ میں ضرر کا اندیشہ ہو اور یہ یقین ہو کہ جھوٹ کی کسی کو اطلاع بھی نہ ہوگی جس سے بدنامی کا اندیشہ بھی جاتا رہے جو کہ آئندہ کے لئے مضر ہے تو ایسے وقت ممکن نہیں کہ غیر مسلم سچ بولے کیونکہ اس کے صدق کا مدار دنیاوی نفع تھا اب اُس پر مرتب نہیں لہذا وہ یقیناً جھوٹ بولے گا۔ تو مسلمانوں کے اخلاق دین ہیں اور دوسروں کے اخلاق محض صلوٰۃ دین۔ اب اس اعتراض کا جواب ہو گیا کہ غیر قومیں بھی ترقی کر رہی ہیں حالانکہ اُن میں دین نہیں جس سے شبہ ہوتا ہے کہ اس کا مدار دین پر نہیں کیونکہ گوداں دین نہیں لیکن صورتِ دین تو ہے تو وہاں بھی دین ہی کی برکت ہے گو درجہ صورت ہی ہے پس یہ آثار محض دین کی

برکت سے ہوئے۔ سو جس قوم کو یعنی مسلمانوں کو ان کا حکم ہے جب وہ ان کو چھوڑ دیں گے تو ان میں خرابیاں اور بدنامیاں ضرور ہوں گی۔ پس ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی سببستیاں دین کو چھوڑنے سے ہیں۔ یہ ہے وہ مرض جس کو میں کہتا تھا اور جس کی طرف سے ایسی بے خبری ہے کہ اس وقت اُس شخص کو وحشی سمجھا جاتا ہے جس کو دنیا کی حرص کم ہو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی ضرورت سے ناواقف ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دین کی فکر و حواست سمجھا جاتا ہے بلکہ عقائد صرف وہ ہے کہ سود کو بھی نہ چھوڑے، قمار و رشوت کو بھی نہ چھوڑے۔

دنی میں ایک شخص نے کہا تھا کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ مسلمان حلال و حرام کو دیکھیں اس وقت جس طرح بنے رو پیہ لیٹنا چاہیے۔ اللہ اکبر اس وقت وہ حالت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کے معاملات میں احتیاط کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے یہ کچھ نہ کرے گا۔ تو غور کیجئے کہ یہ کتنا شدید مرض ہے کہ جس کو صحت سمجھا جاتا ہے یعنی آج دین سے بے فکری اور لا پرواہی کرنے کو ہنر سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک وقت کی تازہ بھی نہ پڑھتا ہو۔ لیکن بی۔ اے پاس ہو تو وہ ترقی پر ہے اور اگر تازہ بھی پڑھے اور تمام احکام شریعت کا پابند بھی ہو لیکن انگریزی نہ جانتا ہو تو وہ نیم وحشی اور غیر مہذب ہے تو جس قوم کا مذاق انتا گیا ہو اس کے مریض ہونے میں کیا شک ہے۔ اور میں صرف دنیا داروں ہی کو نہیں کہتا بلکہ دینداروں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی صرف تسبیح پڑھنے کو دین سمجھنے لگے ہیں نہ ان میں اخلاق ہیں نہ اخلاق کے آثار ہیں۔ صبر تو کل انس شوق وغیرہ کا ان میں پتہ بھی نہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تسبیح کو بہت پڑھتے ہیں لیکن غریبوں پر ان کو ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ سر پر علم مہم بھی ہے کرتا بھی نیچا ہے مگر ظلم و ستم انتہا درجہ کا ایک پیسہ کہیں خرچ نہ کریں گے اپنا حق بھی نہ ہو مگر اس کو اپنا حق سمجھیں گے۔ ایسے لوگوں نے دین کو بدنام کر دیا اور ایسے ہی لوگ ہیں جو مرض کو ہنر اور ہنر کو مرض سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زیادہ تقوٰے کرنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو جب ان کی یہ حالت ہے تو دنیا داروں کی کیا شکایت کی جاتے غرض یہ مرض اس لئے بھی اشد ہو گیا کہ لوگ اس سے غافل ہیں اور انھوں نے اس کو صحت سمجھ کر

ہے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ہمارے اسی مرض کا علاج بتلایا ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اے مسلمانو! تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد خدا کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یہ اول آیت کا ترجمہ ہے جو کہ اس مقام پر مقصود ہے اور اس آیت میں دنیا کو ایک مختصر سی فہرست میں بتلادیا یعنی مال اور اولاد۔ گویا خلاصہ دنیا کا یہ ہے۔ چنانچہ جب کسی کی خوش حالی کی تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مال بھی ہے اولاد بھی ہے اور ذکر اللہ سے مراد یہ ہی نہیں کہ اللہ اللہ کیا کرے بلکہ مطلق اطاعت مراد ہے چنانچہ حصن حصین میں منقول ہے کہ کُنْ مُطِيعًا لِلَّهِ فَهَذَا كَرِيمٌ جو شخص اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والا ہے دراصل وہی سچا ذاکر یعنی اللہ تعالیٰ کا یاد کرنے والا ہے) حتیٰ کہ اگر خدا تعالیٰ کے امتثال امر کے لئے کھانا بھی کھائے تو وہ بھی ذکر ہے بلکہ اگر قربت منکوحہ میں بھی پابندی دین مقصود ہو تو وہ بھی ذکر ہے۔ علیٰ ہذا اگر استیجا بھی اس حیرت سے کرے کہ اس سے فارغ ہو کر عبادت میں مشغول ہوگا تو وہ بھی ذکر ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ ذکر کے معنی یاد کرنے کے ہیں اور اس کی علامت یہ ہے کہ جو کام ہو مرضی کے موافق ہو پس اسی کو ذکر نہیں کہتے کہ تسبیح لیکر بیٹھے اگر کوئی پانچ وقت کی بارہ پڑھے روزہ رکھا کرے اور بصورت وجوب حج کرے زکوٰۃ ادا کرے اور ایک تسبیح بھی نہ پڑھے تو اگرچہ خاص برکات سے یہ محروم رہے گا لیکن نجات میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی ہاں یہ شرط ہے کہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے تو گویا جو شخص صرف ادا امر اور نواہی پر عمل کرے وہ خدا کا مقبول ہے اس کو نہ قبر میں تکلیف ہوگی نہ قیامت میں عذاب ہوگا تو حقیقت دین کی ذکر ہے اور اس کے لئے تسبیح کی ضرورت نہیں توضیح کے لئے ایک مثال اس کی غرض کرتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص کسی عورت پر فریفتہ ہو گیا اور اس عورت نے کہا کہ میں رات کو ملوں گی لیکن ذرا آدمیوں کی شکل بنا کر آنا۔ یہ حکم اس عورت کی طرف سے نازل ہوا۔ اب یہ شخص کیا کرے گا؟ یہ کہے گا کہ نانی کو بلا کر خط بنوائے گا غسل کے لئے پانی مہیا کرے گا اور غسل کرے گا۔ بازار جا کر کچھ زیور وغیرہ ہدیہ دینے کو خریدے گا صبح سے شام تک اسی دُھن میں رہے گا۔ لیکن صبح سے شام تک نام ایک دفعہ بھی اسکا نہیں لیا تو بظاہر اس نے اپنے ہی کو بنایا ستوارا اور خرید و فروخت میں مشغول رہا اور اس وجہ سے جس کو راز کی خبر نہیں وہ یوں سمجھے گا کہ یہ شخص دعویٰ عشق میں بالکل کا ذب ہے

گمہ جس کو دل کی لگی کی خبر ہے وہ جانتا ہے کہ ہر وقت دل میں وہی محبوب بسی ہے اگر عطر خریدار ہے تو اسی لئے کہ اس سے ملوں گا۔ زیور خریدار ہے تو اس واسطے کہ اس کو سپناؤں کا غرض ہر کام اسی کے لئے ہے اپنے لئے کچھ بھی نہیں ورنہ گذشتہ کل میں یہ سب کام کیوں نہیں کیا تھا۔ توجب محبوب دنیا یا غلبہ کر سکتی ہے تو کیا محبوب حقیقی کی محبت ہر چیز پر غالب نہیں کر سکتی ہے عجب داری سا کا این طہر لیں کہ بامشدد در بحر معنی غریب

(تو تعجب کرتا ہے طریقت اور سچی درویشی کے راستہ پر چلنے والوں پر کہ وہ ہر

وقت معنی کے دریا کی گہرائیوں میں غوطے لگاتے رہتے ہیں)

تو اگر کسی تاجر کو خدا سے محبت ہو تو وہ تاجر وہی چیز لے گا جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو کھانا بھی اسی لئے کھائے گا کہ خدا کا حکم ہے آرام بھی اسی لئے کرے گا کہ اس وقت آرام کرنے کا حکم ہے۔ تو ظاہر حالت دیکھنے والا اگر چہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دیندار نہیں ہے مگر واقع میں وہ پکا دیندار ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے لئے گھوڑا پالے تو اس گھوڑے کا کھانا پینا سونا حتیٰ کہ اچھلنا کودنا پیشاب لید کرنا سب اس شخص کے اعمال صالحہ میں لکھا جاتا ہے دیکھئے خود اس شخص کا عمل بھی نہیں بلکہ گھوڑے کا عمل اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے تو جب نیک نیت کے گھوڑے کا استیجا کرنا بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا تو خود اس کے اعمال جن کا دین سے تعلق ہو گو صورتِ دہ دنیا ہوں وہ کیوں اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھے جائیں گے پس خود اس کا بول و ہل کرنا بھی اس کے لئے موجب اجر ہو گا پس استیجا بھی اگر موافق حکم کے ہو اور بغرضِ عمل یا حکم ہو وہ بھی دین ہے چنانچہ اسی سبب سے اس کے قواعد بھی ہم کو بتلائے گئے اور اسی بنا پر جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک شخص نے یہ طعن کیا کہ تم کو تمہارے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہگنا موتنا بھی سکھلاتے ہیں تو ان صحابی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے ہر ایت دلیری سے یہ جواب دیا کہ بیشک ہمارے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم کو ہگنا موتنا بھی سکھلاتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونکہ حقیقت سمجھتے تھے ایسے موقع میں اعداء دین سے لچتے نہ تھے اب ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ صریح دین کی بات میں بھی

پہننے لگتے ہیں۔ ایک شخص کہتے تھے کہ میں نے ریل میں نماز اس لئے نہیں پڑھی کہ سب سب ہندو ہی اس میں تھے وہ میری حرکات پر منہستے اور اسلام کی اہانت ہوتی استغفر اللہ اور گو الحمد للہ ہم پر اتنا اثر تو نہیں ہوتا کہ سناڑ چھوڑ دیں لیکن اتنا اثر ضرور ہوتا ہے کہ اگر ہم غیر دین کے سامنے کھانا کھاتے ہوں اور ہمارے ہاتھ سے ٹکڑا زمین پر گر پڑے تو اس کو اٹھا کر کبھی کھانے کی محبت نہ ہوگی اس کو عار سمجھیں گے اگر بہت ہی ادب اور دینداری کا غلبہ ہوگا تو کسی نوکر اٹھا کر دیدیں گے کہ اس کو کہیں ادب سے رکھ دو مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عیالت تھی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کے حاکم ہو کر گئے ایک مرتبہ دورہ میں تھے کہ کھانا کھاتے وقت ایک لقمہ آپ سے گر گیا مٹی لگ گئی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فرش بھی کافی آپ کے آگے نہ تھا آپ نے اس لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے کھالیا اور سب غمی دیکھتے رہے ایک شخص نے اسی وقت آپ کے کان میں کہا کہ یہ لوگ ایسی باتوں کو ذلت سمجھتے ہیں آپ نے باوازیلن یہ جواب دیا کہ میں ان احمقوں کی خاطر اپنے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا صاحبو! ہم کو جو کچھ ذلت ہوئی وہ اپنے اسلاف کی اتباع چھوڑنے سے ہوئی۔ ایسا ہی قصہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ماہان ارمی کے پاس جب مسلمان گئے تو وہاں حریر کا فرش بچھا ہوا تھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو الٹ دیا جائے ماہان ارمی نے کہا کہ میں نے آپ کی عزت کی تھی آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس سے منع کیا ہے اور تو جو یہ کہتا ہے کہ میں نے عزت کی تھی تو سمجھ زمین خدا کا فرش ہے جو تیرے حریری فرش سے بدرجہا بہتر اور افضل ہے۔

نیاشد اہل باطن در پئے آرایش ظاہر بنقاش احتیاج نیست دیوار گلستان را
 (جو اہل باطن باطن ہوتے ہیں وہ اپنے ظاہر کو سنوارنے کی فکر میں نہیں رہتے بلکہ ان کی چہار دیواری میں پر خود پھولوں کی بیلین بھیل ہوئی ہیں اس کو نقش و نگار بنانے والے کی کیا ضرورت)
 اُن حضرات کے قلوب ایسے کھلے ہوئے تھے کہ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے صاحبو! یہ ہے اولو العزمی اور جب ہر جگہ اور چیز کی چمک دمک سے ہماری آنکھیں چندھیا گئیں تو

قلوب میں سے وہ الواعزمی جاتی رہی۔ ایک کینسہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قید کی حالت میں عیسائیوں نے محض اپنی شان و عظمت دکھانے کو جہاں نہایت ہی آرائش اور چمک دمک تھی نیز وہاں حسین عورتوں کو جمع کیا گیا تھا مقصود یہ تھا کہ ان عورتوں کو دیکھ کر ان کی طرف میلان ہوگا اور ہمارے دین کی طرف راغب ہوں گے جب اس سامان کو دیکھا ہے تو باواز بلند کہنا شروع کیا اَللّٰهُ اَکْبَرُ اَللّٰهُ اَکْبَرُ اَللّٰهُ اَکْبَرُ لکھا ہے کہ اس تکبیر کی سبب سے کینسہ میں حرکت ہو گئی اور وہاں کے قندیل آپس میں ٹکراتے لگے۔ خدا جہاں آج ہم لوگوں کی تکبیروں سے کیوں نہیں ٹکرا جاتے۔ واللہ ہم لوگ گر گئے ہیں۔ مولوی عبدالجبار صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ جب میں لارڈ ڈفرن سے ملا ہوں تو اس نے میری عباد کا دامن پکڑ کر کہا کہ اس لباس میں آپ شہزادہ معلوم ہوتے ہیں اور ہم تو اپنی وضع سے مجبور ہیں۔ میں اس قول کو نقل کر کے کہا کرتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے نزدیک علماء کا فتویٰ قابلِ وقوت نہیں ہے تو صاحبِ السرِّ کا فتویٰ ضرور قابلِ وقوت ہونا چاہیے۔ غرض ہمارے قلوب میں ہر معمولی و غیر معمولی چیز کی عظمت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قلوب میں صرف خدا کی عظمت تھی۔ اب میں گرے ہو لقمہ کو اٹھا کر کھالینے کا راز بتلاتا ہوں سمجھئے کہ اگر کوئی بادشاہ اپنے دربار میں بلا کر آپ کو کھانے کے لئے کچھ دے اور کہے کہ میرے سامنے بیٹھ کر کھاؤ اور اثنائے اکل میں آپ سے ایک لقمہ نہ مین پر گر جائے تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کیا اس لقمہ کو بھینک دیں گے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ نہایت سرعت کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر صاف کھائیں گے تاکہ بادشاہ خوش ہو کہ ہماری دی ہوئی چیز کی اس نے قدر کی افسوس کیا خدا کی عظمت شاہ دنیا کی عظمت کی برابر کبھی نہ رہی ان حضرات کے قلب میں خدا کی عظمت تھی ہم نے عطیہ شاہ کی تو اتنی عظمت کی اور عطیہ شاہنشاہ کی عظمت نہ کی۔ افسوس ہے کہ دل کی آنکھیں جاتی رہیں ہر چیز میں عیب نہکا لاجاتا ہے کہ یہ تو کتنی رہ گئی ہے اور اس میں تو نمک تھیں ہے مگر میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی کھا جایا کر و اگر عقل کا فتویٰ تو یہی ہے کہ کبھی بھی کھا جاؤ کیونکہ عطیہ شاہنشاہ ہے اور اسی سے یہ بھی سمجھو کہ ہماری عقل ہماری ذہن سے بر بنائے مذکور کبھی کھانے کو بھی واجب کہتی ہے لیکن قربان ہو جائیے شریعتِ مطہرہ کے کہ اس لئے رحم کیا اور اس کو چھوڑ دینے کی اجازت دی۔ اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی

کہ عقل ہم کو صعب اور دشوار گزار راہ پر لے چلتا چاہتی ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ تسہیل کر کے نرم راہ بتاتی ہے اور عقل کے فتوے کو منسوخ کر دیتی ہے۔ اسے عقل کے پرستو آپ عقل پر عمل کیجئے اور ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں جن لوگوں نے عقل اور شریعت کے قتادے کا موازنہ کر لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ

آزمودم عقل و درندیش را

بعد ازین دیوان سازم خویش را

(میں نے دور تک سوچنے والی عقل کو بہت آزمایا بالآخر اپنے کو دیوانہ

یعنی شریعت کا فرمانبردار بنانے ہی میں مشائدہ دیکھا)

یعنی عقل تو بہت بڑی دشمن ثابت ہوئی اب شریعت پر چلیں گے۔ یہ بطور حیلہ موعظہ کے تھا۔ مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ کیفیت تھی کہ وہ حقیقی دین کو سمجھتے تھے یعنی جو کام اللہ کے واسطے کیا جائے گو صورتاً وہ دنیوی حاجت ہی ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے **عَنْ الْمَلُوءَةِ وَهُوَ حَارِقٌ** (جبکہ پیشاب پاخانہ کی سخت حاجت ہو نماز بڑھنے سے منع فرمایا ہے) فقہاء اعظام نے لکھا ہے کہ ایسے وقت نماز بڑھنا حرام ہے۔ یہاں سے ایک اور کام کی بات ذہن میں آئی وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی فاکتہ اور تیجہ وغیرہ کو حرام بتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نماز کو منع فرماتے ہیں۔ اس کے جواب میں تم یوں کہو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے منع نہیں فرماتے بلکہ بے ڈھنگے پن سے منع فرماتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ مولوی بھی ایسے ہی بے ڈھنگے پن سے منع کرتے ہیں۔ اب اگر کہو کہ اچھا پھر ڈھنگ کیا ہے؟

تو جواب یہ ہے ڈھنگ وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کرتے تھے کیا ان کے متعلقین نہ مرتے تھے اور مرتے تھے تو ان سے فاکتہ اور تیجہ

کرنا کہیں ثابت ہوتا ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ بلا قیدِ ثواب بخشنے تھے تم بھی ایسا ہی کرو۔ اخیر عذر لوگوں کا یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تو نیک کاموں کی رغبت تھی ان کو قیود کی ضرورت نہ تھی۔ اب چونکہ رغبت نہیں رہی لہذا اگر قیود ہوں جس میں تہلیل و قرآن شریف پڑھنے والوں کا کچھ نفع دنیاوی بھی ہو تو رغبت پیدا ہوتی ہے اور نیک کام ہو جاتا ہے ورنہ بالکل رہ ہی جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ نفع اس لئے معتبر نہیں کہ اس طرح سے تہلیل وغیرہ پڑھنے سے ثواب بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ دنیا کے لئے وہ پڑھنا بیوتا ہے جب اُس کو ہی ثواب نہ ملا تو تو بخشنے کا کیسا پس وہ نفع کہاں محقق ہوا دوسرے شریعت کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی غیر مامور بہ چیز میں مصلحت نفع اور مفیدہ دونوں جمع ہو جائیں تو مفیدہ کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور یہاں وہ مفیدہ یہ ہے کہ عوام اس کا دین کا جزو سمجھ گئے ہیں اور غیر دین کو دین کا جزو سمجھنا مذموم ہے کیونکہ اس میں اپنی تجویز کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا لازم آتا ہے اور اُس کا مذموم ہونا یوں سمجھو کہ اگر ایک منادی یہ ندا دے کہ صاحبِ کلکٹر کا حکم ہے کہ ہر شخص ایک آنہ دے اور جمع کر کے کھانا پکوا یا جائے اور فقرا کو کھلا کر گورنمنٹ کے لئے دعا کی جائے۔ حالانکہ صاحبِ کلکٹر نے یہ حکم نہیں دیا تھا۔ تو یہ ندا کرنا گورنمنٹ کی مصلحت ہی کو متضمن ہے مگر باوجود اس کے صرف اس جرم ہو گا کہ اس منادی نے گورنمنٹ کی طرف ایسی چیز کو منسوب کر دیا جو واقع میں اس کی طرف منسوب نہیں ہے اگرچہ اس میں مصلحت بھی ہو۔ اسی طرح تیسو وغیرہ کو داخل دین کرنے والوں نے بھی خدا تعالیٰ کی طرف ایسی چیز کو منسوب کیا جو واقع میں خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہے اگرچہ اس میں مصلحت بھی مان لی جائے۔ اب اس میں غور کر لو کہ لوگ اس رسم کو ایسا سمجھتے ہیں یا نہیں میں نے کان پور میں ایک شاد صاحب کو خود یہ کہتے سنا ہے کہ گیارہویں (۱۸) تاریخ تک جائز ہے پھر جائز نہیں۔ اور لیجئے کان پور کی کسی مسجد میں دو طالب علموں میں گفتگو ہو رہی تھی ایک کہتا تھا کہ نیاز دلانے والوں کا عقیدہ اچھا نہیں ہوتا دوسرا کہتا

تھا کہ نہیں اچھا ہوتا ہے مقصود صرف بزرگوں کو ثواب بخشنا ہی ہے اور نیا زخدا ہی کی دلائی جاتی ہے۔ اتفاقاً اسی وقت ایک بڑھیا دونے میں مٹھائی لیکر آئی کہ مولوی صاحب اس پر بڑے پیر کی تیار دیدو۔ مانع نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ بڑی بی بی! اللہ میاں کی تیار دیدیں اور بڑے پیر صاحب کو ثواب بخشیں یہ بڑھے لکھے لوگ تاویل تو کر لیتے ہیں لیکن واقع میں وہ تاویل چل نہیں سکتی چنانچہ اس بڑھیا سے جو پوچھا گیا تو کہنے لگی نہیں بیٹا اللہ میاں کی نیسا ز تو میں دلا چکی ہوں یہ تو بڑے پیر صاحب کی تیار ہے ممکن ہے کہ اس کے جواب میں کوئی یہ کہے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں لہذا ہم کو تو جائز ہونا چاہیے۔ تو سمجھو کہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہمارے جائز فعل سے کوئی دوسرا مبتلائے موصیت ہو جائے تو ہم کو بھی اس فعل کا کرنا جائز نہ رہے گا اس کی ایسی مثال ہے کہ اگر طبیب منع کر دے کہ بچے کو علود نہ دینا تو ماں باپ کو بھی علود پکانا یا کھانا نہ چاہیے کہ ان کو دیکھو کہ بچہ ضد نہ کرنے لگے بلکہ بچہ کی حرص کے خیال سے ماں باپ خود ہی اس کو بوجہ محبت کے گوارا نہ کریں گے۔ صاحبو! اسی طرح اگر تم کو مسلمانوں سے محبت ہو تو سمجھ میں آجائے کہ اگر ہمارے کسی فعل سے کوئی بگڑے تو ہم کو بھی اُس کے کرنے کی کچھ ترشہ نہیں۔ بلکہ اپنا نہیں اور اگر کرنا ہی ہے تو یہ کرو کہ اس کی صورت بدل دو۔

میری ہمیشہ کا جب انتقال ہوا تو طالب علموں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم جمع ہو کر قرآن شریف پڑھ دیں۔ میں نے کہا کہ پڑھو لیکن جمع ہو کر نہ پڑھو بلکہ ہر شخص اپنے حجرے میں بیٹھ کر جتنا جی چاہے پڑھ دے۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ جو کام خدا کے لئے نہیں ہوتا وہ مقبول نہیں ہوتا اور ثواب بخشنے کی حقیقت یہ ہے کہ اپنا ثواب دوسرے کو دیا جائے تو جب اپنے ہی کو ثواب نہ ملے گا تو دوسرے کو کیا چیز دی جائے گی اور جب جمع ہو کر پڑھا جائے گا تو چار آدمی تو اللہ کے واسطے پڑھیں گے اور دس آدمی محض شکایت رفع کرنے کے لئے۔ اور اس قیامت سے کہ اگر ہم نہ پڑھیں گے تو یہ اپنے دل میں سمجھیں گے کہ دیکھو ان لوگوں کو ہم سے تعلق

کم ہے اور ایسوں کو عہد ہی ثواب نہ ملے گا پھر وہ مرحومہ کو کیا بچائیں گے لہذا تم سب حجرے میں بیٹھ کر پڑھو اور پھر پڑھنے کے بعد بھی نفس تلاوت یا مقدار تلاوت کی مجھ کو اطلاع نہ کرو کیونکہ اس میں میری خوشی نہ نظر ہوگی۔ اس کے جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ یوں تو کوئی بھی نہ پڑھے گا۔ میں کہتا ہوں کہ رسم کے طور پر پڑھنا بھی تو نہ ہونے کے برابر ہے پھر اگر فرضاً کسی نے نہ بھی پڑھا تو کیا نقصان ہو گیا ثواب اب بھی نہیں ہوتا اُس وقت بھی نہ ہوگا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ اصلاحِ رسوم سے مردوں کو بہت نقصان ہوا میں نے کہا کہ مردوں کو تو نقصان نہیں ہوا لیکن زندوں کو نقص ہو گیا کیونکہ لوگ جو کچھ کہتے تھے دکھاوے کے لئے کرتے تھے اور اُس سے ان کے نقصان کے سوا اور کچھ بھی نفع نہ ہوتا تھا اور دکھاوے کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ فلاں شریف آدمی کو جو کہ نہایت غریب و بچاس روپے دیدو لیکن خفیہ دینا ورنہ وہ لے گا نہیں تو کوئی دینے والا بھی اس کو گوارا نہ کرے گا اور دل میں کہے گا کہ داد اتنا زہیم بھی خرچ ہوا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی تو جب وہ عمل مخلوق کے دکھانے کو ہوا تو اس میں ثواب تو یقیناً نہ ملا پھر اس کے نہ دینے سے مردوں کا کیا نقصان ہو گیا ہاں زندوں کا نفع ہو گیا کہنے لگا کہ واقعی سچ کہتے ہو۔ تو یہ ایسی صاف باتیں ہیں کہ ہر شخص سمجھتا ہے۔

ع۔ اور اس پر بھی نہ وہ سمجھے تو اُس بُت کو خدا سمجھے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی تو علماء تھے انھوں نے کیوں منع نہیں کیا میں کہتا ہوں کہ پہلے بھی منع کیا ہے کتابوں میں سب کچھ موجود ہے۔ ہم لوگ حنفی ہیں حنفیہ کی کتابوں میں دیکھ لیجئے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ کا فتویٰ کیا ہے یہ سب جزئیات ان کے اصول کے موافق ہیں۔ غرض جب ایک وقت میں نماز بھی ممنوع ہو جاتی ہے تو رسوم کس شمار میں ہیں سو پیشاب پاستحانہ کے دباؤ کے وقت نماز کے ممنوع ہونے سے معلوم ہوا کہ ایک وقت پر استنجا بھی طاعت ہے حالانکہ صورت اس کی عبادت نہیں اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی فعل جو صورت عبادت نہ ہو موافق حکم کے کیا جاسے وہ بھی عبادت ہے یہ شرح ہے اس قول کی مَطْبُوعٌ لِلّٰہِ فَقَدْ ذَکَرْتُہٗ۔ پس دین خدا کے راضی کرنے کا نام ہے اگر صبح سے شام تک کوئی ایک تسبیح نہ پڑھے لیکن احکام میں اطاعت کئے تو وہ دیندار اور ذکر کرے دیندار اور غافل نہیں ہے۔

جیست دنیا از خدا غافل بدن نے قماش و نقرۂ فرزند و زن

(خدا تعالیٰ سے غافل ہونے کا نام ٹٹپھے سونا چاندی بیوی بچے ان کو دنیا نہیں کہتے)

میرا یہ مقصود ہرگز نہیں کہ لوگ کھلتے کیوں ہیں۔ صاحبِ دکان کرو تجارت کرو لیکن حدودِ مشروع کی رعایت رکھو سودے کے عیب کو ظاہر کر دیا کرو یہ کہہ دو کہ یہ حدودِ اصل ہے اور یہ نقلی۔ اگر وہاں کے دن ہیں تو ایسا نہ کرو کہ ایک ہی بوتل سے عربی، بادیان اور گلاب

اور بید مشک سب نکلتا چلا آئے۔ اسی طرح برسوں کی رکھی ہوئی دوا نہ دو۔ اکثر لوگ کہاتے ہیں کہ اگر ہم سچ بولیں تو تجارت کیسے چلے؟ اول تو یہ غلط ہے کہ سچ بولنے سے تجارت نہ چلے

دوسرے نہ بھی چلے تو تمہارا کیا حرج ہے خدا دوسرے ذرائع سے رزق دے گا۔ کان پور میں ایک شخص نے بانس کی تجارت شروع کی جب کوئی خریدار آتا تو مصافحہ دیتے کہ یہ بانس چاہر برس چلے گا یہ سن کر خریدار واپس چلا جاتا لوگوں نے ان سے کہا کہ اور سچ بولو کہنے لگے کہ نہ بلیگا تو میرا کیا حرج ہے خدا تعالیٰ دوسرے طریق سے دیگا آخر ان کا ایسا اعتبار بڑھا کہ ان کے ہاں مال بھرتے ہوئے دوسروں کا مال بکنا کم چو گیا۔ مولانا فتح محمد صاحب رحمہ اللہ کے ہاں ایک طالب علم مثنوی پڑھنے کے لئے آیا مولانا رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا اول روٹیوں کا بندوبست کر لو پھر پڑھنا اس نے کہا روٹی تو اللہ تعالیٰ دیں گے اور حب نہ دیں گے اپنی جان لے لیں گے اس کی کیا فکر لوگوں کو کہیں اطلاع ہو گئی پھر ان کی دعوتیں ہونا جو شروع ہوئیں تو کئی ماہ تک خوب منے دار کھانے دو وقت ملتے تھے اور جتنا ان کو پڑھنا تھا خوب اطمینان سے پڑھ لیا کسی نے خوب کہا ہے ۔

رزق مقسوم است و وقت آن مقرر کردہ اند پیش ازاں و پیش از ان حاصل نسیگرو و بچہ

(رزق تقسیم اور حساب سے ملتا ہے اور اس کا وقت مقرر ہے کتنی ہی کوشش کرو وقت سے پہلے اور

مقررہ مقدار سے بڑھ کر نہیں مل سکتا)

تو رزق تو ملے گا ہی اور اگر قسمت کا نہیں تو تم کو مل کر بھی تمہارے کام نہ آئے گا۔ مثلاً ایک طبیب نے کہا کہ دو تولہ میخنی کھایا کرو زیادہ کی اجازت نہیں اب اگر ہوس سے زیادہ بھی پی لیں گے تو وہ دستوں کی راد کل جائیگی ایک واقعہ ہے کہ لکھنؤ میں ایک نواب کو کسی مرضِ مدہ کے سبب صرف چند تولہ قیہ چوسنے کی اجازت تھی

اور زیادہ، مضم بھی نہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ انھوں نے ایک لکڑہائے کو دیکھا کہ سر پر سے لکڑیوں کا بوجھ اتار کر ان کے گھر کے سامنے رکھا اور چادر میں سے وہ موٹی روٹی نکال کر پیاز یا پٹنی سے کھا کر پانی پی کر زمین ہی پر لبا لبا جو کر سو گیا اور غراٹے لینے لگا نواب صاحب کہتے تھے کہ میں دل سیراضی ہوں کہ میری لوبانی اس کو مل جائے اور اس کا آرام و چین مجھے دیدیا جائے۔ افسوس کہ انسان خدا پر نظر نہیں رکھتا۔ غرض رزق کی یہ حالت ہے تو اس کے لئے جھوٹ بولنا دعا کا کرنا حماقت محض ہے غرض تجارت کرنا زراعت کرنا جبکہ حدود کے اندر ہو سب دین ہے اس لئے میں نہیں کہتا کہ کچھ نہ کرو مگر یہ کہتا ہوں کہ دعا فریب نہ کرو جھوٹ نہ بولو اور یہ نہ سمجھو کہ جھوٹ بول کر ملے گا۔ صاحبو! کیا خدا کو ناراض کر کے ملے گا۔ تو خدا کو راضی کر کے اس سے زیادہ نہ ملے گا۔ عجیب خیال ہے اور اگر کہو کہ اس دلیل کا یہی ہی مقصد ہے کہ فرمانبرداری میں زیادہ ملے مگر مشاہدہ تو یہی ہو رہا ہے کہ نافرمانی میں زیادہ ملتا ہے۔ تو صاحبو! کہیں ایسا ہے بھی تو حقیقت اس کی یہ ہے کہ فرمانبرداروں کی ناداری محض ظاہری ہے اس کی حقیقت اس مثال سے سمجھو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیران کے ہاں مہمان ہوئے اس روز شاہ صاحب مکان پر نہ تھے اور گھر میں فاقہ تھا بیوی کو نکر ہوئی اور ادھر سے قرض لینا چاہا تو قرض بھی نہ ملا پیر صاحب کو اس حالت کا پتہ چل گیا انھوں نے ایک روپیہ دیا اور کہا کہ اس کا اناج لے کر ہمارے پاس لاؤ چنانچہ لایا گیا آپ نے اس کو ایک برتن میں رکھ کر ایک قویڈا اس کے اندر رکھ دیا اور فرمایا کہ جب ضرورت ہو کرے اس میں سے نکال لیا کرو اس قویڈ کی برکت سے اس اناج میں خوب وسعت ہوتی چند روز کے بعد حضرت شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لاتے۔ بیوی نے پیر صاحب کے آنے کا اور قویڈ رکھنے کا قصہ بیان کیا حضرت کو اس سے بہت تنگی پیش آئی کہ اب کبھی فاقہ کی نعمت نصیب نہ ہوگی آپ نے فرمایا کہ اس برتن کو میرے پاس لاؤ چنانچہ لایا گیا آپ نے قویڈ نکال کر اپنے سر میں رکھا اور فرمایا کہ حضرت کے جبرک کا مستحق تو میرا سر ہے اور اناج کے لئے حکم دیا کہ سب تقسیم کر دیا جائے۔ اگلے وقت سے پھر فاقہ شروع ہو گیا اور فرمایا ہمارا فقر اضطراری نہیں اختیاری ہے سو آپ تو ان کو نادار سمجھتے ہیں

مگر یہ لوگ اسی کو دولت سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مطیع کو نادراری میں بھی اس قدر انشراح ہوتا ہے کہ حرام کھانے والوں کو سلطنت میں بھی نہیں ہوتا اور اصل دولت یہی انشراح ہے جو کہ اموال سے بھی دوسری مقصود ہے سوا اہل اطاعت کو وہ بدون اموال کے بھی میسر ہے ہاں جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے جس کا طریقہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ بتلاتے ہیں۔

صحتِ این جس بچوید از طبیب صحتِ آل جس بچوید از حبیب

صحتِ این جس ز معموری من صحتِ آل جس ز تخریب بدن

رسمانی احساسات کا علاج طبیعوں کے پاس ڈھونڈو اور اندرونی

احساسات کا علاج محبوب کے پاس ڈھونڈو۔ جسمانی جس کی

صحت تو بدن کی درستی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اندرونی جس کی

صحت بدن سے بے تعلق ہوتے پر ہے۔

غرض اطاعت ہی کرنے سے اصل دولت و راحت ملتی ہے۔ دیکھئے اگر غذا

بہت سی ملے لیکن سب فضلہ ہی ہو جائے تو بیچ ہے اور اگر روح غذا بلا غذا

مل جائے تو کھانے کی ضرورت نہیں تو میرا دعویٰ ثابت رہا اگر اطاعت کر لگے

تو اور بھی زیادہ ملے گا یعنی روح غذا عطا ہوگی۔ غرض شکایت یہ ہے کہ اس

وقت جس طرح سے دنیا ہاتھ آتی ہے لیتے ہیں نا فرمانی سے پاک نہیں۔ اس

کی اصلاح ہونی چاہیے اور دینداری پیدا کرنی چاہیے۔ گو تہجد اور تسبیح نہ

ہو کیونکہ کچھ تسبیح اور تہجد پڑھنے والوں ہی کے لئے رحمت خاص نہیں ہے بلکہ

ہنوز آں ابر رحمت در نشانست

فم و خندان با مہر و نشانست

وہ رحمت کا بادل اب بھی موقی بر سر رہا ہے۔ شراب معرفت کے

منکے اور میخانہ پر مہر اور نشان لگا ہوا ہے)

مگر افسوس تو یہ ہے کہ کوئی لیستا ہی نہیں۔ اور لیسنے کی صورت یہی ہے

کہ تقوٰے طہارت اختیار کرے۔ حقوق العباد کو حق الوسیع ادا کرے اس وقت حقوق کے متعلق ذرا خیال نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ اگر کسی کے تین پیسے بھی کسی کے ذمہ رہ گئے تو اس کی سات سو نمازیں اس صاحبِ حق کو دلوانی جائیں گی۔ آجکل دوسرے کا حق ادا کرنا ایسا گراں ہوتا ہے گویا کہ اپنے گھر سے دے رہے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات تو صاحبِ حق کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے واسطے دید و اور اسی سبب سے دوسرے کو قرض دینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اسی لئے قرض میں اٹھارہ گنا ثواب ملتا ہے اور صدقے میں دس کا ملتا ہے۔ اٹھارہ کا حساب اس طرح ہوا کہ اصل میں صدقہ سے مضاعف ملا تھا ایک کے مقابلہ میں دو مگر جب اصل روپیہ واپس مل گیا تو اس کے مقابلے میں دو کٹ گئے۔ اور اٹھارہ رہ گئے اور ہمارے اس برتاؤ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر لوگوں کو قرض نہیں ملتا۔ آج مسلمانوں میں بہت سے لوگ اپنے بھائیوں کا کام نکال سکتے ہیں کہ مالدار ہیں مگر کسی وجہ سے خود تجارت نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا کام میں لگالے تاکہ حفاظت سے بچیں مگر اس خوف سے نہیں دیتے کہ ان سے وصول کون کرے گا۔ لہذا مسلمانوں کو وقت ضرورت مہاجن سے قرض لینا پڑتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند روز کے بعد تمام گھربا ہر کا مالک مہاجن ہی ہو جاتا ہے اور یہ محض مسلمانوں کی بے اعتباری کی وجہ سے۔ مظفرنگر میں میرے ایک دوست سے ایک شخص نے دس روپے یہ کہہ کر قرض لئے کہ آج میرے مقدے کی تاریخ ہے اور گھر سے دن کے دن منگا نہیں سکتا تم اس وقت دید و میں مل جاتے ہی بھیج دوں گا غرض انھوں نے جب وطن جا کر بھی مدت تک نہ بھیجا انھوں نے تقاضا شروع کیا اخیر میں کہا کہ کیا ہمارا کوئی رقعہ ہے صبر کر کے بیٹھ رہے اور پھر غضب یہ کہ اس حرکت کو دین کے خلاف بھی نہیں سمجھتے۔ صاحبو! کیا قبر میں ظلم کروا جائے

۱۲ اور ایک حدیث میں میں حصہ ثواب آیا ہے کذا فی الترغیب والترہیب ۱۲ احمد حسن عفی عنہ۔

اپنے سارے کام کر لیتے ہیں مگر دوسرے کا قرض نہیں دیتے۔ اور اگر کوئی مانگتا ہے تو یہ جواب ملتا ہے کہ کیا قرض مار میں ہے اور اس سب کی وجہ ایک ہی بھاری مرض ہے کہ دین کی نکر نہیں۔ بہت سے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ لے لے میں زیادہ مال لے جاتے ہیں اور ذرا پروا نہیں کرتے بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ کافر کا حق مار لینا کچھ ڈر نہیں حالانکہ وہ بھی واجب التحرز ہے بلکہ ایک بزرگ تو یہ کہتے تھے کہ مسلمان کا تو چاہے لے لے لیکن کافر کا حق نہ لو کیونکہ مسلمان سے تو یہ امید ہے کہ وہ قیامت میں معاف کر دے اور کافر سے تو یہ بھی امید نہیں۔ دوسرے اگر معاف نہ کیا تو خیر اپنی نیکیاں اپنے ہی بھائی کے پاس جائیں گی دشمن کے پاس تو نہ جائیں گی۔ خصوصاً میراث میں تو ایسی گڑبڑ ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ جس کے ہاتھ جو آگیا وہ اس نے دبا لیا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیوی ہر معاف کر دیتی ہے لیکن پھر بعد وفات ورثہ سے اختلاف کر کے وصول کر لیتی ہے بعض لوگ شرعی حیلے ایجاد کر کے ورثہ کو نہیں دینا چاہتے۔ چنانچہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ میری بہن اہل سنت والجماعت میں سے تھی اور اس کا شوہر شیعی تھا اب اس بہن کا انتقال ہو گیا ہے تو اس شوہر کو تو اُس کے ترکہ میں سے کچھ حصہ نہ ملنا چاہیے کیونکہ سنی عورت سے شیعی مرد کا نکاح درست نہیں ہوتا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ لکھا ہے۔ میں نے کہا کہ غیرت دار آج جانداد کے بچاؤ کے لئے شاہ صاحب کا فتویٰ نظر آگیا اور دستل برس سے جو بہن سے حرام کر لیا اُس وقت اُس فتوے پر عمل نہ کیا۔ اب تو میں یہ ہی کہوں گا کہ نکاح ہو گیا۔ اور میں نے کہا کہ ایمان سے بٹاؤ کہ اگر تمہاری بہن سے پہلے یہ شخص مرتا اور بہت سی جانداد چھوڑا کیا تب بھی تم یہ ہی کہتے کہ نکاح نہ ہوا تھا اس لئے میراث نہ ملنا چاہیے ہرگز بھی نہ کہتے۔ تو حیلے نکال نکال کر شریعت کو بدلتا چاہتے ہو صاحبو! یاد رکھو۔

زہسا دا زان قوم نباشی کہ فریبند حق را بہ سجود کی ونہی را بہ درویش
(ہرگز اس جماعت میں سے نہ بن جو حق تعالیٰ کو صرف سجدوں سے اور
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف درود پڑھ دینے سے محبت کا
اظہار کرتے ہیں اور کسی کام میں اطاعت نہیں کرتے)

لوگ اس وقت خدا تعالیٰ کو بھی پھسلانا چاہتے ہیں یَتَخَذُوا عُنُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ
امْتَنُوا وَمَا يَخْذَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ (دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو اور
وہ کسی کو بھی دھوکے میں نہیں ڈال سکتے خود ہی دھوکہ میں ہیں) انفس کہ بعض لوگوں
نے دین کو اغراضِ نفسانی کے لئے آڑ بنا لیا ہے حتیٰ کہ مشہور ہو گیا ہے کہ دیندار لوگ اپنے
مطلب کے مسئلے نکال لیتے ہیں۔ خدا کی قسم دینداروں کا تو یہ مذہب ہے کہ اگر ظاہر
گناہ کریں تو اس سے اچھا ہے کہ دین کے پرزے میں گناہ کریں۔ غرض میراث میں
یہ گڑ بڑ ہو رہی ہے حتیٰ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو میراث دینا نہیں چاہتا
حالانکہ میراث کا مسئلہ ایسا نازک ہے کہ ایک بزرگ اپنے دوست کی عیادت کو
گئے جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فوراً چراغ گل کر دیا اور فرمایا کہ اب اس چراغ
میں وارثین کا تیل ہے اور سب سے اجازت دشوار ہے۔ آج یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ
دینے میں بھی احتیاط نہیں کہ جہاں کوئی مرا فوراً اس کے کپڑے مسجد یا مدر سے
میں بھیج دیتے۔ حالانکہ جس وقت تک تقسیم نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ مشترک میں
نقصت ہے جو بدو ن سب کے اذن اور طیب خاطر کے جائز نہیں ہے اور اگر کوئی
ایک وارث دیدے گا تو شرعاً اُس کا اُس قدر حصہ مجموعہ حرکے سے کم ہو جائے گا
مگر لوگوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے جو جی میں آیا کر لیا ضربیت سے
کچھ بحث ہی نہیں وہ حالت ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (کیا تو نے اس شخص کو
دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے) اور پھر بعض اس کی بھی المیٰ کوشش کرتے
ہیں کہ اہوارِ نفسانیہ کو علماء سے جائز کرالیں میں نے اس کی ایک مثال میرٹھ میں بیان کی تھی کہ
علماء سے ہر بات کے جائز کرانے کی کوشش کرنا ایسا ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ ایک رئیس کی عادت

معتنی کہ وہ اکثر بے سرو پا پاتیں کہا کرتا تھا لوگ اس کو ہنسا کرتے تھے اس نے ایک شخص کو اس کام کے لئے نوکر رکھا کہ جو کچھ ہم کہا کریں اس کی تادیل کر دیا کرو۔ ایک مرتبہ اپنے فرمایا کہ آج ہم شکار کیلئے ہرن پر جویر کیا تو گولی اس کے کھڑے لگ کر پیشانی کو توڑتی ہوئی نکل گئی لوگ ہنسنے لگے خادم نے عرض کی حضور بجلے وہ ہرن اس وقت کھڑے سے پیشانی کھجلا رہا تھا۔ تو جیسے کام کے لئے اس رئیس نے نوکر کو انتخاب کیا تھا ویسا ہی کام آج ہمارے بھائی علما سے لینا چاہتے ہیں۔ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ کھلم کھلا گناہ کرے لیکن نا جائز کو جائز تو نہ بنائے مولانا فرماتے ہیں سہ

تا ہوا نہ تازہ دست ایمان تازہ نیست چوں ہوا جز قفل آں دروازہ نیست

رجب تک نفس کی خواہشات تازہ ہیں ایمان تازہ نہیں ہے۔ یہ خواہشات نفس

ایمان کے دروازہ کے لئے سب سے بڑا قفل ہے)

جب تک خواہش نفسانی کو مطلوب نہ کرو گے ایمان میں تازگی نہ آئے گی۔ مگر خواہش نفسانی کو کم کر کے کا یہ مطلب نہیں کہ کھانا پینا کم کر دیں اس وقت تو درویشوں کو بھی کھانا کم نہ کرنا چاہیے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خوب کھاؤ اور نفس سے خوب کام لو۔

۱۔ کہ مزدور خوش دل کند کار پیش۔ (جو مزدور مالک کو خوش ہوگا وہ زیادہ کام کرے گا) تو کھاؤ، پیو، کپڑا پہنو ہنسو بولو مگر حدود شرعیہ کی حفاظت ہر چیز میں رکھو۔ آمدنی آئے تو اس کو دیکھ لو کہ حرام طریقہ سے تو نہیں آئی۔ ریل میں سفر کرو تو دیکھ لو کہ اسباب اجازت قانون کے تو زیادہ نہیں ہے نیز ہم جو ریل میں بیٹھتے ہیں تو ہم نے شریعت کے موافق جگہ گھیری ہے یا زیادہ جگہ گھیری ہے۔ صاحبو! دین ریل میں بھی کچھری میں سب جگہ متھامے ساتھ ہے۔ رعایا کسی وقت قانون سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتی۔ سولے کے وقت دیکھ لو کہ پیر قبلہ کی طرف تو نہیں ہیں۔ بے نماز پڑھے نہ سو رہا اور اگر سونے لگاؤ اور خود جاگنے کی توقع نہ ہو تو کسی کو مقرر کردہ وہ تم کو نماز کے وقت جگا دے اور مصلحت دین کے ساتھ دنیوی مصالح کی بھی تمہارے لئے رعایت کی ہے چنانچہ یہ بھی قانون ہے کہ بے روک چھت پر

یہ سورہ جو پس شریعتِ محض گرائی کا نام نہیں ہے بلکہ اس نے تمہاری ہر طرح کی مصلحت کی رعایت کی ہے۔ غرض عملِ با شریعت یہ ہے کہ ہر حال میں خدا سے تعلق رکھو دنیا یا دین کا جو کام کرو حد و دے موافق کرو اسی کو کہتے ہیں لَا تُلَیْکُمْ اَمْوَالُکُمْ وَلَا اَوْلَادُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ مَا ذٰمَنْ یَّفْعَلْ ذٰلِکَ فَاٰیۡتُکُمْ هٰذَا لَمَّا یَسُوۡنَ ۝ (دیکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرتے ہیں وہ سراسر نقصان میں ہیں) آگے ایک عنوان سے اس کی تائید ہے کہ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰکُمْ یعنی خرچ کرو اس چیز سے کہ دیا ہم نے تم کو۔ اس عام میں ایک یہ خاص فرد بھی داخل ہے کہ تعلیم دین میں بھی اگر ضرورت ہو خرچ کرو اور اس فرد کو میں نے اس لئے بالخصوص بیان کیا یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ دین کو دنیا سے مقدم کرنا ضروری ہے لیکن دین کا مقدم کرنا دین کے علم پر موقوف ہے مگر اس جملہ سے کوئی یہ مطلب نہ سمجھ جائے کہ میں سب کو مولوی بنانا چاہتا ہوں۔ بلکہ جن علماء کی نسبت آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سب کو مولوی بنانا چاہتے ہیں وہ خود ہی سب کو مولوی بنانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ اس سے دو نقصان ہوں گے ایک تو یہ کہ تمام لوگ مولوی بن جائیں گے تو کھیتی اور تجارت سب برباد ہو جائے گی اور مجموعہ قوم پر معاش کی حفاظت کرنا فرض ہے اگر سب چھوڑ دیں اور اس سبب سے سب مرجائیں تو سب گنتگار ہوں گے تو واجب ہے کہ ایک جماعت کھیتی کے لئے رہے۔ ایک تجارت کے لئے اور ایک خدمتِ دین کے لئے جس کو لوگوں نے ارادیا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر سب مولوی بنے تو چونکہ اکثر طبائع میں حرص اور لالچ غالب ہے اور معاش سے بھی اکثر لوگ مستغنی نہیں ہوئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مولوی کہلائیں گے اور حرصِ دنیا میں دین کو تباہ کریں گے۔ اور دین کو ذریعہ تحصیلِ دنیا کا بنائیں گے ان کا تو یہ ضرر ہوگا اور دوسرے لوگ ان کو اس حالتِ ذلیل میں دیکھ کر دین کو بھی ذلیل سمجھنے لگیں گے دوسروں کا یہ ضرر ہوگا۔ سلف صالحین کا اس وجہ سے یہ معمول تھا کہ جو شخص امرا سے زیادہ ملتا تھا اس کو اپنے حلقہٴ درس میں شریک ہونے سے روک دیتے تھے غرض یہ کہ

مطلب نہیں ہے کہ سب کے سب اصطلاحی عالم نہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ کچھ لوگ اصطلاحی عالم ہوں اور کچھ لوگ متوسط درجہ تک پڑھ لیں۔ اور ان کو جو ضرورت پیش آتی جائے علماء کا طبع سے اس کے متعلق استفادہ کر لیں صاحبِ اس وقت دو پیسے میں کلکتے تک سے ہر بات دریافت ہو سکتی ہے دیکھئے اگر ایک ہفتہ میں چار مسئلے معلوم ہوں تو ایک ماہ میں کس قدر ہو جائیں۔ پھر ایک سال میں ان کی کتنی تعداد ہو جائے اور چند سال میں کیسا معتد بہ ذخیرہ اپنے پاس ہو جائے تو ان کے لئے جو پڑھے لکھے ہیں اور جو حرفِ شتا میں نہیں ہیں ان کے لئے یہ کیا جائے کہ کسی ایک شخص کو مقرر کیا جائے جو ان کو ہر ہفتہ مسائل سنایا کرے اور یہ نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار تو ضرور ہی کچھ مسائل سنایا کرے اور یہ لوگ اپنی عورتوں کو سنا دیا کریں مگر اس کے لئے ایک مرکز کی ضرورت ہوگی کہ وہ اُس کو اپنے ذمہ لے اور وہ کوئی عالم ہونا چاہئے اس کا کام یہ ہو کہ محض مسائل کا وعظ کیا کرے اس لئے میں نے اس وقت دَافِعُوا مَنَازِلَ فِتْنَتِکُمْ کو پڑھا کہ لوگ اس کی طرف توجہ اور تہمت کر کے ایک مولوی کو مناسب معاوضہ پر اس کام کے لئے رکھ لیں۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی حاصل ہوئی کہ یہاں یہ انتظام ہوا ہے۔ اس کی آسان تدبیر یہ ہے کہ روزانہ جب کھانا پکلتے بیٹھو تو آٹے کی ایک چٹکی نکال کر علیحدہ کسی برتن میں ڈال دیا کرو اسی طرح جب روپے کے پیسے لو تو اس میں سے ایک پیسہ نکال کر اس مد کے لئے رکھ دیا کرو اور اس میں بستی کے ہر ایک شخص کو شریک کرو۔ اور جب مدرسے کی صورت ہو جائے تو اس میں تین چیزوں کی ضرورت ہوگی ان کو جاری کرو ایک تو یہ کہ قرآن شریف کی تعلیم ہو جو لڑکے ناظرہ پڑھیں ان کے ساتھ تو یہ طرز رکھو کہ جب بیس پارے قرآن شریف کے پڑھ لیں تو ان کو مسائل کا کوئی اردو رسالہ شروع کر دیا جائے اور جو لڑکے حفظ پڑھیں ان کے ساتھ یہ طرز رکھو کہ جب تک قرآن شریف ختم نہ ہو جائے کسی دوسرے شغل میں نہ لگاؤ دوسرا کام یہ کہ ایک شخص کو ملازم رکھو کہ وہ عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھا دیا کرے تیسرا کام یہ کہ ایک واعظ مدرسہ میں رکھا جائے کہ وہ ہر ہفتہ وعظ کہائے اور قربِ جوامہ کے دیہات میں بھی وقتاً فوقتاً مسائل کی تعلیم دے

تو اس کی کوشش کرنا بھی اَنفَعُ اِیں داخل ہے اور دیکھئے خدا تعالیٰ نے مِمَّا رَزَقْنٰکُمْ
 فرما کر بتلادیا کہ ہم نے ہی تو دیا ہے پھر بختل کیوں کرتے ہو نیز لفظ مِّنْ تَبِیعِضِیہِ فرما کر یہ
 بھی تسلی فرمادی کہ ہم سارا مال نہیں مانگتے۔ آگے فرماتے ہیں مَرِثَ قَبْلِ اَنْ یَّتَاقَىٰ اَحَدٌ
 کُمُ الْمَوْتُ (اس سے پہلے کہ تمہیں موت آجائے) یہ وہ تعلیم ہے کہ اگر روزِ پندرہ بیس منٹ بھی
 اس کو سوچ لیں تو دنیا کی محبت بالکل جاتی رہے۔ یعنی یہ سوچ لیا کریں کہ ایک دن
 ہم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم سے ہر ہر بات کے متعلق ایک دن سوال ہوگا۔
 میرا ان عدل قائم کی جائے گی اگر ہماری نیکیاں غالب آگئیں تو فیہا درجہِ قمرِ جہنم
 ہے اور ہم ہیں اور وہاں یہ حالت ہوگی لَا یَمُوتُ فِیْہَا وَلَا یُحْیٰی رَنَہُ تو موت ہی ہو
 نہ زندگی، آگے فرماتے ہیں کہ اگر خرچ نہ کرو گے تو یہ کہو گے لَوْلَا اَخْرَجْنٰی اِلٰی
 اَجَلٍ قَرِیْبٍ فَاَهْتَدٰی وَ اَکُنُّ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (اگر مجھے تھوڑی سی مہلت
 دیدی جاتی تو میں خوب خیرات کرتا اور اچھے لوگوں میں سے ہو جاتا) دوسری آیت اس
 طلبِ مہلت کے جواب میں ہے کہ وَ کُنْ ذُوْ ذَرْوٰی ثُمَّ اِنَّا جَعَلْنٰہُ اَعْمٰیاً اَجَلْہَا یعنی جب موت کا
 وقت آجائے گا تو ہرگز مہلت نہ ملے گی اس کے بعد غفلت پر وعید ہے وَ اِنَّہٗ یُخٰیِرُ بَیْہَا
 تُعْمَلُوْنَ اَلْفَ خَبِیْرٍ فرمایا جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کو دل تک کی خبر ہے اس میں اشارہ اس
 طرف ہے کہ دین یہ ہے کہ باطن بھی درست کرو۔ حاصل یہ ہے کہ ان آیات میں ہم دُوبِ دُنِیَا کی مرضی
 جتنا یا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ ۵

غم میں خور کہ غم غم دین سست

ہم غمہا فرو تر از این سست

(دین کی فکر میں رہو کیونکہ اصل فکر دین ہی کی فکر ہے۔ اور تمام فکریں (اس سے کم درجہ کی ہیں)

خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ توفیقِ عمل بخشیں۔ ناظرینِ کرام سے التماس ہے کہ جامع و غلط
 (اور ناشر و غلط عبداللہ) کے لئے حُرینِ خاتمہ و حصولِ رضا باری تعالیٰ کی دعا فرمائیں۔ آمین۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رَأَاهُ الْبُخَارِيُّ)

دعوات عبدیت جلد چہارم

کا

نواں وعظ ملقب بہ

قطع المثنیٰ

منجملہ انشادات

حکیم الامتہ مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحبہا نوری

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر۔ محمد عبید اللہ المثنیٰ غفرلہ

مکتبہ حقانوی۔ دفتر الالبقاء

مسافر خانہ۔ بندہ روڈ کراچی
ایم۔ اے۔ جلیل روضی

دعوات عبدیت جلد چہارم کا

نواں وعظ ملقب بہ

قطع التمسنی

اَیْنُ	مَتٰی	کَیْفَ	مَاذَا	مَنْ مَبْتَطَا	اَلْمُسْتَعْمِلُونَ	اَشْتَكَتْ
کہاں ہوا	کہاں ہوا	کیسے ہوا	کیسے ہوا	سنا	معتدین کی تمنا	مفتحات
قصبہ	۱۰ اجادی	۳ گھنٹہ	ابھی بخیر ہوا	مولوی	تقریباً	عورتوں کا
کاندھلہ کان	الاول	کھڑے ہو کر	ناچیر ہونا	سید احمد رضا	۶ آدمی	جمع بھی تھا
مولوی سلیل	منزلہ		خدا کی بخیر	کھانوی		
صاحب	ہجری		کے سامنے	مرحوم		

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ وَنَسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُؤْمِنُ عَلَیْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ
 مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَعِیْثَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یُّهْدِیْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
 یُّضِلّْهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ
 اَنْ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ
 تَبَارَكَ وَتَعَالٰی - عَلٰی اَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ وَعَلٰی اَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا
 وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ (یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی

امر کو گواں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو اور یہ (بھی) ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں (باعثِ غریبی ہو اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم رپوراپور) نہیں جانتے یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مضمون جس کے حاضر رکھنے کی ہم کو ہر وقت ضرورت ہے ارشاد فرمایا ہے اور ایک بڑی غلطی کو جس میں ہم سخت مبتلا ہیں رفع فرمایا اور اس غلطی میں اکثر اہل علم اور عوام بڑوں اور چھوٹوں سبھی کو مبتلا ہے بلکہ اس کے غلطی ہونے کی طرف بھی التفات نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگوں کی فہرست اعمال میں بڑی بڑی باتیں تو شمار ہوتی ہیں مگر جن میں ذرا بھی غموض ہوتا ہے ان کی طرف التفات نہیں ہوتا جس کی وجہ قرآن مجید میں مدبرانہ کتنا ہے اور مسلمانوں میں ایک یہ بھی کمی ہے کہ وہ قرآن مجید کے اندر تدبیر نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم میں دو قسم کے لوگ ہیں عوام الناس اور خواص۔ سو عوام الناس تو ظاہر ہے کہ قرآن شریف کے الفاظ ہی کو پڑھتے ہیں اور گو یہ بھی بیکار نہیں بلکہ ایک درجہ میں یہ بھی مطلوب ہے۔ اور جو لوگ بدون فہم معانی تلاوت کرنے کو بیکار اور بے فائدہ قرار دیتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے ہم ان کے فائدہ کی شرح پوچھیں گے اگر وہ کہیں کہ فائدہ اس کا فہم معانی ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اس امر کی کیا دلیل ہے کہ فائدہ اسی میں منحصر ہے کہ قرآن شریف کو سمجھیں بلکہ جس طرح یہ ایک فائدہ ہے ایسا ہی ثواب بھی ایک فائدہ ہے مگر ثواب کو آج کل لوگ بہت ہی بے وقعتی سے زبان پر لاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ اگر کسی کی ہزار روئے کی تنخواہ ہو یا اس کی توقع ہو جو ثواب کے مقابلے میں محض بیچ ہے تو اس پر کیسا فخر کیا جاتا ہے اور ثواب کو جو کہ ہزار درجہ افضل ہے اس بے وقعتی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ خبر بھی ہے کہ تنخواہ کی کیا حقیقت ہے۔ تنخواہ کی حقیقت ہے کام کا عوض پس یہی حقیقت ثواب کی ہے پھر افسوس ہے کہ دنیا کا فانی عوض جو صد ہا کدورات کے ساتھ ہے اور جس میں ترقی کے بعد تنزل بھی ہو جاتا ہے چنانچہ پلشن میں ظاہر ہے اور پھر انقطاع ہو جاتا ہے چنانچہ موت میں ظاہر ہے۔ اس کو تو بایہ فخر سمجھا جائے اور خدا کے گھر کی تنخواہ جس میں سدا تزام اور پھر خلود۔ اس کو حقیر سمجھا جائے مآ قدر واللہ حق قدرہ رانہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جیسی کہ قدر کرنی چاہئے۔

نہیں ہے۔ جب دیکھو گے تو ہائے ہائے کر کے مرجاؤ گے۔ سمجھ لو جنت تو بڑی چیز ہے۔ انسان اپنی معمولی ضرورتوں سے تو مستغنی ہو ہی نہیں سکتا یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت شناسی میں غور کرنا چاہیے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا کر یہ دعا فرماتے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اٰطَعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ عَلٰی مَوْءِجٍ ذٰلِکَ مُسْتَغْنٰی عَنْہُ رَبَّنَا یعنی اس کھانے کو نہ ہم بھست کرتے ہیں اور نہ ہم اس سے مستغنی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی شخص افضل تو کیا کوئی برابر بھی نہیں آپ خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقبول اور کرمانا پینا بظاہر بہت ہی سرسری چیز مگر باوجود اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے استغنی نہیں کیونکہ جب تک زندہ ہیں دونوں وقت اس کے محتاج ہیں تو اس حدیث شریف سے یہ چلا کہ بندہ کسی وقت بھی مستغنی نہیں ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے صحت کی ضرورت نہیں یا بیوی کی ضرورت نہیں ہے یا کھانے کی ضرورت نہیں اور عجب نہیں کہ اسی وجہ سے دو اکو مسنون کیا گیا ہو یعنی اگر دو انہ جس کی جلے تب بھی مرض کی مدافعت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایسے بہت لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ دو ابالکل نہیں کرتے اور ان کو بھی شفا ہوتی ہے مگر باوجود اس کے پھر بھی جو دو اکو مسنون کیا گیا تو شاید اس میں یہ ہی مسلمات ہو کہ اس سے افتقار کا اظہار ہو۔ اور اسی کی بنا پر بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بھوک میں رہ رہ نہ لگے کسی نے کہا کیلے بچے ہو! کہ بھوک میں روتے ہو فرمایا تم کیا جانو مجھ کو بھوکا اسی لئے کیا ہے کہ میرا روتا دیکھیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے ایک شخص نے کہا کیسی طبیعت ہے، فرمایا کہ ابھی نہیں اس نے کہا کہ آپ ایسا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ سبحان اللہ خدا تعالیٰ تو مجھے بیمار کریں کہ میرا عجز ظاہر ہو اور میں اپنی بہادری ظاہر کروں، جب خدا نے بیماریاں کیا ہے تو کیوں نہ ظاہر کروں۔ ظاہر میں تو بہت تعجب کریں گے مگر جو حقیقت سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کہ رُش ان قصوں کی اظہار افتقار ہے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ علماء کی جب ران حقانی پر نظر ہے اور وہ ہر چیز کو ضروری محتاج الیہ سمجھتے ہیں تو اس کا ان پر کسب

احتمال ہے کہ وہ معاش کو ترک کرنے کی رائے دیں جیسا کہ ان کو بدنام کیا جاتا ہے اہل سبب اس بدنام کرنے کا یہ ہے کہ معتزین کو ان سے اختلاط کا اتفاق نہیں ہوا اور دھوری بات دور سے سن کر بدگمان ہو جاتے ہیں اس لئے ایسے لوگوں کی تشفی کا ایک سہل طریقہ ٹھوٹے دنوں سے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ جس شخص کو مقتدیان اسلام پر اعتراض ہوں وہ چالیس دن کسی مقتدا کے پاس صرف رہیں خصوصیت کے ساتھ کسی شبہ کے پیش کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی خود اختلاط ہی سے ان شاء اللہ قائلے اس مدت میں سب شبہات حل ہو جائیں گے اور اگر کوئی کہے کہ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تو لیجئے میں سمجھانے دیتا ہوں بات یہ ہے کہ جب پاس رہیگا تو وقتاً فوقتاً ان کے معاملات دیکھے گا ان سے قواعد دینیہ سے گا اسی سے شبہات خود بخود جاتے رہیں گے یہ تو ظاہر بینوں کے سمجھانے کی بات ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لوگ اہل نور ہیں ان کے قرب سے نورانیت آتی ہے اُس نور سے حقائق منکشف ہوتے ہیں پس اس انوکاس کی وہ حالت ہوتی ہے کہ نُورُ الْقَبْرِ مُسْتَقَامٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ (چاند کا نور سورج کے نور سے حاصل ہوا ہے) تو صاحب نور کے پاس ظلمت نہیں رہتی یعنی جب نور آتا ہے تو ظلمت بھاگ جاتی ہے غرض اہل نور کی صحبت میں یہ خاصہ ہے گو وہ جہ بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے بلکہ اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر طبیعت میں سلامتی ہو تو بدون اختلاط کے صرف ان کا دیکھنا ہی کشف حق کے لئے کافی ہو جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں ۷

اے نقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

(اے وہ ذات کہ تیری ملاقات ہی ہر سوال کا جواب ہے تیرے سامنے بغیر

حجت ہی کے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے)

بے قیل و قال کے معنی یہ ہیں کہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر اس درجہ کی سلامتی نہ ہو تو البتہ پھر چند روز کی صحبت کی بھی ضرورت ہے بشرطیکہ جبکہ ختم اللہ کی نوبت نہ آگئی ہو اور بھلا اللہ کسی مسلمان کی یہ حالت ہوتی بھی نہیں ورنہ وہ مسلمان ہی کیوں ہوتا غرض میں نے معتزین کے ایسے شبہات کا یہ عملی جواب بتویر کیا ہے۔ یعنی

اختلاط مع العلماء کیونکہ محض لسانی جواب سے اگر سکوت ہو جائے مگر شفا نہیں ہوتی۔ لیکن اس عملی جواب میں اتنی مشروط ضرورت ہے کہ نظر انکار کے ساتھ وہاں نہ رہے گو اعتقاد بھی نہ ہو بلکہ صرف یہ احتمال کافی ہے کہ شاید صحیح ہو اس کے بعد انصاف کے ساتھ غور سے کام لے میں وعدہ بلکہ خدا کے فضل پر بھروسہ کر کے دعوئے کرتا ہوں کہ کوئی بھی مرض اس قسم کا نہ رہے گا مگر آج کل لوگوں نے ہر چیز کا ست نکالنا شروع کر دیا ہے تو علماء کی تعلیم کا بھی جو کہ ترک معاشی کے متعلق ہے ست نکالنا ہے کہ یہ دنیا کو چھڑالتے ہیں اور محض غلط ست نکالنا ظاہر ہے کہ حاجت ایک ایسی چیز ہے کہ کسی وقت بھی اس سے استغناء کا دعویٰ نہیں ہو سکتا پس علماء جو کہ اس بات کا احساس کرتے ہیں کیا بچے ہیں کہ وہ حاجت کی چیزوں کے چھوڑنے کو کہیں گے البتہ اتنا اور کہتے ہیں کہ جب دنیا سے استغناء نہیں تو آخرت سے استغناء کیونکر کیا جاتا ہے غرض علماء پر یہ الزام کسی طرح صحیح نہیں لیکن اہل دنیا پر یہ الزام صحیح ہے کہ وہ جنت اور ثواب آخرت سے چھڑالتے ہیں جیسا ان کے حال اور قال سے ظاہر ہے کہ اس کی وقعت اُن کے قلب میں نہ خود ہے اور نہ اوروں کے دل میں پیدا ہونے دیتے ہیں چنانچہ جس عمل میں کوئی عاجل نفع نہ ہو محض ثواب ہی ہو کہتے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہے جس کے جواب میں تنخواہ کی مثال لایا ہوں کہ جس عمل پر تنخواہ ملے اس کو تو مفید سمجھتے ہیں تو بس ثواب بھی ایسی تنخواہ کا نام ہے جو ابد سے ابد لا باء تک بڑھے گی اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ الفاظ قرآن شریف کی تعلیم میں کوئی فائدہ نہیں اور قرآن شریف کی تعلیم میں گواہی بھی منافع ہیں مگر اس وقت ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں صرف ایک فائدہ یعنی ثواب بیان کر دیا ہے۔ اگرچہ وہ دوسرے فوائد بھی واجب الرفعایت ہیں لیکن ایک بتلا دینا بھی کافی ہے۔ غرض ثواب کے مطلوب ہونے میں کوئی شبہ نہیں لیکن صرف اس پر اکتفا بھی نہ کرنا چاہیے جیسا عوام نے اختیار کیا ہے بلکہ تدبر کا بھی اہتمام چاہیے کیونکہ اس ثواب کی تکمیل بھی جہی ہوتی ہے کہ اس پر عمل ہو اور عمل موقوف ہے سمجھنے پر بواسطہ یا بلا واسطہ اس لئے میں شکایت کرتا ہوں کہ اس وقت عوام الناس اور علماء سب میں اس باب میں تقریباً سہ کے عوام نے تو محض حرف پر ہٹ کر لینا کافی سمجھا اور اہل علم

محض لغت کی تحقیق کر لی چنانچہ تفصیل تفسیر کے وقت محض الفاظ قرآن شریف کا حل ہونا ہے باقی قرآن شریف کی جو اصل غرض تھی جو اس آیت شریف میں مذکور ہے :-

يَتَّبِعْ أَفْوَاجًا وَيَتَّبِعْ أَفْوَاجًا يُبَيِّنُ بَيِّنَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝۱۱۱ يَتَّبِعْ أَفْوَاجًا وَيَتَّبِعْ أَفْوَاجًا يُبَيِّنُ بَيِّنَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝۱۱۱
 کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل فہم نصیحت حاصل کریں (یعنی سمجھنا اور تدبیر کرنا کہ اصل مقصود تنزیل سے یہی ہے جس کو لام سے ذکر کیا ہے کسی کو اس پر نظر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں کھلی کھلی باتیں ہیں لیکن بعض اہل علم کو بھی نظر نہیں آتیں چنانچہ اس آیت شریف میں بھی ایک ضروری مسئلہ ہے جس کی طرف التفات نہیں ہوتا اس وقت اسی کو مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں فرماتے ہیں عَسَىٰ أَنْ تَكُنْ هَٰؤُلَاءِ شَيْئًا ۚ وَهُوَ خَيْرٌ لِّكَمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا ۚ وَهُوَ كَرِهٌ لِّكُمْ ۚ
 یعنی ممکن ہے تم کسی چیز کو بُرا سمجھو اور وہ تمہارے واسطے بہتر ہو اسی طرح ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لئے مضر ہو اور ممکن ہمارے اعتبار سے فرمایا یعنی تم اس بات کا احتمال رکھو آگے فرماتے ہیں ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر خیر و شر کا علم ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس ترجمے کے سننے سے معلوم ہوا ہوگا کہ یہ آیت ہمارے ایک مرض کی اصلاح کر رہی ہے جس کو ہم بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں یعنی تمسّی۔ ہماری نظر تو اس طرف جاتی نہیں لیکن آیت بتلا رہی ہے کہ ہم جو یہ کہا کرتے ہیں کہ یوں نہ ہوتا تو اچھا ہوتا اور یوں ہوتا تو اچھا ہوتا یہ سب ناپسندیدہ بات ہے اور یہاں سے غلطی کو نظر ہر فرما رہے ہیں کہ تم کو کیا خبر ممکن ہے کہ جس کو تم نے مضر سمجھا ہے وہ واقعہ میں تمہارے لئے نافع ہو اور جس کو تم نے نافع سمجھا ہے وہ واقعہ میں مضر ہو یہ تو محض احتمال عقلی کے طور پر فرمایا تھا۔ آگے فرماتے ہیں ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی شاید کسی کو یہ احتمال ہوتا کہ ممکن ہے وہی نافع ہو اس لئے فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے یعنی جو شخص خدا کا قائل ہوگا وہ صفتِ علم کا بھی قائل ہوگا۔ اور کمال اُس کا یہ۔ ہے کہ کوئی اس کے برابر علم میں نہ ہو تو اپنے علم کے اثبات سے استدلال کرتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے جو کہ واقعی نفع و ضرر کو جانتے ہیں

اس کو واقع فرمایا ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ وہ حکیم بھی ہیں تو اُن کا واقع کرنا دلیل اس کی ہے کہ یہی بہتر تھا تو دوسرا احتمال بالکل قطع ہو گیا اور معلوم ہوا کہ تمھاری رائے غلط ہے اگر اس میں مصلحت ہوتی تو خدا تعالیٰ اسی کو واقع فرماتے غرض اس آیت شریف کے تہجے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو ہماری ایک غلطی پر متنبہ فرمایا ہے اب دو باتیں دیکھنے کے قابل ہیں ایک یہ کہ آیا ہم میں یہ غلطی ہے یا نہیں سو اس کا ہم میں ہونا تو اس قدر ظاہر ہے کہ شاید کوئی قلب اس سے خالی ہو اور یہ اس قدر بڑھا ہے کہ نکو بینات سے گذر کر تشریعیات تک اس کی نوبت پہنچی ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ احکام دو قسم کے ہیں ایک احکام تشریعیہ جیسے نماز روزہ کا فرض ہونا پوری غضبِ جہوتِ تفاخرِ ریاء بخل کا حرام ہونا۔ دوسرے احکامِ نکو بینہ جس کو حوادث کہتے ہیں جیسے مرنے جینا تحوط طاعون یا اور کوئی دیا۔ مال کا ضائع ہو جانا آگ لگ جانا اور ان دونوں قسم کے امور کا مندر خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے تو ہم کو یہاں تک تہمتی کا ہیضہ ہوا ہے کہ دونوں قسموں کے متعلق تمنا میں کرتے ہیں یعنی جس طرح یہ کہتے ہیں کہ فلاں اور جیتا تو اچھا ہوتا۔ اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ روزہ فرض نہ ہوتا سود حرام نہ ہوتا تو خوب ہوتا فرق اتنا ہے کہ جو علم دین پر پڑھے لکھے ہیں وہ احکام تشریعیہ میں ایسی بے باکی نہیں کرتے اور جو آزاد و بے باک ہیں وہ دونوں میں ایسی تجویزیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان نے تو یہاں تک نوبت پہنچائی کہ مناد کے متعلق یہ رائے ظاہر کی اسلام میں اگر مناد نہ ہوتی تو اسلام کو خوب تر تھی ہوتی کیونکہ مناد سے اکثر لوگ گھبراتے ہیں لہذا باللہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو بھی رسالے دیتے ہیں لیکن اول تو آپ چیز ہی کیا ہیں دوسرے وہاں کثرتِ رائے پر کب عمل ہے کیا وہاں بھی سلطنتِ جمہوری ہے۔ میں تو ترقی کر کے کہتا ہوں کہ خود دنیا میں بھی سلطنتِ جمہوری کی شریعت میں کچھ اصل نہیں جیسا آج کل اس سیاسی غلطی میں مبتلا ہیں کہ شریعت سے حکومتِ جمہوری کو ثابت کرنا چاہتے اور علماء سے بھی اپنے خیال کی تائید کی درخواست کرتے ہیں کہ یہ بھی ہر نئی بات کو قرآن شریف سے ثابت کر دیں اور ایسے اہل علم کو

روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ دیوبند کے ایک تعلیم یافتہ ندوے میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ روشن خیال معلوم ہوتے ہیں، انھوں نے کہا کہ جس اصطلاح کے موافق آپ فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھ کو اُس روشن خیالی سے بچائے آج کل روشن خیالی کے یہ معنی ہیں کہ اُس کو کفر اور اسلام دونوں متطابق نظر آئیں۔ غرض علماء سے یہ فرمائش ہوتی ہے کہ جو ہمارے منہ سے نکلتا جائے تم اس کو شریعت سے ثابت کرتے چلے جاؤ۔ تو شریعت کو اپنی ہوائے نفسانی کے تابع کرنا چاہتے ہیں اس پر ایک مثال یاد آئی ہے کہ ایک شخص تھا اس کی عادت تھی کہ جس مجلس میں بیٹھتا تھا انگو باتیں دو دواز قیاس کیا کرتا تھا لوگ اس کو بناتے آخر اس نے محض اس کام کے لئے ایک لو کو رکھا کہ جو کچھ ہماری زبان سے نکلا کرے تم اس کو صحیح بنا دیا کرو۔ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ آج ہم جنگل گئے تو ایک ہرن ملا ہم نے جو گولی ماری تو وہ ہم کو توڑ کر سر کو پھوڑ کر نکل گئی۔ لوگ سنکر ہنسنے لگے خادم نے عرض کیا کہ حضور بجا ارشاد ہے وہ ہرن اُس وقت گھر سے سر کھجلا رہا تھا۔ سو ہمارے روشن دماغ احباب علماء سے ایسا ہی کام لینا چاہتے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ علماء کو ایسی نوکری کی ضرورت نہیں ہے ایسی لغویات کو کون بناتا پھرے ان ہی میں سے ایک بحث یہ بھی ہے۔ سلطنت کے جمہوری و شخصی ہونے کی ابھی ہم کو اس میں کلام نہیں کہ یہ مسئلہ واقع میں صحیح ہے یا غلط۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ یہ جو خیال ہے کہ جمہوری سلطنت شریعت ہی کی تعلیم ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سلطنت بھی جمہوری ہی تھی یہ کہاں تک صحیح ہے سو میں کہتا ہوں کہ بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ دلیل میں اَمْرٌ هُوَ شُرَؤْیَ یَنْفَعُ دَیَّارَ وَرُھُورَی الزَّمَر۔ کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھئے مشورہ کا حکم ہے اور جمہوری سلطنت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ مشورے سے ہوتی ہے لیکن ان مستدین کی وہ حالت ہے کہ حفظت مشیئتاً دَغَابَتْ عَنَدَ اَشْیَاءَ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم بڑے فلسفی ہیں مگر حقیقت میں کچھ نہیں سمجھتے صاحبو! جمہوری سلطنت محض مشورہ کا نام نہیں ہے بلکہ جمہوری سلطنت میں مشورہ کے خاص اصول بھی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اگر اختلاف ہو تو کثرتِ رائے پر فیصلہ ہو اور بادشاہ

اس کے خلاف ہرگز نہ کر سکے اور اگر بادشاہ سب کو جمع کر کے رائے لے مگر سب کے خلاف اپنی رائے پر عمل کرے تو وہ سلطنت شخصی ہوگی پس معلوم ہوا کہ محض مشورے سے سلطنت کا جمہوری ہونا لازم نہیں آتا اب اس کو ثابت کیا جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سلطنت میں کبھی یہ بات ہوئی ہو کہ کوئی ایک ہی واقعہ بتلا دے کہ خلیفہ مشورہ دینے کے بعد مجبور کیا گیا ہو واقع میں شریعت میں سلطنت شخصی ہی ثابت ہے چنانچہ میں اسی آیت شریف وَشَارَوْهُمْ فِي الْأَمْرِ سے سلطنت شخصی کو ثابت کرتا ہوں اگرچہ بظاہر یہ آیت شریف دونوں سے ساکت معلوم ہوتی ہے تقریر اثبات یہ ہے کہ اسی سے آگے فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (پس جب تو ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر) یہ جملہ صاف بتلا رہا ہے کہ شریعت میں سلطنت شخصی ہے کیونکہ مشورے کے بعد إِذَا عَزَمْتَ أَكْثَرُ مَعْلُومًا إِذَا عَزَمْتَ نہیں فرمایا بلکہ مدارِ کار محض آپ کے عزم پر رکھا کہ بعد مشورہ لینے کے جب آپ تنہا کسی بات کا عزم فرمائیں خواہ وہ سب کے مشورے کے موافق ہو یا مخالف تو خدا پر توکل کر کے اس کو کر لیجئے۔ اب بتلائیے کہ اس آیت شریف سے سلطنت شخصی ثابت ہوئی یا جمہوری اور اس سے بھی واضح یہ مسئلہ ایک دوسری آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ لَوْ أَنِ الْكَافِرُونَ يَسْتَأْذِنُونَ لَآذِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا السَّاعَةُ نَفْثَ الْوَسْوَاسِ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ لَمَنْ يَلْمِزُكَ أَسَدًا وَقَدْ اسْتَغْفَرَ لَكَ اللَّهُ تَوَدَّ هِيَ حَتَّى تَبْغُوا شَأْنَهُمْ فَأَذِنَ لَكُمْ فَمَنْ غَرَضْتُمْ لَهُمْ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ تَوَدَّ هِيَ حَتَّى تَبْغُوا شَأْنَهُمْ فَأَذِنَ لَكُمْ فَمَنْ غَرَضْتُمْ لَهُمْ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ تَوَدَّ هِيَ حَتَّى تَبْغُوا شَأْنَهُمْ فَأَذِنَ لَكُمْ

تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جو بہت اہم اور جامع ہو اور اتفاقاً وہاں جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں نہیں جاتے جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو جب یہ لوگ ایسے موقع پر اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے آپ سے اجازت چاہیں تو ان میں سے جس کے لئے آپ چاہیں اجازت دیدیا کریں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے

میں تو کہاں محتمل ہے یہ سلطنتِ جمہوری کا مسئلہ ایک جملہ معترضہ تھا اصلی مضمون یہ تھا کہ خدا کے ہاں کوئی دخل نہیں دے سکتا تو اب آپ کو کیا منصب ہے کہ نماز میں رائے دیں۔ یہ تو نماز میں تھا۔ ایک صاحب نے روزہ میں یہ رائے دی کہ روزہ اگر فردی میں ہوتا تو اچھا ہوتا کہ آسانی ہوتی حالانکہ اس عقلمند نے یہ نہ سوچا کہ روزہ صرف اس کے لئے تو نہیں کہ اس کی آسانی دیکھ لیتے وہ تو تمام روئے زمین کے لئے ہے کیا ساری دنیا میں فردی کے مہینے میں یہی حالت رہتی ہے جو کہ یہاں رہتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو واقعات کی خبر نہیں مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ خود کو جسے گنبد میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کو اتنا واقعہ معلوم نہیں کہ فردی میں مختلف اقالیم میں کیا حالت ہوتی ہے اور اگر معلوم ہے تو اور بھی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ باوجود اطلاع کے پھر ایسی بیہودہ رائے دیتے ہیں ۷

فَإِنْ كُنْتَ لَا تَذَرُنِي فَيَلَاكِ مُصِيبَةٌ

وَإِنْ كُنْتَ تَذَرُنِي فَأَلْمُصِيبَةُ أَغْظَا

اگر تو نہیں جانتا ہے تو یہ خود ایک مصیبت ہے اور اگر جانتا ہے تو یہ مصیبت اس سے بھی بڑھ کر ہے

کیا خوبصورت تجویز ہے کہ صرف آپ اور آپ کے چند بھائی تو آرام میں رہیں اور ساری دنیا مصیبت میں رہے بخلاف اس حالت موجودہ کے کہ رمضان المبارک کا قمری مہینہ ہو کہ ہر مقام پر اس میں کبھی سردی کبھی گرمی کبھی بڑا دن کبھی چھوٹا دن تو اس میں کبھی کسی اقلیم کی رعایت ہے اور کبھی کسی دوسری کی ہے جس سے سب مساوی ہو گئے تو حکمت کی بات یہ ہے یا وہ ہے۔

علیٰ ہذا قرطانی کے متعلق یہ رائے دی جاتی ہے کہ اس زمانہ میں چونکہ روپیہ پیسہ نہیں تھا اور مواشی ان لوگوں کے پاس بکثرت ہوتے تھے اس لئے صدقہ کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا تھا کہ ذبح کرو اور تقسیم کرو اور اب چونکہ روپیہ بکثرت موجود ہے اور نقد سے صدقہ کر سکتے ہیں اس لئے اب اس وحشی طاعت کو چھوڑ دینا چاہیے نعوذ باللہ منہم ایک صاحب

لندن سے بیٹھ ہوئے اپنے دستِ مبارک سے یہ رائے خط میں لکھ رہے ہیں ان حضرات سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس سے کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں اگر نہیں تو یاد رکھیں کہ إِنَّ الْفَلَکَ لَا یُعْزِیْ مَنْ الْحَیْثُ شَئِنَا دِخَالِی بَاتِیں کسی درجہ میں بھی حق کے مقابلہ میں مفید نہیں ہو سکتیں آگے ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اس رائے کے خلاف پر خود دلیل قائم ہے یہ دیکھئے کہ قربانی میں طاعت مقصودہ اراقہ دم ہے یا مساکین کو کھلانا سو یہ امر ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص ذبح کر کے سارا گوشت خود کھا جائے اور ایک بوٹی بھی کسی کو نہ دے تب بھی اس کو پورا ثواب قربانی کا ملے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ مقصود اراقہ دم ہے نہ کہ کھلانا جیسا اس ذی رائے نے دعویٰ کیا۔ رہی یہ بات کہ اراقہ دم کیوں مقصود ہوا سو اس کی لم کی اطلاع ہم کو ہونا ضروری نہیں نہ ہمارا دعوئے ہے کہ ہم جانتے ہیں پھر یہ کہ اگر نفع ہی پہنچانا ہوتا تو زندہ بھی تو دیا جاسکتا تھا تو جس زمانے میں یہ حکم ہوا تھا اس وقت مسلم دینے کی کیوں اجازت نہ ہوئی بلکہ مسلم کی قیمت تو زیادہ اٹھتی ہے پس معلوم ہوا کہ محض اراقہ دم ہی مقصود ہے۔ غرض اسی طرح ہر چیز کے درمیان میں کم و بیش تمغی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سود میں بھی اول تو یہی تمنا ہوئی کہ کاش سود حلال ہوتا مگر اب اس پر تو قدرت نہیں رہی اس لئے دوسری تمغی یہ ہوئی کہ کاش علماء کچھ تادیل وغیرہ کر دیں چنانچہ جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو خود ہی اس میں اصلاح شروع کر دی میں نے ایک مطبوعہ رسالے میں خود دیکھا ہے ایک صاحب نے فرمایا ہے کہ سود حلال ہے۔ اور یہ جو قرآن شریف میں ربو کا حرام ہونا آیا ہے۔ یہ لفظ رباً بضم الراء ہے جو ربودن سے مشتق ہے یعنی غصب اور لوٹ یہ حرام ہے نہ کہ سود۔ اور مولویوں نے اپنی رائے سے اعراب لگا دیئے خدا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور علماء سلف رحمہم اللہ کو کہ انھوں نے رسم خط کو محفوظ و باقی رکھنے کو واجب فرمایا پس اگر یہ لفظ ربودن سے ہوتا تو رسم خط میں کیوں ہوتا فارسی لفظ ہے اور فارسی میں بھی ربوا اس معنی مصدری میں آتا ہی نہیں تو دیکھئے کہاں تک ان لوگوں کی نوبت پہنچ گئی اور اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں کہ احکام فرعیہ بلکہ اصولیہ میں اول ایک تمنا تئیر

کلمات کا کس کو سنانا مقصود ہے اگر مخلوق کو سنانا ہے تو محض بیکار ہے کیونکہ ان کے سنانے سے کیا کام چلے گا جو بات ان کے اختیار میں ہو وہ ان کو سناؤ یا فی مارنا جلانا یہ تو خدا تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اس لئے مخلوق تو مخاطب نہیں پھر سوائے خالق کے اور کون مخاطب ہے کیونکہ یہ سب ان کی ہی قدرت میں ہے تو گویا یہ شخص خدا تعالیٰ کو رائے دیتا ہے کہ اس وقت کا مرنا تو کچھ نامناسب سی بات ہوئی اب غور کیجئے کہ اس گستاخی کا کیا درجہ ہے۔ علیٰ ہذا بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ابھی تو اس کی عمر مرنے کی نہ تھی۔ صاحبو! اگر اس کی تاویل نہ کی جائے تو دیکھئے کہ آیت قرآنی کے کس قدر خلاف ہے فرماتے ہیں قَدْ أَجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْضُونَ (جب ان کی موت کا وقت آجاتا ہے تو وہ ایک گھنٹی کی دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی کر سکتے ہیں) اور اگر تاویل کی جائے تو وہ تاویل یہی ہو سکتی ہے کہ اس عمر میں مرنے بے محل ہوا تو گویا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نامناسب کام کیا۔ نعوذ باللہ یہ وہی اعتراض ہے جو کہ شیطان نے کیا تھا۔ اور اس کی بدولت کافر ہوا۔

کیونکہ شیطان صرف سجدہ نہ کرنے سے کافر نہیں ہوا بلکہ اس سجدہ کو خلاف حکمت بتلانے سے جیسا اس کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے۔ اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے) جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں ان کے افضل ہوں اور افضل کو مفضل کی اطاعت خلاف حکمت ہے تو یہی حاصل ہوا اس شخص کے قول کا پس اگر یہی معنی ہیں تو یہ بعینہ وہی ہوا جو شیطان نے کہا تھا اور بعض لوگ اس سب سے بڑھ کر یہ غضب کرتے ہیں کہ ایک نے تو بعنوان بالا افسوس کا اظہار کیا دوسرے صاحب اس کی تائید میں گلفشانی کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کی ذات بڑی بے پروا ہے ذرا سمجھ سے کام لیا جائے تو اس موقع پر بے پروا کہنے کے معنی بھروسہ اس کے اور کیا ہو سکتے ہیں کہ وہ موقع بے موقع کو نہیں دیکھتے غایت بے پروائی کے سبب جو چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں تو اس حساب سے تو خدا تعالیٰ نعوذ باللہ گویا ان نیاؤں کو نگہ کارا ہے ان نیاؤں کے معنی بے انصافی کے ہیں۔ اُن حرف نفی ہے اور نیاؤں انصاف کو کہتے ہیں یعنی شہرتا انصافی

کا حاکم۔

ایک مرتبہ ایک گرو اور ایک چیلہ کا وہاں گذر ہوا نیا شہر تھا حالات دریافت کئے
 بھاؤ بھی مختلف اجناس کا پوچھا تو سب سولہ سیر گرو نے کہا یہاں ادنیٰ اعلیٰ سب
 برابر ہیں۔ یہاں رہنا ٹھیک نہیں، چیلہ نے کہا خوب گھی شکر کھائیں گے موٹے ہوں گے۔
 غرض وہاں رہ پڑے۔ ایک روز بطریق سیر پھرتے پھرتے راجہ کی کچہری کی طرف جانکے
 دیکھا ایک مجمع ہے اور ایک مقدمہ پیش ہے۔ مقدمہ یہ ہے کہ ایک چور ایک مہاجن پر
 دعویٰ کرتا ہے کہ میں اور میرا ایک رفیق جس کی لاش سامنے پڑی تھی اس کے گھر چوری
 کرنے گئے نقب دیا نقب کے اندر میرا رفیق گھستا تھا کہ دیوار اوپر سے آ رہی اب مجھ کو
 خون کا بدلہ خون ملنا چاہیے۔ راجہ صاحب نے فرمایا کیوں؟ کہا ایسی دیوار کیوں بنائی
 تھی۔ مہاجن نے کہا کہ یہ تو معمار کی خطا ہے معمار بلا یا گیا اس نے مزدور کا نام لے دیا
 جس نے ایسا خراب گار دیا۔ مزدور بلا یا گیا اس نے کہا سقے نے زیادہ پانی چھوڑا
 تھا وہ بلا یا گیا اس نے کہا سرکاری ہاتھی بھا ہوا آتا تھا ڈر کر مشک کا منہ زیادہ کھل گیا
 فیلیان کو بلا یا اس نے کہا ایک عورت پانزیب پہنے سامنے سے گذری ہاتھی بھڑک گیا
 عورت حاضر کی گئی اس نے کہا یہ سنار کی خطا ہے اس نے باہر ڈال دیا۔ سنار بلا یا گیا
 وہ کوئی بات نہ بنا سکا آخر اس کے لئے پھانسی کا حکم ہوا جب پھانسی پر چڑھ لے گئے
 اطلاع کی گئی کہ سنار دبلا ہے اور پھانسی کا حلقہ فراخ ہے حکم ہوا کہ اچھا کسی موٹے کو پکڑ کر
 پھانسی دیدو۔ اتنے موٹے میاں چیلے ملے جنہوں نے خوب گھی شکر کھایا تھا یہ پکڑے گئے
 اب تو بڑے گھبرائے اور گرو سے کہا کسی طرح بچاؤ تو یہاں سے بھاگیں گرو کو رحم آیا اور
 یہ ترکیب کی کہ افسرانِ فوجداری سے التجا کرنا شروع کی کہ مجھ کو پھانسی دیدو اس پر سب کو
 تعجب ہوا راجہ کو خبر پہنچائی ان سے وجہ پوچھی تو گرو نے کہا کہ یہ ساعت ایسی ہے کہ اس
 میں جس کو پھانسی ہو وہ سیدھا سیکنڈ رہندوؤں کی جنت میں جا دے۔ راجہ نے کہا تو
 بس مجھ کو پھانسی دیدو۔ آخر اس راجہ سے اس طرح زمین پاک ہوئی۔ یہ ایک قصہ ہے
 ان نیاؤں کا کیا ہمارے بھائی بند خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی لکھو ڈالو ایسا ہی اعتقاد

رہ سکتے ہیں کہ ان کے کام نعوذ باللہ بے عمل ہوتے ہیں مثلاً ابھی موقع نہ تھا اور بار دیا۔ غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمتِ قلب میں نہیں جو منہ میں آیا بک دیا۔ صاحبِ اوہ بے پروا ہے مگر اس کے بے پروا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی اس کی عبادت نہ کرے تو اس کا کوئی ضرر نہیں اور اگر کرے تو اس کا کوئی نفع نہیں تو حاصل اس کا یہ ہوا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور یہ معنی ہرگز نہیں کہ نعوذ باللہ وہ بیرحم ہے اور مصلحت نہیں دیکھتا بلکہ سمجھ کر بیٹھتا ہے (نعوذ باللہ منہ) صاحبِ اوہ عقیدہ نہایت گمراہی کا ہے اور دلیل اس معنی کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے مَنْ جَاهَدْنَا فَاِنَّمَا جَاهِدْ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔

(جو شخص کو شمش کرے وہ اپنے لئے کوشش و سعی کرتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کا محتاج نہیں) دوسری جگہ فرماتے ہیں اِنْ تَكْفُرُوا قَاتِلْهُمْ اِنَّهُمْ كُفَرٌ (اگر تم کفر کرو گے تو خدا تم سے بے پروا ہے) تو خدا تعالیٰ نے اپنے غنی ہونے کو طاعت اور معصیت کے ساتھ ذکر فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو نہ کسی کی طاعت کی ضرورت ہے اور نہ معصیت سے اس کو ضرر ہے کیونکہ اس کی سلطنت کسی کی اطاعت پر موقوف نہیں۔

۷۔ کہ ملکش قدیمست و ذاتش غنی۔ (اس کی سلطنت ہمیشہ سے ہے اور اس کی ذات کسی کی محتاج نہیں) اور ارشاد ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ یعنی خدا تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اور تم اس کے محتاج ہو۔ تو بے پروا کے معنی بے انتظام کے بھی ہیں اور غیر محتاج کے بھی۔ لوگوں نے ظلم کیا کہ خدا تعالیٰ کو معنی اول کے اعتبار سے بے پروا کہنے لگے۔ جیسا کہ قرینہ مقام استعمال سے معلوم ہوتا ہے۔ غرض ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعاتِ ملکوتیہ میں بھی تجویزیں لگاتے ہیں اور یہ مرضِ سخت عام ہو گیا ہے اس کے تو بکرنا چاہیے اور ہم بے وقوفوں کے ساتھ تو ان حماقتوں پر حاکم کا برتاؤ کیا جاتا ہے باقی جن کی بڑی شان ہے ان کے کلام میں تو اگر ذرا اس کا مشبہ بھی ہو جائے تو ان کی گوشمالی کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کہا کہ آج کیا موقع پر بارش ہوئی ہے فوراً عتاب ہوا کہ ادبِ موقع کب ہوئی تھی جو موقع کے ہونے میں آج کی تخصیص کرتا ہے بن کر ٹھہرا گئے۔ تو دیکھئے حالانکہ یہ مداح تھی مگر اس میں چونکہ ایک

اعتراف ایہاں تھا عتاب ہو گیا اگرچہ با متلزام بعید ہی۔ صاحبو! وہ خدا ہے کوئی برا بکا دوست نہیں وہ سلطان السلاطین ہے مگر خدا جانے کس نے مشہور کر دیا ہے کہ
 عذرِ با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار

(خدا کے ساتھ دیوانے بنے رہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوشیار) اگر اس کے سہی معنی ہیں جو کہ متناظر ہیں تب تو محض مہل بات ہے اور اگر اس میں کوئی مناسب تاویل کی جائے تو خیر اور وہ تاویل یہ ہے کہ غلبہٴ حال میں کچھ کلمات خدا کے معاملے میں بھل جائیں تو وہ معاف ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہرگز ایسا نہ ہونا چاہیے اور اگر تاویل نہ کی جائے تو سمجھ لیا جائے کہ یہ

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہمسہ آفاق زد
 (بے ادب آدمی کی برائی تنہا خود اس کو نقصان نہیں پہنچا بلکہ اس کی آگ ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے)

بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو تو کہیں بھی آگ لگی نظر نہیں آتی تو اس کے جواب میں کہتے کہ
 آتشے گمراہ تادمت ایں دود چسیت جاں سہ گشت و رواں مرد و دھسیت
 (آگ تجھ تک نہیں پہنچتی ہے تو یہ دھواں کہاں سے آگیا بدن تک سیاہ ہو گیا اور بال تک جل گئے یہ سب آخر کیوں ہے)

پس مقامِ ادب ہے احتیاطِ سخت لازم ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس قسم کے کلمات کہتے ہیں واقعہ میں رائے نگلتے ہیں تو خدا تعالیٰ نے اس آیت میں ان سب کی جرہ کاٹ دی اور لفظ شکیئاً اس آیت میں عام ہے امورِ شرعیہ اور امورِ تکوینیہ سب کو کیونکہ اس سے اوپر ارشاد ہے کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُنُفًا لَّكُمْ (تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور تم اس کو ناپسند کر رہے ہو) لہذا کی ضمیر یا تو قتال کی طرف راجع ہے جو کہ امرِ تکوین ہے یا کتبت قتال کی طرف جو کہ امرِ تشریعی ہے اور یا ترجیح بلا مرجع سے بچنے کے لئے عام کہا جائے دونوں کو اس طرح کہ مرجع قتال ہو یا عتبار وجود تشریعی اور تکوینی اور بہتر یہی ہے کہ عام کہا جائے

اور معنی عام کی تفسیل میں اس جملہ وعسی الخ کو کہا جائے اب اس کی اور کثیر الوقوع مثالیں عرض کر کے اس معنوں کو ختم کرتا ہوں۔ مثلاً جب تک پھل نہ آجائے بہار کا بیچنا حرام ہے بہت لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں کہ یہ جائز ہوتا تو اچھا ہوتا کہ مصلحت حاصل ہوتی لیکن غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مصلحت اسی میں ہے کہ یہ ممنوع ہو چنانچہ بعض اوقات جو پھل نہیں آتا تو خریداروں کو کس قدر خسارہ اٹھانا پڑتا ہے باقی اگر شہہ ہو کہ اس میں خریدار کی مصلحت محفوظ رہی مگر بائع کی مصلحت تو جاتی رہی تو اس کا جواب یہ ہے کہ منفعت عام مقدم ہوتی ہے منفعت خاص پر اور اسی طرح مضرت عام کا بمقابلہ مضرت خاص کے زیادہ لحاظ کیا جاتا ہے چنانچہ ہر سلطنت میں اس پر نظر کی جاتی ہے دیکھئے بعض مرتبہ حکام کی طرف سے اُمرود وغیرہ نوکرا کھانے کی ممانعت ہو جاتی ہے اور اس کی فروخت سے بھی روک دیا جاتا ہے حالانکہ فروخت کرنے بائع کی مصلحت ہے مگر چونکہ پچاس کا نقصان ہے اور فروخت نہ کرنے میں ان پچاس کی مصلحت تھی اس لئے یہاں مصلحت خاص کی کچھ پروا نہیں کی گئی اور پھر اس تجویز کو کوئی خلاف عقل نہیں کہتا پس اسی طرح یہ جو حکم ہوا کہ بیمار قبل پھلنے کے نہ بیجو اگر فرضاً اس میں کسی ایک کا نقصان بھی ہو تو عام مضرت کا تو استداد ہو گیا اور اول تو مضرت خاص بھی یقینی نہیں بلکہ پھل آنے کے بعد زیادہ دام ملنے کی امید ہے اور اگر کوئی کہے کہ دس برس سے تو مجھ کو نقصان کا تجربہ ہو رہا ہے تو خیرا خیر بات یہی ہے کہ بہت سے بہت ایک ہی کا تو نقصان ہوا لیکن اور خریداروں کو تو بچا لیا کہ اگر پھل کم آتا تو ان کا کتنا نقصان ہوتا تو اب ایک کی مصلحت کو دیکھا جائے یا پچاس کی مصلحت کو اور اگر اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو خود صورت یہ اس کو ناجائز بتلا رہی ہے کیونکہ معدوم کی بیع خود عقلاً ناجائز ہے خدا جلے ان مواقع پر عقل کہاں چلی جاتی ہے اور اگر بیع کو بدوں وجوہ بیع کے جائز رکھتے ہیں تو پھل آنے کی مدت تک اکل کو بھی بلا وجوہ ماکول کے جائز رکھیں اور یوں ہی بیٹھے ہوئے منہ چلایا کریں اور نور سے پریشان نہ کریں جو شخص بغیر ماکول کے فعل اکل واقع کر کے دکھلا دے گا میں اس کو بیع بلا مبیع کی اجازت دیدوں گا غرض عقل بھی اس کو

حرام ہی کہتی ہے تو اگر کوئی مصلحت بھی نہ ہو تب بھی یہ واجب الاحترار ہے کیونکہ محرماتِ عقلیہ سے ہے اب ایک عذر بار دیہ ہے کہ صاحب اس مدت تک کون انتظار کرے کیونکہ اگر بڑھنے تک انتظار کریں تو پھر باغوں کی خریداری ختم ہو جائے گی چنانچہ خریدار اس قدر نہیں ٹھہرتے۔ اس کا جواب میں صرف یہ دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کا یہی قانون ہو جائے جوابِ شریعت کا ہے تو اس وقت کیا کرو گے اور اگر اس پر بھی سمجھ میں نہ آئے تو میں پڑھوں گا قَبَائِلِ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ (اب اس کے بعد کوئی بات پر ایمان لاؤ گے) تو گو یا خدا کے حکم کی وہ وقعت بھی نہیں جو گورنمنٹ کے حکم کی ہے صاحبو! صرف دنیا ہی کما تا تو مقصود نہیں۔ دنیا کماؤ مگر خدا کو راضی رکھ کر اور اگر اس کی فکر نہیں ہے تو پھر حکام کو راضی رکھنے کی بھی فکر چھوڑ دو اور دیکھتی بھی شروع کر دو۔ فہمِ حکام کی ناراضی کی تو اتنی فکر اور خدا کی ناراضی کی پروا بھی نہ ہو کیا خدا تعالیٰ حاکم نہیں ہے۔ ان مضامین کو سن کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت نے آمدنی کے بہت سے صیغے بند کر دیئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے قوانین بھی معقول ہیں یا نہیں ظاہر ہے کہ ان کو تو معقول ہی کہو گے تو ان ہی قوانین میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ دیکھتی نا جائز ہے دیکھنے کے کتاب بڑا صیغہ تھا آمدنی کا اور اس کو حرام کر دیا اگر کہتے کہ اس سے مصلحت عام میں خلل ہوتا تھا اس لئے اس کو جرم قرار دیا تو میں کہتا ہوں کہ اسی طرح منوعاتِ شرعیہ کے ارتکاب سے بھی مصلحت عام میں خلل ہوتا ہے اس کا کسی قدر اد پر بیان بھی کیا گیا ہے۔ صاحبو! اصل بات یہ ہے کہ احکامِ شرعیہ کی قلب میں وقعت نہیں ورنہ اگر وقعت ہو تو خود بخود مصلحتیں سمجھ میں آنے لگیں پس مصالحِ احکام و اسرارِ الہیہ کو اگر دریافت کرنا چاہتے ہو تو ان کی وقعت دل میں رکھو اور ساتھ ساتھ عمل بھی شروع کر دو اور عمل میں خلوص پیدا کر دو اس کا اثر یہ ہوگا کہ حسبِ استعداد خود بخود اسرارِ منکشف ہوں گے اور اگر نہ بھی منکشف ہوں تو یہ تو معلوم ہے کہ خدا کا حکم ہے وجوبِ عمل کے لئے یہی کافی ہے دیکھئے اگر ہم لوگوں سے کہیں کہ یہ چار پائی فلاں جگہ سے اٹھا کر فلاں جگہ رکھ دو تو اس کو مصلحت دریافت

کرنے کی اجازت نہیں اور اگر وہ پوچھے بھی کہ حضور وہاں آدمی ہی کہاں ہے جس کے لئے چار پائی بھیجی جاتی ہے تو کہیں گے کہ احمق اول تو تو مصلحت پوچھنے والا کون ہوتا ہے پھر کیا مصلحت اس میں منحصر ہے کیا چار پائی بھیجنا اسی لئے ہوتا ہے کہ وہاں آدمی ہو بلکہ کبھی یہاں کی جگہ کا خالی کرنا بھی مقصود ہوتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کو اتنے جواب کا بھی استحقاق نہیں اور سمجھو کہ خدا کے علم کے ساتھ آپ کے علم کو اتنی بھی نسبت نہیں جو بچے کے علم کو آپ کے علم کے ساتھ ہے کیونکہ ایک نسبت متناہی کی متناہی کے ساتھ ہے دوسرے متناہی کی غیر متناہی کے ساتھ اور اس پر بھی باوجود مکہ بچہ نشتر سے ڈرتا ہے اور نشتر کو اپنے لئے تجویز نہیں کرتا۔ لیکن آپ اس کی اس تجویز کی ذرا پروا نہیں کرتے اور ضرورت کے وقت اس کے نشتر لگا دیتے ہیں صرف اسی لئے کہ اس کے علم کو آپ کے علم سے کوئی نسبت نہیں پس اسی طرح تمہارا خدا تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ تمہاری تجویزوں کی کیوں پروا کریں۔ اسی کو فرماتے ہیں عَلٰی اَنْ تَكْذِبُوْا شَيْئًا وَّ هُوَ خَبْرٌ لَّكُمْ۔ یہ مثال تو ہے حکم تشریعی کی۔ اب احکام تکوینیہ کی مثال لیجئے کہ بعض لوگ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں اور اس کی تمکایت کرتے ہیں مگر اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں ایک یہ کہ اس میں کبھی تو اجر ملتا ہے دوسرے یہ کہ بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں تیسرے یہ کہ بیماری سے اکثر اخلاق درست ہو جاتے ہیں بچہ و انکسار و پستی و نیستی یہ سب بیماری کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح منگیں قطع ہو جاتی ہیں تو ایسی حالت کا رہنا جس میں یہ مصلح ہوں واقع میں بہت بڑی رحمت ہے امنگوں کے قطع کرنے کا مطلوب ہونا ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِدٌ لِّمَلِكٍ (دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو گویا کہ تم مسافر ہو بلکہ اس طرح کہ راستے پر گم رہے ہو) دوسرے ممکن ہے کہ تندرستی میں کچھ گناہ ہو جائے بیماری میں اُس سے بچ گیا جیسا حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا تھا آخر حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں یہی حکمت بیان فرمائی کہ اَمَّا الْعَذَابُ فَكَانَ اَبُوْهُ مُوَحِّدًا فَخَشَيْنَا اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّ

کُفْرُ وہ لڑکا جو تھا تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہم اسی بات سے ڈرے کہ کہیں یہ لڑکا اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا نہ کر دے (تو سب کے حق میں یہی رحمت ہو کہ وہ مر گیا اس کے لئے تو اس واسطے کہ بچپن میں مبالغہ قول اکثر علماءِ نابجی ہوا اور ماں باپ کے لئے اس واسطے کہ اگر وہ زندہ رہتا اور کفر کرتا تو ان پر بھی اثر بڑھتا وہ بھی بچے۔ مولانا رحمہ اللہ نے اسی کو فرمایا ہے ۔

آلِ پسرِ راکشِ خضسہ بریدِ حلق سیرِ آنرا در نیسا بدیہِ حلق
 (اس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے مار ڈالا اور اس کا گلا کاٹ دیا اس کے
 مجید کو مخلوق نہیں پہنچ سکتی)

اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی بہرا اپنے بہرہ بن پر افسوس کرے اور یہ تمنا کرے کہ مجھ میں سننے کی قوت ہوتی تو کیا اچھا ہوتا لیکن اس کو کیا خبر ہے کہ اس وقت کیا حالت ہوتی ممکن ہے کہ وہ گانا بجانا سننے میں مشغول ہو جاتا غیبت مٹنا کرتا تو اس کے لئے کانوں کا نہ ہونا ہی خیر ہو گیا۔ علی ہذا آنکھوں کی بیماری کہ اس میں بھی ممکن ہے کہ آنکھیں ہونے کی صورت میں یہ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔ شیخ نے خوب فرمایا ہے ۔

آنکس کہ تو نگرت نمی گرداند او مصلحت تو بہت مرداند

(جس ذات نے تجھ کو مال دار نہیں بنایا وہ تیری مصلحت کو تجھ سے زیادہ جانتی ہے)

علی ہذا ہر چیز میں اسی قسم کی مصلح ہیں پس ضرور ہے کہ یہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ حکیم ہیں اور بڑے رحیم بھی ہیں اس لئے وہ جو کچھ مناسب ہو گا وہی کریں گے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا اس کو یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک روز جو سویا تو اس کو احتلام ہو گیا فوراً اٹھ کر غسل کیا اور سویا تو پھر احتلام ہوا بغرض ایک شب میں ستر بار احتلام ہوا اور ہر بار میں ایک نئی اجنبیہ عورت کو دیکھتا تھا اس کو خیال ہوا کہ شیطان کے اس قدر تسلط سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید میں مردود ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نہایت مغموم حاضر ہوا۔ آپ نے تہنیت فرما کر ارشاد فرمایا کہ خدا کا شکر کر دو مجھ کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ تمہاری قسمت میں ستر اجنبیہ عورتوں سے رتا کرنا لکھا ہے

میں نے خدا تعالیٰ نے بارگاہ میں دعا کی کہ اس کو اس سے بچاویے۔ خدا تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور اس کو بیداری سے خواب میں منتقل فرمایا کہ تقدیر ہی پوری ہوگی اور تم گنا سے محفوظ رہے اور یہاں تقدیر کے اس طرح بدلنے کے متعلق ایک مسئلہ بھی ہے مگر مجلس عام میں اس کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں کہ شاید سمجھ میں نہ آئے تو دیکھتے واقع میں تو یہ حالت رحمت تھی جو حضرت پر منکشف ہوگئی اور اس کے نزدیک عذاب تھا۔

ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آکر یہ عرض کیا کہ میں بیمار ہو گیا تھا اتنی مدت تک مجھ کو حرم کی نماز نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خواص سے فرمایا کہ عارف ان باتوں سے معذور نہیں ہوتا کیونکہ مقصود تو حق تعالیٰ کا قرب ہے اور جس طرح حالت اختیار میں حرم کی نماز قرب کا ایک طریق ہے اسی طرح قرب کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ بیمار ہو جائیں اور بیماری کا اجر ملے اور بحسب حدیث اس کے ساتھ ہی نماز کا بھی وہی اجر ملے جو تندرستی کی حالت میں حاضری حرم سے ملتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بندہ کو مولیٰ پر فرمائش کرنے کا حق نہیں کہ مجھ کو فلاں طریق سے قرب عنایت ہو دو ورنہ رستے ہی ایک پہونچنے کے ہیں جس طریق سے چاہے پہونچائے بندے کو کیا حق ہے کہ ایک طریق کو تجویز کرے۔ خوب کہا ہے۔

بدر دوصاف حرام حکم نیست دردمش کہ آچہ ساقی مارحنت عین الطافست
دیکھتے یہ نہ سوچنا چاہیے کہ شراب پیلی ہے یا صاف بس پی لینی چاہیے ہمارے ساقی
نے جو کچھ ہم کو دیا ہے وہی عین مصلحت ہے۔

اور

تو بندگی چو گدایاں بشرطِ مژ و مکن کہ خواجہ خود روش بند پرندی داند
تو فیروں کی طرح مزدوری کی شرط لگا کر عبادت مت کر چو آقا ہے وہ خود اپنے
غلاموں کی پرورش کے طریقہ کو جانتا ہے

۱۔ محقق حاصل اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات کی بعض قیود لوح محفوظ میں نہیں ہوتیں علم الہی میں ہوتی ہیں۔ پس جو لوح محفوظ منکشف ہوتی ہے اس کو وہ قید معلوم نہیں ہوتی وقوع کے وقت وہ اس کو تبدیل کرتا ہے ۱۲ منہ

اور

فکر خوددورانی خود در عالم زندگی نیست کفرست دریں مذہب خودبینی و خوددورانی
(عاشقی کے معاملہ میں اپنی فکر کرنا یا اپنی رائے پر چلنا درست نہیں ہے عشق کے مذہب
میں خود کو کچھ سمجھنا اور اپنی رائے پر چلنا کفر کے برابر ہے)

پس جس طرف سرکار لے جائیں بالکل خیر ہے

در طریقت ہر چہ پیش سا کنگدیند خیر است بر صراط مستقیم ایدل کسی گمراہ نیست
(درویشی کے راستے میں درویش کے سامنے جو مصیبت بھی آجائے اس کو بہتر ہی سمجھ
اے دل صراط مستقیم میں کوئی شخص کبھی گمراہ نہیں ہوا)

لیکن آید کہا ہے آرد نہیں کہا یعنی ایک تو آید ہوتا ہے اور وہ غیر اختیاری امور ہیں وہ
سب محمود ہیں اور ایک آرد اور وہ امور اختیاریہ ہیں ان میں بعض مذموم بھی ہیں اس
شعر میں اس کا ذکر نہیں اور اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا یعنی مثلاً اگر کوئی
شخص کہتے لگتا کہ ہم سود لیتے ہیں اور یہ بھی ہرچہ پیش آید میں داخل ہے تو اس میں بھی
خدا تعالیٰ کی مصلحت ہوگی۔ تو اس قاعدے سے اس شبہ کا جواب ہو گیا یعنی یہ حکم
خدائی افعال میں ہے ہمارے افعال میں نہیں پس ہمارے اختیاری افعال میں تو اچھے بُرے
دونوں ہوں گے اور خدا تعالیٰ کے جتنے افعال ہیں وہ سب رحمت محض ہیں مثلاً کسی غریب
کا مرجانا یا قحط ہونا یا طاعون ہونا اگر کوئی کہے قحط تو گناہوں سے آتا ہے علیٰ ہذا
طاعون بھی سو رحمت کیسے ہوا تو صاحبو! یہ بھی تو رحمت ہے کہ تم گناہوں سے صاف ہو گئے
اسی واسطے حدیث میں ہے کہ طاعون مومن کے لئے رحمت ہے کیونکہ اس سے تطہیر ہوگی حدیث میں ہے
کہ ہر بیماری سے گناہ پاک ہوتے ہیں بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی چیز رکھ کر بھول جائے تو اتنی
پریشانی سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں غرض ہر چیز جو ہمارے اختیار سے خارج ہو وہ ہمارے لئے
رحمت ہے۔ پھر ایک بات یہ سمجھو کہ ہم خدا کے ہیں یا اپنے ہیں ظاہر ہے کہ ہم خدا کے ہیں اسی واسطے
ارشاد ہے وَلَا تَقْنُتُوا أَنْفُسَكُمْ (مت قن کر واپنی جالوں کو) اگر ہم اپنے ہوتے تو ہم کو ہر تصرف
اپنے نفس میں جائز ہوتا تو کیا خدا تعالیٰ کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنی چیز میں جس طرح چاہے تصرف کرے

عقل کا فتویٰ تو یہی ہے اور اسی واسطے اللہ کی تعلیم فرمائی جس میں لاکھوں سال تک رہے جس کا مقصد یہ ہے۔ اگر بالفرض ان احکام میں کوئی مصلحت بھی نہ ہوتی تب بھی ہم کو اس پر اعتراض نہ ہونا چاہیے تھا چہ جائیکہ ہر مصیبت میں نفع اور مصلحت بھی ہے اور یہاں تک مصائب ظاہرہ کا ذکر تھا ان کے علاوہ ایک اور باطنی مصیبت ہے جو بعض ان خاص لوگوں کو پیش آتی ہے جو ذکر و غفل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجاہدہ کرتے ہیں مگر کوئی نفع ان کے خیال میں محسوس نہیں ہوتا مثلاً میلان الی الطاعنہ نہیں ہوتا ذوق و شوق نہیں ہوتا علیٰ ہذا جس سے وہ اس قدر تنگ آتے ہیں کہ اگر بے اختیاری کی حالت غالب ہوتی ہے تو اس قسم کے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں۔

خستگان را جو طلب باشد و قوت نہ بود مگر تو پیدا دکنی شرط مروت نہ بود
(دکڑ لوگوں میں جب کسی چیز کا شوق تو ہوتا ہے مگر قوت نہیں ہو تو ان پر زبردستی کرنی مروت کے خلاف ہے)

لیکن اختیار سے ایسا کہتا جائز نہیں اس آیت شریف سے اس کا بھی علاج سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے جس حالت کو تم مفید سمجھو وہ مفید نہ ہو حالاً یا کلاً اور بالعکس اسی کو فرماتے ہیں۔

چونکہ قبضی آیدت اسے راہ رو آں صلاح تست آئیں دل مشو
چونکہ قبض آمد تو در وی لمبط میں تازہ باش و چین میفلگن برج میں
(اے راستہ کے چلنے والے جب تجھے تنگی پیش آئے اس میں تیرے لئے بہترائی ہے نا امید مت ہو جب تجھے تنگی ہو تو اسی میں کشادگی کو تلاش کر خوش رہو اور پیشانی پر یل نہ آنے دے)

خلاصہ یہ کہ اس میں مصلحت ہوگی چنانچہ نمونے کے لئے ایک مصلحت تو میں بتلاتا ہوں نیز بعض اوقات جو لمبط میں حیرائی ہو جاتی ہے اس کو بھی بتلاتا ہوں وہ نفع تو قبض میں یہ ہے کہ اس وقت اپنا ناکارہ ہونا بالکل پیش نظر ہو جاتا ہے اور لمبط میں وہ ضرر یہ ہے کہ بعض اوقات نجیب پیدا ہو جاتا ہے کہ اب تو ولی ہو گئے تو اس صورت میں قبض منجی ہے اور لمبط مہلک

ہے تو قبض کا عطا ہونا گویا ایک ایسا کیفیت کا عطا ہونا ہے جو سببِ نجات ہے پس اس پر راضی ہونا چاہیے اسی کو فرماتے ہیں۔

باغبانِ گریخ روزے صحبتِ گلِ بایں
برحقائے خارِ ہجرانِ صبرِ بلبلِ بایں
(اسے باغبان اگر تو چند روز کے لئے پھول کے پاس رہنا چاہتا ہے تو بلبل کی طرح
جدا کی کمانوں کے ظلم پر صبر کرتے رہو)

لے دل اندر بند زلفش از پریشانی مثال
مرغِ زیرِ کجوں بدامِ افتد تکلِ بایں
(لے دل اس کی زلف کی قید میں رہ کر پریشانی سے مت رو۔ سمجھ دار پرندہ جب پھندے
میں پھنس جاتا ہے تو اس کو صبر و تکل سے کام لینا چاہیے)

تکلیہ بر تقویٰ و دانش اور طریقتِ کفریت
راہِ روگر صد ہزار و توکلِ بایں
(درویشی کے راستہ میں اپنی پرہیزگاری اور سمجھ پر بھروسہ کرنا کفر ہے لے راستہ کے
چلنے والے اگر چہ تو سنو کمال بھی رکھتا ہو پھر بھی اپنے کمال پر بھروسہ نہ کرنا صرف
اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا)

باقی یہ کہ قبض کی حالت میں لذت نہیں رہتی سولذت خود مطلوب نہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

فراق و وصل چہ باشد مٹا دوست طلب
کہ حیف باشد از و غیر او تمنائے
اجدائی اور ملاقات کا کچھ خیال مت کر محبوب کی خوشنودی تلاش کر وہ جس حالت میں بھی
راضی ہوا اسی کو پسند کر افسوس کا مقام ہے اگر اس کی ذات کے سوا دوسری چیز طلب کھائے

بعض کہتے ہیں کہ ذکر و مجاہدہ سے ہمارا میلان معصیت بھی دفع نہیں ہوتا اور اس کو معصیت
سمجھتے ہیں تو خوب سمجھ لو کہ اگر میلان کے ساتھ ہمت بھی گناہ سے بچنے کی ہو تو یہ بڑا بھلا
مجاہدہ ہے اور مجاہدہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے تو گویا زیادہ
خدا تعالیٰ کو ثواب زیادہ دنیا منظور ہوتا ہے سو یہ خدا کی رحمت ہے کہ اجر بڑھانے کے
واسطے یہ داعیہ پیدا کر دیا۔ غرض کام کئے جاؤ اور معصیت سے بچو اور اگر اتفاقاً معصیت
بھی ہو جائے تو اس کے بھی زیادہ پیچھے نہ پڑو بلکہ اس کا علاج کر کے آئندہ کو بچو جنابِ سول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا علاج استغفار کو فرمایا ہے بعض اوقات شیطان ساکت ہے

بڑا قبضہ کر لیتا ہے کہ شرم کے مارے تو بہ نہیں کرتا اور محروم رہ جاتا ہے سو صاحبِ جوگناہ سے محض مغموم ہونا کافی نہیں بلکہ استغفار کرنا چاہیے اور بعدِ توبہ خالصہ کے پھر اس کو قصدِ ایاد نہ کرے کہ بعض اوقات اس سے کیفیتِ مایوسی کی پیدا ہو کر آدمی معطل ہو جاتا ہے اور اگر بلا قصد یاد آئے تو پھر توبہ کیلئے اور توبہ میں ہر گناہ کو سوچنے اور فہرست گننے کی بھی ضرورت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغۃ استغفار میں خود اشارہ فرمایا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدْ كُنْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي (اے اللہ آپ میری مغفرت فرما دیجئے اس سے جو میں نے اب تک کیا یا آئندہ کروں اور جو کچھ میں نے چھپا کر کیا اور جو کچھ آپ میرے متعلق جانتے ہیں) اس میں نجل و مہم عذراں کو کافی قرار دیا۔ قربان جاسکے آپ کے کہ ہم کو کس قدر مضائق سے بچا لیا اور کسی آسان راہیں بتلائی ہیں لیکن اگر کوئی کام ہی نہ کئے تو کچھ علاج ہی نہیں ہے۔

گر نہ بیند بروز مشپرہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

(چنگا در گردن میں نہیں دیکھ سکتا تو اس میں آفتاب کا کیا قصور)

یہ استغفار کا ذکر استطراداً تھا۔ اہل مضمون یہ تھا کہ جو اپنے اختیارِ خارج پیش آئے اُس کو مصلحت سمجھے اور اس پر خدا کا شکر کیلئے خواہ بلائے ظاہری ہو خواہ بلائے باطنی ہو۔ یہ تھا بیانِ مرضِ نفی کا جس میں اہل سلوک بھی کہ و بیش مبتلا ہیں اسی کی ممانعت اس حدیث میں ہے کہ اِنِّیْ کُذِّیْتُ بِاللَّوْثَانِ یٰبَعِیْثُ عَمَلِ الشَّیْطَانِ ہم نے ہزاروں مرتبہ یہ آیت شریفہ پڑھی ہوگی لیکن آج جو بات اس سے سمجھ میں آئی وہ آج تک سمجھ میں نہ آئی تھی۔ الحمد للہ اور ایک بڑی رحمت اس کے ساتھ یہ فرمائی ہے کہ طبیعت انسانی کا بھی لحاظ فرمایا یعنی تمنا خود بخود طبیعت سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اُس کی تعدیل فرمادی ہے وہ یہ کہ دعا کو مشروع فرمادیا کہ اگر کسی چیز کی تمنا پیدا ہو تو سجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کو رلئے دو وہ ارمان اس طرح نکالو کہ دعا کر لیا کرو کہ تمنا سے وہ بہتر ہے کیونکہ تمنا کے معنی تو خدا کو رلئے دینا ہے کہ اس طرح کرنا مناسب تھا بخلاف دعا کے کہ وہ عرض ہے جنابِ باری میں اور ساتھ ہی اس پر رضائے ہے کہ اگر یہ اس طرح نہ ہوگا تو میں اسی کو مصلحت سمجھوں گا جو حاصل ہے مضمونِ عسیْ اَنْ نَّکُوْهُوَ اَلَا یَہْدِیْکَ اِلَیْہِمْ تَمَنّٰی تَمَنّٰی تَمَنّٰی کے ہم پلہ ہے اور عرض میں اس کے خلاف مثلاً جب بیمار ہو تو

صحت کی دعا کرو اسی طرح صبر کی دعا کرو تو اس سے غبار تو نکل جائے گا جو بات پسند آئے کہہ لے اور حسرت نہیں ہوگی جیسے تمہاری میں ہوتی ہے کیونکہ حسرت مافات پر ہوتی ہے اور مافات کی دعا جائز نہیں جیسے کوئی کہے کہ مجھے نبی کریمؐ کے اس کا انتقا اور فوت یقینی ہے تو ان میں دعا، تمہاری سے اچھی ہوئی اور حقیقت کے اعتبار سے اس سے یوں متغائر ہے کہ وہاں مشیت میں دخل دینا ہے اور یہاں چونکہ مشیت کا علم نہیں لہذا اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے بلکہ استدعا ہے اور ساتھ ہی مشیت پر برضا اور اس سے دونوں کا فرق بھی معلوم ہو گیا اور اگر حسرت کے مضمون مذکور پر یہ شبہ ہو کہ ہم مافات پر تمنا کریں گے بلکہ مستقبل پر تمنا کریں تو اس میں حسرت کیا ہوگی تو میں کہتا ہوں کہ پھر دعا ہی کیوں نہ کر وہ ایہام رانی سے بھی محفوظ رہا اور دعا کے مفید و مشروع ہونے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ واقعتاً کاغذی رہنا اور کشف نہ ہونا بہتر ہے کیونکہ پھر کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ خلاف کشف سوال کرنے سے مزور اندر سے جی کھٹکتا ہے۔ سبحان اللہ کیا رحمت ہے کہ اپنی ہر کلامی میں لذت بخشنے کے لئے واقعتاً کو مخفی رکھا پھر حیا ہے ہو یا نہ ہو لیکن برکات دعا تو حاصل ہو رہی یہ بات کہ اگر دعا کی اور مقصود حاصل نہ ہوا تو پھر کیا کرے یا جب تک حاصل نہ ہوا اس وقت تک کیا ہی کرے تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ دعا تو نہ چھوٹے لیکن جب تک وقوع نہ ہو صبر کرے بس صبر اور دعا دونوں رکھے اور یہ دعا بعد ظہور عدم اجابت رہنا بقضا کے بھی منافی نہیں کیونکہ وہ عدم اجابت جس وقت تک ظاہر ہوا ہے اس وقت تک کے لئے اسی عدم استجابہ پر راضی رہے اور جن اوقات کے متعلق علم استجابہ ثابت نہیں ہوا ان کے لئے پھر دعا کرتا رہے تو دونوں سلسلے برابر جاری رہیں غرض دعا کو بھی مشروع فرمایا جیسا دوسرے نصوص میں ہے اور تمہاری کو منع فرمایا جیسا اس آیت میں ہے عَسَىٰ اَنْ يُّخَوِّظَ اَشِدَّةً وَّهُوَ شَرٌّ لَّكَ الْخُلَافَہُ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں تکوینی یا تشریعی ان کے خلاف تمنا نہ کرے بلکہ ان پر صبر کرے اور جہول میں کوئی تمنا پیدا ہو جائے اس کے دعا کرتے رہے۔ میں نے اس وقت اس مضمون کو اس لئے زیادہ بیان کیا کہ یہاں ایک واقعہ ہو گیا ہے جس سے اکثر کے قلب پر اثر ہو گا اور اثر ہو تا تو بعید نہیں واقعہ میں بھی مثل نشر کے اثر ہو تا ہے دیکھو اگر نشر دکھاتے ہیں تو کھال میں کتنا اثر ہوتا ہے لیکن ہم کو اعتراض کا کوئی حق نہیں کیونکہ ہم کوئی رشتہ دار یا سرشتہ

عہ منشی خلیل الرحمن صاحب کاندھلوی تحصیلدار بھوپال کی وفات ہوئی تھی ۱۲ مہ

کہ حکمت کی تفتیش کریں باقی حکمتیں ہیں ضرور لیکن مصیبت ختم ہونے کا طریقہ یہیں کران حکمتوں کی تفتیش کی جائے بلکہ مصیبت کے ختم ہونے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اس کو سوچے نہیں اور تذکرہ نہ کرے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کئی کئی مہینے کے بعد بھی مصیبت زدہ کے پاس آکر برابر رنج و صدمہ کا تذکرہ کر کے اس کو تازہ کیا کرتے ہیں فقہار نے لکھا ہے کہ تین دن کے بعد تعزیت نہ کرے کیونکہ وہ واقع میں تعزیت ہی نہیں کیونکہ تعزیت کی حقیقت ہے تسلی دینا اور اس میں بجائے تسلی کے دلی آگ بھڑکتی ہے پس کا طریقہ تو یہی ہے کہ پھر ایسے قصوں کو یعنی ان واقعات کو قصداً یاد کرے البتہ مردے کو نفع پہنچانے کے لئے یاد کرے اور جو حقوق اس کے ذمہ ہیں وہ ادا کرے اس سے اس کو نفع ہوگا اور اپنے سکون کے لئے ذکر اللہ میں مشغول رہے کہ ذکر اللہ سے سکون ہوگا نیز مہتمم رہا رحمت رسانی اموات سے یہ ہے کہ اس کے اموال میں گڑ بڑ نہ کرو کیونکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اَعْمَالُ الْأَحْيَاءِ تُعْرِضُ عَلَى الْأَمْوَاتِ۔ تو اس کے متعلق خلاف شرع کام کرنے سے اس کو اذیت ہوگی اگر کوئی کہے کہ اس کی اذیت سے مجھ کو کیا تو میں کہوں گا کہ عذاب کی تم کو بھی تو تکلیف ہوگی نیز اگر عذاب بھی نہ ہوتا تب بھی خدا کی مرضی کی تو پر داکر ناضرور تھا غرض اس کا نفع اس میں ہے کہ اس طور سے اس کو یاد کرو اور اپنے سکون کے لئے ایک تدبیر یہ ہے کہ کسی کام میں لگے رہو کیونکہ بیکاری میں یہ سب قصے یاد آتے ہیں اگر دین کا کام ہو تو دنیا ہی کے کام میں لگ جاؤ مگر مباح کام ہو غرض غم کو ہلکا کرنا چاہیے ورنہ قضائے خداوندی سے تنگی ہوتی ہے پس اسی کے علاج کے لئے ارشاد ہے عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَهَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ (یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو اور یہ (بھی) ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں (باعث) خرابی ہو اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم (پورا پورا) نہیں جانتے۔)

اب میں ختم کرتا ہوں۔ اپنے (اور ناشر محمد عبداللہ) کے لئے بھی دعا تو فریق کیجئے اور اموات کے لئے بھی دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ مغفرت کرے (آمین)

برحمتک یا ارحم الراحمین

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي كُلَّيَّةً
(رواه البخاری)

دعواتِ عبدیت جلد چہارم

کا

دسواں وعظ مقلبہ

تیسیرُ الاصلاح

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی حسنا تھانوی

رحمۃ اللہ علیہ

ناشر محمد عبید المشان عظیم

مکتبہ تھانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ سندھ روڈ کراچی

ایم۔ اے۔ جلالہ روڈ

دعوات عبدیت جلد چہارم کا

دسوال وعظ ملقب بہ

تیسیر الاصلاح

أَيُّنَ	مَتَى	كَيْفَ	مَاذَا	مِنْ قَبِيضٍ	الْقُوعُونَ	أَشْتَاتٌ
سہاں ہوا	کب ہوا	کیسے ہوا	کیسے ہوا	سے ہوا	جمعین کے لئے	متفرقات
تھانہ بھون	۹ م، جمادی	۲ یا گھنٹہ	یہ طے کر	ترک معامی	مولوی	
مسجد	الاول		کاسب سے	سید احمد رضا		
جامع	مسجد ص		بہل طریقہ	مجموعہ تھانوی		

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

لِحَمْدِ اللَّهِ عَمَلُهُ وَتَسْتَعِينُهُ وَتَسْتَعْفِرُهُ رَأَوْ مِنْ رَبِّهِ وَتَمَوَّلُ عَلَيْهِمْ وَتَعُوذُ بِأَلْفِ مِنْ
 شُرُودِ أَنْفُسٍ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ
 لَهُ وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَتَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا
 مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ -
 ابْنِ أَبَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى . اَلَا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
 سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

رگمہ جوشک و معاصی سے) توبہ کرے اور ایمان (بھی) لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے رگدشتہ آگناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور جو شخص (جس معصیت سے) توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ بھی عذاب سے بچا رہے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے)

یہ دو آیتیں ہیں جن میں پہلی آیت اپنے سے پہلی آیت کی محتاج ہے مگر جو مضمون اس وقت مقصود ہے اس کے لئے چونکہ یہ بھی کافی ہے اس واسطے پہلی آیت کو جس میں مستثنیٰ منہ مذکور ہے تلاوت نہیں کیا گیا اور اس کی تلاوت کی ضرورت نہیں سمجھی اور محض مضمون استثناء اور اس کی تنہیم پر اکتفا کیا گیا۔ ان دونوں آیتوں میں سے اول آیت میں ایک بہت بڑے مرض کا ایک نہایت ہی سہل علاج فرمایا ہے۔ ہم میں امراض تو بہت ہی شدید ہیں اور اس لئے قاعدہ معتادہ کے موافق ان کے علاج بھی بہت ہی سخت ہونے چاہئیں تھے مگر یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ سخت سے سخت امراض کے نہایت سہل علاج تجویز فرمائے اور یہ بھی ایک امتیاز ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے شرائع اور دیگر طرق اصلاح سے کہ اس شریعت میں سخت امراض کے لئے بھی نہایت سہل علاج بتلائے گئے ہیں ورنہ تمام دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس درجہ کا مرض ہوتا ہے اسی درجہ کا علاج بھی کیا جاتا ہے اگر مرض سخت ہے تو اس کا علاج بھی سخت ہوگا اور مرض ہلکا ہے تو علاج بھی ہلکا ہوگا۔ غرض اس روحانی طب میں یہ امتیاز ہے کہ سخت امراض روحانی کا علاج بھی سہولیت سے کیا گیا ہے اور امراض روحانی سے مراد معاصی ہیں حدوداً یا بقسائر یعنی گناہ کا صادر ہونا یا اس کا باقی اور مستمر رہنا۔ حاصل یہ ہے کہ معصیت مرض ہے اور اس میں دو درجے ہیں ایک تو اس کا حدوث اور ایک اس کا بقار یعنی صدور کے بعد اس سے رجوع میسر نہ ہو تو اصل مرض معصیت ہوا اس کے مرض ہونے میں تطویلِ کلام کی ضرورت نہیں جس میں ایمان ہوگا وہ اس کو ضرور ہی تسلیم کرے گا کیونکہ مرض کی حقیقت ہے مزاج کا اعتدال سے خارج ہونا اور جس طرح ایک قسم اعتدال کی طبعی ہے اسی طرح ایک قسم اعتدال کی روحانی بھی ہے جس کو شریعت نے بتلایا ہے کہ انسان کو اس حالت پر رہنا چاہیے کہ اس میں فرط

ہوا اور نہ تفریط ہو یعنی غلو اور انہماک کو بھی جائز نہیں رکھا پس یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ دین میں مبالغہ کرنا مقصود ہے یہ بھی خلاف واقع ہے سو اس میں دو غلطیاں لوگوں کو واقع ہوئی ہیں بعض تو یہ سمجھے کہ عبادات میں خوب مبالغہ کرو جتنا میالغ ہوگا اچھا ہوگا اس کا ایک برائیتجہ تو یہ ہے کہ دین سے تو خوش و غفل پیدا ہوگا۔ دوسرا برا اثر بعض معتقدین پر یہ ہوگا کہ اس کو قبول کر کے ایسے مہمک ہوں گے کہ تمام دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر اور ترک تعلقات کر کے بیٹھ جائیں اگرچہ وہ تعلقات واجب ہی کیوں نہ ہوں جیسے بیوی بچوں وغیرہ کا اور اس کا نام رکھا ہے آزادی و تفرّد و تخرّج کہ ہم کو خدا کے سوا کسی سے غرض نہیں نہ بیوی سے نہ بچے سے اور اس کا ثمرہ آخر یہ ہوا کہ تو ہم حقوق واجبہ ضائع ہو گئے ان لوگوں نے یہ نہ سمجھا کہ آزادی اسی حد تک جائز ہے جہاں تک کہ شریعت نے اجازت دی ہے اور جہاں شریعت نے مقید کر دیا ہے وہاں مقید ہی رہنا چاہیے۔

جو تک برہنیت بہ بند و بستہ باش چوں کشاید چابک و برہنہ باش
(جب کی میخ سے بچھ باندھ دیا جائے تو اسی جگہ بندھا ہوا رہتا بہتر ہے اور جب کھول دیا جائے تو خوب چستی دی لاکھلا)

یعنی جب باندھ دیں بندھ جائے اور جب کھول دیں تو اچھلتا کودتا پھر دیکھے گھوٹے کی شایستگی ہی ہے کہ جب اس کو باندھ دیا جائے تو بندھا رہے اور جب کھول کر چلا جائے تو کھل کر چلے اور اگر وہ کھولنے پر بھی بندھ جائے یعنی چلے نہیں یا باندھنے کے بعد بھی اچھلے کو دے تو وہ شریک گھوڑا ہے پس اطاعت ہی ہے کہ باندھنے سے بندھ جائے اور کھولنے سے کھل جائے۔ اس وقت دنیا داروں نے تو بالکل اپنے گلے سے پٹا ہی نکال دیا ہے اور سید نے اپنے کو زادی میں ہی جکڑ لیا ہے سو یہ سخت غلطی ہے اور بہت لوگ اس میں مبتلا ہیں اور اس غلطی سے یا تو دین سے خوش پیدا ہوئے ہیں اور یا انہماک تو اصل سبب اس خوشی اور انہماک کا یہی ہے کہ مبالغہ کو مستحسن سمجھ اسی مبالغہ کی نسبت فرماتے ہیں يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ (اے ابن کتاب دین کے معاملات میں تم غلو اور زیادتی مت کرو) تو ہر چیز میں سخت ضرورت اعتدال کی ہے دنیا میں بھی اور دین میں بھی۔ اور جب معلوم ہوا کہ دین

میں اعتدال مقصود ہے تو جو اس اعتدال سے نکلے گا وہ مریض روحانی سمجھا جائے گا یہ تو حقیقت کے اعتبار سے تقریر ہے اور اثر کے اعتبار سے کہ معصیت اس طرح مرض ہے یہ ہے کہ مرض سے طبیعت مکدر ہوتی ہے! دھر معصیت میں بھی طبیعت مکدر ہوتی ہے اور اس سے پریشانی اور ضعف روحانی بڑھتا ہے اور صاحبِ معصیت ہر وقت پریشان اور افسردہ رہتا ہے اور یہ بات مشاہدہ کرنے کی ہے میں یہ قسم کہتا ہوں کہ عبادت کے بعد قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کو عابد محسوس کرتا ہے اور معصیت کے بعد قلب میں ایک ظلمت اور مکدر ہوتا ہے جس سے قلب بالکل پژمردہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو نمازی کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کو کس قدر رنج ہوتا ہے اور اگر اپنے وقت پر ادا ہو جائے تو کیسی فرحت ہوتی ہے خوب کہا ہے

بر دلِ سالک ہزاراں غم بود گم ز بارغِ دل حائلے کم بود
(درویش کے دل پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں اگر ان کے دل کے بارغ میں سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے)

دیکھئے اگر کسی کو نماز سے محبت ہو جائے تو گو اس کی حالت اہل اللہ کی سی نہ ہو لیکن پھر بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی ایک ہزار روپیہ بھی دے اور یہ کہے کہ تم ایک وقت کی نماز مت پڑھو تو قیامت تک نہ مانینگا بلکہ اگر ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اس شرط پر اس کو دی جائے اس پر بھی لات مارے گا تو اس شخص کو نماز میں آخر کوئی تشنگی تو ہے جس کی وجہ سے ہفت اقلیم کو بھی اس کی عرض میں بیچ بچھتا ہے وہ یہی روحانی فرحت ہے وہ جانتا ہے کہ نماز کو چھوڑنے سے یہ فرحت جاتی رہے گی اور قلب میں اس کی جگہ ایک کدورت اور ظلمت پیدا ہو جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ طاعت سے ایک نور پیدا ہوتا ہے اور معصیت سے ایک قسم کا مکدر ہونا ہے اور اس نور میں یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ قوت بخشتا ہے اور اسی طرح اس تکدر کا خاصہ ہے کہ وہ کم ہمت اور کسل مند کر دیتا ہے چنانچہ دیکھ لیجئے اگر وہ شخص قوت میں برابر ہوں مگر ان میں سے ایک متقی ہوا اور ایک غیر متقی تو ان دونوں کی حرکات میں غور کرنے سے یہ تفاوت نظر آئے گا کہ متقی سے جو کام

جنت کا ہو سکے گا وہ غیر متقی سے نہ ہو گا اور ہر کام میں جو بہت متقی سے ظاہر ہوگی وہ غیر متقی سے کبھی نہ ہو سکے گی اور یہی راز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باوجود اپنے ضعف جسمانی کے اپنے مقابل کفار پر باوجود ان کی قوت کے غالب آگئے حتیٰ کہ اہل فارس جن میں رستم جیسا شخص موجود تھا جو اپنے زمانہ کا بڑا زور آور سمجھا جاتا تھا ان کے مقابلے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے دہلے پتلے کمزور جب کام کا وقت آیا تو یہ کمزور قوی ثابت ہوئے اور وہ زور آور کمزور ثابت ہوئے تو یہ قوت اسی نور کی تھی جو عبادت کی وجہ سے ان کے قلب میں بلکہ رگ و پائیں سرایت کر گیا تھا اور یہی نور ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ عَقْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ لِحْيِيْ نُوْرًا وَفِيْ ذِرِّيْ نُوْرًا وَفِيْ نَحْوِيْ نُوْرًا وَفِيْ ثَوْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ عَمِيْقِيْ نُوْرًا وَفِيْ شِمَائِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا یعنی اے اللہ میرے قلب میں رگ و پتلے میں گوشت پوست میں خون میں نور پیدا کیجئے اور میرے نیچے اور اوپر اور داہنے اور بائیں نور پیدا کیجئے اور مجھ کو بھی نور کر دیجئے۔ حقیقت میں اطاعت اور عبادت سے ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اور عابد کو اس کا ادراک بھی ہوتا ہے اگرچہ ہم کو بوجہ اخبار صادق کے بلا ادراک بھی ایمان لانا چاہیے در اگر کوئی کہے کہ ہم کو تو کبھی نور محسوس نہیں ہوا تو میں کہوں گا کہ اس لئے نہیں محسوس ہوا نہ ابھی آپ لے وہ تقویٰ اختیار نہیں کیا جس سے نور پیدا ہوتا ہے ورنہ آپ دیکھتے کہ ایسا نور آپ کے قلب میں پیدا ہوتا ہے جس کے سامنے کسی قسم کا ضعف ہی نہیں رہتا اسی رو میں فرماتے ہیں كَذِبَتْ عَنِّيْ فِتْنَةٌ قَبِيْلَةٌ عَلِمَتْ فِتْنَةً كَثِيْرَةً يَّادُوْنَ اِلَيْهِ (اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر فتح پالیتی ہے) اور کسی کا قول ہے

ہر چند پیر و حسنہ و پس نا تو ان شدم ہر گز نظر بروی تو کردم جو ان شدم

میں اگرچہ بوڑھا ہو گیا لیکن جب تجھ پر نظر پڑتی ہے تو وہی جوانی کی قوت آ جاتی ہے محسوس اس کی تائید دیکھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی کیا حالت د جاتی ہے کہ اس کے کسی کام میں بھی اس کو تکان نہیں ہوتا پھر اگر کسی کو خدا تعالیٰ سے اس کے احکام سے محبت ہو جائے تو اس کی توبہ قلبی کا کیا تعجب ہے جیسا

سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں :-

عجب داری ادسا لکانِ طریق کہ باشند در بحر معنی غرق
(جو لوگ درویشی کے سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں کچھ سکر تعجب ہوگا
وہ ہمیشہ معنی کے دریا میں غرق رہتے ہیں)

مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

خود قوی تر میشود خسر کہن خاصہ آن خمرے کہ باشند من گدُن
(پرانی شراب خود بخود زیادہ قوی ہو جایا کرتی ہے یہ خصوصیت اس شراب کی
ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے)

یعنی بڑھاپے میں زد و گھٹنا نہیں بلکہ آونہ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی
ہی تیز ہو جاتی ہے تو اس لور سے باوجود ضعف جسمانی کے روحانی قوت بڑھتی جاتی ہے
لو معلوم ہو کہ ایک درجہ قوت اور صحت کا روحانی بھی ہے اور اس سے خروج کا نام مرض
ہے اور گناہ اسی خروج کا نام ہے اور اس میں بہت زیادہ تطویل کی ضرورت نہیں کیونکہ
بسم اللہ ہر مسلمان اس کو سمجھتا ہے جیسا کہ میں پہلے کہہ آیا ہوں۔ یہ تو امراض تھے۔

اب ان امراض کے خاص خاص معالجات ہیں کیونکہ ہر مرض کی دوا ہونا حدیث شریف
میں مصرح ہے مگر امراض روحانی کی دوا سے اکثر لوگ بے خبر ہیں اسی لئے اکثر لوگ گناہ کو
باوجودیکہ چھوڑنا چاہتے ہیں مگر اس کے چھوٹنے کا طریقہ اور اس کا علاج معلوم نہ ہونے
کے سبب ان سے نہیں چھوٹتے دیکھو اگر کوئی اچھا بیوٹے کا متمق ہو مگر اس کا طریق معلوم نہ
ہو یا کہ اس طریق کا استعمال نہ کرے تو کبھی اچھا نہیں ہو سکتا اسی طرح آج کل لوگ
بڑی تمنائیں کرتے ہیں بعض تو طریقہ ہی نہیں جانتے اور بعض جان کر بھی عمل نہیں کرتے
چنانچہ اکثر لوگ ہزارگوں سے کہتے ہیں کہ کچھ تو مجھ کر دیجئے مطلب یہ کہ ان کو کچھ نہ کرنا پڑے۔
صاحبو! ہر کام اس کے طریقہ ہی سے ہو کر تا ہے ارشاد ہوتا ہے **وَأَتُوا الذَّبَابَ وَتَسْخَرُوا**
أَبْوَابُهَا (گھروں میں دروازوں سے آنا چاہئے) تو ہر مقصود ایک گھر ہے اور اس کا ایک
دروازہ ہے کہ اگر اس سے داخل ہوا جائے تو عادتہ اس گھر میں پہنچ سکتا ہے ورنہ نہیں

تو نری تمنا دار المقصود کا دروازہ نہیں ہے اور نہ ہر تمنا کا پورا ہونا ضروری ہے ۔
 عرفی اگر گریہ میسر شدی وصال صد نالی میدتوان بہ تمنا گریستن
 (اے عرفی اگر رونے چلانے سے محبوب کا وصال ہو جایا کرتا تو میں اسی تمنا میں سو
 سال تک رو سکتا ہوں)

جیسا بعض لوگ دو آنسو گرا لیتے ہیں اور اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ اسی باب میں حضرت
 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ۔

لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْوَلَدَةُ يُدْرِكُ بِالنَّفْسِ مَا كَانَتْ يَلْفِي فِي الْبَرِيَّةِ جَاهِلٌ

یعنی اگر علم اور اس طرح عمل تمنا سے حاصل ہو جاتا تو دنیا میں کوئی بھی جاہل نہ رہتا ۔
 فَأَجْهَلُ وَلَا تَكْسَلُ وَلَا تَكُفُ غَفْلًا فَقَدْ أَمَّحُ الْعُقْبَى لَيْتَنِي بَيْنَكَ سَلُ
 (پس کوشش کر سستی مت کر نہ غافل بن آخرت میں اس شخص کو شرمندہ ہونا
 بڑے گناہ جو سستی کرتا رہا)

صاحبو! بڑی تمنا سے کچھ نہیں ہوتا مگر افسوس کہ آج کل تمنا میں تو بہت ہوتی ہیں لیکن کام
 کے طریقے سے کوئی بھی کام نہیں کرتا خوب کہا ہے ۔

مَا كُلُّ مَا يَسْتَمْنِي الْمَرْءُ يَرْكَبُ نَجْوَى الزِّيَاحِ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفْلُ

(آدمی جو تمنا کرتا ہے وہ سب پا نہیں لیتا بسا اوقات کشتیوں کی مخالف ہوائیں
 بھی چلا کرتی ہیں)

غرض خدا تعالیٰ نے ہر ایک کام کے لئے عادتہ ایک تدبیر بتلائی ہے کہ جب اس تدبیر
 سے وہ کام کیا جائے گا تو اس میں کامیابی ہوگی ورنہ نہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ محض
 ماہی پر لکھتا کرتے ہیں۔ صاحبو! دعائیں برکت ضرور ہے لیکن ہر جگہ اس کا بھی محل نہیں تفصیل
 مآ کی یہ ہے کہ مقاصد دو قسم کے ہیں ایک وہ کہ ان کا اسباب سے کچھ تعلق نہیں وہاں تو
 استثناء مستنعات عقلیہ یا شرعیہ دعا کا صرف یہ اثر ہے کہ بصورت استجابة
 مقصود بلا تدبیر حاصل ہو جائے گا اور بعض کام عادتہ تدبیر پر موقوف ہیں ان میں
 استثناء خوارق کا دعا کا وہ اثر نہ ہوگا۔ جو پہلی قسم کے کام میں ہوا بلکہ ان میں دعا کا اثر

یہ ہوگا کہ اگر تدبیر کی جائے گی تو اس تدبیر پر برکت ہوتی اور اگر تدبیر نہ کی جائے گی تو کچھ بھی نہ ہوگا اور اسی سے یہ شبہ بھی رفع ہو گیا کہ جب کاموں کا مدار تدبیر پر ہے تو پھر دعا کا ان میں کیا دخل اور اثر ہوا۔ سو وہ اثر یہ ہوا کہ تدبیر میں برکت ہو گئی اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے زراعت کہ اگر کوئی تخم پاشی ہی نہ کرے اور دعا کرے کہ غلہ پیدا ہو جائے تو عادت ہرگز پیدا نہ ہوگا اور خرقہ عادت میں کلام نہیں ہے مگر وہ دائم نہیں تو وہاں اس کی ضرورت ہے کہ تخم پاشی کر دے اس کے بعد دو حالتیں ہیں پیدا ہونا یا نہ پیدا ہونا جو متعلق ہے مشیت کے تو یہاں تعلق مشیت کے لئے دعا کی جائے گی کہ آپ اس پر اپنی مشیت سے غلہ پیدا کر دیں اور یہی حالت ہے اپنی اصلاح اعمال و ترک معاصی کی ہر مقام پر نری دعا کو کافی سمجھنا سخت غلطی ہے آجکل بھی اصلاح چاہتے ہیں مگر تدبیر نہیں کرتے صرف دعا پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو صاحبو تدبیر کرو کامیابی ہوگی۔ ورنہ دوسرے ایسی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص کمر بند رکھول کر کھڑا ہو جائے اور دعا کرے کہ کمر بند بندھ جائے تو ہرگز بھی نہ بندھے گا۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ دعا کا کیا اثر ہے اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ بعض جگہ ناکافی ہے۔ حاصل یہ کہ لوگوں نے یہ ناکافی تدابیر تجویز کر رکھی ہیں اور کافی تدابیر ان کے وہ ہی ہیں جو قرآن و حدیث شریف نے بتائی ہیں مگر ہم لوگ ان کو بالکل نہیں ڈھونڈا اور یہ بہت بڑا علم ہے جو علی العموم مسلمانوں سے مخفی ہو رہا ہے بلکہ اکثر اہل علم سے یہ کہ اس فن کی کتابوں میں غور نہیں کرتے اس لئے وہ علم ظاہر نہیں ہوتا بلکہ جو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ بھی اس نظر سے نہیں پڑھتے کہ اس میں معالجات امراض کو کچھ کہ اس میں عجیب معالجات ہیں چنانچہ اس آیت شریف میں بھی ایک سخت مرض کا ایک سہل علاج بتلایا ہے لیکن افسوس ہے کہ لوگوں کو محض اس وجہ سے قدر نہیں کہ سہل سہل علاج ہے اور لوگوں کا طبعی امر ہے کہ جو چیز سہل طریق سے حاصل ہو اس کی قدر نہ ہوتی اور جو عجیب طور پر حاصل ہو اس کی قدر ہوتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا محمد رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انتہیٰ میں ایک دولت مند شخص کو بہت سخت مرض آ گیا غلط سودا کا بہت زور ہو گیا تھا مولانا کو بلا یا گیا تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا

افیتھون بخیر فرمایا اور ان لوگوں نے ارزاں دوا سمجھ کر ٹال دیا وہاں ایک نابینا حافظ جی رہتے تھے ان سے علاج پوچھا گیا انھوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص افیتھون ہی بتلاتے ہیں انھوں نے لوگوں سے ذکر کیا لوگوں نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا مولانا رحمۃ اللہ علیہ خوش مزاج بہت تھے حافظ جی سے پوچھا کہ خواب میں میں تو نہ تھا تو حافظ جی کہتے ہیں جی ہاں آواز تو ایسی ہی تھی اور پھر اس کا استعمال کیا یہ مثال اس پر یاد آگئی کہ یہ نسخہ چونکہ نہایت سہل تھا اس لئے اس کی قدر نہیں کی گئی اس طرح ہمارے مولانا نے ایک شخص کو حاملین کی کوہل بتلائی تھی وہ بھی بڑے آدمی تھے کچھ التفات نہ کیا اکثر سہل الوصول چیز کی وقعت کم ہی ہوتی ہے مولانا رحمۃ اللہ علیہ جو ان شکایت فرماتے ہیں :-

ای گریاں جساں خوار دیدستی مرا زانکہ بس ارزاں خریدستی مرا
ہر کہ اذ ارزاں خسرو دارزاں دہد گو ہرے طفلی بقتصر صے تاں دہد
راے بڑے آدمی تو مجھ کو ذلیل سمجھ رہا ہے اس لئے کہ تو نے مجھ کو بہت سستا خرید لیا ہے
جو سستا خریدتا ہے وہ سستا ہی فروخت بھی کر دیتا ہے مثلاً بیکر قیمتی موٹی کو ایک
روٹی کے بدلے میں دیدے گا

غرض جو معاملات سہل ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کی جاتی اس لئے اطباء بعض اوقات دوا کی قدر بڑھانے کو ورقِ فقرہ وغیرہ بڑھا دیتے ہیں تاکہ مریض کو قدر ہو جائے۔ مگر ارزاں کو ذلیل قلتِ نفع کی قرار دینا خود یہی غلطی ہے اکثر تو یہی ہے کہ جس قدر کوئی چیز نافع ہے اسی قدر وہ زیادہ ارزاں ہے جیسے ہو کہ نافع تو اس قدر کہ مدارِ زندگانی اسی پر ہے اور ارزاں اتنی کہ بالکل بے قیمت۔ ہوائے بعد پانی ہے کہ وہ ہوائے برابر نافع نہیں اس لئے اتنا تو سستا نہیں مگر چونکہ اور دوسری تمام چیزوں سے زیادہ نافع ہے اس لئے اور سب چیزوں سے سستا ہے تو اسی طرح سوچتے چلے جائے معلوم ہو گا کہ جتنی کوئی چیز بیکار ہے اتنی ہی وہ گراں ہے حتیٰ کہ سب سے زیادہ گراں جو اہرات ہیں پھر دیکھ لیجئے کہ ان کا فائدہ سوائے تفاخر کے اور کیا ہے ہزاروں غریبوں نے کبھی موٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی چنانچہ خود میں نے عمر بھر میں کل ایک ایک مرتبہ لکھنؤ میں ایک

سوداگر سے درخواست کی کہ یہ جواہرات دیکھئے ہیں غرض جواہرات جو سب سے نیکے ہیں وہ سب سے گراں ہیں اگرچہ چاہئے تو یوں تھا کہ جتنی زیادہ ضرورت کی کوئی چیز ہوتی اتنی ہی گراں ہوتی لیکن چونکہ اس میں سخت دشواری ہوتی اس لئے رحمتِ خداوندی نے اس کے برعکس معاملہ کیا کہ ضرورت کی چیزوں کو ارزاں بنایا اور یکا را چیزوں کو گراں کر دیا بلکہ جو سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے اس میں طلب کی بھی ضرورت نہیں۔ دیکھو اگر سانس کو بھی کہ ایک ہوا ہے اور ہر وقت ضروری پانی کی طرح بقصد لینا پڑتا تو ہر وقت کی معیبت تھی بالخصوص سولے کے وقت تو مر ہی جایا کرتے کیونکہ اس وقت قصد ممکن نہیں تو خدا تعالیٰ کی رحمت دیکھئے کہ اس کو کیسا سیر الحصول کر دیا ہے اس سے معلوم ہو کہ کسی چیز کی ارزانی اس کی بے وقعت کی دلیل نہیں ہے پس امراض روحانی کا علاج بھی ایسا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری اور سب سے آسان سہل یہ تمہید میں نے اس لئے عرض کیا کہ اس مقام پر مرض کی صعوبت اور علاج کی آسانی کو دیکھ کر اس علاج کی بقدری نہ ہو اب سنو کہ وہ علاج کیا ہے اور سنئے کہ بعد اس کو برتو اور پہلے ہی اس کی بے وقعتی نکرو یا اگر برتنے سے بھی مفید ثابت نہ ہو تو ہمیشہ یکا را اور غیر مفید ہونے کی اطلاع کیے کہ ہم سے جواب لو۔ دیکھو اگر طبیب کوئی علاج بتلائے تو اول اس کو برتا جاتا ہے پھر اس کی نسبت مفید یا غیر مفید ہونے کی رائے قائم کی جاتی ہے یہ نہیں کہ نسخہ سنتے ہی اس کو ردی کر دیا جاتا اسی طرح جو علاج یہاں بتلایا جا رہا ہے اول اس کو استعمال کرو اس کے بعد پھر شہ کر دہ میں وہ مرض اور علاج بتلاتا ہوں اور تحدّث بالنعۃ کے طور پر یہ بھی ظاہر کرتا ہوں کہ ان آیات سے جو بات اس وقت بیان کرنا ہوں اس کے قبل یہ بات کہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ علم تھو ہی زمانہ ہوا کہ عطا ہوا ہے اور چونکہ علم بے حد مفید تھا۔ اس لئے جی چاہا کہ

ع. حلو اتہا نہ است خور و

(حلو اتہا نہ کھانا چاہئے)

سودہ مرض یہ ہے کہ بسا اوقات انسان گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں چھوڑتا یہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں کہ گناہ کی پرواہ ہی نہیں کرتے اور بعض وہ ہیں کہ

کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ پھر ہو جاتا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں اور اُس کے بعد پھر مبتلا ہو جاتے ہیں چنانچہ بعضوں کی تمام عمر اسی میں گزر جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ اُن سے نہیں چھوٹتا سوا اول تو معصیت خود مرض دوسرے اس کی معاودت مرض پھر اس میں کچھ معصیت کے اثر سے بھی اور کچھ ارادہ ترک میں ناکامی کی وجہ سے بھی کوفت ہونا کہ یہ جسمانی اذیت ہے پھر مُتدرا تا کہ عمر پھر نہیں چھوٹتا جس سے عمر بھر یہ کلفتیں جمع رہتی ہیں چنانچہ مجھ سے ایک بوڑھے شخص نے اپنی حالت بیان کی کہ میں ایک مرض میں ابتداء سے عمر سے مبتلا ہوں اور اس وقت قبر میں پیر لٹکا لے بیٹھا ہوں لیکن ابھی تک وہ مرض موجود ہے وہ بیچارے کہتے ہوئے شریاتے تھے مگر چونکہ اس کے صزر کو جانتے تھے اس لئے باوجود شرم کے کہہ رہے تھے کیونکہ

ع . نتوان بہفتن درد از طبیبان

(طبیہوں سے مرض چھپا یا نہیں جاسکتا)

میں طبیب ہو لے کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن وہ ایسا سمجھتے تھے اور جب کوئی مشفق خیر خواہ جانے والا لے جلتے تو ایسے موقع پر پھر چھپانا نہ چاہیے کیونکہ چھپانا تو اس لئے ہوتا ہے کہ یہ شخص ہم کو حقیر سمجھے گا اور یا اس لئے ہوتا ہے کہ دوسروں کو کہتا پھیرے گا سو بحمد اللہ ان حضرات میں یہ دونوں احتمال نہیں اس لئے ایسے لوگوں سے کہنے میں کچھ پروا نہ کرنا چاہیے اور اظہارِ گناہ سے جو ممانعت آئی ہے وہ اس وقت ہے جبکہ محض براہِ بیباکی ہو جیسے تغیراً کہا کرتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ معالجہ کے لئے ظاہر کرے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ غرض ان پر گزرنے والا ایک مرض جو نہ بچپن سے آخر عمر تک تھا بیان کیا اسی طرح بعض لوگوں کو چھوٹ بولنے کا مرض ہو جاتا ہے یا نظر بازی کا کہ بعض اوقات تو یاد نہیں رہتا اور بعض اوقات آدمی مغلوب ہو جاتا ہے اور پھر ارتکاب کے بعد نادام ہوتا ہے مگر وہ پھر ہو جاتا ہے۔ غرض ہر گناہ جس کی بار بار معاودت ہو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے سو عقل کے موافق اُس کا علاج بھی سخت ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ اہل عقل نے جو اخلاق کی درستی کی تعلیم کی ہے تو انھوں نے اس کے لئے سخت سخت علاج بتوہیز کئے ہیں جن کا حاصل مجاہدہ ہے مثلاً تکبر کا علاج

یہ بخوبی رکھا ہے کہ مشق سے چھوٹوں کی تعظیم کرائی اور مدت تک ایسے کاموں پر مجبور کیا جن میں نفس کو ذلت ہو تو اصل باقاعدہ علاج یہی مجاہدہ مستندہ ہے ایک حکیم کہتے ہیں کہ صوفی نشو و نما فی تادریک شد جامی بسیار سفر باید تا پختہ شود حسانی (تصوف اختیار کرنے والا اس وقت تک پاکیزہ و مرکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شراب معرفت کا جام نوش نہیں کر لیتا اور ہر نا پختہ کو پختگی حاصل کرنے کے لئے بہت محنت و مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے)

پس ایسی ایسی مشغول کے بعد کچھ فائدہ محسوس ہوتا ہے اور اسی قسم کے علاج سے تمام تصوف کی کتابیں بھری پڑی ہیں اختیار اور قوت القلوب میں اسی طرز کے علاج کو مفصلاً ذکر کیا گیا ہے اور یہ اس قسم کے علاج ہیں کہ ایک ایک مرض کے علاج کے لئے عمر چاہیے اسی لئے حضرت متاخرین نے ان علاجوں کی جگہ دوسرا اس سے سہل علاج اختیار کیا اور وہ خلوت و کثرت ذکر ہے مگر پھر بھی وہ اتنا سہل نہیں کہ ہر شخص اور ہر مشغول اس کو اختیار کر سکے مثلاً جیسے ایک تاجر ہے کہ وہ خلوت میں نہیں رہ سکتا تو ان دونوں طرز میں سے اس کے لئے ایک بھی کارآمد نہیں تو لبظا ہر یہ غریب محروم ہی رہا حالانکہ یہ

ہنوز آں ابر رحمت درفشانست خم و خفانہ با مہر و نشانست
را بھی تک وہ رحمت کا بادل موتی بر سر رہا ہے شراب کا مشکا اور میخانہ سب پر
مہر اور نشان لگی ہوئی ہے)

اور یہ طرز چہ دشمن بریں خوان فیما چہ دوست

(اللہ تعالیٰ کے دوست و ستر خوان پر دوست دشمن سب برابر ہیں)

تو ایسوں کے لئے کوئی تدبیر ہونا چاہیے جو ان کو بھی سہل ہے سوا الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ اول خدا تعالیٰ نے وہ تدبیر بلا واسطہ قلب میں ڈالی اور پھر اس پر اس قدر اطمینان ہوا کہ اس میں ذرا شک و شبہ باقی نہ رہا جس کے بعد اپنے بہت احباب کو بتلایا اور خود بھی اس کو برتاؤ فرمایا سو بحمد اللہ مفید ثابت ہوا اور بالکل حق الیقین ہو گیا کہ یہ نافع ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کا دوسرا فضل یہ ہوا کہ ابھی تک اُس میں جو ایک کمی تھی کہ وہ

معالجہ جو اس کے کہ علوم القایۃ ظنی ہوتے ہیں اور تجربہ میں احتمال خصوصیت مزاج کا بھی ہوتا ہے ظنی سمجھا جاتا تھا آج وہ بھی جاتی رہی اور آج ہی قرآن مجید میں اس معالجہ کا منصوبہ اور مفید ہونا معلوم ہو گیا اگرچہ اس معنی کراہ بھی ظنی ہے کہ اس آیت کی دوسری تفسیر بھی ہو سکتی ہے مگر ثبوتاً تو مظنون نہیں رہا گو دلالت مظنون ہو تو وہ تدبیر وہ ہے جو اس آیت میں بتلائی گئی ہے اب میں اول آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اس آیت کے قبل بعضی وعیدوں اور بعضے گناہ کرنے والوں کی حالت کا بیان ہے اس کے بعد فرماتے ہیں اَلَا مَن تَابَ وَآٰمَنَ الْهُمُ جِس کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہ کا علاج تو یہ ہے مگر اس کو سن کر آپ سامعین ہلکا ہوا جائیں کہ یہ تو معمول بات نکلی جو پہلے سے سوہوم ہے سوا بھی بات تم نے سنی نہیں۔

فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے تو ان کے گناہوں کو بھلا دیا سے بدل دے گا تو خدا تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے باب میں (جبکہ اس کے شرائط بھی پائے جائیں جن میں ایک ایمان ہے کیونکہ کافر کی توبہ مقبول نہیں۔ اور دوسرا عمل صالح ہے) یہ فرمایا ہے کہ اس کی بُرائیاں مبدل بہ حسنات ہو جائیں گی۔ اور یہ دوسری شرط یعنی عمل صالح قبول توبہ کے لئے تو نہیں ہے کیونکہ بالاجماع خود گناہ معاف ہونے میں اس کی ضرورت نہیں کہ دوسرے نیک عمل بھی کرے صرف توبہ بطریقہائے کافی ہے لیکن اُولَٰئِكَ يَبْدَلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ بِحَسَنَاتٍ (یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں) میں اس دوسری شرط کی ضرورت ہے اور تفسیر اس تبدیل سنی کی مختلف ہے اور یہ مسئلہ اس آیت سے اس تفسیر کی بنا پر ماخوذ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں دوسری تفسیر کی بنا پر نہیں لیکن اگر کوئی دوسری تفسیر کو بھی اختیار کرے تو ہمارے مقصود میں مضرت نہیں کیونکہ اس علاج کا نافع ہونا تجربہ سے بھی ثابت ہو چکا ہے تو ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ قیامت کے دن بعض بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ اول ان کے بعضے گناہ ظاہر کئے جائیں گے اور وہ ڈریں گے کہ اب دوسروں کی توبت آئے گی مگر رحمت ان کو کہا جائے گا کہ اچھا ہم نے گناہوں کو معاف کیا اور ان کے برابر نیکیاں تم کو دیں اس وقت وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا الہی میں نے تو اور بھی گناہ کئے ہیں تو بعض نے اس

تھے سے اس کی تفسیر کی ہے مگر یہ تفسیر میرے نزدیک اس لئے مرجوح ہے کہ خود اس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاملہ سب کے ساتھ نہ ہوگا اور یہاں ہر نائب کے لئے یہ حکم فرمایا گیا ہے تو راجح تفسیر وہی ہوتی جو میں عرض کرتا ہوں اور وہ بھی سلفِ منفقول کا وہ یہ ہے کہ سیات سے مراد ملکاتِ سیات ہیں اور حسنات سے مراد ملکاتِ حسنات ہیں۔

یعنی ہر عمل کے دو مرتبے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کو تکلف سے کیا جائے یا اتفاقاً صدور ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ اس کا ملکہ ہو جائے۔ اول کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بچہ اتفاق سے ایک جیم نہایت اچھی لکھ دے تو یہ ملکہ نہیں بلکہ اتفاق ہے۔ میرا ایک عزیز نے ایک مرتبے ساختہ ایک شعر لکھ دیا تھا جو نہایت ہی لاجواب تھا لیکن ایک کے بعد پھر دوسرا باوجود تعجب کے بھی نہیں لکھ سکے وہ شعر یہ تھا۔

نظر جب سے آئی نہیں تیری صورت عجیب قابلِ دید ہے میری صورت
تو یہ شعر تو اتنا عجیب ہے کہ لاثانی ہے مگر چونکہ ان کو فن میں علماً و عملاً ملکہ نہ تھا اس لئے خود اس کی بھی خبر نہ تھی کہ یہ شعر متنع النظر ہے چنانچہ جب دوسرے شعر سے عاجز ہو کر تنگ ہو گئے تو اپنے استاد سے جا کر عرض کیا انھوں نے کہا ظالم! اس میں تیری میری قافیہ ہے تو یہ قافیہ کہاں سے لائے گا۔ علیٰ ہذا میرے ایک دوست نے اپنے وعظ میں لکھنؤ کے ایک سقے کا ایک مصرع سنایا تھا کہ اس کے سامنے کسی نے بارش کے وقت ایک مصرع پڑھا تھا

۶۔ اگر لوں ہی پانی برستار ہے گا

تو اُس سقے نے فوراً دوسرا مصرع کہا کہ

۷۔ تو کا ہے کو گلیوں برستار ہے گا

یہ تو سب اتفاقیات ہیں یا اسی طرح کوئی تکلف کر کے کہہ دے تو وہ ہر دفعہ کہہ سکیگا۔ اسی طرح اعمالِ حسنہ بھی کبھی تو تکلف سے ادا ہوتے ہیں جیسے بعض کو نماز کی عادت نہیں ہوتی مگر مانسے باندھے پڑھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمن صاحب مرحوم ایک مرتبہ مسجد کی وقت مسجد میں تشریف لائے سب پڑے سوتے تھے آپ نے ان کو ڈانٹا کہ کیسے پڑے سوتے ہیں اور تہجد نہیں پڑھتے تو سب کے سب خوف سے اٹھ کر بے وضو ہی پڑھنے لگے لیکن چونکہ

عارف نہ تھی بس ایک ہی دن میں حشتم بھی گمردی یا جیسے ساڑھو روہ کے ایک پیر زادے کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک مولوی صاحب نے زبردستی نماز میں کھڑا کیا نیت بندھوائی۔ تو ان پیر زادے نے نیت میں یہ بھی کہا کہ نماز ظہر کی منہ طرف قبلہ کے ظلم اس مولوی صاحب کا واقعی بعض لوگ تو محض ظلم ہی سے نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے بعضے کالج ایسے ہی ہیں کہ ہاں کے اکثر طالب علم محض ظلم ظلمی نماز پڑھتے ہیں تو یہ عمل تکلف سے تھا اور ایک عمل ہوتا ہے ملکہ کے بعد جس سے قلب میں خود تقاضا نیکی کا پیدا ہوتا ہے علی ہذا گناہ سے بچنا بھی کہ اس میں بھی کبھی تو ملکہ کا درجہ ہوتا ہے اور کبھی محض تکلف سے اجتناب ہوتا ہے تو صدور بھی دو طرح ہوا اور اجتناب بھی دو طرح ہوا۔ تو جو عمل بے ملکہ کے ہوگا اس کو پابنداری نہیں ہوگی اس کی حالت یہ ہوگی کہ

۶۔ اگر ماند شنبے ماند شب و گیر نمی ماند

اور جو عمل ملکہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو دوام ہوتا ہے عراقی رحمہ اللہ اسی کی تمنا میں کہتے ہیں۔

صنارہ قلندر سرور بہن نمائی کہ دراز و دور بینم رہ و رسم پارسائی

(اے محبوب میرے لئے قلندروں والا رہتے یعنی عشق کا راستہ مناسب ہے وہی راستہ

مجھے دکھا دے کیونکہ پارسائی پر سیر نگاری یعنی شریعت کا راستہ تو بڑا لمبا ہے)

یعنی وہ محبت اور عشق کا راستہ دکھا دے جس سے عمل پر رسانی ہو اور یہ تکلف کی پارسائی

کا راستہ تو بہت دور دراز ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک گاڑی کو تو مزدور لیجا میں جب

چھوڑ دیں گے کھڑی ہو جائے گی اور ایک کو انجن لے جائے جس میں اسٹیم بھری ہو۔ بس یہی

فرق ہے تکلف اور ملکہ میں۔ اب سمجھئے کہ ہر شخص جس میں ذرا بھی تدبیر ہوگا گناہ کو چھوڑنا چاہیگا

مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پھر بھی نہیں چھوڑ سکتا بلکہ کشاکش ہوتی ہے تو وجہ اس کی یہی ہے

کہ اس کا ملکہ حاصل نہیں اور جس عمل میں ملکہ ماعدہ ہوگا اس کا فعل یا ترک دونوں نہایت

دشوار ہوں گے کیونکہ ملکہ تو ہے ادربات کا اور کو شمش کرنا ہے اس کے خلاف کی توڑ دینا

ہو ہی گی تو اصل تدبیر یہ ہے کہ اول گناہ کا ملکہ کم کیا جائے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ

زیادہ کھانے سے گناہ کا صدور ہوتا ہے مگر یہ غلط ہے بلکہ اصل وجہ وہی ہے کہ گناہ کے

ملکہ کو نہیں مٹایا اس لئے گناہوں کا صدور ہوتا ہے تو اس کو دور کرو۔ اور اس کے دور کرنے کے لئے بظاہر عمرے باید۔ کیونکہ جتنا پُرانا مرض ہوتا ہے اتنا ہی طویل زمانہ اس کے داخل ہونے کے لئے بھی چاہیے وہ جلد داخل نہیں ہوتا چنانچہ مشہور ہے کہ جب محمود غزنوی رحمہ اللہ ہندوستان میں آئے تو سومات میں ایک ہندو کو ایک بت کے سامنے مراقب بیٹھا ہوا دیکھا ایک سپاہی نے لٹکار کر اس سے کہا کہ کہو لا اِلهَ اِلَّا اللهُ ورنہ تلوار سے گردن اڑاتے دیتا ہوں اس نے کہا ذرا ٹھہرو کہتا ہوں جب تلوار مٹالی تو چپ ہو رہا کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا سپاہی نے کہا تو کئی بار جیسے کہ چکا ہے اب کی بار میں نہ چھوڑوں گا ورنہ کلمہ پڑھ تب اُس ہندو نے کہا کہ میں سپاہی چاہو مار دو چاہو چھوڑ دو اتنی جلدی تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھو میری عمر نوے برس کی ہے تو نوے برس کا رام تو نکلتے ہی نکلتے نکلتے گا مسلمان تو ہو جاؤں گا مگر مجھے دو چار دن کی مہلت دو دیکھو پُرانا مرض اس دشواری سے جاتا ہے۔ ایک اور حکایت یاد آئی کہ ایک چور کسی بزرگ سے بیعت ہو گیا۔ اور چوری سے توبہ کی اور خانقاہ میں رہنا شروع کیا جب رات ہوتی تو چوری کا جوش ہوتا مگر عہد یاد آتا تو طبیعت کو روکتا آخر جب طبیعت بہت بے چین ہوتی تو اٹھتا اور تمام لوگوں کے جوتے ادھر سے ادھر ادھر کر دیتا اور پھر جوتا تمام لوگ سخت پریشان ہوتے آخر ایک دن لوگوں نے ان کو دیکھ لیا اور پکڑ کر پھر جوتا کے پاس لے گئے۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا حرکت ہے تو تو یہ کر لی تھی کہنے لگا کہ جوتا میں نے چوری سے توبہ کر لی ہے، میرا پھیری سے نہیں کی۔ بات یہ ہے کہ میں رکھیں سارے ہیں پچاس برس کی بُری عادت ہے ہر روز رات کو قلب میں تقاضا پیدا ہوتا ہے مگر چونکہ آپ سے عہد کیا ہے اس لئے روکتا ہوں جب تقاضے سے مجبور ہوتا ہوں تو نفس کو اس پر راضی کرتا ہوں کہ لوگوں کے جوتے ادھر سے ادھر کو کر دوں گا یہ بھی ایک قسم کی چوری ہے اب آپ کو اختیار ہے اگر آپ اس کو چھوڑ آئیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میں پھر چوری کرنے لگوں گا پیر صاحب نے کہا کہ اچھا تم کو میرا پھیری کی اجازت ہے تو جس چیز کا ملکہ ہوتا ہے وہ ضرور بار بار خود کرتا ہے اور یہاں ایک فائدہ بطور جملہ معترضہ کے ہے وہ یہ کہ کبھی سالک کو

بعد خلوات و ریاضات کے بھی میلان ہوتا ہے معاصی کی طرف اور اس میں اگر شیوخ پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اذکار و اشغال سب بیکار گئے کامیابی نہیں ہوتی سو یہ غلط ہے ذکر و شغل نافع ہوا لیکن اس کا نفع یہ نہیں ہے کہ میلان بھی نہ رہے البتہ جو تقاضا قبل مجاہدہ ہوتا تھا کہ اس کا دفع و مقابلہ دشوار تھا اب مقابلہ آسان ہے باقی نفس میلان وہ گاہ گاہ ہو سکتا ہے اور اس میں دھوکا اس سے ہو جاتا ہے کہ اگر ابتداً سلوک کی حالت میں بالکل میلان نہیں رہتا اس سے خیال ہوتا ہے کہ مفتی کو بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے حالانکہ یہ قیاس غلط ہے کیونکہ سالک کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اول اول و اولہ میں اس کو گناہ سے سخت نفرت ہو جاتی ہے اس لئے کہ اس وقت ذکر کی لذت کا غلبہ ہوتا ہے اور پھر یہ لذت اخیر تک نہیں رہتی جیسا کہ ہر کام کا قاعدہ ہے کہ ابتدا میں اُس میں لذت ہوتی ہے اور اس کا غلبہ ہوتا ہے پھر آخر میں مساوات سی ہو جاتی ہے اسی مضمون کو حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک مرید کے جواب میں کہ انھوں نے سابق جیسی لذت ذکر میں ہونے کی شکایت کی تھی بطور لطیفہ کے فرماتے تھے کہ میاں پڑانی جو رومان ہو جاتی ہے مطلب یہ تھا کہ لذت کا جوش جو ابتدا میں ہوتا ہے وہ اخیر میں نہیں رہتا۔ پس بیوی کے متعلق اتنا ہی کام رہ جاتا ہے کہ ماں کی طرح وہ ان کی خدمت کرے۔ ایک بھولے سیدھے نواب صاحب کی حکایت سنی ہے کہ ان کی بیوی مرگئی تھی کلکٹر تعزیت کے لئے آئے اور کہنے لگے کہ ہم کو افسوس ہوا کہ آپ کی بیوی مر گیا۔ اس پر نواب صاحب فرماتے ہیں کہ جناب وہ بیوی نہ تھا ہمارا اماں تھا۔ اسی طرح ابتدائے ذکر میں لذت ذکر کا جوش ہوتا ہے اُس وقت ترک معاصی کا تو کیا ذکر ہے ترک آباؤ ترک ازدواج اور ترک اہل تک کی سوچتی ہے مگر اس جوش کی مثال صبح کا ذب کی سی ہے کہ اُس میں ضیاء تو صبح صادق سے زیادہ ہوتی ہے مگر اُس کو بقاء نہیں ہوتا اسی کو فرماتے ہیں ۔

ای شدید تو صبح کا ذب را رہیں صبح صادق را ذب ہم ہم بسیں

(اے شخص تو صبح کا ذب کے پیچھے ہی لگ گیا ہے۔ صبح صادق اور صبح کا ذب میں فرق دیکھو)

کہ تم تو صبح کا ذب کے مرہون ہو گئے اس کو چھوڑا اور کا ذب و صادق میں تیز پیدا کر دو۔ دیکھو

ایک پھول وہ ہوتا ہے جو اگر جھڑ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اصلی پھول آتا جس پر پھیل آتا ہے اسی طرح ایک حالت راسخ ہوتی ہے اور ایک عارض۔ تو ابتداء میں جو حالت ہوتی ہے وہ قائم اور باقی اور صادق حالت نہیں ہوتی۔ البتہ اگر ترک کر دے تو اس کے بعد جو حالت پیدا ہوگی وہ صادق ہوگی اور وہ مقام کہلاتا ہے مگر اس میں جوش و خروش اور ولولہ نہ ہوگا اس کی حالت پختہ ہند یا کی سی ہوگی کہ اس میں نہ قلیان ہوتا ہے نہ شوبہ ہوتا ہے۔ اسی لئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ مَا الثَّغَابَةُ تَوْفَرَايَا الْعَوْدُ إِلَى الْبَدَايَةِ۔ یعنی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ عوام الناس تو یہ سمجھیں کہ یہ عوام میں داخل ہیں اور خواص واقفین یہ جانتے ہیں کہ یہ خواص میں سے ہیں جیسے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حالت تھی کہ وہ بالکل عوام میں ملے جلتے رہتے تھے بازاروں سے جا کر ترکاری بھی لے آتے تھے تو انتہا میں جوش وغیرہ تو جاتا رہتا ہے لیکن ایک دوسری قسم کی حلاوت لطیف پیدا ہوتی ہے پہلی حالت کی مثال گڑ کی شیرینی کی سی ہے اور دوسری حالت کی مثال قند کی شیرینی کی سی ہے کہ گڑ کی شیرینی کا ادراک تو ہر عامی شخص کو بھی ہوتا ہے لیکن قند کی شیرینی چونکہ لطیف ہے اس کا کامل ادراک ہر شخص کو نہیں ہوتا صرف لطیف المزاج ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ دیوبند میں شیخ کرامت حسین نے اپنے فرزند کی شادی کی تو اس میں چاروں کو بھی جو کہ بیکار میں آئے تھے کھانا دینے کا حکم دیا کھانے کے ساتھ فریبتی تھی جب فریبتی سامنے آئی تو کچھ کہ چار کہتے ہیں کہ یہ تھوک سا کیل ہے تو جیسا ان چاروں نے فریبتی کی شیرینی کو نہیں سمجھا اسی طرح عامی بھی منتہی کی حالت کو نہیں سمجھ سکتے۔

در دنیا بد حال پختہ ہیچ خام پس سخن کو تاہ باید و السلام
 (جو ابھی درویشی میں کچا ہے وہ پختہ اور کامل درویشوں کے حالات کو نہیں سمجھ سکتا
 بس ٹھیک بات تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ بحث و مناظرہ نہ کیا جاتے بلکہ انہیں
 ان ہی کے حال پر چھوڑ دیا جائے)

اس شعر سے ایک نیا مسئلہ اس وقت یہ بھی سمجھ میں آیا کہ پختہ لوگوں کو چاہیے کہ خام کے گفتگو نہ کیا کریں کیونکہ وہ ان کی حالت کو نہیں سمجھ سکتا اور اس کی تائید اس شعر سے ہوتی ہے۔

۵۔ بامدعی مگوئید اسرارِ عشقِ دوستی بگذاڑتا ہمیں سرورِ رنجِ خود پرستی
(جو خواہ مخواہ درویشی کے دعویدار ہوں ان سے عشقِ دوستی کی راز کی باتیں مت کہو ان کو
ان کی حالت پر چھوڑ دو تاکہ وہ اپنی اسی خود پرستی میں ٹھوکر مٹا کھاتے رہیں)

کہ ان منکرین کو مشبہات ہی میں مرنے دوران سے اسرارِ عشق نہ کہو تو عوام کو منہسی کی حالت
کا اور اک نہیں ہوتا کیونکہ منہسی میں جوش و خروش نہیں رہتا چونکہ غلبہ لذت ذکر نہیں رہتا اور
جب اس لذت کا غلبہ نہیں رہتا اور یہی لذت غالب تھی میلان الی المعصیت پر اس لئے کبھی کبھی
معاصی کی طرف میلان ہو جاتا ہے اور ناواقفی سے اس وقت سالک کو سخت شکستہ دلی
ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری محنت و مجاہدہ بالکل بیکار ہو چکا حالانکہ اس کو شکستہ دل
نہ ہونا چاہیئے کیونکہ میلان الی المعصیت مذموم نہیں اصل مذموم تو معصیت ہے اور مغنی قریب
الی المذموم تقاضائے معصیت ہے اس لئے اس کو بھی زائل کیا جاتا ہے اور مجاہدے کے
بعد تقاضا باقی نہیں رہا اور جب تقاضا باقی نہیں رہا تو معلوم ہوا کہ یہ ناکام نہیں بلکہ کامیاب
ہے ہاں اگر پھر تقاضا ہونے لگے تو پھر مجاہدہ کرے خیر یہ ضمن میں ایک بات بطور حبلہ معتر
کے یاد آگئی تھی اس کو بھی عرض کر دیا مگر بالاصالہ یہ کہہ رہا تھا کہ قاعدہ کے موافق استغنی
مجاہدوں کے بعد تبدیل ملکہ میں کامیابی ہوتی ہے مگر ظاہر ہے کہ ہر شخص مجاہدہ کے لئے آمادہ
نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لئے اس تبدیل کی کیا تدبیر ہے اور ضرورت اس تبدیل کی
اوپر ثابت ہو چکی ہے کہ بدوں اس کے معاصی سے بچنا سخت دشوار ہے سو خدا کا
فضل ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے اس آیت سے یہ سمجھ میں آیا کہ تو بہ کرنے میں بھی وہی حقانیت
ہے جو مجاہدہ میں ہے یعنی جس مجاہدے نے ملکہ معصیت کو جو کہ منشا گناہ کا تھا بدل دیا تھا۔
اور جس کا اثر یہ ہوا تھا کہ گناہ کا تقاضا نہ رہا تھا اس مجاہدے کے قائم مقام یہ ایک لحاظ سے
ہوئی ہے یعنی تو یہ جس کے لئے کہیں جانا بھی نہیں پڑتا اور جس کے عامل کو یہ کہنے کا
حق ہے کہ ۵

خلوت گزیدہ را بہ تماشا چہ جہت است چوں کوئی دوست بہت صبر چہ جہت است

(جس نے خلوت و تنہائی کا مزہ چکھ لیا وہ ہنگامہائے حیات کے بنیائے ہے اور جو کوچہ جاناں کا

آشنا ہو گیا اس کا جنون صحرا و بیابان کی تلاش نہیں کرتا

اور جس کی نسبت یہ کہا جائے گا کہ

سمست اگر ہو ست کشد کہ بسیر سز و سمن در آ تو ز غنچہ کم نہ دمیڈ در دل کشا بہ چین در آ
(اگر تجھے بزد بہ عشق و محبت اب بھی چین کے رنگ و بو کی طرف کھینچ لے جائے تو افسوس ہے
تو خود ایک حسین غنچے کی طرح کھلا ہوا ہے لہٰذا دل کا دروازہ کھول اور اس بالغ و بیابان کی میر
اور یہ کہیں گے

اے برادر عقل یکدم با خود آر و مبدم در تو خزاں ست و بہار

(اے بھائی عقل کو کام میں لا اور سوچ تو ہی بہار اور خزاں تو ہمارا وقت تیرے

اندر موجود ہیں)

اس سہل نسخہ کی نسبت الحمد للہ کہ امتحان سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس میں وہی اثر ہے جو مجاہد
میں ہے اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ معاملہ نہیں آتا۔ صاحب
امتحان تو کرو اور بھلائی میں نے تو اپنے دوستوں پر اس کا امتحان کر کے آپ صاحبوں کے سامنے
پیش کیا ہے اور امتحان اس طرح کیا گیا کہ خاص دوستوں کو یہ کہا گیا کہ جب گناہ ہو جایا کہے
تو بہ کر لیو اگر پھر ہو جائے پھر تو بہ کر لو پھر ہو جائے پھر تو بہ کر لو۔ غرض جب گناہ کا ارتکاب
ہو جائے تو فوراً تو بہ کر لیا کرو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن وہ آئے گا جو گناہ کے مادہ کا بالکل
قلع قمع ہو جائے گا۔ دیکھئے اس میں نہ ہل دی گئی نہ پھٹکری اور میں سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ
بار بار جو تو بہ کرنے کا حکم ہے اس میں یہ بھی ایک مصلحت ہے افسوس ہے کہ بعض لوگ اس کی قدر
نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ شریعت نے یہ ایک کھیل ہم کو بتلادیا ہے۔ صاحبو! اس علاج کا
اثر یہ ہے کہ وہ گناہ ساری عمر چلے ہی گا نہیں کیونکہ ہر گز ممکن نہیں کہ آدمی بار بار تو بہ کرے
اور پھر گناہ چلتا رہے بار بار تو بہ کرنے کی نسبت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا
فَآيِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَكُتِبَ عَلَيْهِمُ التَّوْبَةُ فَاسْتَغْفَرُوا لَهَا وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَتَوْبَهُمْ فَعَسَىٰ
أَلَّا يَكُونَ لِللَّهِ لَهَا وَلَهُ يُصِوُّوْا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا (اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام
کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں

پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے) حدیث شریف میں ہے مَا أَصْرَمَنَ اسْتَعْفُوْا اِنَّ عَادَیَ الْیَوْمِ سَبْعُوْنَ مَرَّةً (جو توبہ کرتا رہتا ہے پھر چاہے وہ دن میں ستر مرتبہ گناہ کر بیٹھے گناہ پر اصرار کر لے والا نہیں) صاحبو! کیا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے کہ جب گناہ ہو گیا توبہ بھی کر لی۔ دیکھو جب گناہ کرتے ہو تو کس توجہ سے کہتے ہو کہ پیر بھی ہلاتے ہو ہاتھ بھی ہلاتے ہو ارادہ بھی کرتے ہو تو اگر توبہ میں بھی ذرا زبان اور قلب کو حرکت دے لیا کرو تو کیا دشوار ہے اصل یہ ہے کہ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ تو بڑا چلتا ہوا ننھ ہے اور سب ہی اس کا استعمال کر لیں گے اور میری ساری کوششیں جو گناہ کرنے میں ہوئی تھی مٹ جائے گی تو اس نے ہم کو اس طرح گمراہ کیا کہ اس علاج کی وقعت ہی دلوں سے نکال دی اور یہ سمجھا دیا کہ جب پھر گناہ ہو جائے گا توبہ سے کیا فائدہ چنانچہ عام طور سے سب اس میں مبتلا ہیں کہ توبہ اس وقت کرتے ہیں جبکہ بالکل ہی ترک کا یقین کر لیتے ہیں اور جب تک یہ اندیشہ رہتا ہے کہ پھر ہو جائے گا تو توبہ ہی نہ کریں گے۔ صاحبو! توبہ ہر حالت میں کہ تا ضروری اور مفید؟

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ
گر کا فسر و گبر ویت پرستی باز آ
ایں در گہر ما در گہر تو میدی نیست
صد ہار اگر توبہ شکستی باز آ

دو توبہ آ تو پھر آ تو جیسا بھی کچھ ہے پھر آ اگرچہ کافر یا بت کا پوجنے والا ہے پھر بھی آجا۔ ہمارا یہ دربار ناامیدی کا دربار نہیں۔ سودنہ بھی اگر تو توبہ کو توڑ پڑکا ہے پھر بھی آجا)

علاوہ اس کے میں کہتا ہوں کہ اندیشہ ابتلا فی المعصیۃ کی صورت میں اگر بالفرض توبہ مفید بھی نہ ہوتی جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے تب بھی توبہ کر لینے میں کوئی حرج بھی تو نہیں ہے اور اس سے کوئی نقصان بھی تو نہ ہو جائے گا مثلاً اگر ایک شخص دن میں پانچ مرتبہ شراب پیتا ہے اور ہر دفعہ توبہ کر لے تو اس کا نقصان کیا ہوا۔ غرض انتہائی مرتبہ پر پہنچکر میں صلح کرتا ہوں کہ اگر آپ کے خیال کے موافق اس کوئی نفع بھی نہیں لیکن کوئی نقصان بھی تو نہیں ہے۔ افسوس کہ ایسی اکسیر کی پوڑیہ مگر شیطان برتنے

نہیں دیتا۔ صاحبِ اہم عمل دس پانچ مرتبہ کر کے تو دیکھو واللہ یقیناً گناہ چھوٹ جائیگا
 میں صلائے عام دیتا ہوں کہ جس گناہ کو کوئی شخص چھوڑنا چاہے اس کے لئے یہ کافی
 تدبیر ہے کہ جب وہ ہو جایا کرے فوراً ہی اس سے توبہ کر لیا کرے۔ کیا کسی نے کبھی ایسا
 سہل علاج سنا ہے۔ یہ ہیں قرآن شریف کے علوم جو ائمہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے
 ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہر گناہ کے بعد ضرور توبہ کر لیا کرے اس سے ان کے بڑے
 ملکات مبدل بہ ملکاتِ حسنہ ہو جائیں گے اس کو فرماتے ہیں قَدْ وَفَّقَ یُبَکْرُ اللہُ
 سَبَّحَ اَنْھُمْ حَسَنَاتٌ یہ وعدہ ہے جو قرآن کریم میں کیا گیا ہے اور اگرچہ آیت شریف
 کی ولایت اس پر ظنی ہے لیکن یہ تفسیر دوسری تفسیر سے رائج ہے اور دوسری تفسیر اس کے
 مقابلے میں مرجوح ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے بتلایئے اس علاج میں کیا دشواری
 ہے چونکہ مسلمانوں میں یہ مرض عام ہے کہ وہ گناہ کے چھوڑنے کو سخت دشوار سمجھتے ہیں اس
 میں نے اس کو یہ علاج بتلادیا کہ بار بار توبہ کر لیا کر دگر توبہ بھی اسی طرح کی ہو کہ جس طرح سے
 ذاتِ پاک نے ہم کو بتلانی ہے اور اس کی تعلیم ہم کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 واسطے سے پہونچی ہے اور وہ طریقہ موافقِ حدیث کے یہ ہے کہ اول وضو کرو اور دو رکعت
 پڑھو اور خوب دل لگا کر دعا مانگو اور دل لگائے کا ارادہ کرو گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ
 دل بھی لگنے لگے گا۔ باقی یہ سوال کہ اگر دل نہ لگے تو کیا کریں اس کے جواب میں یہ کہوں گا
 کہ اگر ایسا ہے جیسا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا اگر تھا کہ امام حنبل
 رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں جب کہ سب اپنی اپنی پوچھ رہے تھے ان سے کہا
 کہ تم کبھی کچھ نہیں پوچھتے کہنے لگے کہ اب کے پوچھوں گا امام صاحب نے انشاء تقریر
 میں اتفاقاً یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جب سورج چھپ جائے تو روزے کے افطار میں تاخیر
 نہ کرے آپ سنکر فرماتے ہیں کہ کیوں حضرت اگر کسی دن سورج نہ چھپے تو کیا کرے امام
 صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بھائی تمہارا ساکت ہی رہتا اچھا ہے جس طرح سے
 ایک ساس بہو کی حکایت مشہور ہے کہ بہو بالکل ہی نہیں بولتی تھی ساس نے کہا کہ بہو
 بولا کر دور نہ لوگ گولگا کہیں گے۔ آخر کہنے سننے سے بولی تو یہ کہ اماں اگر تمہارا لڑکا

مر گیا تو میرا دوسرا یہاں بھی کرا دوگی اس نے کہا بس بھائی ایسے کا خاموشی کو نہا بہتر ہے تو جیسا حال امام صاحب کے اس شاگرد کا تھا ویسا ہی اگر آپ کا بھی ہے۔ صاحبو پہلے عمل کر کے تو دیکھو پھر دیکھنا دل لگتا ہے یا نہیں ممکن نہیں کہ ایک شخص خدا تعالیٰ کے سامنے دیر تک متوجہ ہو کر بیٹھے اور دل نہ لگے ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور دل لگے گا اور جب دل لگنے لگے تو دعا اور استغفار کرو اور فارغ ہو جاؤ اور اگر وہ گناہ پھر ہو جائے پھر ایسا ہی کرو اس کے بعد دیکھو کہ وہ گناہ کیسا زور چکر ہوتا ہے۔ صاحبو! غضب ہے کہ محمد بن زکریا اگر ایک نسخہ بتلائے تو اس کا تو یقین کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بن عبد اللہ کے بتلائے ہوئے نسخہ پر یقین نہ کرو تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بن عبد اللہ کا ارشاد نعوذ باللہ محمد بن زکریا کی رائے سے بھی کم ہے۔ اسی ارشاد کی ترجمانی کی تعلیم فرماتے

ہیں ۵

چند خوافی حکمت یونانیوں! حکمت ایمانیوں را ہسم بخوان

صحت این حس بجوید از طبیب صحت آل حس بجوید از حبیب

صحت این حس ز مہموری تن! صحت آل حس ز تخریب بدن

(یونانی حکیموں کی باتیں تم لے بہت پڑھ لی ہیں اب ایمان والوں کی باتیں بھی پڑھو

جسمانی احساس کی درستی طبیب سے کراؤ اور ایمانی احساس کی درستی محبوب سے کراؤ۔

جسمانی احساس کی درستی جسم کی درستی ہوتی ہے اور ایمانی احساس

کی درستی جسم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں ہے)

تخریب بدن کا مطلب یہ ہے کہ مخلوط نفسانیہ کو چھوڑ دو حرام کو بالکلیم اور مباح کو

اہتمام کے درجے میں۔ صاحبو! اس میں ہرگز شک نہ کرو آزمائے ہی کے لئے چند

روز تک کر دیکھو ۵

سایہا تو سنگ بودی دلخراش آزموں را یک زمانہ خاک پاش

(تو برسوں تک پتھر کی طرح دل کو زخمی کرنے والا بنا رہا مجھے بھی آزما کر دیکھ لو کہ کچھ دیر

کے لئے مٹی بن جاؤ۔)

یہ ہے طریق استعمال کا۔ اب یہ بات رہی کہ اس معالجہ کو اس مرض کے ازالہ میں دخل کیا ہوا اور کیوں مؤثر ہے۔ سوال اول تو یہ سوال ہی لغو ہے کیونکہ ممکن ہے اس میں بالخاصہ یہ اثر ہو جیسے مقناطیس میں جذب آہن کا اثر ہوتا ہے۔ دوسرے اگر یہ مؤثر بالکیفیت ہی ہو تو ہم نے جاننے کا کب دعویٰ کیا ہے۔ تیسرے اگر ہم جانتے بھی ہوں تو کیوں بتلائیں کیونکہ بعض کو یہ سوال کرنے کا حق نہیں کہ کُل بنفشتہ کیوں مؤثر ہے اور اس کا کیا مزاج ہے دیکھو اگر کوئی بادشاہ کسی کو کچھ روپیہ عطا فرمائے اور وہ سوال کرے کہ یہ بتلائیے کہ یہ روپیہ کس سال میں کس طرح بنتا ہے تو اس کو گستاخ اور بے ادب سمجھا جائے گا لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی میں بتلائے دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ نفس کو عبادت کا کمرنا سخت ہوتا ہے اور تو بہ خصوص نفلیں پڑھ کر یہ ایک گراں عبادت ہے پس جب کوئی شخص یہ التزام کر لے گا کہ جب گناہ ہو جائے یا کرے ہر دفعہ تو بہ بھی کیا کرے اور اس کے لئے وضو کیا کرے اور نفلیں پڑھا کرے تو نفس اس سے سخت پریشان ہوگا اور باسانی صلح اس پر کر لے گا کہ میں اب گناہ نہ کروں گا اس کی بالکل ایسی حالت ہو جیسے شریر لڑکا کہ کسی طرح نہ مانتا ہو لیکن جب اس کے لئے میاں بچی یہ تجویز کر دیں کہ اس کے گلے میں اتنا بھاری پتھر ڈالو کہ اس سے اٹھ ہی نہ سکے تو وہ فوراً سیدھا ہو جاتا ہے تو نفس بھی اعمالِ صالحہ کو چونکہ بوجھ سمجھتا ہے اس لئے اس بوجھ کے رکھتے ہی گناہ سے باز آ جاتا ہے اور اس کو عبادت سے یہاں تک گمراہی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے بیان کیا کہ میں کسی مقام پر روپیہ دفن کر کے بھول گیا ہوں ہر چند یاد کرتا ہوں لیکن کسی طرح یاد ہی نہیں آتا۔ امام منّا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم جا کر نفلیں پڑھنا شروع کرو اور جب تک روپیہ یاد نہ آئے برابر نفلیں پڑھتے رہو اس ترکیب سے ان شاء اللہ بہت جلد یاد آ جائے گا۔ چنانچہ اس نے جا کر نفلیں شروع کیں چند ہی نفلیں پڑھی تھیں کہ بہت جلد روپیہ کی جگہ یاد آگئی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراموشی سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ شیطان نے اس کو پریشان کرنے کے لئے روپے کی جگہ بھلا دی ہے جب یہ نفلیں پڑھیں

اور شیطان کو نظلیں پرٹھنا ناگوار ہوں گی تو نفلوں سے روکنے کے لئے فوراً اس جگہ کو یاد دلادے گا مگر یہ دریافت کرنا بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کا کام تھا کہ یہ شیطان نے بہکا یا ہے غرض نفس اور شیطان عبادت سے بہت گھبراتے ہیں۔

دوسری مثال اس کی ایسی ہے کہ جیسے بچے کے دودھ چھڑانے کے وقت اکثر چھاتیوں کو ایلا لگا دیتے ہیں کہ وہ جب دودھ پینے کا ارادہ کرتا ہے فوراً ہی تلخی منہ میں پہنچتی ہے پس وہ دودھ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح چونکہ عبادت بھی نفس کو سخت بار اور ناگوار ہوتی ہے اس لئے اس کی ناگواری کے اندیشے سے وہ اپنی مرغوب چیز یعنی معصیت کو چھوڑ دیتا ہے لیکن اس میں اتنا شبہ رہا کہ جب یہ علت ہے تو نفس کو تو ہر عمل صالح میں گرانی ہوتی ہے تو پھر تو بہ ہی کی کیا تفصیص ہے دوسرے اعمال کا بھی یہی اثر ہونا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ اول تو اوپر آچکا ہے کہ اس تبدیل کے لئے تو بہ کے ساتھ دوسرے اعمال صالحہ بھی شرطِ عادی ہے دوسرے ممکن ہے کہ اور اعمال تو اپنی نوع کے اعتبار سے کہ وہ عمل صالح ہے مؤثر ہوا اور تو بہ اپنے مرتبہ شخص میں بھی مؤثر ہو۔

تیسرے تو بہ میں یہ تو ضرور ہی کہے گا کہ میرا قصور معاف کر دیجئے اور یہ طبعی بات ہے کہ جب کوئی اپنے کسی بڑے سے بار بار معافی چاہے اور آئندہ موافقت کا عہد کرے تو پھر اُس کے خلاف کرتے ہوئے شرما تا ہے مگر شرط یہ ہے کہ دل سے تو بہ ہو کیونکہ اسی سے عہد کے یاد میں رسوخ ہو جائیگا اور اس سے طبعی طور پر حیار غالب ہوگی۔

چوتھی وجہ ایک اور ہے جو کہ قرآن شریف سے سمجھ میں آئی یعنی اگلی آیت شریف میں فرماتے ہیں وَمَنْ ثَابَّ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ترجمہ یہ ہے کہ جو تو بہ کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اب اس آیت شریف کے ساتھ حدیث شریف کو ملائیے۔ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں

مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شَيْءٍ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذَرَاةً وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى ذَرَاةٍ تَقَرَّبَتْ
إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ أَشْفَى يَشْفَى أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً (اور یہیں سے آپ کو یہ بھی
کالی اندازہ ہو گیا ہو گا کہ قرآن شریف سے بغیر استعانتِ حدیث شریف کے کسی
مقصود کا اثبات کم ممکن ہے۔ جامع) یعنی خدا تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جو شخص اس کی
طرف متوجہ ہوتا ہے خدا تعالیٰ اس سے زیادہ اس شخص کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔
اور اس توجہ سے وہ بُعد و وجوب اور امکان کے سبب سے تنہا اور جس کی وجہ
سے بندے کو خدا تک پہنچنا مصیبت تھا وہ جاتا رہتا ہے اور یہ بعد ہر چند کہ خدا
تعالیٰ کی توجہ سے دور ہوتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کی توجہ کی شرط یہ ہے کہ بندہ متوجہ ہو
اس کی (ایسی مثال ہے کہ ایک بچہ ہے کمزور اور وہ باپ سے دور کھڑا ہے اب اگر
وہ باپ تک پہنچنا چاہے تو وہ بدون اس کے ممکن نہیں کہ خود باپ آگے بڑھ کر
اس کو اٹھالے کیونکہ درمیانی مسافت کو وہ بچہ قطع نہیں کر سکتا لیکن بعض اوقات
باپ کی توجہ کی شرط یہ ہوتی ہے کہ بچہ ہاتھ پھیلا کر آنے کی کوشش کرے۔ تو اسی
طرح بستہ اور خدا تعالیٰ کے درمیان جو بُعد ہے وہ بستہ کے قطع کے
قطع نہیں ہوتا ہے

نہ گریہ قطع ہرگز جادہ عشق از دوید نہا

کہ میبالد بہ خود ایں راہ چوں تاک ز برید نہا

عشق کا راستہ دوڑنے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ آپ ہی آپ پڑھتا ہے جیسے

شاخیں کاٹنے سے پورے بڑھتے ہیں

تو جب یہ راہ قطع ہوگی خدا تعالیٰ ہی کی عنایت سے ہوگی مگر اس کے لئے شرط
عادی ہے کہ بندہ کی طرف سے توجہ ہو اس لئے فرمایا ہے مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شَيْءٍ تَقَرَّبَتْ
إِلَيْهِ ذَرَاةً (اور اس طرح خدا تعالیٰ کو آغوشِ رحمت میں لیے لیتے ہیں۔ تو ایک مقدمہ تو یہ ہوا کہ جو تو بہ کر لیا وہ خدا تعالیٰ
کی طرف متوجہ ہو گا جو آیت سے ثابت ہے اور دوسرا مقدمہ ہوا جو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گا خدا تعالیٰ
اس کی طرف متوجہ ہو گا جو حدیث شریف سے ثابت ہے نتیجہ یہ نکلا کہ جو تو بہ کرے گا خدا تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو گا

اب اس کے ساتھ ایک اور مقدمہ ملائے کہ جس کی طرف خدا تعالیٰ متوجہ ہوں گے وہ یقیناً اعداء کی دست بُرد سے محفوظ رہے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو توبہ کرے گا وہ اعداء (نفس و شیطان) کی دست بُرد سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ خود شیطان نے بھی ایسے لوگوں کو مستثنیٰ کیا تھا جبکہ کہا تھا لَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ اَلَا عِبَادَ كُفٍّ مِنْهُمْ ۝ الْمُخَلَصِينَ (میں ضرور ضرور ان سب کو بہکاؤں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں) اور معصیت اثر ہے نفس و شیطان کی دست بُرد کا پس وہ اس سے محفوظ رہے گا اور عادت بدوں تبدیل ملکات کے محفوظ مستعد ہے پس توبہ و عمل صالح پر اس طرح تبدیل ملکات مرتب ہو گیا۔ اور یہی معنی ہیں اس کے اَلَمْ يَنْ تَابَ ۝ وَاصْنِ وَاعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ۝ فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۝ اب اس مسئلہ میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا ہر طرح اچھی طرح ثابت ہو گیا۔ اب میں مکرر اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں تاکہ یاد رہنا آسان ہو اور اُسی پر بیان کو ختم کر دوں گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص مجاہدہ نہ کر سکے اس کے لئے بھی خدا تعالیٰ نے ترک معاصی کا ایک علاج مقرر فرمایا ہے جو نہایت ہی سہل ہے یعنی جو طالب ہوا اور مجاہدہ پر قادر نہ ہو وہ یہ کرے کہ جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کرے اور اگر معاودت ہو جائے پھر فوراً توبہ کرے۔ یہ ہے وہ علاج اور اگر ایساں سہولیت بہر بھی کوئی اس کو اختیار نہ کرے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی طبیعت ہی خراب ہے اپنی اصلاح ہی نہیں چاہتا تو اُس کے لئے یہ کہا جائیگا کہ

اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر

بتجہ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی متاثر ہوتا

اور آخر میں یہ کہا جائے گا کہ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَیْسَ بِاِجْحُوْنَ ۝

اب حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ فہم دے۔ آمین۔

بِالْحَقِّ یَد

حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے موعظ کا مجموعہ

دعائے عبدیت

حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

کتب خانہ اشرفیہ

تاسیس شدہ دوکان نمبر ۲۳۳ لاہور بازار کلاں
فون ۲۲۱۳۰۵۸

مکتبہ تھانوی

مولوی مسافر خانہ ام لہور بازار کلاں
فون ۲۴۴۶۲۰ - ۲۴۴۰۹۳

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رواد البخاری)

دعواتِ عبدیت جلد پنجم کا

پہلا وعظ ملقب بہ

ضرورة العلماء

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر محمد عبید المنان

مکتبہ تھانوی - دفتر الابقاء

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی
ایم۔ ایچ۔ جیل روڈ

دعواتِ عبدیت جلد پنجم کا

پہلا وعظ مقلب بہ

ضرورتِ العلماء

اَیْن	مَتٰی	کَہ	کَیْف	مَاذَا	مَنْ قَبِیْط	اَلْمُسْتَفْعُوْنَ	اَشْتَات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تحیناً تعداد	متفرقات
موجودہ حوالہ	۸ جمادی الثانی ۱۳۳۳ھ	۳ گھنٹے	کھڑے ہو کر	دنیا میں ایک زیادہ ضرورت	سید احمد عثمانی	۲۰۰	دوسو
نکتہ الشرف	۱۳۳۳ھ	۳ گھنٹے	کھڑے ہو کر	علماء دین کی ہم	سید احمد عثمانی	۲۰۰	دوسو
ساب	اتوار						

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِيْذُہٗ وَنُسْتَغْفِرُہٗ وَنُؤْتِیْہٖ بِہٖ وَنُتَوَكَّلُ عَلَیْہِہٖ وَنَعُوْذُ
 بِاَللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یَّہْدِیْہٗ اَللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَ مَنْ
 یُّضِلّْہٗ فَلَا هَادِیْ لَہٗ وَنُشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَنُشْہَدُ
 اَنْ سَیِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
 وَ اَزْوَاجُہٗ وَ بَارِکْ وَسَلِّمْ۔ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اَللّٰہُ تَبَارَکَ وَ تَعَالٰی اِذْ عَوَّزَ بِکُمْ
 تَضَرُّعًا وَ خُفِیَّۃً ۙ رَاٰکُمْ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ ۝ وَلَا تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ ۚ
 یَعْلَمُ اَسْلَاحَہُمْ وَاِذْ عَوَّہُ خَوْفًا وَ طَمَعًا ۚ رَاٰکُمْ سَخِمْتُ اَللّٰہُ قَرِیْبًا
 مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ ۙ

دہم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ عاجزی سے کبھی اور چپکے چپکے بھی (دعویٰ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو دعویٰ میں حدادب سے نکل جاویں اور دنیا میں بعد اُس کے کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فسادِ امت پھیلاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے رہو اور اس سے امیدوار ہوتے ہوئے بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے)

ہر چند کہ اس وقت میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں جن کے سننے کے بعد یہ انتظار ہوگا کہ ان دونوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ مگر اس وقت مقصود ان آیات کے مدلول میں سے صرف ایک ہی جزو کا بیان کرنا ہے یعنی لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کا کہ اس سے ایک دعوے کا مستنبط کرنا ہے باقی اس جزو کے سیاق و سباق کو اس دعوے کے لئے مؤید بنانا ہے اور اس سیاق و سباق سے اس دعویٰ پر استدلال کرنا ہے وہ دعوے جس کو ثابت کرنا ہے تہایت عجیب ہوگا مگر بالکل سچی اور مانوس اور واقع کے مطابق ہوگا اور اگر غور کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ دعوے پہلے کے نزدیک مسلم تھا مگر عدم تدبیر کی وجہ سے منکلم فیہ ہو گیا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر بعض اہل حق پر اس کی ضد کا دعویٰ ہونے لگا ہے لیکن اگر ذرا تدبیر سے کام لیا جائے گا تو وہ دعویٰ بالکل فطری معلوم ہوگا۔ علماء کے نزدیک تو اس کا فطری ہونا مسلم ہی ہے لیکن مدعیانِ عقل کے نزدیک بھی اس سے انکار نہ ہو سکے گا۔ مگر پھر بھی اُس دعوے کو عجیب اس لئے کہا کہ اس وقت قذتِ علم سے بکثرت لوگوں کو اُس میں تعجب ہونے لگا ہے چاہئے تو یہ تھا کہ وہ عقائد میں داخل ہوتا مگر اس وقت اس کی ضد عقائد میں داخل ہو گئی ہے تو چونکہ وہ عام خیالات کے خلاف ہے اور دنیا کا اکثر حصہ اس وقت عامیوں ہی کا ہے اس لئے وہ دعوے اس وقت عجیب ہو گیا اور وہ دعوے اس سوال کا جواب ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ضروری وجود کس کلسے اور وہ ضرورت بھی دنیوی حیثیت سے جس کے لوگ طالب ہیں نہ کہ دینی حیثیت سے جس کو ترک کر دیا گیا ہے اور اس قید سے ظاہر ہے کہ یہ سوال

عام لوگوں کی نظر میں نہایت باوقوت و قابلِ اہتمام ہو گا کہ وہ کونسی چیز ہے کہ فلاح دنیوی کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے۔

سو جواب اس سوال کا یہ ہے کہ فلاح دنیوی کے لئے بھی سب سے زیادہ

ضروری وجودِ جماعت علماء کا ہے اور اس دعوے کا عام خیالات کے خلاف ہونا ظاہر ہے کیونکہ عموماً لوگ ان کو نکمٹا سمجھتے ہیں پھر ان میں جو بے باک ہیں وہ تو صفا کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے نکمٹے ہیں کہ انھوں نے دوسروں کو بھی نکمٹا کر دیا اور جو ذرا تہذیب سے کام لیتے ہیں وہ عام مجموعوں میں تو ایسا نہیں کہتے مگر اس عقیدے کے جو آثار ہیں وہ ان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور جب آثار پائے جاتے ہیں تو وہ بھی عملاً مدعی ہیں اور دعوئے عملی قوی دعوے سے زیادہ قوی ہوا کرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص تو یہ کہے کہ میں پانی پیوں گا اور ایک جا کر پی ہی لے تو اگرچہ دوسرے نے زبان سے بائی پینے کا دعوئے نہیں کیا لیکن اس کا عمل پہلے کے لسانی دعوے سے زیادہ قوت کے ساتھ اس کے دعوے کو ثابت کر رہا ہے اور وہ آثار جو اس عقیدے کے خواص میں سے ہیں یہ ہیں کہ وہ شخص جو کہ اس مضمون کا کہ یہ جماعت نکمٹے ہے معتقد ہو گا وہ اس جماعت سے معرض ہو گا اور اس کی طرف متوجہ ہونے کو پسند نہ کرے گا بلکہ دوسروں کو بھی اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے سے روکے گا اب دیکھ لیجئے کہ عقلا زمانہ میں یہ آثار پائے جاتے ہیں یا نہیں اور وہ ان امور کے مرتکب ہیں یا نہیں سو ظاہر ہے کہ یہ آثار واقع ہو رہے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ عام طور پر یہ لوگ اس جماعت کو ناکارہ سمجھتے ہیں اس لئے یہ دعوئے کہ سب سے زیادہ ضروری وجود ان ہی کا ہے اس طور پر عجیب ہو گیا۔ اب میں اس دعوے کے اثبات کی تقریر کرتا ہوں مگر اس دعوے کے اثبات سے پہلے میں ایک اور بات دفعِ توجہ کے لئے یہ کہتا ہوں کہ اس کے ثابت کرنے سے مجھ کو یہ کوشش کرنا مقصود نہیں ہے کہ سب مولوی ہو جائیں۔ ممکن تھا کہ اس جماعت کو سب سے زیادہ ضروری الوجود سن کر لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا کہ اب یہ رائے دی جائے گی کہ سب لوگ مولوی ہو جائے

اس لئے رنج و حشت کے واسطے ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ میرا یہ مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت بھی رہنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو اس جماعت سے وابستگی رہنا چاہیے اب تو وحشت بالکل دور ہو جانا چاہیے کیونکہ سب کو مولوی نہیں بنایا جاتا صرف تنہی اصلاح کی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو بیکار نہ سمجھو اس سے آپ کے کسی کام میں یا کسی قسم کی ترقی میں کسی نوکری میں کوئی فرق نہیں آتا ہاں ایک غلط خیال میں جو آپ مبتلا ہیں اس سے وہ غلطی جاتی رہے گی نیز اس جماعت کے فیوض سے اس وقت جو آپ محروم ہیں جب آپ کو ان کے ساتھ وابستگی ہوگی تو آپ ان کے فیوض سے متمتع ہوں گے۔ البتہ موجود حالت میں اور اس حالت میں ایک فرق ضرور ہوگا خواہ اس کو آپ دنیوی ضرر یا ترقی کی کمی سمجھ لیں تو ممکن ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ اس وقت آپ تعزیراتِ الہیہ کے بہت سے جرائم میں مبتلا ہیں وہ اس وقت چھوٹ جائیں گے تو اس کو آپ خواہ نفع سمجھیں یا نقصان۔ آپ کے عادات میں بھی تغیر و تبدل ہوگا لیکن نہایت لطف اور تدریج نرمی کے ساتھ اس کی تائید یہ ہے کہ آپ دیکھیں عقل کا فتوے یہ ہے کہ اگر کوئی کسی جرم کا مرتکب ہو تو اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے لیکن قواعدِ شریعت بعض معاصی کی نسبت جو کہ جرائم ہیں یہ تجویز کرتے ہیں کہ چھوڑنے میں جلدی نہ کرو پہلے کوئی اس کا بدلہ تجویز کر لو اور اس زمانے تک اپنے کو گنہگار سمجھ کر استغفار کرتے رہو پھر جب دوسرا انتظام ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا بھلا دنیا کا کوئی قانون بھی ایسا ہے جس میں یہ ہولت ہو واللہ العظیم شریعت میں وہ حسن و جمال ہے وہ لطف ہے کہ اس کی نسبت بیساختہ یہ شعر زبان سے نکلتا ہے

زفر قیام تا بہ قدم ہر کجا کہ می نگریم کرشمہ دامن دل میکشد کہ جائی نجات

(چوئی سے لیکر ایڑی تک جہاں بھی غور کرتا ہوں ہر خوبی دل کو کھینچتی ہے کہ اس کو دیکھو یہی قابلِ دید ہے)

مگر انہیں کہ لوگوں نے کبھی شریعت کو تحقیق کی نظر سے نہیں دیکھا اس لئے وہ لوگوں کو

ایک خوشخوار دیوانہ نظر آتا ہے۔ صاحبو! شریعت آپ کی دستگیری کرنے والی ہے بعض جرائم تک میں مثلاً ناجائز نوکری میں یہ اجازت ہے کہ اگر اس وقت کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا اور کوئی سبیل نہیں نکل سکتی تو پہلے اس کا انتظام کر کے پھر جھوڑ دینا اور اگر اس پر بھی شریعت سے وحشت ہوتی ہے تو ہم ذمہ دار نہیں۔ غرض علم و اہل علم کے ساتھ تلبیس رکھنے سے کوئی دنیوی ضرورت و مصلحت فوت نہیں ہوتی صرف جرائم کا انسداد ہوگا اور وہ بھی اس لطف کے ساتھ سوا اس کی نسبت میرا یہ کہنا کہ اس جماعت کے ساتھ وابستگی کرنے سے اتنا نقصان ہوگا کہ یہ جرائم چھو جائیں گے ایسا ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غُلُوبَانِ سَيُوقَهُهُ

بہن فلول من قراع الكتائب

ان لوگوں میں اس بات کے سوائے اور کوئی عیب نہیں ہے کہ دشمنوں کی گردنیں کاٹنے کا شئے ان کی تلواروں کی دھار میں دندائے پڑ گئے یعنی وہ بہت بہادری سے لڑتے ہیں)

یہ تو جملہ معترضہ کے طور پر تھا اب اس دعوے کو عرض کرتا ہوں اور احتیاطاً پھر کہہ دیتا ہوں کہ آپ اس دعویٰ سے متوحش نہ ہوں کہ شاید سب کو مولوی بنانا مقصود ہے۔ میں ہرگز سب کو مولوی نہیں بنانا البتہ جس غلط دعوے کے آپ معتقد ہیں کہ علماء کو نکمّا سمجھتے ہیں اس کو بدلنا چاہتا ہوں۔ واقعی ہمارے عقلاء میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اولاً علما غموں پھر ان میں وہ علماء خصوصاً جو کہ درس و تدریس میں مشغول ہیں محض بیکار ہیں کیونکہ وہ غظین کو تو بوجھنے کام کا سمجھتے بھی ہیں سو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو کام سارے کاموں سے زیادہ ضروری ہو اسی کو سب سے زیادہ بیکار کہا جائے۔ صاحبو! افسوس ہے کہ آپ کے ہم وطن ہندوؤں نے تو تعلیم کے اہم ہونے کو محسوس کیا کہ ان میں بکثرت لوگ امتحان سے فارغ ہو کر اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت سررشتہ تعلیم میں داخل ہو اس لئے کہ سب شاخیں اسی کی فرع ہیں

تعلیم میں اپنا ذخیل ہونا ذریعہ ہے ترقی قومی کا مگر ہم کو اب تک بھی اس کی خبر نہیں اور
 بھر بھی اپنے کو عاقل سمجھے ہوئے ہیں۔ تعلیم کی حالت دوسرے کاموں کے مقابلہ میں
 ایسی ہے جیسے انجن کا پہیہ کہ اسی کے چکر پر تمام گاڑیوں کو حرکت ہوتی ہے اگر
 اس کی حرکت بند ہو جائے تو تمام گاڑیوں کی حرکت بند ہو جائے گی مگر اس کی ضرورت کا احساس کون کون کو اس واسطے
 نہیں ہوتا کہ جو چیز مدار کار ہو اگر قتی ہے وہ اکثر لطیف زیادہ ہوا کرتی ہے جیسے
 گھڑی کا قز اور بال کمائی کہ گنوار آدمی گھڑی کو دیکھ کر سب سے بڑی چیز اس کے
 گھنٹے کو سمجھتا ہے لیکن حقیقت شناس جانتے ہیں کہ گھنٹہ کی حرکت کا مدار قز پر ہے
 اگر قز کی حرکت بند ہو جائے تو گھنٹہ کو ایک دفعہ بھی حرکت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح
 درس و تدریس سب محکموں کی روح ہے خواہ تقریر ہو خواہ تحریر خواہ تصنیف
 سب اسی تعلیم کی فرع ہیں، مگر اس وقت سب سے زیادہ اسی کو بیکار سمجھ رکھا جا
 اور علامت اس کی یہ ہے کہ عام طور سے لوگوں کی نظر میں علماء کی وقعت کم ہے
 اور اس علامت کی بڑی علامت یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لئے علم دین بہت
 کم تجویز کیا جاتا ہے۔ پھر ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ مدارس میں چندہ
 بھی دیتے ہیں اور مدارس دینیہ کی ضرورت بقاء کو لے کر تسلیم کئے ہوئے بھی ہیں
 جن کے لئے اہل مدارس ان کے بڑے بڑے شکرینے ادا کرتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ
 دلچسپی ہو لیکن واقع میں ان کو دلچسپی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ صاحبو! دلچسپی اس کو کہتے
 ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر محبوب تھا تو اپنی اولاد کے لئے بھی اس کو
 قولاً و عملاً اختیار کر کے دکھلا دیا قولاً تو یہ کہ خدا تعالیٰ سے دعا کی اللہمَّ اجْعَلْ
 رِزْقَ ابْنِ مُحَمَّدٍ قُوَّاراً یعنی اللہ اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق بقدر کفایت مقرر فرما
 اور عملاً یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو سب خاندان سے زیادہ محبوب تھیں اور
 جن کے لئے آپ فرط محبت سے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے اور جن کے لئے آپ نے
 یہ فرمایا کہ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلُ الْبَيْتِ وَنَاطِقَةُ رَأْلِ جَنَّتِ كِی عَوْرَتُوں
 کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں) نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

جب نکاحِ ثانی کا قصد فرمایا تو آپ نے یہ فرمایا کہ یو ذی سنی صا ذیہا تکلیف
 دیتی ہے مجھے وہ چیز جو فاطمہؓ کو تکلیف دیتی ہے، اتنی پیاری بیٹی نے جب
 ایک مرتبہ چٹکی چلانے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جانے کی شکایت کی جس کو
 آجکل اس قدر عیب سمجھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے خاندان کی عورتوں
 کو بوجہ مصلحت صحت یہ رائے دی کہ نئی لڑکیوں سے چٹکی پسواؤ کیونکہ اکثر امارت
 کے لئے بیماری لازم ہو گئی ہے وہ امیر بھی کیا ہوا جس کے پاس صحت جیسی خدا کی
 نعمت نہ ہو اور وجہ اس کی یہی آرام طلبی ہے۔ اس لئے میں نے جو کہا کہ تم ایسا
 کیا کرو تو ان میں سے بعض کہنے لگیں کہ خدا نہ کرے تم ایسی فال کیوں نکالتے ہو
 اور یہاں تک ہم لوگوں کی شان بڑھ گئی ہے کہ اکثر عورتوں نے چرخہ کا تان تک
 چھوڑ دیا۔ ہمارے وطن میں ایک عورت کا قصہ ہے کہ وہ چرخہ کات رہی تھیں
 اور اُس زمانہ میں اُن کی ساس مگرئی تھیں تو کوئی عورت جو ان کے یہاں تعزیت
 کے لئے آئی تو آہٹ پاتے ہی چرخہ کو اٹھا اور اندھے بازوؤں کی طرح ایک
 کوٹھری میں پھینک آگے سے کو اڑ بند کر دیئے تاکہ مہمان کو معلوم نہ ہو۔ غرض
 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ حضرت علی
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلام لونڈی
 لے آؤ تاکہ کچھ مدد دے، چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اپنی راحت کے لئے یا شوہر کے امتثال امر کے لئے
 جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف
 فرماتے تھے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہہ کر چلی آئیں جب
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہا سے معلوم ہوا، آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے

پاس تشریف لے گئے اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لیٹی ہوئی تھیں آپ کو دیکھ کر اٹھنے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیٹی رہو۔ غرض اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ نے فرمایا کہ اگر کہو تو غلام لونڈی ویدوں اور کہو تو اس سے بھی اچھی چیز دیدوں، یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر یہ نہیں پوچھا کہ وہ اچھی چیز کیا ہے بلکہ فوراً عرض کیا کہ اچھی ہی چیز دیکھئے۔ آپ نے فرمایا کہ سوتے وقت سُبْحَانَ اللہ تینتیس بار اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہ تینتیس بار اور اَللّٰہُ اَکْبَرُ چونتیس بار پڑھ لیا کرو پس یہ غلام اور لونڈی سے بھی بہتر ہے۔ اس خدا کی بندی نے خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا۔ تو دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقر محبوب تھا تو اپنی اولاد کے لئے بھی آپ نے اس کو تجویز کر کے دکھلا دیا نیز ارشاد فرمایا کہ ہماری اولاد کے لئے زکوٰۃ حلال نہیں کیا یہ ممکن نہ تھا کہ ایسے قوانین مقرر ہوتے کہ سب روپیہ انہی کو ملتا مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو دلچسپی اس کو کہتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جو لوگ چندہ دیتے ہیں کیا انھوں نے اپنے لڑکوں کے لئے بھی کبھی اس تعلیم کو تجویز کیا ہے۔ اب تو یہ حالت ہے کہ ریاست رامپور میں ایک صاحب نے اپنے ایک دوست کو جن کا لڑکا قرآن شریف پڑھتا تھا انگریزی پڑھنے کی رائے دی، انھوں نے کہا ذرا قرآن ختم ہو جائے تو انگریزی میں لگایا جائے۔ انھوں نے پوچھا کتنا قرآن ہوا ہے اور کتنے روز میں ہوا ہے، انھوں نے کہا کہ دو سال میں نصف ہوا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میاں دو برس تو ضائع کئے اور دو برس بھی کیوں ضائع کرتے ہو۔ صاحبو! غضب تو یہ ہے کہ خدا کے قائلِ آخرت کے قائل اور پھر یہ خیالات اور یہ مقالات۔

مجھے ایک دین دار فلسفی کا قول یاد آیا کہ انہوں نے ایک معتقد ارتقا کو لکھا تھا کہ ڈارون نے جو ارتقاء کے مسئلہ کو مانا ہے اس کو تو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ خدا کا قائل نہ تھا تو جس امر میں اس کو مشاہدہ نہیں ہو سکا اس کی بابت تخمین کی رائے

قائم کر لی۔ انسان کا تھکون بھی ایک واقعہ تھا اس کی نسبت بھی ایک رائے قائم کرنی پڑی تو انکارِ صانع کی صورت میں اس کا قائل ہونا چنداں بعید نہیں، لیکن جو شخص خدا کا قائل ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس شخص پر چلے اگر وہ یوں کہے کہ خدا نے پیدا کیا تو اس میں کیا اثر کال ہے پس وجودِ صانع کا قائل ہو کر اس کا قائل ہونا سخت بعید ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ تعظیمِ قرآن کو بیکار اور تضييع اوقات کہنا اس سے تو بعید نہیں جو آخرت کا قائل نہ ہو مگر جو شخص آخرت کا قائل ہے اس کی زبان سے ایسا نکلنا کہ قرآن کی تعلیم میں وقت کے صرف کرنے کو اضاعتہ وقت کہنا سخت عجیب ہے کیا آخرت ہونے کی صورت میں اس کا ثمرہ نہ ملے گا۔

صاحبو! خدا تعالیٰ نے عقل اس واسطے دی ہے کہ اس سے انجام کو پہنچے اور جیسا یہ انجام سوچنے کے قابل ہے کہ ہم آج پرٹھ لیں گے تو کل ڈرپٹی کلکٹری ملے گی۔ ایسا ہی اس سے آگے کا انجام بھی تو سوچنے کے قابل ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا اور اگر کہو کہ آگے کوئی انجام نہیں تب تو پھر تم سے خطاب ہی نہیں لیکن چونکہ تم اگلے انجام کے بھی قائل ہو اس لئے پوچھا جاتا ہے کہ وہاں کیا ذخیرہ کی ضرورت نہ ہوگی اور اگر ہوگی تو پھر قرآن کی تعلیم کو تضييع اوقات کس منہ سے کہا جاتا ہے۔ افسوس کہ دنیا میں رہنا محض مویوم اور اس کے لئے یہ اہتمام اور کوشش اور آخرت میں جانا یقینی اور اس کے لئے سامان کی ضرورت نہ ہو اور اس کے سامان کو اضاعتہ وقت کہا جائے۔

اصل یہ ہے کہ خود آخرت ہی سے اس درجہ غفلت ہو گئی ہے کہ وہ یاد ہی ہی نہیں آتی۔ ایک مرتبہ میں سہارنپور سے کانپور کو جا رہا تھا، میرے ساتھ کچھ پونڈے بھی تھے میں نے دزن کرانا چاہا، جو لوگ رخصت کرنے آئے تھے انہوں نے تو رائے کی مخالفت کی ہی مگر خود اسٹیشن والوں نے بھی کہا کہ آپ لیجائیں ہم گارڈ سے کہیں گے کوئی مزاحمت نہ کرے گا۔ میں نے پوچھا یہ گارڈ کہاں

تک جائے گا، جواب ملا کہ غازی آباد تک۔ میں نے کہا آگے کیا ہوگا۔ جواب ملا کہ آگے وہ گارڈ دوسرے گارڈ سے کہہ دے گا۔ میں نے کہا آگے کیا ہوگا، جواب ملا پھر وہ کانپور تک۔ براہِ رہے گا اور کانپور آجائے گا۔ میں نے کہا آگے کیا ہوگا جواب ملا بس آگے تو کانپور آجائے گا اور سفر ختم ہو جائے گا، میں نے کہا کہ نہیں اس سے آگے آخرت ہوگی وہاں کوئی گارڈ مزاحمت سے بچائیں گے۔ سب چپ ہو گئے اور محمول لیا گیا۔ غرض آخرت ان اہل الرائے کو یاد نہ آئی یہاں سے ایک جملہ معترضہ بھی قابلِ ذکر ہے وہ یہ کہ اس قصہ میں جو باوجود اہل اختیار کی رعایت کے اس رعایت کو قبول نہیں کیا گیا اس کا سبب بجز اثرِ تعلیمِ شریعت کے کیا ہے کیا آج کل کوئی مہذب ایسا کر سکتا ہے کہ اگر صاحبِ حق کو حق کی اطلاع بھی نہ ہو تب بھی دوسرے کا حق ادا کرے لیکن شریعت اس کو ضروری بتلاتی ہے اب شریعت اور اپنی تہذیب مخترع کو مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے دانشور نے دیکھا ہے کہ غریب دیندار لوگ جن کو کم عقل سمجھا جاتا ہے وہ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں مگر ہمارے معزز جو عقلمار کہلاتے ہیں ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ صاحبو! عاقل وہی ہے جو انجام پر بھی نظر کرے۔ پس جس میں دین نہیں وہ عاقل کیا ہو سکتا ہے۔ آج کل عقل اور دین میں منافقہ سمجھی جاتی ہے حالانکہ ہمارے تمام بزرگ دنیا کی عقل کے ساتھ دین میں بھی ہمیشہ کامل ہوئے ہیں۔

ہر قتل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سفیرِ اسلام سے پوچھا تھا کہ وہ کیسے شخص ہیں اس نے جواب دیا تھا کہ ان کی حالت یہ ہے لَا يَخْتَدِعُ وَلَا يُخَدَعُ بِمَنْعٍ نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نہ ان کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ہر قتل نے کہا کہ اگر وہ ایسے ہیں تو ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کیونکہ جس میں دین اور عقل دونوں جمع ہوں اس کی قوت کا مقابلہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ جملہ معترضہ ختم ہوا۔

بیان اس کو کر رہا تھا کہ آخرت سے بے خبری بے حد ہو گئی ہے اور اس بے خبری کی یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ جو باخبر ہو کر اس کی فکر کرتے ہیں ان کو احمق سمجھا جاتا ہے۔

میرے ایک دوست جو بی اے تک تعلیم پائے ہوئے ہیں مگر دیندار ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک بار بوجہ تنگی وقت بدون اسباب وزن کرائے ہوئے ریل میں سوار ہو گئے منزل مقصود پر پہنچ کر ٹکٹ کلکٹر سے اس کی اطلاع کی اور وزن کرا کر محصول دینا چاہا، ٹکٹ کلکٹر نے کہا کہ لے بھی جاؤ وزن کی کچھ ضرورت نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو رعایت کا حق نہیں آپ مالک نہیں اس کو تعجب ہوا اور اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گیا انہوں نے وہاں بھی یہی تقریر کی تو وہ دونوں باہم انگریزی میں یوں کہنے لگے تھے کہ معلوم ہوتا ہے اس شخص نے شراب پی رکھی ہے، گویا دوسرے کا حق دینا ایسا عجیب امر ہے کہ حق دینے والے پر نشہ پینے کا شہ ہوا لیکن ہاں واقع میں وہ شراب محبت میں مدہوش تھے اور اسی کانشم ان کو چور کئے ہوئے تھا۔ آخر انہوں نے کہا کہ جناب میں شراب پئے ہوئے نہیں ہوں، لیکن اسٹیشن والوں نے ہرگز محصول نہ لیا۔ مجبور ہو کر دوسرے طریقے سے انہوں نے ادا کیا اور وہ طریق یہ ہے کہ اگر کسی ریلوے کا ہمارے ذمہ کچھ رہ جائے تو اس قیمت کا ٹکٹ اسی لین کا لیکر تلف کر دیں اور اس ٹکٹ کو استعمال نہ کریں۔ اس قصہ کو میں نے اس واسطے بیان کیا کہ انجام پر بھی نظر ہونا چاہیئے۔ بالخصوص جبکہ دنیا کے کاموں میں انجام پر نظر کرتے ہو تو آخرت کے انجام پر تو بہت ہی ضرور ہے صاحبو! کیا موت کے انجام کا انکار ہو سکتا ہے یہ تو وہ انجام ہے کہ اس سے کفار کو بھی انکار نہیں۔ البتہ کفار میں ایک بشر ذمہ قلیلہ جو اہل ملت نہیں وہ البتہ آخرت کے منکر ہیں وَ هُنَّ لَا عِندَ ادْرِیْہُمْ (وہ جو قابل شمار نہیں) غرض جب آخرت حق ہے اور اس کے لئے عمل کی ضرورت اور اس کے لئے علم اور تعلیم

کی ضرورت پھر اس میں مشغول ہونا اضعافِ وقت چہ معنی مگر بہت لوگ کچھ بھی اس کو اضعافِ وقت سمجھتے ہیں اور اگر یہ اعتقاد بھی نہ ہو تو عمل تو اسی کے موافق ہے جس سے اعتقاد میں بھی ایک گونہ ضعف ثابت ہوتا ہے ورنہ اگر علمِ دین سے دلچسپی ہے تو علماء کی بے وقعتی کی کیا وجہ اور اگر ان کی وقعت بھی کی جائے تو اولاد کو علمِ دین نہ پڑھانے کی کیا وجہ یہ آثارِ بُرے ہی عقیدے کے ہیں علماء کی بے وقعتی کے متعلق بعضے یہ عذر کہتے ہیں کہ صاحبِ ہم نے وعظِ سُنا اور معتقد بھی ہوئے مگر اخیر میں جو مولوی صاحب نے سوال کر دیا تو سارا اعتقاد دُھل گیا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آپ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص حکیم عبد العزیز صاحب وغیرہ سب کو اس وجہ سے چھوڑ دے اور سب کی برائیاں شروع کر دے کہ اس نے عطائیوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ اس کو صاحبِ الرائے سمجھیں گے اور کیا آپ نے بھی سب ہی حاذق اطباء کو چھوڑ دیا ہے تو جن کی حکایتیں آپ نے یاد کر رکھی ہیں وہ واقع میں انارڈی عطائی ہیں فوس عطائیوں کے پھیل جانے سے آپ نے اطباء کو نہ چھوڑا مگر چند سالوں کی وجہ سے محقق مولویوں کو چھوڑ دیا۔ مگر مولویوں کے نہ چھوڑنے سے میرا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کے خالی معتقد رہو اور ان کے ہاتھ چوم لو۔ ہاتھ تو ہم خود تمہارے چوم لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ علماء سے دین کا نفع حاصل کرو اس وقت مولویوں کے ساتھ جو تمہارا خشک اعتقاد ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے مشہور ہے کہ دو کنبوس تھے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم کھانا کیونکر کھاتے ہو اس نے کہا بھائی ہر مہینے ایک پیسہ کا گھی لے آتے ہیں اور سامنے رکھ کر اس کو خطاب کرتے ہیں کہ میں تجھ کو کھا جاؤں گا پورا مہینہ یوں ہی کاٹ دیتے ہیں پھر اخیر میں اس کو کھا لیتے ہیں وہ بولا تم بڑے فضول خرچ ہو ہم تو روٹی بکا کر جس گلی میں گوشت بھننے کی خوشبو آتی ہو وہاں کھڑے ہو کر خوشبو سونگھتے جاتے ہیں اور روٹی کھا لیتے ہیں تو یہ دونوں بھی گھی کے معتقد تھے اور ایک گونہ تلبیس بھی تھا لیکن ان کو اس کا

کیا نفع ہوا ایسے ہی آپ کو نرے اعتقاد سے اور محض ادب و تعظیم سے کیا نفع ہوگا غرض یہ آثار ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ علماء کو بالکل بیکار چیر بھینچے ہیں۔ مجھ سے ایک شخص کی گفتگو ہوئی کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بھتیجے کے لئے کیا تجویز کیا، میں نے کہا کہ عربی پڑھتا ہے تاکہ دین کی خدمت کرے۔ کہنے لگے مدرسہ دیوبند میں ہمیشہ سوڈیٹہ سو آدمی فائز ہو کر نکلتے ہیں وہ خدمتِ دین کے لئے کافی ہیں آپ نے اس کے لئے انگریزی کیوں تجویز نہ کی کہ دنیوی ترقی کرتا۔ میں نے کہا کہ جناب خادمِ دین ہونا اگر خسارہ کی بات ہے تب تو کیا وجہ ہے کہ طلبائے دیوبند کے لئے یہ بہت حالت پسند کی جائے بلکہ چلو اور مشورہ دو کہ سب چھوڑ کر انگریزی میں مشغول ہو جاؤ آخر وہ بھی قوم ہی کے بچے ہیں اور اگر خادمِ دین ہونا کوئی نافع امر ہے تو کیا وجہ کہ میرے بھتیجے کے لئے اس کو تجویز نہ کیا جائے۔ آخر بالکل خاموش رہ گئے۔ افسوس کی بات ہے کہ دیوبند کے طالب علم تو ایسے ذلیل کہ جس شغل کو آپ بالکل بیکار سمجھ رہے ہیں وہ تو ان کے لئے تجویز کیا جائے، اور آپ کی اولاد ایسی محبوب و معزز کہ اس کے لئے ڈیپٹی کلکٹری اور تحصیلداری تجویز کی جائے۔

صاحبو! میں ڈیپٹی کلکٹری وغیرہ سے منع نہیں کرتا لیکن یہ بھی تو دیکھئے کہ آپ نے اولاد کے لئے دین کی کیا منکر کی ہے، کیا آپ کو یہ اطمینان ہے کہ آپ کی اولاد آخرت میں نہ جائے گی اور اگر جائیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا اسی طرح یہ سوچئے کہ کیا خادمانِ دینی کی ضرورت نہیں اور اگر ضرورت ہے تو کیا سب مسلمانوں پر اس کا اہتمام ضروری نہیں تو آپ نے کیا اہتمام کیا، اس موقع پر ممکن ہے کہ بعض لوگ خوش ہوں کہ ہم اس الزام سے بری ہیں کیونکہ ہم نے ایک بچہ کو عربی میں داخل کر دیا ہے۔ لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کیونکہ آپ نے جس معیار پر اس بچہ کو انتخاب کیا ہے اس طرز پر وہ بچہ خود اس مقصود کے لئے کافی نہیں کیونکہ آجکل معیارِ انتخاب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ غبی اور کم عقل ہوتا ہے

اس کو عربی کے لئے بخیر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کمانے کے لئے بڑے عالی دماغ ہونے کی ضرورت نہیں یہ تو چٹکی پیسنے ہے جس کو تھوڑی سی مناسبت بھی ہوگی وہ بھی اس کو بخوبی کر سکتا ہے دماغ کی ضرورت زیادہ اس کام کے لئے ہے جس کے لئے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے اللہ اکبر۔ کتنا قلب موضوع ہو گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام کیا چیز ہیں۔ صاحبِ ا دنیا کی عقل بھی ان کی برابر کسی کو نہیں ہوتی۔ ان حضرات کو ہر ایک قسم کا شرف عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو جو کام نیابتِ انبیاء علیہم السلام کا ہے اس کے لئے بھی تو اس ہی عقلِ کامل کی ضرورت ہے، اب بتلایئے کہ اولاد کا انتخاب کس قاعدے پر ہونا چاہئے اور مینے لوگوں کے اس خیال کا کہ یا کارِ اولاد کے لئے علمِ دین بخیر نہیں کرتے یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی بڑھ کر لڑکا کھانے کمانے کے قابل نہیں رہے گا۔ سوا اول تو یہ غیر مسلم ہے کیونکہ کھانا کمانا تو ایک محدود حاجت ہے تو اپنی حاجت کے لائق سب ہی کر لیتے ہیں اور اگر بہت ہی کمایا تو خاص اس کے کام میں تھوڑا ہی لڑکا بلکہ جو اصل مقصود ہے کھانے کمانے سے کہ جان کو لگے اس میں اکثر غرباء اکثر امراء سے بڑھے ہوئے ہیں۔

میں ایک امیر اور ایک غریب کی حکایت سناتا ہوں کہ وہ دونوں آپس میں دوست تھے مگر غریب تو بہت موٹا تازہ اور امیر صاحبِ نہایت ڈبلے پتلے۔ ایک روز اس نے اپنے غریب دوست سے پوچھا کہ یا ر تم کیا چیز کھاتے ہو کہ اس قدر توانا ہو رہے ہو اس نے کہا کہ میں کھانا تم سے لذیذ کھاتا ہوں امیر بولا بھائی وہ کھانا ہم کو بھی کھلاؤ۔ اس غریب نے دعوتِ کردی وقت پر اس کے مکان پر پہنچے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں آخر جب دیر ہو گئی اور بھوک لگی تو بے تکلفی کے سبب کھانے کا تقاضا کیا اس نے وعدہ کیا ابھی آتا ہے پھر اور دیر ہوئی اور زیادہ بھوک لگی زیادہ تقاضا کیا اور وہ دیوں ہی ٹالتا رہا آخر جب وہ بہت ہی بے تاب ہوا اور سخت تقاضا کیا میزبان نے

کہا کہ بھائی کھانا تو ابھی تیار نہیں لیکن دن کی باسی روٹیاں موجود ہیں اگر کہو تو لے آؤں، اس نے کہا کہ خدا کے لئے تم باسی ہی لے آؤ چنانچہ وہ کچھ تھوڑے سے باسی ٹکڑے اور کچھ ساگ وغیرہ لایا، ان کی تو بھوک کے مارے بُری حالت تھی بس اُن ہی ٹکڑوں پر ٹوٹ پڑے اور نہایت مزے لے لے کر شکم سیر ہو کر کھائے۔ وہ غریب منع کر رہا ہے کہ صاحب زیادہ نہ کھا کر بہت مزہ دار کھانا پاک رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی اب تو یہی بے حد مزہ دار معلوم ہوتا ہے تب اس غریب نے کہا کہ صاحب جو مزہ دار کھانا میں ہر روز کھاتا ہوں وہ یہی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میں اسی وقت کھاتا ہوں جب سخت بھوک لگتی ہے اس لئے جو کچھ کھاتا ہوں جڑ و بدن ہوتا ہے اور تم محض ضابطہ پڑی کرتے ہو کہ کھانے کا وقت ہوا خادم نے آکر عرض کیا حضور کھانا تیار ہے، تم نے سنا اور کھانے کے لئے آمادہ ہو گئے، اگرچہ اس وقت تم کو بھوک بھی نہ ہو۔ غرض اگر کسی نے بارہ تیرہ سو کمانے بھی تو کھانا تو اس کا بھی جو کہ مقصود بالذات ہے محدود ہی ہوگا ہاں کسانا غیر محدود ہوگا مگر جبکہ کھانے کی غایت محدود ہے تو کمانے کا غیر محدود ہونا اس کو کیا کار آمد ہوا۔ جب مقصود بالذات ہی کم ہے تو مقصود بالغیر کے زیادہ ہونے سے کیا نفع۔

سوال تو اسی مقدمہ میں کلام ہوا کہ مولوی ہو کر کما کھا وہ سکیں گے کیونکہ بقدر ضرورت تو سب ہی کما کھا لیتے ہیں اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کو بھی نکتہ کیجئے کہ وہ کمانا جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے یعنی نوکری۔ تجارت وغیرہ آیا وہ ضروری بھی ہے اس کا اندازہ اس طرح ہو جائے گا کہ آپ کسی خادم دین کو بھوکا نہ لگا دکھا دیجئے اور خدمتِ دین کی عام ہے خواہ وہ تدریس ہو یا وعظ ہو یا کسی خادم دین کو ذلیل دکھلا دیجئے پھر جب یہ بھوکے ننگے بھی نہیں ذلیل بھی نہیں تو وہ کوئی چیز ہے جو خادمانِ دین میں کم ہے اگر وہ کوئی چیز ہے تو آپ کی ہوسیں ہیں تو ان کے لئے یہ جواب کافی ہے کہ

حرفِ قانع نیست فتا ورنہ اسبابِ عاش
 انچہ مادرِ کار و دارِ کیم اکثرے درکار نیست
 (ہماری لالچی طبیعت کو صبر نہیں ہے ورنہ اسے صاحبِ سامان جو ہر اے کام آتا ہے
 اس میں سے بہت سا تو ایسا ہے جو بے ضرورت ہے)

ذرا آپ اپنے ہی گھر میں جا کر اسباب کا جائزہ لیجئے تو نصف سے زیادہ وہ سامان
 نکلے گا جس کے استعمال کی کبھی نوبت بھی نہیں آتی اور جو تھائی سے زیادہ وہ نکلیگا
 کہ اس کی نسبت آپ کو آج تک یہ بھی خبر نہیں کہ وہ گھر میں بھی ہے تو ایسے اسباب
 کے جمع کرنے کی آپ ہی بتلائیے کیسا ضرورت ہے اور اگر مراد آپ کی ناکارہ ہونے
 سے یہ ہے کہ وہ ترقی نہیں کر سکتا تو حضرت ایسا ناکارہ ہونا تو عین مطلوب اور
 آئینِ وفاداری ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

تا بدانی ہر کراہی ز داں بخواند

از ہمہ کار جہاں بے کار ماند

رہو اس بات کو سمجھ لے کہ جس کسی کو خدا بلاتا ہے وہ دنیا کے تمام
 کاموں سے بیکار ہو جاتا ہے)

اور فرماتے ہیں ۵

ما اگر فلاشش و گر دیوانہ ایم

مست آن ساقی دآن پیمانہ ایم

را اگر چہ ہم بظاہر فلس اور دیوانے ہیں تو دراصل ہم اس ساقی کے
 دیوانے اور اس کے پیمانے کے مست ہیں)

لیکن یہ تو مولانا رومی کا کلام ہے اس سے تو صرف اہل دل متاثر ہوں گے اب
 میں آپ کے مسلمات سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا ایک نوکر ہے اس کو
 آپ دستل روپے دیتے ہیں اور آپ کو اس پر اعتماد ہے، اتفاق سے کہیں باہر
 کا ایک شخص اس کو ملا اور اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو اور تم کو کیا معاوضہ
 ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نوکر ہیں اور دستل روپے ملتے ہیں۔ اس کو سن کر اس مسافر نے

کہا کہ تم میرے ساتھ چلو میں تم کو بیس روپے دوں گا اور اس سے نصف کام تم سے لوں گا۔ اب دل میں ٹٹول کر بتلائیے کہ اس نوکر کے لئے خوبی اور فخر کی بات کیا ہے آیا یہ کہ ترقی کا نام سن کر پھسل جائے یا یہ کہ صاف جواب دیدے اور کہدے کہ آپ مجھے بہکانے آئے ہیں یقیناً آپ دوسری شق کو اس کے لئے خوبی سمجھیں گے اب انصاف سے بتلائیے کہ اگر کوئی خدا کا نوکر ہے اور پانچ روپے میں گذر کرتا ہے اور اس حالت میں وہ ہزار روپے پر اس طرح لات مار دے کہ باوجود قدرت تحصیل اسباب کے وہ اسباب تعلیم معاش وغیرہ ترک کر دے تو اس کو کم حوصلہ اور محروم الترقی کیوں کہا جاتا ہے۔ صاحبو! اس کی فتنہ تو اور بھی زیادہ ہونی چاہیے نہ یہ کہ اس کو خشک دماغ بتلایا جائے۔ صاحبو! جس کا نام آپ نے ترقی رکھا ہے اس کا خلاصہ واللہ محض غرض پرستی، خود پرستی ہے اگرچہ اس کی پیچھے ساری عقل اور دین سذب ہو جائے۔ اسی کو کہتے ہیں سے

عاقبت سازد ترا از دیں بری

ایں تن آرائی و این تن پردری

صرف بدن کا سنوارنا اور بدن ہی کی پرورش کرنا انجام کار تجھے دین سے دور کر دیں گے)

تو مولانا رحمۃ اللہ کے قول سے اگر تسلی نہ ہوئی تھی لیکن آپ کے نوکر کی مثال سے تو تسلی ہو گئی ہوگی صاحبو! جس سے دل چسپی نہیں ہوتی اس میں انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے

انبیاء در کار دنیا حیریند اشقیاء در کار عقبی حیریند

انبیاء را کار عقبی اختیار اشقیاء را کار دنیا اختیار

انبیاء علیہم السلام دنیا کے کام کو مجبور ہو کر کرتے ہیں اور بد بخت لوگ دین کے کام کو مجبور ہی سے کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام دین کے کام کو پسند کرتے ہیں اور بد بخت لوگ دنیا کے کام کو خوش ہو کر کرتے ہیں۔

غرض اپنا بیچ اور چست سب ہیں لیکن اہل دنیا کا رد دنیا میں چست اور کارِ عقیقی میں سست ہیں اور اہل اللہ کا رد دنیا میں سست اور کارِ عقیقی میں چست ہیں اور اگر اب بھی تمہارے نزدیک فیصلہ نہیں ہوا تو سمجھ لیجئے کہ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا تَأْتِيْكُم مِّنْهُم مَّكَرٌ مِّمَّا تَكْمُلُونَ فَمَنْ يَّتَذَّلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقْتَدِرٌ (اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو ہم بھی تم سے ٹھٹھا کرتے ہیں جس طرح تم ٹھٹھا کرتے ہو سو عنقریب معلوم کر لو گے کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور داکئی عذاب کس پر آتا ہے) اور یہ

فَمَنْ يَّتَذَّلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ

اِذَا انْكَشَفَ الْغَبَارُ

اِذَا انْكَشَفَ الْغَبَارُ

کہ ایک شخص گدھے پر سوار ہے اور دوسرا اس کو کہتا ہے کہ تو گدھے پر سوار ہے مگر کثرتِ غبار سے اس کو پست نہیں چلتا اور کہتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں۔ پہلا شخص جواب دیتا ہے کہ اچھا ذرا غبار بیٹھ جائے تو پھر تم کو معلوم ہوگا کہ تمہاری ران کے نیچے گدھا ہے یا گھوڑا۔

اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پر راضی نہیں تو ذرا صبر کیجئے سَيَكْفُرُونَ عَذَابَ النَّارِ الْآيَةُ (ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا شیخی باز کون تھا) ورنہ صاحبِ جوہر آپ کے ملازم کے لئے ترقی نہ چاہنا خوبی اور وفا داری ہے تو خدا کے نوکر کے لئے کیوں یہ خوبی اور وفا داری نہیں ہے۔ تو صاحب یہ ہے وہ نکما ہونا جس کی حقیقت آپ نے اعتراض کر کے خود کھلوائی۔

میں پھر کہتا ہوں کہ وہ نکما کہنے سے بُرا نہیں مانتا بلکہ خود اس پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ

عاشقِ بدنام کو پُر دل سے ننگِ نام کیا

اور جو خود نا کام ہو اس کو کسی کام کیا

صاحبو! وہی نیکے تھے کہ اگر آج ان کی جوتیاں مل جاتیں تو سر پر رکھی جاتی ہیں بس

یہ مہینے تنہا علم دین سے بے رغبتی کا کہ لوگ ان کو بیکار سمجھتے ہیں اور اسی لئے اس سے مطلق دل چسپی نہیں ہے ورنہ دلچسپی کی علامت تو یہ ہے کہ اس کو اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے بھی بکواس کر دیتے۔ مجھے عالمگیر رحمہ اللہ کی ایک حکایت یاد آتی ہے (یہ حکایت زبانی ہے کتابی نہیں) کہ ایک روز جامع مسجد میں انھوں نے طالب علموں کو دیکھا کہ سخت پریشان پھرتے ہیں اور خورد و نوش کی کوئی سبیل نہیں۔ سمجھے کہ سبب اس کا بے رغبتی امراء کی ہے چاہا کہ اس کی اصلاح ہو بس وضو کرتے ہوئے وزیر اعظم سے ایک مسئلہ پوچھا کہ اگر نماز میں قلاں شہ ہو جائے تو کیا کرے۔ وزیر صاحب اس کا جواب نہ دے سکے۔ عالم گیر رحمہ اللہ نے ذرا غضب ناک نظر سے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا تم کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ فقہ کے ضروری مسائل یا دکر و ذرارہ وغیرہ سب تمہارا گئے اور فوراً ہی طلبہ کی تلاش شروع ہو گئی اور وزراء ان سے سیکھتے اور اس طرح سے وہ سب اطمینان کی حالت میں ہو گئے پھر تو یہ حالت تھی کہ طالب علم ڈھونڈھے نہ ملتے تھے۔

حضرت مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ عالمگیر رحمہ اللہ کو بارہ ہزار حدیثیں یاد تھیں۔ دیکھئے جب امراء کو اس جماعت سے دلچسپی ہوئی گو بعض درت سہی تو اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ ان سے استفادہ ہونے لگے اگر آپ کو بھی اس سے دلچسپی ہوتی تو کم از کم ہفتہ میں ایک ہی دن کسی عالم سے مسائل پوچھ لیا کرتے اگر خود ان کے پاس نہ جلتے تو ان ہی کو اپنے پاس بلا لیتے کیونکہ آج وہ رئیس کہاں رہے ہیں جو خود طالبانہ حاضر ہوں۔ پہلے یہ حالت تھی کہ ہارون الرشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ شہزادوں کو حدیث پڑھا جائے یا کیجئے انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی کے خاندان سے علم دین کی عزت ہوئی ہے اور آپ ہی بے عزتی کرتے ہیں ہارون نے کہا کہ اچھا شہزادے ہاں ہی حاضر ہوں گے مگر اس وقت عام رعایا سے الگ کر دیئے جایا کریں۔ آج بھی بعض رئیس جماعت میں نہیں آتے کہ جلد ملطے لوگ ہمارے رب کھائیں گے۔

صاحبِ اُوراسن بھلو یہ طرزِ درپردہ حکمِ شریعت پر اعتراض ہے کہ ایسا مضمراتِ نون بجوئے فرمایا۔ دوسرے یہ بالکل غلط ہے کہ غلط ملط سے رعب جاتا رہے گا۔ رعب تو اس وقت بھی ہوگا لیکن انس کے ساتھ ہوگا۔ اب وحشت کے ساتھ ہے خدا تعالیٰ کے احکام ایسے بے ڈھنگے نہیں ہیں کہ اُن کے مضمر آثار ہوں۔ دیکھئے خلفاء راشدین کا کس قدر رعب رعایا پر تھا لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھ لیجئے کہ خلفاء رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے کیا تواضع حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سرِ منبر فرمایا کہ اِسْ مَعْفَاؤْ اَوْ اَطِيعُوا رَئِمْ سَوْرَ حَکْمِ خَلِیْفَہِ اور اطاعت کرو) سامعین میں سے ایک شخص نے کہا کہ لَا تَسْمَعُ وَلَا تُطِيعُ (ہم نہیں سنتے اور نہ اطاعت کریں) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو اس شخص نے کہا کہ غنیمت کے چادرے جو آج تقسیم ہوئے ہیں سب کو تو ایک ایک بلا ہے اور آپ کے بدن پر دو ہیں۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے تقسیم میں عدل نہیں کیا آپ نے فرمایا بھائی تو نے اعتراض میں بہت جلدی کی۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس آج کبرۃ نہیں تھا تو میں نے اپنے چادرے کو ازار کی جگہ باندھا اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کا چادرہ مستعار لے کر اس کو کبرۃ کی جگہ اوڑھا ہے۔ اس واقعہ سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان حضرات میں بڑے چھوٹے سب برابر حصے کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔ آج بڑوں کا دو ہر حصہ ہونا تو گویا لازمی امر ہے البتہ اگر مانک ہی دو ہر حصہ دے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ غرض تواضع کی تو یہ کیفیت تھی اور باوجود اس نرمی کے رعب کی یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ آپ بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جا رہے تھے اتفاقاً پشت کی طرف جو آپ نے نظر کی تو جس جس پر نظر پڑی سب گھٹنوں کے بل گر پڑے۔

ہر کہ ترمید از حق و تقویٰ گریز

ترسد از دے جن و انس و بہر کہ دید

(جو شخص حق تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے پھر جن و انسان

بلکہ ہر ایک چیز جس کو وہ دیکھ لے اس سے وہ ڈرتی ہے؛

یعنی جو خدا نے تعالیٰ سے ڈرے گا اس سے سب ڈریں گے اور اگر کسی کے رعب میں کمی ہے تو تقویٰ کی کمی کی وجہ سے وہ ضرور ہیبت ہوتی ہے ہاں وحشت اور نفرت نہیں ہوتی اور اجتناب و عدم اختلاط کے ساتھ جو ہیبت ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے لوگ بھڑیے سے ڈرتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں بھڑیا آجائے تو ابھی سب کھٹے ہو جائیں تو جیسے آج کل روساء کو خیال ہے ایسا ہی ہارون الرشید کو یہ خیال ہوا کہ اگر شاہزادے سب سے الگ پڑھیں گے تو ان کا رعب باقی رہے گا اس لئے امام مالک رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ شاہزادوں کے ساتھ کسی کو نہ بٹھلائیے امام صاحب نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا غرض آخر شاہزادے ہی حاضر ہوا کرتے اور حدیث سنا کرتے۔ تو اس وقت تو بادشاہ ایسے تھے کہ ایک عالم نے ٹکاسا جواب دے دیا اور اس کو بادشاہ نے قبول کر لیا۔ لیکن آج وہ حالت نہیں ہے اس وقت بھی علماء کو چاہئے کہ اپنے کو ذلیل نہ کریں لیکن بہت زیادہ اجتناب بھی نہ کریں کہ اس میں اہل دنیا بالکل ہی محروم رہیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص انتفاع دین کے لئے اہل علم کو قدر کے ساتھ بلائے تو چلا جانا مناسب ہے اور میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالموں کو بلا کر آپ ان سے عربی پڑھائیں اس میں تو آپ کو پھر عذر ہو جائیگا۔ سو میرا یہ مطلب نہیں کیونکہ مجدد اللہ اردو میں بھی ایسا کافی ذخیرہ مذہبی ہو گیا ہے کہ آپ کو عربی کی ضرورت نہ پڑے گی لیکن یہ خوب یاد رکھئے کہ مذہبی کتابوں سے مراد علماء با عمل کی کتابیں ہیں نہ پتھریوں کے خرافات مراد نہیں اگرچہ لقب ان کا بھی مولوی ہو۔

مجھ سے ایک نائب تحصیلدار صاحب نے کہا کہ میں مذہبی کتابیں دیکھا کرتا ہوں دریافت جو کیا تو معلوم ہوا کہ آپ نیا چہرہ کی کتابیں دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ صاحب اگر آپ قانون گورنمنٹ یاد نہ کریں اور اخبار ہی دیکھا کریں تو کیا آپ گورنٹ کی عملداری میں رہ کر کام چلا سکتے ہیں ہرگز نہیں کیونکہ جو نصاب گورنمنٹ لے تجویز کیا تھا آپ نے اس کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی طرف سے ایک نیا نصاب تجویز کر لیا تو اسی طرح مذہب میں

بھی وہ کتابیں دیکھئے جو مذہبی نصاب میں داخل ہیں۔ اس وقت لوگوں نے نصابِ تعلیم بھی اپنی رائے سے تجویز کر لیا ہے چنانچہ مردوں نے تو یہ نصاب مذکور تجویز کیا یعنی بددینوں کی تالیفات اور عورتوں نے موضوعِ قصے کہانیوں کی کتابیں تجویز کیں جیسے معجزہ آل نبی وغیرہ جس کا مہل ہونا نام ہی سے ظاہر ہے کیونکہ معجزہ آل نبی کا تہیں ہوتا دوسرے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو کسی فقیہ کو ہیہ کر دیا تھا اور اس نے کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا تھا اور ایسے قصے پڑھنے والے تو تباہل ہی ہیں۔ ان جاہلوں سے بڑھ کر بعض مولویوں نے یہ غضب کیا ہے کہ نفع تجارت کے لئے وہ قصہ چھاپا اور چونکہ موضوع کی اشاعت ناجائز ہے اپنے کو بری کرنے کے لئے اخیر میں یہ لکھ دیا کہ یہ قصہ موضوع طبع ہوا اول تو آپ کو اس کی اشاعت کی کونسی دینی ضرورت تھی پھر یہ کہ عوام تو موضوع کے معنی بھی نہیں سمجھتے اگر لکھنا تھا تو یہ لکھتے کہ یہ قصہ بالکل لغو اور جھوٹ ہے اس کا پڑھنا جائز نہیں لیکن اگر ایسا لکھتے تو وہ پکتا کہاں۔ خدا بچائے ایسے دین فروشوں سے اسی لئے کہا ہے

بدگبر یا علم و فن آموختن

دادن تیغست دست زاہرن

(بری فطرت والے کو علم و فن سکھانا ایسا ہے جیسا کہ ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار

دے دی جائے)

اب اگر کہو کہ پھر اس صورت میں تو انتخاب بہت مشکل ہوا تو واقعی تم کو انتخاب مشکل ہے مگر کسی عالم سے انتخاب کرایئے یہ تو نصابِ تعلیم میں گفتگو تھی مگر اس کے ساتھ ہی یہ اس سے زیادہ ضرور ہے کہ ابتداء ہی سے اپنی اولاد کو کسی بزرگ کی صحبت میں وقتاً فوقتاً رکھئے اور خود بھی رہتے اس کی صحبت میں خدا تعالیٰ نے اصلاح کا اثر دکھایا ہے اسی کو فرماتے ہیں

قال را بگذارد مرد حال شو پیش مرد کا ملے پا مال شو

صحبت نیکو اگر کیا ساعت بہتر از صد سالہ زہد و طاعت

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا گو نشیند در حضورِ اولیاء

ربانیں بنانا چھوڑ دے اپنے اندر کیفیت پیدا کرنے والا بن اور کسی کا مل پیر

مرشد کے سامنے اپنے کو مٹا دے۔ نیکوں کی صحبت میں ایک گھڑی کو ربنا

سوسال کے تقویٰ اور فرمانبرداری سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو

کہ حق کھائی کی مجلس میں بیٹھے اس سے کہہ دو کہ اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھے

مگر صحبت کا ہم لوگوں میں بالکل ہی اہتمام نہیں۔ میں نے ایک موقع پر اس کو ایک

مسئلہ نقل تقریر میں بیان کیا ہے اور اب پھر کہتا ہوں کہ جہاں اور تمام ضروریات

اپنی اولاد کے لئے بخوبی کی جاتی ہیں چند روز کے لئے اس کا بھی انتظام کر لیجئے کہ

اس کو کسی بزرگ کی سپرد کر دیجئے اور کم سے کم ایک سال تک ان کے پاس ضرور

رکھئے۔ اگر کہئے کہ اس میں تو ان کی دنیوی تعلیم کا بڑا نقصان ہوگا تو میں کہتا ہوں

کہ اس کی یہ صورت کیجئے کہ ہر چھٹی میں چند روز رکھا کیجئے۔ اس طرح چند مرتبہ میں

یہ مدت پوری ہو جائے گی۔ غرض صحبت کا بھی اہتمام ہو اور محقق علماء کے بجز بزرگوں

نصاب کی تعلیم ہو اس طرح دین کی درستی ہو سکتی ہے اگر فرصت کم ہو تو اردو

اسی دردِ وقت ملے تو عربی سچی نہ چوکے کہ تبحر و تحقیق کا یہی طریقہ ہے۔

اور میں تو ترقی کر کے کہتا ہوں کہ علومِ عربیہ اگر دین کے لئے نہ پڑھائے

جائیں تو دنیا ہی کی لیاقت اور استعداد کے لئے پڑھائے میں نے دیکھا ہے

کہ جو لوگ ایم۔ اے ہیں مگر عربی کی استعداد نہیں رکھتے ان سے لیاقت میں

عربی خواں جو انٹرنیشنل بھی نہیں پڑھے بڑھے ہوتے ہیں تو اگر عربی کی تعلیم دین

کے لئے نہ ہو تو کم از کم دنیا ہی کے لئے ہو لیکن اس سے کوئی یوں نہ سمجھے کہ میں علمِ دین

کی دنیا کے لئے حاصل کرنے کی رائے دیتا ہوں بات یہ ہے کہ علمِ دین کی خاصیت

ہے کہ کبھی نہ کبھی اپنا اثر ضرور کرتا ہے اور حاصل کرنے والے کو دین دار بنا کر

رہتا ہے یہ سمجھ کر میں نے کہہ دیا ہے کہ خواہ دنیا ہی کے لئے حاصل کرو غرض

جس طرح ہو علمِ دین کا اہتمام کرو گو اس کے ساتھ انگریزی بھی ہو میں انگریزی تعلیم سے منع نہیں کرتا مگر اس وقت تو اسلام ہی کے لالے پڑ رہے ہیں آخر اس کو بھی سلجھانے کی ضرورت ہے یا نہیں بس اس کی رائے دے رہا ہوں اور یہ دعوائے کرتا ہوں کہ دنیا کے سنبھالنے کے لئے بھی دین ہی کی ضرورت ہے اس لئے میں نے تہذیب میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری جماعت مولویوں کی ہے۔ اب ان آیتوں سے اس کو ثابت کرتا ہوں تو سمجھئے کہ ان دو آیتوں میں یہ بھی ارشاد ہے کہ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا رَدِ نِیَا کے درست ہو جانے کے بعد اب اس میں فساد پھیلاؤ اور یہی جزو ہے جو اس وقت مقصود بالبیان ہے۔ یعنی اصلاح کے بعد زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اب یہ دیکھئے کہ فساد کیا ہے اور اصلاح کیلئے اسی کے خفیضے کیلئے میں نے یہ دونوں آیتیں پوری پڑھ دی ہیں تاکہ سیاق و سباق سے اس کی تعین ہو جائے تو پہلے تو یہ فرمایا ہے کہ اِذْ غَوَّازٌ بَتَّكُمُ تَهْتَزُّعًا وَخُنْيَةً (اپنے رب کو تنہائی میں رُذْرُو کر یا دیکھا کرو) اور بعد میں یہ فرمایا کہ وَ اِذْ غَوَّازٌ خَوْفًا وَطَمَعًا (اس کو اس سے ڈر کر بھی اور اس کے انعام کی امید کا خیال کر کے بھی ہر طرح یاد کرو) اور دعائیں دو احتمال ہیں یا تو دعا کے وہی معنی ہوں جس کو عرف میں دعا کہتے ہیں یا دعا کے معنی عبادت کے ہوں کیونکہ قرآن میں دعا کے معنی عبادت کے بھی آئے ہیں چنانچہ بعض نے اِذْ غَوَّازٌ اَسْتَجَبُوا لَكُمْ (تم مجھے پکارو میں تمہاری بات سنوں گا) میں عبادت کے لئے ہیں اور بعض نے دعا کو اپنے معنی میں رکھ کر لفظ عبادت کو جو رَانَ الدِّينِ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي (بیشک جو لوگ خدا کی عبادت سے انکار کرتے ہیں) میں ہے دعا کے معنوں میں لیا ہے۔ نیز دوسری جگہ ارشاد ہے وَ مَنْ اَصْلَحُ مَثَلٌ يَنْتَعِزُّ عَنْ ذُنُوبِ اللَّهِ (اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو گا جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے امید رکھ کر پکارتا ہے) یہاں دعا بمعنی عبادت ہے غرض دعا دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس آیت میں اگر عبادت کے معنی لئے جائیں تب تو خلاصہ یہ ہو گا کہ اول بھی عبادت کا حکم ہے اور بعد میں بھی اور

درمیان میں فساد کی ممانعت ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبادت نہ کرنا فساد ہے اور اس سے اصلاح کی بھی تعین ہو گئی کہ بعد انتظام عبادت کے ترک عبادت نہ کرو اور اگر دعاء کے معنی عبادت کے نہ لئے جائیں بلکہ اپنے ظاہری معنی پر رکھا جائے تو اگرچہ اُس وقت بظاہر یہ آیت اس دعوے کے اثبات کے لئے مفید نہ ہوگی لیکن غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس صورت میں بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ عبادت دو قسم کی ہے۔ ایک تو وہ عبادت جس سے مقصود دین بھی ہے اور ایک وہ عبادت جس سے کبھی دنیا بھی مقصود ہوتی ہے بشرط خاص جانتا ہے کہ پہلی عبادت اپنے عبادت ہونے میں زیادہ قوی ہے۔ اب سمجھئے کہ دعا عبادت کی ایسی ذریعہ ہے کہ اس سے دنیا کی بھی طلب ہو سکتی ہے تو اس اعتبار سے دعا دوسرے درجے کی عبادت ہوگی تو جب اس کے ترک کو فساد فرمایا گیا ہے تو جو عبادت خالصہ ہے اُس کا ترک تو کیوں موجب فساد نہ ہوگا۔

تو قرآن اس کا دعوے کرتا ہے کہ عبادت کا ترک کرنا موجب فساد فی الارض ہے اور انتظام عبادت کو اصلاح فی الارض فرما رہا ہے۔ باقی یہ کہ جس وقت یہ ارشاد ہو رہا ہے اُس وقت بہمہ وجود اصلاح کہاں تھی جس کے بعد فساد سے منع فرماتے ہیں کیونکہ کفار کی کثرت تھی جو ہر وقت فساد ہی میں رہتے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ مراد اصلاح سے سامان اصلاح ہوئے یعنی بعثتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سامان تھا اصلاح فی الارض کا تو معنی یہ ہوئے کہ ہم نے یہ اصلاح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر سامان اصلاح کر دیا اگر تم ان کو چھوڑو گے تو تم فساد کرو گے۔ یہ تو آیت کا مدلول ہوا جس کا حاصل یہ ہوا کہ عبادت یعنی دین نہ ہونا موجب فساد ہے اب میں اس کو مشاہدہ سے ثابت کرتا ہوں لیکن اول اس کو سمجھئے کہ دین کیا چیز ہے تاکہ آپ کو ہمہ بدلول آیت میں تعجب نہ ہو تو دین حقیقت میں چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے مگر ہم لوگوں نے اس وقت دین کا یہ مدت دکھا لیا ہے کہ پانچ وقت کی

نماز پڑھ لی و بس اور بعض نے یہ بھی نہیں رکھا بلکہ محض مَنَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ اپنی مزعوم تفسیر کے اعتبار سے ان کا مذہب ہے اور اس پر غضب یہ ہے کہ بعض نے مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی بھی ضرورت نہیں سمجھی میں نے اس کی تصریح دیکھی ہے کہ رُفِعُوا بِالشَّاهِدَاتِ کما ماتنا بجات کما موفوف علیہ نہیں۔

صاحبو! مولوی اسی کو روتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہے لیکن آپ کو خبر نہیں صاحبو! غضب ہے کہ غیر تو ہیں تو اسلام کی تعریف کرتی چلی جاتی ہیں اور ہم اسلام کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ غرض چونکہ ہم لوگوں نے دین کا ست نکال لیا ہے۔ اس لئے میں بتلاتا ہوں کہ دین واقع میں چند چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اور وہ پانچ چیزیں ہیں۔ عقائد، عبادات، معاملات، آداب معاشرت، اخلاق باطنی یعنی یہ کہ تکبر نہ ہو، ریا نہ ہو، تواضع ہو، اخلاص ہو، قناعت ہو، شک نہ ہو، صبر ہو۔ و علیٰ ہذا۔ پس ان پانچ چیزوں کا نام دین ہے۔ اس وقت کسی نے کسی کو کسی لے کسی کو چھوڑ رکھا ہے۔ کسی نے اعمال کو چھوڑا کسی نے معاملات کو کسی نے معاشرت کو اس طرح سے کہ اپنی معاشرت کو چھوڑ کر غیروں کی معاشرت کو اختیار کر لیا ہے۔ اور بعض نے اخلاق باطنی کو چھوڑ دیا ہے بلکہ ان اخیر کے دو جزو کو تو قریب قریب سب ہی نے چھوڑ دیا ہے اس تفصیل کے بعد حاصل آیت کا یہ ہوا کہ دین کو یعنی ان پانچ چیزوں کو اصلاح فی الارض میں اور ان پانچوں کے اخلاق کو انفاذ فی الارض میں دخیل ہے بس اب اس کو دیکھ لیجئے مشاہدۃ کہ اصلاح فی الارض میں جد اجداد ہر ایک کا کیا دخل ہے۔ سو بعض کا دخل تو بین ہے۔ مثلاً اخلاق کہ ان کا اثر بین عام میں بین ہے اور ذرا سے غور سے معاملات کا اثر بھی امن عام میں ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ احکام معاملہ کا حاصل حقیقت یہ ہے کہ کسی کا حق ضائع

نہ کیا جائے پس معاملات کو بھی اتفاق میں بڑا اثر ہے بشرطیکہ وہ شریعت کے موافق ہوں کیونکہ آپ کی رائے ان مصالح کی رعایت نہیں کر سکتی جن کی شریعت نے کی ہے جیسے پھل فروخت کرنا کہ آپ نے قبل از وقت پھل فروخت کئے تو اس صورت کو شریعت نے حرام کیا ہے کیونکہ پھل آنے سے پہلے فروخت کرنے میں معدوم کی بیع ہے اور بیع معدوم میں کسی نہ کسی کا ضرر ضرور ہوتا ہے اور شریعت کے موافق کرنے میں کسی کا ضرر نہیں اور جب کسی کا ضرر نہیں تو امن قائم ہوگا۔ تو ان دونوں کا اثر تو دنیا کے انتظام میں صاف معلوم ہوتا ہے باقی اور تین چیزوں کا امن عام میں دخیل ہونا سو یہ کم ظاہر ہے اس لئے اس کو بھی ثابت کرنا ضرور ہے کہ یہ تین چیزیں بر بھی امن عام میں دخیل ہیں۔ سو اول یعنی عقائد کو تو یوں سمجھو کہ توحید اور رسالت اور معاد اُمّ العقائد ہیں اور ان سب کو امن عام میں بڑا دخل ہے۔ آپ نے اخلاق اور معاملات کو تو امن عام میں دخیل مان ہی لیا ہے اسی کی تسلیم سے یہ دعویٰ بھی ثابت ہو جائیگا ایک مثال بطور نمونہ کے عرض کرتا ہوں کہ مثلاً اخلاق میں جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا، ہمدردی کرنا، خود غرضی نہ کرنا سب داخل ہے اور یہ اصول تمدن میں سے بہت بڑی چیزیں ہیں جن پر تمام دنیا کا مدار ہے۔ لیکن واقعات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ اخلاق دو شخصوں میں پائے جائیں جن میں ایک توحید و رسالت کا قائل ہو اور دوسرا اس کا قائل نہ ہو تو یقیناً دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ یعنی منکر توحید میں تو یہ اخلاق محدود العمر ہوں گے اس طرح سے کہ جب تک ان اخلاق پر عمل کر لے میں اس کے دنیاوی منافع فوت نہ ہوں یا ان کے خلاف عمل کرنے سے دوسروں کو خیر ہو کر سوائی کا اندیشہ ہو اس وقت تک تو ان اخلاق پر عمل کیا جائے گا اور اگر کوئی ایسا موقع آپر ہوگا کہ ان اخلاق پر عمل کرنے سے دنیوی ضرر ہوتا ہو اور ان کے خلاف کرنے میں کسی کو خیر بھی نہ ہو۔ جس میں اندیشہ بدنامی نہ ہو تو اس مسئلہ کو حیرت کو

کبھی ان اخلاق کے ترک کی پروا نہ ہوگی۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بے دین سلطنتوں میں آپس میں معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی پابندی اسی وقت تک کی جاتی ہے جب تک اپنے منافع حاصل ہوتے ہیں یا خلافت کرنے میں اپنا ضرر ہوتا ہے اگر خلافت کرنے میں اپنا ضرر نہ ہوتا ہو تو عہد شکنی میں ذرا بھی پس و پیش نہیں ہوتا۔ یا فرض کرو کہ دو شخص ہم سفر ہوں جن میں ایک کے پاس ایک لاکھ روپے کے نوٹ ہوں اور دوسرا ایسا ہو کہ اس پر فاقے گذر سکتے ہوں اور اتفاق سے وہ ممتول انتقال کر جائے اور دوسرے رفیق سفر کو ان نوٹوں کے لئے لینے کا موقع ملے اور عافیت بھی یہ اتنا بڑا ہو کہ بلا تکلف ان کو فروخت کر سکے اور اس مرحوم کے ورثہ میں بھی صرف ایک نابالغ بچہ ہو اور ان نوٹوں کی کسی اور کو خبر بھی نہ ہو کہ اس شخص کے پاس یہ ذخیرہ ہے اس صورت میں اخلاق اور نفس میں سخت کشاکش ہوگی اخلاق کا فتویٰ تو یہ ہوگا کہ یہ روپیہ اس وارث کو دینا چاہیے اور نفس کا فتویٰ یہ ہوگا کہ جب اس روپیہ کے رکھ لینے میں کوئی بدنامی نہیں کسی قسم کا اندیشہ نہیں تو پھر ان کو کیوں نہ رکھ لیا جائے اس کشاکش میں میں نہیں سمجھتا کہ نری اخلاق قوت انسان کو اس عظیم مہلک سے بچالے پس جس شخص کو نری اخلاق تعلیم ہوئی ہے وہ ہرگز اس خیانت سے نہیں بچ سکتا۔ البتہ جو اخلاق تعلیم کے ساتھ خدا اور قیامت کا بھی قائل ہے وہ اس سے بچ سکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں یہاں بچ گیا اور مجھے دنیا میں خیمہ ازہ بھگتنا نہ پڑا تو قیامت میں تو ضرور ہی بھگتنا پڑے گا اسی طرح ایک اور جزئی یاد آئی کہ میرے پاس اکثر ایسے ٹکٹ آجاتے ہیں کہ ڈاکخانہ کی مہر سے بالکل بچے ہوئے ہوتے ہیں اگر میں ان کو استعمال کر لوں تو کوئی بھی باز پرس نہیں کر سکتا کیونکہ نہ میرے پاس ڈاک خانہ والے ہوتے ہیں نہ کوئی دوسرا دیکھنے والا ہوتا ہے لیکن محض خدا کے خوف سے اکثر میں سب سے اول ان ہی کو چاک کر کے پھینک دیتا ہوں اس کے بعد خط پڑھتا ہوں

علیٰ ہذا اگر روزِ مرہ کے واقعات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دوسروں کے حقوق کی پوری حفاظت جب ہی ہو سکتی ہے جب دل میں خدا کا خوف ہو یہ مثال نمونہ کے طور پر بیان کی ورنہ غور سے معلوم ہوگا کہ تمام مسائل تمدن میں اس کی ضرورت ہے کہ مبداء و معاد کا معتقد ہو اس کے تفصیل کے لئے رسالہ مآل التہذیب دیکھنے کے قابل ہے اس میں دکھلایا ہے کہ اس مخترع تہذیب کا مآل دنیا ہی میں ہونے والا ہے۔ انہوں نے ایک ایک مفسدہ کو نکمسا ہے اور ختم پر ہر جگہ یہ کہہ دیتے ہیں قَوْلُكَ يَوْمَئِذٍ لِلَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْكَ سَخِرَ عَذَابٌ هُوَ كَمَا قِصَامَتِمْ فِي (نئے) مہذبین کو) فرض امن عام اور تمدن اس وقت باقی رہ سکتا ہے جب اخلاق درست ہوں اور اخلاق کی کامل درستی جب ہو سکتی ہے کہ عقائد درست ہوں۔ اب اعمال کا دخل لیجئے یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اخلاق کی ضرورت تسلیم کر لینے سے ثابت ہو جائے گا۔

سب کو معلوم ہے کہ اخلاق میں بڑی چیز تو اضع ہے اس کے نہ ہونے سے تمام عالم میں فساد پھیلتا ہے کیونکہ فساد کا مبنی ہے نا اتفاق اور نا اتفاق تکبر سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ اگر تکبر نہ ہو اور آپ مجھ کو بڑا مانیں اور میں آپ کو بڑا مانوں تو نا اتفاق کی کوئی وجہ نہیں تو اتفاق کے لئے تو اضع کے پیدا کرنے اور تکبر کے مٹانے کی ضرورت ہے۔ اور اس تو اضع کی عادت نماز سے خوب ہوتی ہے نفس کا یہ خاصہ ہے کہ اگر کہیں اس کو ذلت نہ سکھائی جائے تو اس میں فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے اور نماز میں اول ہی سے اللہ اکبر کی تعلیم ہے تو جو شخص پانچ وقت زبان سے اور دل سے اللہ اکبر کہے گا اور جو ارح سے رکوع اور سجدہ کرے گا، زمین پر پیشانی رکھے گا وہ کیونکر اپنے کو بڑا سمجھے گا۔ اگر کہو اس سے تو یہ ہوگا کہ اپنے کو خدا سے بڑا نہ سمجھیں لیکن دوسروں سے تو بڑا نہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ ناجائز بہ کاری کا اعتراض ہے۔ دیکھو اگر تفصیل اپنے جوشِ حکومت میں تحصیل داری کر رہا ہو اور اچانک نفٹ گورنر آجائے

تو خود ان کے ذہن میں بھی وجداً مناسب اختیاراتِ مسلوب سے ہونے لگتے ہیں اس قوت اگر کوئی حضورِ بھی کہہ دیتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے گولی یا دی تو جس کی اس میں خدا کی عظمت ہوگی وہ اپنے کو چوٹی سے بھی مغلوب اور ناتواں سمجھے گا کیونکہ بڑوں کے سامنے ہوتے ہوئے چھوٹوں پر بھی حکومت نہیں رہتی تو اللہ اکبر کی تعلیم وہ ہے کہ اس سے تکبر کی بالکل جڑ کٹ جاتی ہے اور پھر اس سے نا اتفاق کا جاتا رہنا لازمی ہے علیٰ ہذا قوتِ بہیمہ سے سینکڑوں فساد لڑائی جھگڑے دنیا میں ہوتے ہیں اور درود کے سے قوتِ بہیمہ ٹوٹتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کہ اس سے لینے والے کے علاوہ دوسروں کو بھی زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ محبت ہوتی ہے دیکھو حاتم طائی سے بوجہ سخا کے سب کو محبت ہے اور اتفاق کا مبنی یہی محبت ہے تو دیکھو زکوٰۃ کو اتفاق میں کتنا بڑا دخل ہے۔ علیٰ ہذا ج پر غور کیجئے کہ اس میں ساری دنیا کے آدمی ایک شغل میں ایک زمانہ میں ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں اور تمام سامانِ تکبر سے خالی ہو کر ایک عظیم الشان دربار میں حاضر ہوتے ہیں جس کو اتفاق و اتحاد میں بہت دخل ہے جیسا اور پرند کو رہا اور اسی اتفاق فی الخیال کا اثر ہے کہ دوسرے مجموعوں میں جن کو مجمع حجاج سے کچھ بھی نسبت نہیں ہوتی بہت سی واردات ہو جاتی ہیں اور وہاں بہت کم حادثے پیش آتے ہیں البتہ اکثر لوگ شاید بدوؤں کے ش کی ہوں گے سواصل میں ان کا مقصود سلب و قتل نہیں ہے بلکہ وہ ایک درجہ میں حجاج کی بے پروائی کا انتقام لیتے ہیں ان کی حالت بالکل یہاں کے گاڑی بانوں کی سی ہے کہ اگر گھاس دانہ زیادہ دے دیا تو خوش ہیں ورنہ پھر دیکھئے کیسے پیر پھیلاتے ہیں ویسے ہی اگر بدوؤں کی مدارات کی جائے ان کو انعام کے طور پر کچھ زیادہ دیدیا جائے تو وہ بہت آرام پہنچاتے ہیں اور یہ جو سننے میں آتا ہے کہ بدو پتھر مار کر مال چھین لیتے ہیں تو اول تو ایسا بہت کم ہوتا ہے اور اگر ہوتا بھی ہے تو ایسے بدوؤں کے ہاتھ سے جو اس مجمع کے نہیں بلکہ وادیوں میں دیہات کے لوگ پھیلے رہتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں

اور وہ بھی اس وقت جسکے خود اپنی حفاظت نہ کرے کہیں قافلے سے آگے پیچھے رہ جائے غرض حج کو اتفاق و امن میں بہت بڑا دخل ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال حج از سر تا پا تواضع سے پڑھیں۔ اب رہی معاشرتِ سوتال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جتنے طریقے ناجائز ہیں وہ سب کے سب وہی ہیں جن سے تکبر ٹپکتا ہے مثلاً ناجائز وضع سے شریعت نے منع کیا ہے سو جتنی ناجائز اوضاع ہیں ان سب میں تکبر ہے جو لوگ خلاف شریعت وضع رکھتے ہیں وہ غور کر لیں کہ اس وقت اُن کے دل کی کیا حالت ہے اور اس حالت کو یاد رکھیں اور پھر ایک ہفتہ شریعت کے موافق وضع و لباس اختیار کر کے اس کا اثر دیکھیں تو ان کو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوگا یہ تو سمجھ میں آنے والی تقریر ہے۔ ایک دوسری تقریر اور ہے جو ان تینوں میں مشترک ہے وہ یہ کہ ہر چیز میں ایک خاصیت ہوتی ہے پس اسی طرح اعمال میں بھی ایک خاصیت ہے اور عقائد میں بھی اور معاشرت میں بھی اور وہ یہ ہے کہ ان سب سے قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے اور اس نور سے اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے

اَلْمُسْلِمُ مِّنْ سَلَمَةِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِّسَانِهِ وَبَيِّنَةٍ رِّسَالَانِ وَهِيَ جِسْمٌ كِي
 زبَان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں یعنی ان کو کچھ ایذا نہ دے)

اب میں ایک ادبیات کہتا ہوں جو تمام اجزاء دین کو عام ہے وہ یہ کہ دین کی یہ غرض ہی نہیں کہ دنیاوی نفع ہو بلکہ مقصود اس سے رضائے حق ہے اور جب خدا تعالیٰ راضی ہوں گے تو وہ خود ہی اس کی تمام مصالح دنیویہ کی رعایت فرمائیں گے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے لئے رزق دے گا اور اس کی طرف سے روئے نہ کرے گا)

پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا پس دین کی درستی کو اس طرح دنیا کی درستی میں دخل ہوا مگر دین کے کام اس نیت سے بھی نہ کرنا کہ خدا راضی ہوگا تو دنیا کے کام نہیں گئے بلکہ صرف اس لئے کہ

دلارامی کہ داری دل درد بند
در گریہم از ہمس عالم فرو بند
رجوئرا محبوب ہے اس میں اپنے دل کو لگا اور دوسرے سارے عالم سے
اپنی آنکھوں کو بند کر لے

اور جو مصلحتیں سامنے آئیں بھی کو یہ پڑھ دو کہ
مصلحت دیدن آنست کہ یارا ہمکار ہے بگزارند و خشم طرہ یارے گیرند
دیرے نزدیک صحیح مشورہ یہ ہے کہ میرے دوست سب کاموں کو چھوڑ دیں
اور صرف محبوب کے دامن کو پکڑ لیں

زندہ عالم سوز را با مصلحت میخی چہ کار
کار ملک دست آنکہ تدبیر و تحمل بایدش
رایسے عاشق کو جس کا عشق اپنی گرمی سے دنیا کو جلا سکتا ہو اس کو ہر کام میں
مصلحت سوچنے سے کیا کام مصلحتیں سوچنا اور ملک کی تدبیروں کا سوچنا
اس شخص کا کام ہے جس کو تحمل اور صبر و برداشت کی عادت ہو

میں مصلحتوں سے کیا لینا مگر حاصل ضرور ہوں گی وفادار نوکر وہ ہے کہ آقا کی عنایتی
کو اپنی مصلحت پر مقدم رکھے اور کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ کرے نیز اس کو
خود غرض اور خود کام کہا جائے گا پھر آفت اپنے کرم سے خود ہی اس کی مصلحتوں
کی رعایت فرمائے گا اور اگر دیکھا جائے تو راحت بھی اسی میں ہے کہ کسی کے حکم
کا تابع رہے چاہے مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور اگر ہر کام میں مصلحت سوچتا
رہے تو کام کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اہلہ کچھ ہی کام کرنے کی حالت
میں بھی ہر وقت تنخواہ کے روپے کے مصارف و مداخل کے حساب میں نگاہ رہے تو
یقیناً کچھ ہی کام برباد ہو جائے گا۔ جیسا ایک کاتب کی حکایت ہے کہ
بیوی کو خط لکھ رہے تھے ایک چڑیا نے ہنگدیا تو آپ نے اس چڑیا کو ایک
گندی گالی دی چونکہ اس گالی میں مشغولی زیادہ ہوئی تو وہی گالی خط میں بھی لکھی
گئی وہاں جو خط پہنچا تو تعجب ہوا اور وجہ پوچھی کہ مجھ سے کیا قصور ہوا آخر سارا

قصہ لکھا تو یہی حال ہو مصالح کے مشغول کا کہ مقصود کام کا ستیا ناس ہو جائے حاصل یہ کہ اگر آدمی کام کے وقت ثمرات پر نظر رکھے تو وہ خود کام حجاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت سڑک کوٹنے والا مزدور اگر کوٹنے وقت پیسوں کی فکر میں رہے تو ضرور کہیں چوٹ کھائے گا اگر چوٹ سے بچنا ہے تو اس وقت مزدوری پر بالکل نظر نہ کرے بلکہ کام پر نظر کرے مگر دیندے کاموں میں تو لوگ ان قواعد کو ضروری سمجھتے ہیں اور دین کے کاموں میں ان سے کچھ کام نہیں لیا جاتا حالانکہ ضروری بات ہے۔ میں نے تین تقریریں کیں ہر تقریر سے یہ ثابت ہو گیا کہ دین کو طاعت کو امن عام میں بہت دخل ہے اور یہ تین تقریریں اس لئے کیں کہ مذاق مختلف ہیں یہ قواعد دینیہ کی خوبی ہے کہ ان سے ہر مذاق کے پسند پر دین کا حسن ثابت ہو گیا تو دین گویا اس شعر کا مصداق ہی ہے ۷

بہارِ عالمِ حُسنش دل و جان تازہ میدارد

برنگِ اصحابِ صورتِ راہِ بابِ معنی را

اس کے حسن کے عالم کی بہار دل کو اور روح کو خوش رکھتی ہے۔ جو صورت

کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں وہ رنگ و روپ سے خوش ہوتے ہیں،

غرض جس پہلو سے چاہو پھر کھلو پھر کھالو الحمد للہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ امن کی صورت اگر ہے تو احکامِ خداوندی کی پابندی سے ہے اور اگر کہو کہ بہت تو میں مسلمان نہیں ہیں اور وہ پابندِ احکام نہیں ان میں امن کیسے قائم ہے تو میں اجمالی جواب تو پہلے دے چکا ہوں اور اس اجمالی کی تفصیل کو مالِ التہذیب پر حوالہ کرتا ہوں پتہ مطبع نظامی کراچی۔ اس کے نو مقالے ہیں وہ قابل اس کے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائے۔ غرض یہ بات بلاشبہ ثابت ہو گئی کہ امن عام کی بقا محض دین پر ہے اور اس سے اس حدیث کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ لَا تَقُومُوا لِلشَّاعِدِ حَتَّىٰ تَكُونَ فِي الْأَرْضِ أَلَلَةً۔ معنی جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ قیامت نہ آئے گی اور مختصر و جہم اس کی یہ ہے کہ اسلام طاعت ہے اور کفر بغاوت ہے

تو دنیوی سلطنتوں کا تو یہ فتا عدہ ہے کہ اگر کسی شہر میں باغی زیادہ ہوں تو شہر پر توپ خانہ لگا دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ بھی اگر یہی کرتے تو اکسہ اوقات توپ لگنے کے ہوتے مگر یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ قانون مقرر کیا کہ اگر کل باغی ہوں مگر صرف ایک غیر باغی ہو تو اس کی بدولت تمام عالم محفوظ رہے گا۔ ہاں جب بغاوت عام ہو جائے اس وقت پھر ہلاک عام بھی ہوگا اور یہیں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آگئی کہ بہت سے لوگ جن کو آپ حقیر سمجھتے ہیں جیسے اللہ اللہ کہنے والے غریب۔ وہ آپ کی بقا کے سبب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس خلق کا اتباع ہم کو بھی کرنا چاہیے کہ ایک کے لئے سب کی رعا فرمائی، شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

عمر مراعات صد کن برائے یکے

اور فرماتے ہیں

عمر خورد برائے گلے حنا گلے

یعنی ایک پھول کے لئے دس چمک کانٹوں میں لپیٹتے ہیں تو ہم کو بھی ایسے لوگوں کیلئے مشقتیں اٹھانا چاہئیں غرض جب ان میں سے ایک بھی نہ رہے گا اس وقت توپ لگ جائے گی کہ گھر کا گھر گر پڑے گا تو تمدن اور امن اطاعت ہی سے ہے اب یہ بھی سمجھو کہ اطاعت ایک عمل ہے اور عقلی مسئلہ ہے کہ عمل بدون علم کے ہو نہیں سکتا تو امن عام کے لئے علمِ دین کی ضرورت ہوئی اور اس کے عامل علماء ہیں تو اب بتلاؤ کہ یہ جماعت دنیا میں سب سے زیادہ ضروری ہوئی یا سب سے زیادہ بیکار۔ اور اگر کسی مقدمہ میں کوئی خدشہ رہے تو بحکم اللہ میں ہر وقت حاضر ہوں میں نے کوئی شاعری نہیں کی نہ کسی کی طرف نزاری کی اور صاف کہہ دیا کہ ان میں بعض بدنام کنندہ نیکان بھی ہیں وہ ہماری بحث سے خارج ہیں لیکن اگر وہ بھی اپنی اصلاح کے لئے اس مقبول عبادت میں آنا چاہیں تو بے سرو چشم آئیں سے

ہر کہ خواہد گوہیاد ہر کہ خواہد گوہر و
دار و گیر و حاجب و دریاں بریں درگاہ نیست

(جو آتا چاہے آجائے اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے اس دربار میں کوئی
کسی سے پوچھ گچھ اور روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے)
لاکھ برس کا عابد اگر چلے تو کان پکڑ کر باہر اور اگر لاکھ برس کا کافر آئے تو بسم اللہ
صاحبو! امید ہے کہ مسلمانوں کو اس بیان سے حقیقتِ حال منکشف ہو گئی
ہوگی۔ اب میں نہایت ادب سے تھوڑا سا خطاب طالب علموں کو کرتا ہوں کہ آپ
کی ضرورت محض علم و عمل کی وجہ سے ہوئی ورنہ آپ کوئی چیر بنیں اور یاد رکھو
جتنا لطیف کھانا ہوتا ہے اس میں زیادہ اور جلدی بدلو ہو جاتی ہے۔ پس
جس طرح آپ بحالتِ درستی نافع الوجود ہیں اسی طرح نادرستی میں مضر اور سبب
فساد بھی ہوں گے اس لئے آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنا ضرور ہے اور آپ کی
اصلاح کے دو طریق ہیں ایک تو یہ کہ زمانہ تحصیل میں استاد دیندار ڈھونڈیے
بدین استاد ہرگز ہرگز اختیار نہ کرو۔ یہی طالب علمی وقت ہے تخم پاشی کا پھر
اس کے بعد کچھ دنوں بڑھ کر کسی اہل اللہ کی چست سے صحبت اختیار کرو تب
البتہ تم خادمِ دین بن سکو گے پھر لوگ تمہارے قدم دھوئیں گے اور پھر پہلی
جماعت غیر اہل علم سے خطاب کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحبِ علم ایسا نہ ہو تو
اس کو چھوڑو اور اس کو نہ دیکھو وہ سرکاری آدمی نہیں مگر یہ یاد رہے کہ وہ کام
کا آدمی بھی ان ہی ناکاروں میں ملا جلا ہے اور اس کی تلاش کے لئے البتہ ان
سب کی بھی خدمت کرو ان ہی میں وہ مل جائے گا۔

ظ۔ مراعات کن صد برائے یکے

کا یہی مطلب ہے شیخ نے حضرت ابراہیم کی حکایت لکھی ہے کہ وہ بغیر مہمان کے
کھانا نہ کھاتے تھے۔ ایک دن مجوس مہمان ہوا جس نے کھانے پر بسم اللہ
نہ کہی آپ نے ناراض ہو کر اٹھا دیا فوراً وحی سے ارشاد ہوا کہ سہ

گراؤمی برو پیش آتش سجود تو واپس چرا میکشی دست جود
 خورش دہ بجخشک و کبک حمام کہ شاید ہمائے درانتد بدام
 چو ہر گوشہ تیر نیل از افگنی بنا گاہ بیستی کہ صیدے کنی
 (اگر وہ آگ کو سجدہ کرتا ہے تو سخاوت سے اپنا ہاتھ کیوں روکتا ہے
 تو چرٹیوں اور چکوروں اور کیوٹروں سب کو دالے ڈالتا رہ شاید کسی
 روز ہمارے پرندہ بھی جال میں آ پھنسنے تو عاجز رہی کا تیر ہر طرف پھینک دے
 ممکن ہے کسی وقت اچانک کوئی شکار مل جائے)

جب شکارتی شکار ہما کرتا ہے تو چیل اور کوٹوں کو نہیں اڑاتا ان ہی کے ساتھ
 ہما بھی پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم انتخاب کر کے تعلیم دین اور ان میں عیب
 نکالیں جیسا کہ آج کل لوگ طالب علموں میں عیب نکالتے ہیں تو جدا ہر ت سے
 اچھے اچھے بھی دولت علم سے محروم رہ جائیں گے کیونکہ بہت لوگوں کو دیکھا ہے
 کہ اول اول ان میں قابلیت نظر نہیں آتی مگر بعد میں ان کے جوا ہر کھلتے ہیں۔ بس
 ان سب کی خدمت کرو۔ انہیں میرا سے نعل وجوا ہر بھی نکل آئیں گے۔ ایک
 بادشاہ زادے کا نعل شب کو جھگل میں گر پڑا تھا تو حکم دیا کہ سب کنکروں کو
 جمع کر لو روشنی میں چھانٹ لیں گے انہیں کنکروں میں سے وہ نعل پا گیا۔
 تو آپ اپنے اس انتخاب سے ہمیں معاف کیجئے اور آپ ان پر اعتراض نہ کیجئے
 البتہ اگر تم طالب علموں کے ساتھ اولاد کا سا برتاؤ کرو اور اپنی اولاد سمجھو اور پھر
 شفقت و خیر خواہی سے ان کی بے عزتی پر ان کو تنبیہ بھی کرو تو پھر دیکھو وہ
 بھی سمجھیں گے کہ یہ

آنر اکہ بجای تست ہر دم کرے
 عذرش بنہ ار کند لعلری سستے

یہ عدم انتخاب اس طالب علم کے اعتبار سے ہے جس کا صرف غیر نافع ہونا محض ہو باقی جزا ضرور ہونا معلوم
 ہوگا اسکو متوجہ ہونے کے درجے تک ہرگز نہ بڑھائیں البتہ اپنے عمل کے لائق اسکو بھی تعلیم دینا فرض ہے ۱۲ منہ

(وہ ذات کہ جو کچھ ہر وقت بخششیں کر رہی ہے مگر عمر بھر میں کسی وقت میں اس کی طرف سے تجھے دکھ اور گلہ بھی ہو تو اُسے محذور رکھ)

غرض اولاد کو جس درجے کی تنبیہ کرتے ہو اس کی اجازت ہے اور اس سے نانا اجازت نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ بہت بڑی ضرورت دنیا میں اہل علم اور دین کی ہے ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ مگر وابستگی کے یہ معنی نہیں کہ چندہ میں روپیہ دیکر بے فکر ہو جاؤ۔ روپیہ تو خدا دے گا۔ بلکہ اُن سے کھل کر ملو اور ان سے مسئلے پوچھتے رہو تاکہ تم کو دین اور اہل دین کی محبت بڑھے اور تمہارے لئے یہ وعدہ صادقہ پورا ہو جائے کہ اَلْكَرَّةُ مَعَ مَنِّ اَحَبِّ (آدمی قیامت میں) اس کے ساتھ ہوگا جیسے (دنیا میں) دوست رکھتا ہے) اور اگر تم کو ان کی محبت ہوگئی تو ان شاء اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ سے بھی تم کو محبت صادقہ ہو جائے گی اور بعض لوگ خود تو علماء کی طرف متوجہ ہوتے نہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ علماء ہماری خبر نہیں لیتے تو صاحبو! مریض طبیب کے پاس جایا کرتا ہے طبیب مریض کے پاس از خود نہیں جایا کرتا کیا وجہ ہے کہ رسولِ مرغن کی شکایت نہیں کیجاتی کہ ہماری خبر نہیں لیتا صاحبو! رسولِ مرغن کی شکایت تو ناجائز اور علماء کی شکایت جائز۔ صاحبو! تم نے علماء کو اپنی خبر کب دی۔ اگر تم دو دفعہ جا کر ان کو اپنے مرض کی خبر دو گے تو وہ ایسے شفیق ہیں کہ چار دفعہ خود آئیں گے۔ اب تو مولوی اس لئے بھی بچتے ہیں کہ ان کا از خود متوجہ ہونا خود غرضی پر محمول ہوگا۔ مشہور مقولہ ہے :-

نَعْمَ الْاَمِيْرُ عَلَى يَابِ الْفَقِيْرِ وَبِئْسَ الْفَقِيْرُ عَلَى يَابِ الْاَمِيْرِ (وہ امیر اچھا ہے جو فقیر کے دروازے پر بلے)

کے دروازے پر حاضر ہوا اور وہ فقیر بُرا ہے جو امیر کے دروازے پر بلے)

تو یہ معنی ہیں وابستگی کے اور جب آپ وابستہ ہوں گے تو وہ بھی آپ سے زیادہ متوجہ ہوں گے اور اس سے غلاب پیدا ہوگا۔ مگر ابتداء اس کی اہل دنیا کی طرف سے ہونا چاہیئے اور اس وابستگی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی علم و دین پڑھائیے۔

غرض یہ چیزیں ضروری الوجود ہیں ان کی فکر کیجئے۔ اب عزم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توفیقِ علم و عمل کی دعا کیجئے۔

تمت بالخیر

دعوات عبدیت جلد پنجم

کا

دوسرا وعظ ملقب بہ

طریق النجاة

آمین	مست	کھ	کیفے	مآذا	مُضِیْط	الْمُتَّقُونَ	اَشْتَات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تعداد	متفرقات
جامع مسجد ۲۲	کیرانہ	۳ گھنٹے	بیٹھ کر	ہجرت کے دو طریقہ ہیں یا تحقیق یا تقلید اہل تحقیق	مولوی سید احمد تھانوی	تقریباً ۳۰۰۰	
ضلع مظفرنگر	جادی الثانیہ ۱۳۳۰ھ						

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَحْسُدًا وَاسْتِعِيْنَةً وَاسْتَعْفُوَةً وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ
وَلَعُوْذًا بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْبِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ مَّرِيَّاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ اَهْلِيْهِ اللّٰهُ فَلَآ
مُعِيْلَ لَہٗ وَ مَنْ يُضِلُّہٗ فَلَہٗ اَدْوٰی لَہٗ وَ تَشْہِدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَہٗ
لَا شَرِيْکَ لَہٗ وَ تَشْہِدُ اَنْکَ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ
صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ وَ بَارِکْ وَسَلِّمْ۔
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قَالَ اللّٰهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالٰی۔ وَ قَالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِی

أَصْحَابِ الشَّعْبِ (اور کافر کہیں گے کہ ہم سننے یا سمجھنے تو اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے) یہ ایک آیت ہے سورہ ملک میں اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی ایک حکایت نقل فرمائی ہے یعنی ان کا ایک قول ہے جو کہ وہ قیامت میں کہیں گے مگر مقصود حکایات سے خود وہ حکایات نہیں ہوتیں خواہ وہ حکایات ماضیہ ہوں یا حکایات مستقبلہ بلکہ ان سے مقصود کوئی عبرت یا کسی بات کا جتاننا ہو کرنا ہے چنانچہ اس کے متعلق ایک آیت میں ارشاد بھی ہے نَعْتَذِرُكَ أَنْ تَكُونَ فِي قَصَصِهِمْ عِلَّةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ کہ ہم نے جو قرآن شریف میں اگلی قوموں کے قصے بیان کئے ہیں ان سے عقلمند لوگوں کو عبرت ہوتی ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ قصوں کے نقل کرنے سے غرض عبرت دلانا ہوتا ہے عبرت کا حاصل قیاس ہوتا ہے یعنی پہلی قوموں کے حالات پر اپنے حالات کو کسی مشترک کی وجہ سے قیاس کرنا اور اپنے لئے بھی ان کی حالت کے مشابہ اپنی کسی حالت کی تقدیر پر اُسی امر کو ثابت کرنا جو کہ ان کے لئے ثابت ہو چکا ہے۔ اس مقام پر بھی حکایت کو نقل کرنے سے ہی مقصود ہے کہ وہ حکایت ہم کو مستلزم تاکہ ہم غور کریں اور جانچیں کہ جس امر پر ان کو وعید ہو رہی ہے ہمارے اندر بھی وہ پایا جاتا ہے یا نہیں اور ہماری حالت اس پر منطبق ہے یا نہیں اور اس سے نجات کا کیا ذریعہ ہے کہ ہم اس کو اپنا دستور العمل قرار دیں یہ حاصل ہے مجملًا اس آیت کا جیسا کہ ترجمے سے آپ کو معلوم ہوگا اور تفصیل اس کی بیان سے معلوم ہو جائے گی۔

ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار یوں کہیں گے کہ اگر ہم سننے یا سمجھنے تو آج ہم اصحابِ جہنم میں نہ ہوتے۔ اس ترجمے سے معلوم ہوا کہ کفار اپنی بد حالی کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ ہم بہت چوکے کہ ہم نے دنیا میں کرنے کا کام نہ کیا اور اس کرنے کو خدا نے اس حکایت میں دو باتوں میں منحصر کیا ہے ایک تو سننے میں اور ایک سمجھنے میں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے

کہ عمل علی الحق کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ کسی سے سنا ہو دوسرے یہ کہ خود سمجھا ہو۔ کفار نے چونکہ نہ سنا تھا نہ خود سمجھا تھا اس لئے ان کو انسو اور حسرت کی نوبت آئی۔ اس سے آپ کو آیت کا ماحصل مجمل معلوم ہو گیا ہوگا خدا تعالیٰ نے اس حکایت کو نقل کر کے اس پر انکار نہیں فرمایا اور اس کو غلط نہیں کہا بلکہ اٹھلی آیت میں اس کی تصدیق فرمائی **فَاَعْتَوْقُوا بَیْدُ رَبِّیْهِمْ رَاہِیْنَ** نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، جس سے معلوم ہوتا ہے ان کا ذنب ہی تھا تو معلوم ہوا کہ یہ امر حق ہے اور ان ہی دو کا نہ ہونا باعث دخول جہنم ہوا بلکہ اگر اس کو نقل فرما کر سکوت بھی کیا جاتا تب بھی یہ حق سمجھا جاتا کیونکہ عقلی قاعدہ ہے کہ جس بات کو بیان کر کے اس پر سکوت کیا جائے اور رد و انکار نہ کیا جائے تو وہ حاکم کے نزدیک امر مرضی ہوا کہ تاہے نیز اصولیین نے بھی یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے نیز قطع نظر اس مقدمہ کے اس کے حق میں ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ مقولہ قیامت کا ہے اور قیامت میں چونکہ رب امور منکشف ہو جائیں گے اس لئے کوئی جھوٹ نہ بولے گا اور اگر بعض آیات سے مثلاً **وَ اَللّٰہُ رَبُّنَا مَا کُنَّا مُشْرِکِیْنَ** (قسم ہے اللہ کی جو ہمارا پروردگار ہے ہم مشرک نہیں ہیں) یہ مشبہ ہوا کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا چنانچہ ارشاد ہے **اَنْظُرْ کَیْفَ کَذَّبُوْا عَلٰی اَنْفُسِہِمْ** (دیکھو تو اپنی جانوں پر کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں) تو جواب اس کا یہ ہے کہ جھوٹ ایک عارض کی وجہ سے بولا اور وہ عارض یہ ہے کہ بولنے میں ان کو نفع کی توقع تھی اور یہاں یہ بات نہیں ہے بلکہ اس قول میں خود ان ہی کا ضرر ہے کہ اعتراف ذنب لازم آتا ہے اس لئے یہ قول غلط نہ ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت میں کشف حقیقت کا اصل مقتضایہ ہے کہ وہاں جو بات کہی جائے بالکل صحیح کہی جائے۔ لیکن بعض لوگ عارض نفع کی وجہ سے اس مقتضایہ کے خلاف کر رہے تھے تو جس جگہ وہ عارض پایا جائے گا اس موقع پر تو ان کے قول میں کذب کا احتمال

ہوگا اور جس موقع پر وہ عارض نہ ہو وہاں اصل مقتضی کی وجہ سے قول کو صادق ہی سمجھا جائے گا لہذا کفار کا یہ قول بالکل سچا ہے اور پھر جبکہ اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید بھی موجود ہے تو اس کے صدق میں کوئی شبہ ہی نہیں رہا۔ چنانچہ ارشاد ہے فَاَعْتَوْقُوا ابْیَاتَ نُسُحُ فَسُحُورًا كَصُحُوبِ السَّعِیْرِ انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا جس کی اوپر تقریر ہو چکی ہے۔ اب میں اصل مقصود کو بیان کرتا ہوں اور اس آیت سے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کر دوں گا کیونکہ وہ مضمون اس آیت کا مدلول ہے اور اس کی ضرورت نہایت عام ہے ہر وقت ہر جگہ ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے ایسے مضامین بتلانا نہایت ضروری ہیں اور جیسے اس کی ضرورت عام ہے ایسا ہی اس کا فائدہ بھی نہایت عام ہے یعنی اس کے استعمال کے بعد حق فائدہ اس میں ہے۔ نیز مضمون نہایت سہل ہے۔ تو ان تینوں باتوں پر نظر کر کے اس کی ضرورت میں ذرا بھی کلام نہیں رہتا۔ دیکھئے عقلی فائدہ یہ ہے کہ مرض جس قدر صعب ہوتا ہے اس کا علاج بھی اسی قدر صعب ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو یا کسی جماعت کو یا کسی ایک شہر میں کوئی سخت مرض پھیل جائے تو عقلاً اس کے لئے نہایت سخت تدابیر بنو ہر کرتے ہیں اور جب یہ فائدہ مسلم ہے اور عقلاً اس کو برداشت کیا جاتا ہے اور اگر برداشت کی تاب نہیں ہوتی تو علاج سے مایوس ہونا پڑتا ہے چنانچہ بعض مرتبہ اطباء کہتے ہیں کہ تمہارا مرض امیرانہ ہے مثلاً کسی غریب آدمی کو جنون ہو جائے اور کوئی طبیب اس کا علاج شروع کرے اور کسی طرح اس کو فائدہ نہ ہو تو پریشان ہو کر طبیب کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی تمہارا مرض تو امیرانہ ہے اور تم دو چار پیسے کی دوائیں اس کا علاج چاہتے ہو یہ کیونکر ہو سکتا ہے اس کے لئے تو بہت سخت تدابیر کی ضرورت ہے جن کی وسعت تم میں نہیں ہے لہذا تم اچھے نہیں ہو سکتے۔

تو اذروئے عقل ہر مرضِ صعب کی تدابیر بھی صعب ہوتی ہیں اور بعض اوقات مایوسی کی نوبت آتی ہے۔ لیکن اس طب میں جس کا نام طبِ ایمانی ہے کوئی درجہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہونچکر مایوس کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اب تمہارا مرض لا علاج ہو گیا، بلکہ ہر مرض کے لئے علاج موجود ہے اور نہایت سہل علاج موجود ہے میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بدلیل بیان کر دوں گا کہ صعب سے صعب مرض میں بھی نہایت سہل نسخہ تجویز کیا ہے اور یہ دلیل ہے خدا تعالیٰ کی رحمتِ عامہ کی کہ اتنا بڑا مرض اور اس کا علاج اس قدر سہل۔ اور اس سے اس آیت کے معنی بھی منکشف ہو جائیں گے کہ **يَسِّرُ اللَّهُ** بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُسِّرُ بِكُمْ الْعُسْرَ اور **مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ**۔ یعنی خدا تعالیٰ نے دین میں تم پر کچھ تنگی نہیں کی۔ یہاں سے ایک جملہ معترضہ عرض کرتا ہوں شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں کچھ تنگی نہیں ہے حالانکہ مشاہدہ اس کے بالکل خلاف یعنی اکثر دینداروں کو عمل بالشرع میں بہت تنگی پیش آتی ہے اور جو لوگ آزاد ہیں وہ نہایت مزے میں ہیں کہ جو جی میں آیا کر لیا ان کو کارروائی میں تنگی نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنے میں تنگی ہے۔ اور آزاد رہنے میں آسانی کیونکہ دیندار آدمی کو تو قدم بقدم حرام کی منکر لگی رہتی ہے بلکہ جس بات کو ان سے پوچھئے اس کو حرام ہی کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو نہایت پریشانی اور تنگی ہوتی ہے۔

مثلاً اب آموں کی بہار آ رہی ہے۔ جو لوگ آزاد ہیں وہ تو نہایت چین میں ہیں کہ فصل شروع ہونے ہی فروخت کر دیں گے۔ اگرچہ ابھی تک نرا پھول ہی ہوا ہے ان کو نہایت اچھے دام انھیں گے۔ اور جو لوگ دیندار ہیں وہ اس منکر میں لگے رہیں کہ پھول فروخت کرنا حرام ہے، لہذا اس وقت فروخت کرنا چاہیے کہ جب پھل آجائیں اور پھل بھی بڑھ جائیں۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کی حفاظت کے لئے کم سے کم پانچ چھ

ماہوار کا ایک ملازم رکھیں گے یا خود حفاظت کریں گے پھر آندھیوں میں جو کچھ آم گریں گے سب اُن کے گریں گے ان کی وجہ سے قیمت کم اُٹھے گی علیٰ ہذا اگر تجارت کریں تو شریعت پر عمل کرنے میں کوئی صورت قرار میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے کسی دادرست میں سود لازم آگیا وہ اس لئے حرام ہے۔ غرض شریعت پر عمل کرنے میں ہر طرح تنگی و مصیبت ہے اور جب کوئی چیز بھی تنگی سے خالی نہیں تو یہ تو قرآن ہی میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے (نحوذ باللہ من ذالک) تو یہ مشیہ بعض لوگوں کو پیدا ہونا ممکن ہے میں نے متعدد مقامات پر اس کا جواب عرض کیا ہے اس وقت بھی وہی جواب دیتا ہوں مگر توضیح کے لئے اول ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ فرض کرو کہ ایک شخص مریض ہوا اور وہ کسی طبیب کے پاس گیا اور نسخہ دریافت کیا اور حکیم صاحب نے نسخہ لکھا لیکن اتفاق سے مریض ایسی جگہ رہتا ہے کہ اس جگہ کوئی دوا دستیاب نہیں ہوتی اس کے بعد حکیم صاحب نے پرہیز بتلایا اور اتفاق سے اس گائوں میں صرف وہی چیزیں ملتی ہیں جن کی ممانعت کی گئی ہے اور جن چیزوں کی اجازت ہے ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ملتی۔ پس اگر یہ مریض حکیم صاحب کے نسخہ کو دیکھ کر اور پرہیز کو سن کر یہ کہنے لگے کہ طب میں تہایت ہی تنگی ہے کیونکہ دوائیں وہ بتلائیں جن میں سے ایک بھی میسر نہیں غذائیں وہ بخوریز کیس جو کبھی گائوں بھر میں بھی نہیں آتیں اور جتنی چیزیں کھانے کی ہیں وہ سب ممنوع کہ نہ بینگن کھانا نہ آلو کھانا نہ بھینس کا گوشت کھانا اور اس کے ساتھ ہی حکیم صاحب کو بھی اپنے جہل کی وجہ سے برا بھلا کہنے لگے تو عقلاً اس کو کیا جواب دیں گے۔ یہی جواب دیں گے کہ طب میں تو ذرا بھی تنگی نہیں۔ اس شخص کے گائوں ہی میں تنگی ہے کیونکہ طب میں تنگی تو اس وقت سمجھی جاتی ہے جبکہ دو چار چیزوں کی اجازت ہوتی اور باقی سب چیزیں ممنوع ہوتیں اور جبکہ میں کی اجازت ہے اور ضرچار کی ممانعت تو طب میں تنگی ہرگز نہیں بلکہ اس شخص کے گائوں میں تنگی ہے کہ اس میں صرف وہی چیزیں منع ہو کر آتی ہیں جو کہ سراسر مضر ہیں تو علاج اس کا یہ نہیں ہے کہ حکیم صاحب کا نسخہ

ردی کر دیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے بلکہ علاج یہ ہے کہ اپنے کانوں کی اصلاح کی جائے وہاں کی تجارت کو وسعت دی جائے لوگوں کو مفید چیزیں فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے جب یہ مثال ذہن نشین ہو گئی تو اب غور و انصاف سے دیکھئے کہ تنگی شریعت میں ہے یا یہ کہ آپ کے معاملات میں شریعت کو تنگ اس وقت کہا جاسکتا تھا کہ جب تجارت اور داد و ستد کی صرف دو چار صورتیں شریعت نے جائز بتلائی ہوں اور ان کے ماسوا ساری صورتیں حرام کر دیں اور جبکہ شریعت نے دو چار صورتوں کو حرام کر کے باقی سب کو جائز قرار دیا ہے تو شریعت کو تنگ نہیں کہا جاسکتا لیکن شریعت اس کا کیا علاج کرے کہ آپ کے معاملہ کرنے والوں نے بد قسمتی سے ان ہی صورتوں کو اختیار کر رکھا ہے جو حرام کر دی گئی ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ آپ متفق ہو کر اصلاح کریں اپنی تجارت کو درست کریں اور ان دو چار مردہ صورتوں کو جو حرام ہیں چھوڑ دیں اور ان سیکڑوں صورتوں کو اختیار کریں جو شریعت نے جائز کہیں ہیں نہ یہ کہ شریعت کو تنگ کہیں اس پر عمل کرنا ترک کر دیں اور شتر بے مہار کی طرح آزاد ہو جائیں تو آپ لوگوں کا شریعت پر اعتراض کرنا واقع میں اپنے اوپر اعتراض کرنا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

۵ حملہ بر خود میسکتی اے سادہ مرد

ہچو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

اے سادہ لوح شخص تو خود اپنے اوپر حملہ کر رہا ہے اس شیر کی طرح جو

کنویں کے پانی میں اپنے عکس کو دیکھ کر کنوئیں میں کود پڑا تھا۔

مشہور ہے کہ ایک حبشی چلا جا رہا تھا راستہ میں ایک آئینہ پڑا بلا کبھی آئینہ دیکھنے کا اتفاق ہوا نہیں تھا اس کو اٹھا کر دیکھا تو اپنی کالی بھنجک صورت نظر پڑی کہنے لگا کہ ایسا بد صورت تھا جب تو کسی نے یہاں پھینک دیا تھا۔ یہی بعینہ حالت ہم لوگوں کی ہے کہ اپنے عیوب کو شریعت میں ثابت کرتے ہیں !

صاحبو ! اگر کسی معاملہ کی دس صورتوں میں سے نو صورتوں کو حرام اور

ایک کو حلال کہا گیا ہوتا تو بیشک شریعت کو تنگ کہہ سکتے تھے اور جبکہ دس صورتوں میں سے آٹھ حلال اور صرف دو حرام ہیں تو شریعت کو تنگ کیسے کہیں گے، البتہ اپنے کو ملزم کہیں گے ہم نے حلال صورتوں کو ترک کر کے صرف ان دو کو اختیار کر لیا جو حرام تھیں اگر آپ شریعت سے دریافت کر کے تمام معاملات کو کہتے اور پھر بھی کوئی صورت جواز کی نہ نکلتی تو شریعت پر تنگی کا الزام تھا۔ غضب ہے کہ ہم اپنی ہوا و ہوس سے معاملات کو مقرر کریں اور پھر شریعت کو مجبور کریں کہ ان معاملات کو جائز کہے گویا شریعت ہماری محتاج یا نوکر ہے کہ جو کچھ ہم کریں وہ اس کو جائز کر دیا کرے یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ مشہور ہے کہ ایک رئیس کو لغو بولنے کی عادت تھی بہت اور اکثر بے نیکی باتیں ہانکتے تھے لوگ ان پر ہنساکرتے، آخر انہوں نے ایک شخص کو اس لئے نوکر رکھا کہ ہم جو کچھ کہا کریں اس کی کوئی معقول توجیہ کیا کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ کسی مجلس میں تھا کہنے لگا کہ ہم شکار میں گئے۔ ہرن کو جو گولی ماری تو وہ سُم توڑ کر مانتھا پھوڑ کر بکل گئی، یہ سُن کر تمام لوگ ہنسنے لگے کہ سُم اور مانتھے کو کیا تعلق فوراً اس نوکر نے کہا حضور سجا ارشاد ہے وہ اس وقت کھر سے ماتھے کو کھجلا رہا تھا تو ہمارے ہوا پرست اور دنیا پرست بھائی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے منہ سے نکل جائے اس نوکر کی طرح شریعت اس کو جائز ہی کر دے تو گویا شریعت آپ کی لوٹری ہوئی۔ صاحبو! آپ خود شریعت کے غلام بن جائیے اور پھر دیکھئے کہ کس قدر آسانیاں شریعت میں ہیں حالت موجودہ میں دینداروں کو جو وقت پیش آتی ہے اس کا سبب زیادہ تر یہ بد دین لوگ ہیں اس واسطے کہ دیندار آدمی معاملہ تو دوسروں سے کرے گا اور دوسرے وہی ہیں جو دین سے بالکل آزاد ہیں اور جنہوں نے کہ اپنے سب معاملات بگاڑ رکھے ہیں تو اگر ایک آدمی تقویٰ اختیار بھی کر لے تو اس کو بیشک تنگی پیش آئی چاہئے مگر یہ تنگی قوم کے معاملات میں تنگی ہونے کی وجہ سے ہوئی نہ کہ شریعت میں تنگی ہونے کی وجہ

سے۔ پس آپ لوگ دو طرح اپنی اصلاح کیجئے ایک تو اس طرح کہ شریعت مطہرہ کو کبھی الزام نہ دیجئے۔ دوسرے علماء سے طبع نہ رکھئے کہ وہ ناجائز صورتوں کو جائز کہہ دیں یا جائز کر دیں۔ صاحبو مسائل شریعت ایک قانون ہے اور قانون میں کسی شخص کی رائے سے تغیر نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر مقتن خود ہی بدل دے تو وہ دوسری بات ہے۔ اسی طرح اگر سب لوگ قانون پر عمل کرنا چھوڑ دیں تو ان کے چھوڑ دینے سے قانون نہیں بدل سکتا بالخصوص خدا تعالیٰ کا قانون کہ ان کی حکومت کا مدار بندوں کی اطاعت پر نہیں اگر کوئی کہے کہ نزول وحی کے وقت ہماری آئندہ حالت پر نظر کر کے قانون دوسرا مقرر ہوتا کیونکہ شریعت میں ہر زمانہ کی مصالح کی رعایت ہونا چاہیے تو جواب اس کا یہ ہے کہ قانون میں مصلحت عامہ پر نظر ہوتی ہے مصالح خاصہ کی رعایت اس میں نہیں ہو سکتی مثلاً گورنمنٹ کا قانون ہے کہ کوئی شخص بغیر لیسنس کے بارود اور چھترے نہیں بیچ سکتا اس قانون کو من کر اگر کوئی احمق یہ کہنے لگے کہ گورنمنٹ کے قانون میں بڑی تنگی ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بارود اور چھترے خوب فروخت کیا کریں لیکن قانون لیسنس کی تکذگنا ہے تو عقلاً اس کو یہی جواب دیں گے کہ قانون مصلحت عامہ کی بنا پر مقرر ہوا کرتا ہے نہ کہ مصلحت خاصہ کی بنا پر کیونکہ اگر مصلحت خاصہ کی رعایت کی جائے اور ہر شخص کو بسندوق و بارود رکھنے کی اجازت دیدی جائے تو امن عام میں خلل پڑ جائے اور جس شخص کا جو جی چاہے سو کرے بیسیوں خون روزانہ ہوا کریں تو امن عام کا مقتنا یہی تھا کہ ایسا جکڑ بند کیا جائے کہ عام طور پر اجازت نہ ہو اگرچہ کسی خاص شخص کا نقصان ہی کیوں نہ ہو البتہ اگر کسی شخص کا چال چلن اچھا ہو اور اس سے کسی قسم کا اندیشہ نہ ہو اور وہ لیسنس بھی حاصل کر لے تو اس کو اجازت ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ قانون مصلحت عامہ کی بنا پر مقرر کئے جاتے ہیں۔ اب جو لوگ شریعت پر اعتراض کرتے ہیں وہ غور کیجئے دیکھیں کہ شریعت کے کسی قانون میں بھی مصلحت عامہ فوت ہوئی ہے ہاں

مصلح خاصہ بعض جگہ فوت ہو جاتی ہیں جہاں ان کی رعایت کرنے سے مصلح عامہ میں خلل ہونے والا ہوتا ہے اور انہی پر نظر کر کے لوگ اعتراض کرتے ہیں مثلاً اب آموں کی فصل آہی ہے اس میں باغ والوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ شریعت نے بہت تنگی کی ہے اور وجہ اس وہم کی یہی ہے کہ شریعت کے قانون پر عمل کرنے میں اپنی ذاتی منفعت قوت ہوتی ہے حالانکہ شریعت مصلحت عامہ کی بنا پر یہ قانون مقرر کیا تھا اور وہ مصلحت عامہ یہ ہے کہ بیج المدوم میں آئندہ احتمال ہے مشتری کے خسارہ کا کہ اگر پھل نہ آیا تو اس کا روپہ مفت ہی ضائع گیا گو یا کسی ایک کا نفع اس میں زیادہ ہو جائے۔ اور پھل آنے کے بعد فروخت کر لے میں عام لوگ اس مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں اگرچہ کسی ایک کے تھوڑے سے داموں کا نقصان ہو۔ اور پھر غضب یہ ہے کہ تنگی کا وہم کر کے بعض تو اس حکم کے حکم شرعی ہونے ہی سے الکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کی اختراع ہے حالانکہ یہ محض الزام اور افتراء ہے اور اس کا سبب قلت علم اور کثرت جہل ہے جس شخص نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یا اس کے ترجمے کو پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سب احکام جناب رسالتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام ہیں اور بعض لوگ حکم شرعی ہونے سے تو انکار نہیں کرتے لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں ہم سے شریعت پر کیسے عمل ہو سکتا ہے میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا نہیں چاہتے تو خدا تعالیٰ کا دیا ہوا رزق بھی چھوڑ دو۔ یہ کیا کہ شریعت پر عمل تو کر میں مولوی اور خدا تعالیٰ کا دیا ہوا کھانا پیو تم لوگ بھی۔ غرض شریعت میں تنگی محسوس ہونے کا راز یہ ہے کہ لوگ اپنی مصلح خاصہ پر نظر کرتے ہیں اور جب ان کو قوت ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو شریعت کو تنگ سمجھتے ہیں حالانکہ شریعت یا کوئی قانون مصلح خاصہ کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوتا نہ ہو سکتا ہے کیونکہ مصلح خاصہ یا ہم متناقض ہوتے ہیں جن کا جمع ہو سکتا

بھی محال ہے بلکہ قانونِ مصالح عامہ کی حفاظت کرتا ہے سو بجز اللہ و قانونِ شریعت مصلحت عامہ کے خلاف نہیں ہے۔

مثلاً اسی آموں کی صورت میں آپ کہتے ہیں کہ پھل آنے کے قبل فروخت کی اجازت نہ دینا مصلحت کے خلاف ہے کیونکہ ایسا اوقاتِ آندھی وغیرہ سے سارا بھول یا چھوٹے آم گر جاتے ہیں اور اس میں نقصان ہو جاتا ہے لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یہ نقصان خاص ہے یا عام۔ ظاہر ہے کہ یہ نقصان خاص ہے کیونکہ اگر کسی جگہ دس ہزار کی مردم شماری ہو تو یہ مشکل سو آدمی ایسے نکلیں گے جو کہ باغ رکھتے ہوں گے باقی تو ہزار نو سو وہ ہوں گے جو باغ نہیں رکھتے۔ پس یہ قانون مقرر کر کے شریعت نے ان سو کی خاص خاص مصالح کے مقابلہ میں نو ہزار نو سو کی مصالح کو ترجیح دی اور ان کی حفاظت کی کیونکہ بیع معدوم میں ان بقیہ کا نقصان محتمل ہے اور اگر کوئی کہے کہ ان بقیہ کی اگرچہ وہ عدد میں زیادہ ہوں رعایت ضروری نہ تھی کیونکہ یہ جب اپنے اختیار سے خریدتے ہیں تو نقصان خود گوارا کرتے ہیں پھر ان کی رعایت کیسا ضرور تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس کو اپنے پیٹ اور اپنی ہوس کا جہنم بھرنے کے سوائے اور کوئی امر ہی پیش نظر نہ ہو اور دنیا میں کسی سے بھی اس کو محبت نہ ہو دیکھو اگر کوئی بچہ آگ میں گرنے لگے اور مشفق باپ دوڑ کر اس کو بچرے اور باپ کی یہ حرکت دیکھ کر کوئی شخص کہے کہ آپ نے ناحق تکلیف اٹھائی آپ کو دوڑنے کی کیا ضرورت تھی وہ اپنے اختیار سے گرتا تھا سو گرنے دیا ہوتا تو عقلمند اس شخص کی بابت کیا فتویٰ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کو نہایت درجہ سنگدل اور بے رحم کہا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خداوندِ عالم جو شفیق باپ سے بھی بدرجہا زیادہ شفیق ہیں کیونکہ یہ گوارا کرتے کہ ہم کو ضرر برداشت کر لے کی اجازت دیتے غرض یہ شبہ علی وجہ الاحسن زائل ہو گیا اور یہ بات ثابت رہی کہ دین میں نہایت سہولت اور آسانی ہے البتہ عقل کی

بچاؤ پر بعض سخت ہیں مثلاً ایک یہی بات ہے جس کا اوپر ذکر تھا کہ مرضِ صعب کے لئے عقلِ علاج بھی صعب بخوینہ کرتی ہے اور شریعتِ مرضِ صعب کے لئے علاجِ سہل بخوینہ کرتی ہے پس کتنا بڑا فرق ہے اسلام کی تعلیم اور عقل کے فتوے میں کہ عقل تو مرضِ صعب کے لئے تدابیر بھی صعب بخوینہ کرتی ہے اور اسلام سخت سے سخت مرض کے لئے بھی نہایت سہل نسخہ بخوینہ کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں میں کیا مرض ہے جس کے لئے اس آیت میں علاجِ بخوینہ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کی تخصیص اس وجہ سے نہیں کہ دوسروں میں امراض نہیں ہیں و مرنے میں وہ امراض ہیں کہ کچھ اللہ مسلمان اُن سے بالکل بچے ہوئے ہیں بلکہ تخصیص اس واسطے کی گئی ہے کہ دوسروں سے ہمیں کیا غرض اور مرض دریافت کرنے کے بعد ان کا سبب دریافت کیجئے تو مرض کی نسبت تو یہ کہا جاتا ہے کہ

طعن برہ داغ داغ مشد پنہ کجا کجا نہم

ہماری قوم کی یہ حالت ہے کہ اس کا کوئی عضو بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ ہماری دو حالتیں ہیں ایک دنیا دوسرے دین اور پھر ہر ایک کے اجزاء ہیں اور اس کا مقتضایہ تھا کہ دین کے ساتھ دنیا کی بھی ایک بڑی فہرت بتلائی جاتی بالخصوص اس وقت کہ فارمروں کی رائے یہ ہے کہ اگر دنیا کی اصلاح نہ کی جائے گی تو دین کی کیا اصلاح ہو سکتی ہے۔ افسوس ان مصلحین نے جتنی اصلاح کی کوشش کی اسی قدر مرض بڑھتا گیا۔ وہ حالت ہو گئی کہ

ہر چہ کردند از علاج و از دوا

رنج افزوں گشت حاجت ناروا

انہوں نے جو کچھ علاج اور دوا کی ہے تکلیف زیادہ بڑھتی رہی اور

ضرورت پوری نہ ہوئی

یہ ایک کثیر کا قصہ ہے مولانا نے غنوی میں اس کو نقل کیا ہے یعنی طبیبانِ ظاہری جوں جوں علاج کرتے گئے مرض میں افزونی ہوتی گئی آخر جب طبیبِ روحانی آئے

اور انہوں نے حالتِ دیکھی تو یہ کہا کہ

گفت ہر دار و کائشاں کردہ اند آں عمارت نیست ویراں کردہ اند

یہ بخر بودند از حال دروں اسعد اللہ مما یفقر کون

یعنی جس قدر دوائیں کی ہیں سب نے تباہ کیا ہے اور حقیقت حال سے ان کو کچھ خبر بھی نہیں ملی اور یہ ہوا کہ

دید از ریش کوزار دست نمن خوش است اما گرفتار دست

عاشقی پیدا است از داری دل نیست بیماری جو بیماری دل

کہ مرضِ دل کا تھا اور علاجِ بدن کا ہو رہا تھا جس میں مرض کا بڑھنا لازمی تھا یہی حالت اس وقت کے لیڈروں کی ہے کہ انہوں نے سب سے بڑا مرض روپیہ کے نہ ہونے کو سمجھا کہ روپیہ ہوتا تو یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا۔

صاحبِ اچھا روپیہ بہت سارے وہاں کیا نور برس رہا ہے۔ ذرا امرار کی حالت کو ملاحظہ کر لیجئے اگر روپیہ کا نہ ہونا دین کے ضعف کا سبب ہے تو امرائیں دین زیادہ ہونا چاہیئے تھا اس لئے کہ ان کے پاس روپیہ زیادہ ہے۔ آج کل تو مشاہدہ کی بڑی پرستش ہوتی ہے سو آپ مشاہدہ کر لیجئے کہ روپیہ والوں میں دین زیادہ ہے یا غریبوں میں اور صورت اس کی یہ ہے کہ کیفیتِ مالتفق چند غریبوں اور چند امیروں کو لے لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ زیادہ زمیندار کون ہے۔ خود خدا تعالیٰ اس کے متعلق فیصلہ فرما رہے ہیں کہ کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكَنَافٍ اِنَّ دَاۤءَهُ اَشْتَدَّ ہرگز نہیں بیشک انسان اپنے آپ کو غنی اور دولت مند دیکھتا ہے تو وہ کمرشی کہنے لگتا ہم بس ہم کو تو یہ کہنے کا حق ہے کہ دنیا کی ترقی کو مانع ہے جیسا کہ مشاہد و مضمون آیت دونوں اس کی شہادت دے رہے ہیں لیکن ہم اپنے بھائیوں کی خاطر سے یہ کہتے ہیں کہ روپیہ فی نفسہ نہ مضر ہے اور نہ مفید ہے اگر ہمارے بھائیوں کے پاس اس قسم کی کوئی دلیل ہوتی تو وہ ہرگز بھی رعایت نہ کرتے تو ہم اپنے اس دعوے سے کہ روپیہ مانع ترقی دین ہے دست بردار ہوتے ہیں لیکن کوئی یہ بھی ثابت نہیں

کر سکتا کہ روپیہ نافع ہے دین میں پس معلوم ہوا کہ نافع فی الدین واقع میں کوئی دوسری چیز ہے اور وہ قلبِ سلیم ہے یعنی اگر قلبِ سلیم ہے تو روپیہ کا ہونا نہ ہونا دونوں مضربین اور اگر قلبِ سلیم نہیں ہے تو روپیہ کا نہ ہونا تو کم مضرب ہوتا ہے اور روپیہ کا ہونا زیادہ مضرب ہو جاتا ہے روپیہ اور قلبِ سلیم کی مثال بالکل تلوار اور ہاتھ کی سی ہے کہ تلوار کاٹتی ہے لیکن اسی وقت آہ اتھ بھی ہو اور اس میں قوت بھی ہو اور اگر ہاتھ نہیں یا ہاتھ تو ہے لیکن اس میں قوت نہیں تو بڑی تلوار کیسا کام دے سکتی ہے بلکہ بعض اوقات خود اپنے ہی زخم لگ جاتا ہے اسی طرح اگر قلبِ سلیم نہ ہو تو نرا روپیہ کیا کام دے سکتا ہے اصل چیز قلبِ سلیم ہے اگر ایسے شخص کے پاس مال ہے تو وہ بیشک حدیثِ نعمۃ المال الصالح عند الرجل الصالح راجعاً مال اسی وقت اچھا ہے جبکہ اچھے آدمی کے پاس ہو) کا مصداق ہے۔

مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۷
 مال اگر مہر دیں یا شی حصول نعم مال صالح گفت آن رسول ۷
 اگر دین کی ترقی کے لئے ہی مال کام میں آتا ہو تو ایسے مال کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا پاکیزہ مال اچھا ہوتا ۷

اللہ فرماتے ہیں ۷

آب در کشتی ہلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پستی است
 یعنی اگر کشتی کے اندر پانی بھر جائے تو اس کے ہلاک کا سبب ہوتا ہے اور اگر کشتی کے نیچے رہے تو اس کے لئے معین ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مال قلب کے اندر گھس گیا تو وہ قلب کے لئے مہلک ہے اور اگر قلب سے باہر رہے تو وہ معین ہوتا ہے اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب صاحبِ قلبِ سلیم کے پاس روپیہ ہو۔ غرض روپیہ کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہی ہوئے۔ لہذا یہ دعوے غلط ہے کہ ترقی دین دنیا کی ترقی پر موقوف ہے۔

مولانا علیہ الرحمۃ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ۷

زور و نقرہ چھیست نامفتول شوی چھیست صورت تاجیش مجنول شوی

کہ یہ صورت ہی کیا چیز ہے جس پر اس قدر مفتول ہوئے ہو۔

صاحبو! اپنے بزرگوں ہی کو دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس اس قدر روپیہ کہاں تھا اور پھر دینداری میں ان کی کیا حالت تھی۔ غرض ایک ضرورت کی چیز تو دنیا تھی تو اس کے تو جاننے والے مجھ سے زیادہ ہیں۔ دوسرے دنیا کے متعلق کچھ بتلانا ان کے وہمیات میں ان کی مدد کرنا ہے۔ تیسرے ہم لوگ طالب علم ہیں ہمارا یہ کام بھی نہیں ہے اس کو آپ خود ہی کریں۔ البتہ مولویوں سے پوچھ کر اور حلال و حرام کو دریافت کر کے کریں آج کل بہت سی صورتیں آپ نے ایسی اختراع کر لی ہیں کہ وہ بالکل ناجائز ہیں۔ مثلاً شادی فٹ، موت فٹ، کہ یہ سب تمہاری داخل ہے افسوس ہے کہ لوگ ترقی کی صورت بجز کر کے ان پر خود ہی عمل کر لیتے ہیں یہ احتمال ہی نہیں ہو تا کہ ممکن ہے یہ جائز ہو۔ صاحبو! جو چاہو وہ کرو لیکن خدا کے لئے مولویوں سے حلت و حرمت کو دریافت کر لیا کرو۔ اور یہ کوئی عار کی بات نہیں۔ دیکھو تم بہت سی ضرورتوں میں مختلف جماعتوں سے پوچھنا اور مدد لیتے ہو۔ مثلاً اگر تجارت کرنا چاہو تو قانون دان لوگوں سے پوچھتے ہو اس کی اجازت کے پہلو در یافت کرتے ہو علیٰ ہذا۔ تو اگر شریعت کے احکام پوچھنا بکیرا اور دوسرے لوگوں نمٹ کے قانون پوچھنا کیوں درد سر نہیں۔ جو آزادی قانون شریعت پر عمل کرنے میں فوت ہوتی ہے وہ تو گورنمنٹ کے قانون پر عمل کرنے میں بھی فوت ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی آزادی تو اس میں ہے کہ کسی قانون پر بھی عمل نہ کیا جائے اور ڈیکٹی ڈالنی شروع کر دی جائے پھر کیا کوئی عاقل اس کو آزادی کہے گا اور اگر چند احمق مل کر ڈیکٹی ڈالنی تجویز کریں اور کوئی عقلمند آدمی اُن سے کہے کہ یہ قانون میں ناجائز ہے تو کیا ان کو محض اس بنا پر کہ یہ قانون آزادی کے خلاف ہے اس قانون پر عمل کرنا ضروری نہیں ہو گا معلوم ہوا کہ جس گورنمنٹ کے ملک میں رہو اس کے قوانین پر عمل کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ پس بموجب

اس قاعدہ کے یا تو خدا تعالیٰ کے ملک سے نکل جاؤ۔ اور کوئی دوسرا ملک تلاش کر لو اور اگر خدا کے ملک میں رہو تو حیرت کی بات ہے کہ ساری گورنمنٹوں کے قانون پر تو عمل کرو مگر خدا کے قانون پر عمل نہ کرو۔ غرض دنیا کے کام آپ لوگ خود ہی کریں اور علماء سے پوچھ کر کریں۔ باقی علماء سے اس کی امید نہ رکھیں کہ وہ دنیا کے کاموں میں آپ کی اعانت کریں اور ان کی تدابیر آپ کو بتلائیں۔ دنیا کا کام آپ کا کام ہے علماء کا نہیں۔ علماء سے اس کی امید رکھنا ایسا ہے جیسے کوئی چار حکیم عبدالمجید سے جو تے گھٹولنے کے کام میں مدد چاہنے لگے مثلاً اگر حکیم عبدالمجید کے پاس کوئی دق کا مریض جائے اور وہ نسخہ لکھ دیں نسخہ لے کر مطلب سے باہر آئے تو ایک چارہ لے اور مریض سے پوچھئے کہ تم کہاں گئے تھے اور وہ بتلائے اس پر وہ چارہ کہنے لگے کہ حکیم عبدالمجید بھی عجیب بے خبر آدمی ہیں کہ ان کے اتنا نہ ہو کہ اس نسخے میں جو تے گھٹولانے کو بھی لکھ دیتے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم کی حالت سے بالکل بے خبر ہیں تو ساری دنیا اس چارہ کو احمق بتائے گی اور کہے گی کہ حکیم عبدالمجید کا یہ کام نہیں کہ وہ جو تے گاٹھنے کی ترکیب بتلائیں یا اس کام کے چلنے میں مدد دیا کریں۔ حکیم عبدالمجید کا کام امراض کے لئے ادویہ تجویز کرنے کا ہے۔ تو علماء کو بھی حکیم عبدالمجید ہی سمجھنا چاہیے کہ ان کا کام امراض باطن کے لئے نسخے تجویز کرنے کا ہے۔ نہ کہ دنیا کے کاموں میں بجا دینے بتلانے کا۔ اگر حکیم صاحب پر جو تے سنوارنے کو نہ بتلانے کا الزام صحیح ہے تو علماء پر بھی یہی۔ البتہ حکیم صاحب کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ اگر جو تے سینے سے پہننے والے کے پیر میں زخم نہ پڑے اور پیر کے سرٹنے کا اندیشہ نہ ہو تو جو تے پہننے سے منع نہ کریں ورنہ منع کرنا ضروری ہوگا۔ مثلاً ایک شخص نے پہننے پہننے اس طرح جو تے سلوایا کہ شوا پیر کی کھال کے اندر سے ہو کر نکلا تو حکیم صاحب کو اطلاع ہوئے پر منع کرنا ضروری ہے اسی طرح علماء کے ذمہ بھی یہ ہے کہ اگر دنیا کے کام کرنے سے لوگوں کے قلب میں بددینی کا زخم نہ پڑے تو ان کاموں سے نہ روکیں اور اگر قلب زخمی ہوئے لگے

تو پھر ان کو روکنا ضرور ہے۔ اور اگر زخم کے ڈر سے روکنے میں حکیم صاحب بڑے شفیق ہیں تو زخمِ قلب سے بچانے کے لئے روکنے میں علماء بھی بڑے شفیق ہیں۔ اور اگر ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو میں دس برس کی مہلت دیتا ہوں۔ الحاصل جب کسی حکیم پر یہ ضروری نہیں کہ وہ جوتی بیسنے کی ترکیب بتلایا کرے یا اس میں مدد کرے علماء کو بھی جو کہ طبیبِ روحانی ہیں کامل حق ہے کہ وہ اس باب میں یہ کہہ دیں کہ

نہ شہم نہ شبہ برستم کہ حدیثِ خواب گویم چوں غلامِ آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم

(نہ میں رات ہوں نہ رات کا پوچھنے والا کی سونے کے بارے میں باتیں کروں میں)

جب آفتاب کا غلام ہوں تو ساری باتیں آفتاب ہی کی کروں گا)

دنیا کی مثال بالکل خواب کی ہے اس کو وہ بتلائے جو شب پرست ہو، ہم آفتاب دین کے غلام ہیں، ہم سے اس کی بات پوچھے ہم اس کے سوا کچھ نہ بتلائیں گے۔ اور نہایت فخر سے یہ کہیں گے

ماہرِ چہ خواندہ ایم فراموشِ کردہ ایم، الا حدیثِ یار کہ تکرار می کنم

(ہم نے جو کچھ پڑھا تھا وہ سب بھلا دیا سوائے محبوب کی بات کے اور کسی

بات کو یاد نہیں رکھا)

ہاں یہ علماء کا احسان ہوگا کہ وہ منع نہ کریں یہ تو آپ کے شبہات اور اعتراضات کے جواب کی بناء پر گفتگو تھی اب میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ وقتِ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ علماء دنیا بھی سکھاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ تاریخ اس امر کی شہادت دے رہی ہے کہ مسلمانوں کی دنیا دین کے ساتھ درست ہوتی ہے یعنی جب

ان کے دین میں ترقی ہوتی ہے تو دنیا میں بھی ترقی ہوتی ہے اور جب دین میں

کو تاہی ہوتی ہے تو دنیا میں بھی خراب ہو جاتی ہے تو جب ہم دین سکھاتے

ہیں معاملات معاشرت اخلاق کو درست کرتے ہیں تو گویا ہم دنیا کی ترقی

کی تدابیر بھی بتلاتے ہیں۔ البتہ ہماری تدابیر اور دوسروں کی تدابیر میں تمیز

سافرق ہے اور وہ یہ کہ دوسروں کی تدابیر میں پریشانی زیادہ ہوتی ہے ان کی

یہ حالت ہوتی ہے کہ

ع - چومیرد مبتلا میرد چو خیزد مبتلا خیزد

(جب مرتے ہیں جب مصروف ہوتے ہیں جب اٹھتے ہیں جب مصروف ہوتے ہیں)

واللہ العظیم جو لوگ بظاہر نہایت آسائش میں معلوم ہوتے ہیں ان کی اندرونی حالت اگر دیکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ ساری پریشانیوں کا نشانہ یہی ہیں۔ ان لوگوں کی حالت پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ میرے استاد علیہ الرحمۃ فرماتے تھے کہ ایک شخص نے یہ دعا کی مجھے حضرت خواجہ خضر مل جائیں، چنانچہ خواجہ خضر اس کو مل گئے اس نے کہا کہ حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو اس قدر دنیا دے دیں کہ میں بالکل بے فکر ہو جاؤں۔ خواجہ خضر نے کہا کہ بیفکری اور راحت دنیا دار میں نہیں ہو سکتی، اس نے پھر اصرار کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ اچھا تو کسی ایسے شخص کو انتخاب کر لے جو تیرے نزدیک بالکل بے فکر اور نہایت آرام میں ہو، میں یہ دعا کروں گا کہ تو بھی اسی جیسا ہو جائے اور تین دن کی اس کو مہلت دی آخر اس نے لوگوں کی حالت کو دیکھنا شروع کیا۔ جس کو دیکھا کسی نہ کسی تکلیف یا شکایت و پریشانی میں مبتلا پایا۔ بہت سی تلاش کے بعد اس کو ایک جوہری نظر پڑا جس کے پاس حشم و خدم بھی بہت کچھ تھے۔ صاحب اولاد بھی تھا اور اس کو بظاہر کوئی فکر نہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کو خیال ہوا کہ اس جیسا ہونے کی دعا کروں گا، لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کسی بلا میں مبتلا ہو اور میں بھی دعا کی وجہ سے اُسی میں مبتلا ہو جاؤں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اول اس سے اس کی اندرونی حالت دریافت کر لوں چنانچہ اس جوہری کے پاس گیا اور اپنا پورا ماجرا اس کو کہہ سنایا۔ جوہری نے ایک آہ سر دیکھنی اور کہا کہ خدا کے لئے مجھ جیسا ہونے کی دعا ہرگز نہ کرنا میں تو ایک مصیبت میں گرفتار ہوں کہ خدا نہ کرے کوئی اس میں گرفتار ہو و واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری بیوی بیمار ہوئی اور بالکل مرنے کے قریب ہو گئی۔ میں اس کو مرنے دیکھ کر رونے لگا اس نے کہا کہ تم کیوں روتے ہو میں مر جاؤں گی تم دوسری

کر لو گئے۔ میں نے کہا کہ نہیں میں اب ہرگز نکاح نہ کروں گا۔ کہنے لگی کہ سب کہا ہی کرتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں چونکہ اس کی محبت میں مغلوب تھا اور اس وقت اس کے مرنے کا نہایت سخت رنج دل پر تھا میں نے اس کے کہنے پر استرا لے کر اپنا اندام نہانی فوراً کاٹ ڈالا اور اس سے کہا کہ اب تو تجھ کو بالکل اطمینان ہو گیا۔ اتفاق سے وہ اپنے مرض سے جانبر ہو گئی۔ اب چونکہ میں بالکل بیکار ہو چکا تھا اس لئے اس نے میرے نوکروں سے ساز باز کر لیا، یہ جس قدر اولاد تم دیکھتے ہو سب میرے نوکروں کی عنایت ہے، میں اپنی آنکھوں سے اس حرکت کو دیکھتا ہوں لیکن اپنی بدنامی کے خیال سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس واسطے تم مجھ جیسے ہونے کی دعا ہرگز نہ کرنا۔ آخر اس شخص کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی آرام سے نہیں جب تیسرے دن حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کہو کیا رائے ہے اُس نے کہا حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھے اپنی محبت کا ملہ اور دین کامل عطا فرمائے چنانچہ آپ نے دعا فرمادی اور وہ نہایت کامل دیندار ہو گیا۔ تو حقیقت میں دنیا داروں میں کوئی بھی آرام سے نہیں ہے، اندرونی حالت سب کی پریشان ہے اس واسطے کہ دنیا کی حالت یہ ہے کہ لایستہی ادب الہی ادب ایک از رو ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے اور تغویض و رخصا با لقصا ہے نہیں۔ ہر کام میں یوں چاہتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے اور سب امیدوں کا پورا ہونا دشوار اس لئے نتیجہ اس کا پریشانی ہی پریشانی گو ظاہر میں اموال و اولاد سب کچھ ہے مگر اس حالت میں وہ خود آلہ تعذیب ہیں اسی کو فرماتے ہیں فَلَا تَغْنِبُكَ اَمْوَالُهُمْ وَ اَوْلَادُهُمْ (ان کے مال و اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے) کہ بظاہر اگرچہ ان کے پاس مال و دولت بہت کچھ ہے لیکن وہ ان کے لئے عذاب ہے۔ میں نے کانپور میں ایک رئیس کو دیکھا ہے کہ ان کو اپنی اولاد سے اس قدر محبت تھی کہ اولاد کی بدولت کبھی چار پائی پر سونا نصیب نہیں ہو ا کیونکہ بچے کئی تھے ایک چار پائی پر کیسے سائیں اور سب اپنے پاس لیکر سوتی تھیں کسی پر ایک ہاتھ رکھ لیا کسی پر دوسرا ہاتھ رکھ لیا

کسی پر پیر رکھ لیا پھر غضب یہ کہ بات کو آٹھ کر ٹوٹتی تھیں کہ سب ہیں بھی یا نہیں۔ تمام بات ان کو اس مصیبت میں گذرتی تھی۔ اتفاق سے ان کا ایک بچہ مر گیا تو وہ اس قدر پریشان ہوئیں کہ اس کے کفن و دفن میں بھی شریک نہیں ہوئیں اور کانپور چھوڑ کر لکھنؤ آیا اور کہیں چل دیں علیٰ ہذا مال بھی اکثر لوگوں کو عذابِ جان ہوتا ہے اور راز اس کا بھی یہی ہے کہ واقعات تو اختیار میں ہوتے نہیں اور ہوس تر یا وہ ہوتی ہے اس واسطے ہمیشہ مصیبت میں گذرتی ہے برخلاف اس شخص کے کہ اس کے پاس دین ہو کیونکہ اس کو خدا تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اور محبت میں یہ حالت ہوتی ہے کہ

صۛ۔ ہر صبح آن خسرو کند شیریں بود

(وہ بادشاہ جو کچھ بھی کرتا ہے میٹھا ہی ہوتا ہے)

حضرت غوثِ اعظم کا واقعہ ہے کہ ان کو کسی نے ایک آئینہ چینی نہایت بیش قیمت لاکر دیا آپ نے خادم کے سپرد کر دیا کہ جب ہم مانگا کریں تو ہم کو دیدیا کر دے۔ ایک روز اتفاق سے خادم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا خادم ڈرا اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ

ظ۔ از قضا آئینہ چینی شکست

(قضا سے چینی آئینہ ٹوٹ گیا)

آپ نے بے ساختہ نہایت خوش ہو کر فرمایا کہ :-

ظ۔ خوب شد اسباب خود بینی شکست

(اچھا ہوا خود بینی کے اسباب ختم ہوئے)

اور مال تو کیا چیز ہے اولاد کے مرجانے پر بھی یہ حضرات پریشان نہیں ہوتے یہ دوسری بات ہے کہ طبعی رنج ہو سو یہ کوئی مذموم نہیں انبیاء السلام کو بھی ہوا ہے۔ غرض دین کے ساتھ اگر دنیا ہوگی تو وہ دنیا بھی مزیدار ہوگی بلکہ اگر نرا دین ہو اور دنیا نہ ہو تو بھی ان کی زندگی نہایت مزیدار ہے اس لئے کہ وعدہ ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ وَكْرًا ذُوْا اٰثٰرِیْ وَهُوَ مُؤْمِرٌ فَلَنُغْنِيَنَّكَ حَیٰوۃَ طَیِّبَۃٌ (جس کسی نے اچھا عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا

عورت بشرِ طیکہ وہ صاحبِ ایمان ہو پس ضرور ہم اس کو عطا کر دیں گے پاکیزہ زندگی) ان حضرات کو بیچ بندار میں بھی لطف آتا ہے۔ حضرت شاہ ابوالعالی کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ گھر پر موجود نہ تھے کہ آپ کے مرشد تشریف لائے اتفاق سے اس روز گھر میں فاقہ تھا۔ اہل خانہ نے دیکھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں آپ کے لئے کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ آخر خادم کو محلے میں بھیجا کہ اگر قرض مل جائے تو کچھ لے آئے خادم دو تین جگہ جا کر واپس چلی آئی اور کچھ نہ ملا متعدد مرتبہ کے آمد و رفت سے حضرت کو شبہ ہوا اور آپ نے حالت دریافت فرمائی معلوم ہوا کہ آج فاقہ ہے آپ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ نے ایک روپیہ نکال کر دیا کہ اس کا اناج لاؤ چنانچہ اناج آیا آپ نے ایک تعویذ لکھ کر اس میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اس اناج کو مع تعویذ کے کسی برتن میں رکھ دو اور اسی میں سے نکال کر خرچ کرتے رہو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس اناج میں خوب برکت ہوئی چند روز کے بعد جو شاہ ابوالعالی صاحب آئے تو کئی وقت تک کھانے کو براہِ رُلا آپ نے ایک روز تعجب سے پوچھا کہ کئی روز سے فاقہ نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ اس طرح سے حضرت ایک تعویذ دے گئے تھے۔ اب اس موقع پر ملاحظہ فرمائیے حضرت شاہ ابوالعالی کے ادب کا اور آپ کی خداداد سمجھ کا کہ ادب تو کل کو بھی پاتھ سے نہ جانے دیا اور ادب پیر کو بھی ملحوظ رکھا فرماتے تھے کہ اس اناج کو ہمارے پاس لاؤ چنانچہ لایا گیا آپ نے اس میں سے تعویذ کو نکال کر تو اپنے سر پر باندھا اور فرمایا کہ حضرت کا تعویذ تو میرے سر پر رہتا چاہیے اور اناج کی بات حکم دیا کہ سب فقرہ کو تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ سب تقسیم کر دیا گیا اور اسی وقت سے پھر فاقہ شروع ہو گیا۔ ان حضرات کا فاقہ اختیاری فاقہ تھا کیونکہ اس کو سنت سمجھتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ پر تین تین دن فاقہ کے گزر جاتے تھے اور جب بیوی بہت پریشان ہو کر عرض کرتی کہ حضرت اب تو تاب نہیں رہی۔

فرماتے کہ تمھوڑا صبر اور کرو جنت میں ہمارے لئے عمدہ عمدہ کھانے تیار ہو رہے ہیں لیکن بیوی بھی ایسی نیک ملی تھیں کہ وہ نہایت خوشی سے اس پر صبر کرتیں۔ صاحبو! ان حالات پر آپ کو تعجب نہ مگرنا چاہیے۔ اور اگر تعجب ہے تو یہ ایسا ہی تعجب ہے جیسے

کوئی عینِ تعجب کرنے لگے کہ صحبت میں بھی لطف ہوتا ہے کیونکہ اگر ذرا سا بھی اوراک ہوتا تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت کا کیا عالم ہوتا ہے محبت میں تو مطلقاً یہ عالم ہوتا ہے کہ

جو در چشم شاہد نیاید ز رت زرو خاک یکساں نماید برست
اگر تیرے روپے کی محبوب کی نظر میں کوئی وقعت نہیں ہے تو تیرے نزدیک بھی روپیہ اور مٹی برابر ہو جائیں گے۔

دیکھو اگر محبوب کو ایک ہزار روپیہ دو اور وہ لات مارے تو تمہارے دل میں بھی اس روپیہ کی قدر نہیں رہتی اور محبت مجازی میں جب یہ حالت ہے تو حقیقی کا کیا پوچھنا، اسی کو فرماتے ہیں

ترا عشق پہچو خودے زاب در گل زباید ہمہ صبر و آرام دل
عجب داری از ساکنان طریق کہ باشند در بحر معنی غرق
دیر عشق یونہی پانی مٹی سے ہے اس لئے تمام صبر اور دل کا آرام جاتا رہتا ہے بخجہ کو تعجب ہو گا کہ درویشی کے راستہ پر صحیح طور پر چلنے والے ہر وقت معنی کے دریا میں غرق رہتے ہیں

دیکھئے اگر کوئی محبوب اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دیدے اور اس درمیان میں کھانے کا وقت آجائے اور محبوب کہے کہ اگر بھوک لگی ہے تو جا کر کھانا کھا لو۔ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ عاشق اس وقت اٹھنے اور کھانا کھانے کو گوارا کر لے گا۔ ہرگز نہیں تو جب محبت کی یہ حالت ہوتی ہے تو شیخ کے فاقہ پر کیا تعجب ہے، وہ حضرت حق محبوب حقیقی سے معیت رکھتے ہیں۔ مولانا رحمہ اللہ کہتے ہیں

گفت معشوقے بعاشق کای فتا تو بہ غربت دیدہ بس شہر ہا
پس کدامی شہر ازاںہا خوشترست گفت آن شہرے کہ دروے دلبرست
ایک معشوق نے اپنے عاشق سے کہا کہ اے جو ان تو نے سفر میں بہت سے شہر دیئے تو کونسا شہر ان میں سے تیرے نزدیک اچھا ہے اس نے جواب دیا کہ بس وہی شہر جس میں میرا

محبوب موجود ہے)

آگے مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں :-

ہر کجا دلبر بود خسرم نشیں فوقِ گردونِ مست نے قعرِ میں
ہر کجا یوسفِ نرغے باشد چہ ماہ جنتِ ست آں گرہ چہ باقدِ قمر چاہ
جس جگہ محبوب خوشی سے رہتا ہو وہ تو آسمانوں سے بھی اونچا ہے زمین کے
گردے میں نہیں ہے جس کسی کی جگہ چاند کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیسے
چہرہ والا موجود ہو وہی جنت ہے اگرچہ وہ کنوئیں کی گہرائی ہی نہیں کیوں نہ ہو

تو اگر محبوب کنوئیں کے اندر ہو تو وہ بھی جنت ہے۔ توجب محبوب مجاہزی کی معیت کی یہ حالت
ہوتی ہے تو محبوب حقیقی کی معیت اگر میسر ہو جائے تو کیا حالت ہوگی، غرض دنیا دار
آپ کو بے مزہ دنیا سکھلاتے ہیں اور ہم مزے دار دنیا سکھلاتے ہیں اور وہ وہی
دنیا ہے جو کہ دین کے ساتھ ہو کہ وہ نہایت لطیف اور مزیدار ہوتی ہے اور اگر تہ
سمجھ میں نہیں آتا تو ضابطہ کا جواب وہی ہے کہ دنیا کا بتلانا ہی میرے ذمہ نہیں
ہے۔ یہ تو دنیا کے متعلق تھا۔ اب رہ گیا دین، سو اس کی یہ حالت ہے کہ اس کے
پانچ جزو ہیں۔ عقائد۔ دیانات۔ معاملات۔ معاشرتی۔ اخلاق۔ ان میں
سے ہر جز کے اعتبار سے ہماری حالت ناگفتہ بہ ہے۔ عقائد میں توحید و رسالت
کے متعلق جو گڑبڑ کر رکھی ہے سبھی جانتے ہیں، کہیں تحقیق فلسفہ کی وجہ سے اس پر اعتراض
کئے جاتے ہیں کہیں باطل تصوف کی وجہ سے شکوک گذرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو انبیاء
کے درجے سے متجاوز کر دیا ہے، انبیاء کو خدا کے درجے سے متجاوز بنا دیا ہے اور وہ
حالت ہے کہ جس شخص کو شریعت سے جتنا بُرہن ہے اُس کو خدا تعالیٰ سے اُسی قدر
زیادہ مقرب کہا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ فاسق اولیاء اللہ میں شمار ہونے لگے
ہیں۔ دوسرا جز دیانات ہیں ان کے متعلق معلوم ہے کہ روزہ کتنے لوگ رکھتے
ہیں، زکوٰۃ کتنے ادا کرتے ہیں، حج کتنوں نے ادا کیا ہے۔ تیسرا جز معاملات کا
ہے ان کو لوگوں نے شریعت سے بالکل خارج ہی سمجھ رکھا ہے ان کے یہاں نہ

بیع المحدث و حرام ہے نہ معاملات سود حرام ہیں ان کا مطلق نظریہ ہے کہ جس طرح ہو سکے بہت سارے پیسے میٹ لیا جائے کھانے میں بھی خوب زیادہ ہو، کسی کی زمین دبی ہے تو کچھ پرواہ نہیں۔ ڈگریاں سود میٹ کرائی جاتی ہیں تو کچھ غم نہیں۔ چوتھا جہز معاشرت ہے اس کی جو گت ہے سبھی واقف ہیں شادی غمی میں جس طرح جی چاہتا ہے کرتے ہیں نہ ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ فتویٰ لینے کی حاجت جو کچھ بیوی صاحبہ لے کھدیا وہ کرلیا گویا وہی شریعت کی مفتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہ پائے گی جن کی سردار عورت ہوگی۔ علیٰ ہذا وضع کو دیکھئے تو اس کی یہ حالت ہے کہ صورت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر، داڑھی بالکل صاف سر پر وحشیوں کے سے بال بڑھے ہوئے۔ صاحبو! آج قوم قوم پکارا جاتا ہے لفظ قوم کی بڑی پرستش کی جاتی ہے لیکن افسوس ہے کہ آپ کو امتیاز قومی کی بھی پرواہ نہیں اگر آپ پر داڑھی کا رکھنا فرض بھی نہ ہو تب بھی قومی شعار ہی سمجھ کر اس کو رکھنا چاہیئے مگر آخر قومی شعار بھی تو کوئی چیز ہے۔ کتنا افسوس ہے کہ مسلمان ہندوؤں کا شعار اختیار کریں اور ہندو مسلمانوں کا۔ میرے بھائی کے پاس وہ شخص عہدہ دار آئے۔ ایک ان میں سے ہندو بہ شکل مسلمان تھا۔ ایک مسلمان بہ شکل ہندو تھے مسلمان صاحب کے لئے گھر میں سے پان آیا خادم چونکہ دونوں سے ناواقف تھا اس لئے اس نے ہندو کے سامنے پان پیش کیا اس پر وہ دونوں ہنسے اس سے وہ ہندو گارہ سمجھا کہ مسلمان یہ ہیں جن کی داڑھی منڈی ہوئی ہے۔ صاحبو! اگرچہ گناہ بہ حیثیت گناہ ہوتے تو سب ہی بُرے ہیں لیکن تاہم بعض گناہ ایسے ہیں کہ گود ہم ہی کے درجے میں ہو لیکن انسان اس میں اپنی مجبوری اور عذر بیان کر سکتا ہے مثلاً رشوت کا لیٹنا کہ اس کی جس قدر مجبوریاں بیان کی جاتی ہیں گودہ سب وہی ہیں لیکن تاہم میں تو بہ بھلا ڈاڑھی منڈانے کی ناشائستہ حرکت میں کیا مجبوری ہے اس میں کوئی ناکام اٹکا ہے اگر کوئی صاحب کہیں کہ اس سے حسن برعقا ہے تو میں کہوں گا کہ بالکل غلط ہے ایک عمر کے دو آدمیوں کو پیش کیا جائے جن میں ایک کی داڑھی منڈی ہو اور دوسرے کے چہرے پر داڑھی ہو اس کے بعد موازنہ

کر کے دیکھ لیا جائے کہ کس چہرے پر حسن برتتا ہے اور کس پر بچکانہ برستی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک جماعت فرشتوں کی ایسی ہے کہ وہ ہر وقت یہی تسبیح پڑھتے ہیں **مَنْ رَیَّكَ الرَّجُلَ بِاللَّحْیِ وَالنِّسَاءِ بِالذَّوَابِ** رکاب ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے خوبصورتی دی اور عورتوں کو بالوں کی چوٹی سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے لئے داڑھی کا ہونا زینت ہے اور اگر اس زینت کے رکھنے کی ضرورت نہیں تو عورتوں کا سر بھی منڈانا چاہیئے۔ غرض داڑھی منڈالنے کی وجہ حسن و جمال تو نہیں ہو سکتا۔

حکمت میں ایک لمحہ نے مولانا شہید دہلوی رحمۃ اللہ سے کہا تھا کہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی رکھنا خلاف فطرت ہے کیونکہ اگر فطرت کے موافق ہوتی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت بھی ہوتی مولانا شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر خلاف فطرت ہوئی یہی وجہ ہے تو دانت بھی خلاف فطرت ہیں ان کو بھی توڑ ڈالو کیونکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت دانت بھی نہیں تھے۔ غرض داڑھی کو منڈانا نہایت لغو حرکت ہے اور میں نے اس وقت باقاعدہ داڑھی کا تذکرہ نہیں کیا لیکن میں چونکہ اپنے عیوب و امراض کو بتلا رہا ہوں اسی ذیل میں اس کا تذکرہ بھی آگیا۔ صاحبو! واللہ بعض دفعہ داڑھی کے تذکرہ سے شرم آتی ہے مگر شاید کسی کو ناگوار گذرے مگر منڈالنے والوں کو اتنا حجاب بھی نہیں ہوتا۔ اور اب تو غضب یہ ہے کہ بعض لوگ داڑھی منڈانی حلال بھی سمجھنے لگے ہیں اور جب اس کی بابت ان سے گفتگو کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کی حرمت دکھلائی اور یہ سوال آج کل ایسا عام ہوا ہے کہ ہر شخص ہر بات کو قرآن سے مانگنے لگے ہیں اس سوال کا ایک فیصلہ کن جواب دیتا ہوں یہ کوئی لطیفہ نہ ہوگا بلکہ قابل غور جواب ہوگا۔ لیکن اول ایک شرعی اور ایک تمدنی قاعدہ بیان کرتا ہوں۔ تمدنی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت میں ایک ہزار روپے کا دعویٰ پیش کرے اور اس کی شہادت میں دو شاہ ایسے پیش کر دے جن میں مدعا علیہ کوئی نقص یا عیب نہ نکال سکے تو مدعا علیہ پر ڈگری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مدعا علیہ کو یہ حق نہیں رہتا کہ وہ ان گواہوں کو تسلیم نہ کرے

اور یہ ہے کہ میں تو دعویٰ کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ خود صاحب حج اور محسٹریٹ ضلع آگرہ گواہی : دیں اور اگر مدعا علیہ ایسا کرے تو عدالت اس کو کہے گی کہ دعویٰ کے اثبات کے لئے مطلق شاہد کی ضرورت ہے شاہد خاص کی ضرورت نہیں ہے پس یا تو ان گواہوں کو کلام کر دیا دعویٰ کو تسلیم کر دے۔ یہ قاعدہ تمدنی ہے اور شرعی بھی۔ اور شرعی قاعدہ یہ ہے کہ شریعت کے چارہ دلائل میں قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ تو گویا یہ شاہد ہیں احکام کے پس جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ *هَذَا أَحْكَمُ شَرْعِيًّا* تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ان چاروں دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل سے ثابت ہے اور یہ دعویٰ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ کوئی ایک ہزار روپیہ کا دعویٰ کرے پس اسی شخص کی طرح اس کو بھی اقیاناً ہے کہ جس دلیل سے چاہے ثابت کر دے خواہ حدیث پڑھ دے خواہ امام ابوحنیفہ کا قول نقل کر دے۔ ان دونوں قاعدوں کے معلوم کرنے کے بعد اب اس سوال کا جواب سنئے وہ یہ ہے کہ دائرہ صحت کثافت یا منڈانے کی حرمت حدیث شریف سے ثابت ہے اور حدیث بھی دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے اگر یہ قرآن اس سے بڑا ہے تو قرآن سے دلیل کا طلب کرنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص خاص محسٹریٹ کی گواہی پر ثبوت مدعا کا مدلل رکھے۔ البتہ یہ حق ہر شخص کو حاصل ہے کہ اگر ممکن ہو حدیث میں کلام کرے لیکن اگر حدیث میں کلام نہ کر سکے تو آگے گنجائش باقی نہیں رہتی اور میں مجاہدوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اتنی خوش اخلاقی نہ کیا کیجئے کہ جس کسی نے جس قید کے ساتھ کوئی بات پوچھی آپ اسی طرح جواب دینے کی فکر میں پڑ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بد اخلاق ہوتے ہیں حالانکہ مولوی اس قدر خوش اخلاق ہوتے ہیں کہ ان کی خوش اخلاقی کی بدولت آپ خراب ہو گئے غرض قرآن شریف سے دائرہ صحت منڈانے کی حرمت کو تلاش کرنا اور حدیث وغیرہ کو جھٹ نہ سمجھنا بڑی غلطی ہے اسی طرح مجیب صاحبوں سے عرض ہے کہ آپ جو اس کی حرمت کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ دائرہ صحت منڈانے کی حرمت کو قرآن سے

ثابت کر بھی دیا تو ہر برسئلہ کو کہاں تک قرآن سے ثابت کیجئے گا۔ مثلاً مغرب کی تین رکعتیں وتر کا وجوب اور اس کی تین رکعتیں قرآن کی کس آیت سے ثابت کر دو گے۔ رہے اخلاق اور یہ پانچواں جز ہے سو اس کی بابت بھی جانتے ہیں کہ اخلاق کی خرابی سے ہمارے علماء اور طلبہ بھی بہت ہی کم بچتے ہیں اکثر دیندار لوگوں کو اس کی تو فکر ہوتی ہے کہ دائرہ بھی ہو۔ نکتے سے اوپر پا جا رہے ہیں سارا شریعت کے موافق ہو لیکن اخلاق کو دیکھئے تو اس قدر خراب کر گئے کہ کبھی شریعت کی ہوا بھی نہیں لگی جس سے وہ حالت ہوتی ہے کہ

از بروں چوں گویا کافر بر حسل و اندرون قہر خدائے عز و جل
از بروں طعنہ زنی بر بایزید و از درونت ننگ میدار و یزید
رہا ہرے تو ایسے جیسے کافر کی قبر بھی ہوئی ہوتی ہے اور اندر خدا کا غضب نازل
ہو رہا ہے باہر کی حالت تو ایسی بنا رکھی ہے کہ حضرت بایزید بسطامی جیسے بزرگ
پر بھی اعتراض کرنے لگے اور تیرے اندر کی حالت ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کر
یزید جیسے شخص کو بھی شرم آنے لگے۔

بہت لوگ ہماری پارسا یا نہ صورت کو دیکھ کر دھوکہ میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے خاص مقبولین میں ہیں حالانکہ ہم میں یہ جز اخلاق کا جو کہ شعبہ دین سے ایک عظیم الشان شعبہ ہے ہم میں نشان تک نہیں ہوتا ہماری ساری حرکتیں تکلف پر مبنی اور سارے افعال بناوٹ سے ناشی ہوتے ہیں۔ تو یہ امراض ہم میں ہیں جن کا علاج نہایت ضروری ہے اور جن کی وجہ سے ہماری حالت نہایت ناگفتہ بہ ہے، سو میں ان کا علاج بتلاتا ہوں۔ علاج ہر مرض کا دو قسم کا ہوتا ہے ایک علاج کلی اور ایک علاج جزئی۔ علاج جزئی تو اس کو کہتے ہیں کہ ہر ہر شکایت اور ہر ہر مرض کا فرداً فرداً علاج کیا جائے اور علاج کلی اس کو کہتے ہیں کہ تمام امراض کی جڑ یعنی ایک امر مشترک کا ازالہ کر دیا جائے کہ اس سے ہر شکایت خود بخود جاتی رہے شریعت میں پہلی قسم کے علاج بھی ہیں اور دوسری قسم کے بھی لیکن پہلی قسم کے علاج کی آج

لوگوں میں ہمت نہیں رہی البتہ پہلے لوگ اسی طرح کرتے تھے کہ ریا عجیب، حسد، کبر، بغض وغیرہ سب کا علاج علیحدہ علیحدہ کرتے تھے اور معالج کے لئے یہی سہل بھی ہے گو مریض کے لئے اس میں دشواری ہے مثلاً اگر ایک شخص سر سے پیر تک بیماریوں میں مبتلا ہو اس کیلئے بہت اچھا یہ ہے کہ کوئی ایسا نسخہ تجویز کیا جائے کہ اسی ایک نسخے سے سب مرض جاتے رہیں مگر یہ معالج کو نہایت دشوار ہے۔ شریعت اسلامیہ کے قربان جالیئے کہ اس نے ایسا علاج بتلا دیا کہ ایک ہی علاج میں ہر مرض سے رہائی ہو جاتی ہے اور راز اس کا یہ ہے کہ بعض شکایتوں میں اصل مرض ایک ہوتا ہے اور باقی سب اعراض ہوتے ہیں جو کہ اس مرض سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسا ایک شخص کا قصہ ہے کہ اس نے ایک طبیب سے شکایت کی کہ مجھے نیند نہیں آتی اُس نے کہا بڑھاپے کے سبب۔ پھر اُس نے کہا کہ میرے سر میں درد بھی رہتا ہے۔ طبیب بولا کہ یہ بھی بڑھاپے کے سبب، اسی طرح اس نے بہت سی شکایتیں بتلائیں اور طبیب نے سب کا یہی جواب دیا کہ یہ سب بڑھاپے کی بدولت ہے تو اصل مرض اس شکایت میں بڑھاپا تھا اور باقی سب اسی کے اعراض تھے۔ ایک اور نظیر لیجئے۔ رات کے وقت کپٹے چراغ گل کر دیا اور چوہے چھپوندہ چھپکلی وغیرہ نکلنے شروع ہوئے تو نظا ہر یہ بہت سے موذیوں کا ہجوم ہے کہ فرداً فرداً ہر ایک کا دفع کرنا دشوار ہے لیکن سب ان سب کا صرف ایک چیز ہے یعنی ظلمت جب اس کو دور کر دیا جائیگا تو یہ سارے موذی خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ کی خوبی یہ ہے کہ اس نے تمام شکایتوں میں سے اصل مرض کو منتخب کر کے بتلا دیا اور اس کی تدبیر بتلا دی کہ اصل مرض ہم میں دو ہیں علی سبیل منع الخلو یعنی کبھی تو وہ دونوں ہوتے ہیں اور کبھی ایک ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس میں سے ایک بھی نہ ہو میں اس کو ذرا مفصل اس لئے بیان کرتا ہوں کہ ہماری حالت بہت کچھ محتاج اصلاح ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ ہماری اصلاح ممکن ہی نہیں کیونکہ اصلاح اس وقت ہو کہ ہم ساری دنیا کو آگ لگا دیں بیوی کو چھوڑیں

بچوں کو چھوڑیں غرض سب کو ترک کر کے بیٹھیں تب علاقہ بڑا اور جیب تنگ یہ نہ ہو
 تو سمجھتے ہیں کہ علاج ممکن نہیں حالانکہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ صاحبو! اگر دین ایسا تنگ
 ہوتا تو قرآن شریف میں یہ ارشاد نہ ہوتا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ
 أُمَّةٍ أَجْرًا مِّمَّا يَكْتَسِبُونَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعْلِیْمًا مُّجْتَمِعًا
 اُن کے لئے بیویاں اور بچے، نیز مسلمانوں کے لئے خلافت اور سلطنت عطا نہ ہوتی بس یہ
 سمجھنا کہ اصلاح حالت کے لئے بالکل ترک تعلق کر دینا ضروری ہے محض غلطی ہے وہ اصل
 مرض ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں تعلیم نہیں اور علم دین سے بالکل ناواقف ہیں وہ مرض
 یہ کہ بزرگوں کی صحبت نصیب نہیں اور میرے اس جملہ سے عقلاً و کوا اس بیان کی اصل
 غرض کا یہ نہ چل گیا ہوگا اور ایک بڑا جہم بھی حل ہو گیا ہوگا کیونکہ بعض لوگ علی العموم
 یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا مقصود تعلیم دین کی ترغیب سے پورا مولوی بنانا ہے اور بدون
 اس کے ان کے نزدیک مقصود حاصل نہیں ہوتا تو میرے اس عطف سے معلوم ہو گیا
 ہوگا کہ ان کے نزدیک پورا مولوی بنانا ضروری نہیں بلکہ یا تو پورا مولوی بنایا جائے
 اور یا بزرگوں کی صحبت ہو۔ اس کو ذرا تفصیل سے یوں سمجھئے کہ ایک تو علم دین کی تعلیم
 بقدر ضرورت ہے اس تعلیم کا عام ہونا تو نہایت ضروری ہے اور ایک تعلیم ہے
 اصطلاحی عالم بننا یہ سب کے لئے ضروری نہیں اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھڑ
 کا قانون کہ بقدر ضرورت قانون کا بھرتا رعایا میں سے ہر واحد کے لئے ضروری ہے
 اور قانون میں پاس کرنا ساری رعایا کے لئے ضروری نہیں اور اگر کوئی گورنمنٹ اس
 پر مجبور کرے تو بیشک یہ تنگی ہے تو اصطلاحی علماء سب نہیں بن سکتے بلکہ میں ترقی کو
 کہتا ہوں کہ ہم تو سب کا اصطلاحی عالم بنانا مناسب بھی نہیں سمجھتے اب تو آپ کے
 مشہدہ کی ذرا بھی گنجائش نہیں رہی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر سب مولوی ہو جائیں
 اور مولویت میں مشغول ہو جائیں تو معاش کے اسباب بالکل گم ہو جائیں۔ اور ان
 اسباب کا محفوظ رکھنا خود شریعت کو مقصود ہے۔ اور اب میں ترقی کر کے کہتا ہوں
 کہ سب کا مولوی بنانا جائز بھی نہیں ہے۔ اس پر شاید لوگوں کو تعجب ہو لیکن

بات یہ ہے کہ مولوی ہونے سے مراد مقتدا ہونا ہے اور مقتدا ہونے کے لئے کچھ شرطیں ہیں جن میں سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس شخص میں حق پرستی ہو نفس پرستی نہ ہو طمع اور للچ اس میں نہ ہو کہ اپنی طمع کی وجہ سے مسکے کو بدل دے۔ علماء بنی اسرائیل میں یہی بات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، اسی کی نسبت کہتے ہیں ۔

بے ادب را علم و فن آموختن دادن تیغ ست دست راہزن
دربری فطرت والے شخص کو علم اور فن سکھانا ایسا ہے جیسے ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دیدی جائے

اور یہ مشاہدہ ہے کہ طمع میں بہت طبائع مبتلا ہیں جب یہ ہے تو فرض کیجئے کہ ایک شخص میں طمع اور نفس پرستی ہے اور اس کو مقتدا بنا دیا گیا تو وہ کیا کرے گا۔ ظاہر ہے کہ بجائے اصلاح قوم کے قوم کو تباہ کرے گا اور اپنی طرف سے ترس کر مسئلے لکھے گا۔ میں نے ایک شخص کا فتوے دیکھا ہے کہ اس نے ایک ہزار روپیہ لے کر ساس سے نکاح حلال کر دیا تھا۔ دہلی کے ایک بادشاہ کے متعلق مشہور ہے کہ اس کو ایک مرتبہ حریر پہننے کی طرف میلان ہوا۔ بعض تجویداء مولویوں نے اس کی حلت کا فتویٰ دیدیا اور بہت سے وجوہ حلت کے لکھ دیئے بادشاہ نے کہا کہ اگر ملا جیوں بھی دستخط کر دیں تو میں پہن لوں گا، ملا جی کے پاس استفسار کیا۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ میں دہلی آکر جواب دوں گا۔ اور جامع مسجد میں جواب دیا۔ چنانچہ آپ دہلی تشریف لائے اور جامع مسجد میں میسر پر جا کر بعد نقل سوال و جواب کے استحلال معصیت کی بناء پر بطور زجر کے فرمایا کہ ”مفتی و مفتی ہر دو کافرند“ رفتوے کو پوچھنے والا اور رفتوی دینے والا دونوں کافر ہیں) بادشاہ یہ سن کر نہایت غضبناک ہوا اور اس نے قتل کا حکم دیا بادشاہ کے ایک فرزند کو جو خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے ملا جی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے قتل کی تدبیر ہو رہی ہیں۔ ملا جی نے جو سنا تو نہایت برہم ہوئے اور فرمایا کہ کیا میں نے ایسا

قصور کیا ہے اور فرمایا کہ وضو کسے لئے پانی لاؤ کہ میں بھی ہتھیار باندھ لوں کیونکہ
الوضوء سلاح المؤمن (وضو مومن کا ہتھیار ہے) حقیقت میں ان حضرات کو تنہا
نہ سمجھنا چاہیے۔ حافظ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :-

بس تجربہ کر دیم دریں دیر مکافات با درد کشاں ہر کہ در افتاد بر افتاد

(ہم نے اس دنیا میں بہت تجربہ کیا تو یہ بھی بدلہ ملنے کی جگہ ہے جو بھی

عاشقانِ الہی کے ساتھ الجھتا ہے خود نقصان اٹھاتا ہے)

حدیث شریف میں ہے من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب شہزادہ نے
جو آپ کے جلال کی حالت دیکھی تو دوڑا ہوا باپ کے پاس گیا اور کہا آپ کیسا
غضب کرتے ہیں، ملاجی آپ کے مقابلہ کے لئے وضو کر رہے اور سلاح وضو درست
کر رہے ہیں سچ رہے ہیں، بادشاہ یہ سن کر تھڑا گیا اور کہا کہ اب کیا کروں میں تو
حکم دے چکا ہوں۔ شہزادے نے کہا کہ سب کے سامنے میرے ہاتھ ایک خلعت بھیج دیا
جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تب ملاجی کا غصہ فرو ہوا۔ اس قسم کے لوگ البتہ مقتدا
ہونے کے قابل ہیں اور ایسے بہت لوگ گذرے ہیں۔ برخلاف ان طماع لوگوں کے کہ
یہ بجز افساد کے اور کیا کریں گے۔ چنانچہ ایک ایسے ہی بزرگوار کا قصہ ہے اور میں نے
ان کو دیکھا بھی ہے کہ ان سے ایک عورت نے جس کا دوسرے شخص سے تعلق تھا کہا کہ
میں اپنے شوہر کے پاس رہنا نہیں چاہتی اور وہ مجھے طلاق نہیں دیتا انہوں نے
کہا کہ تو کافر ہو جا رنعود باللہ! اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ فرمایئے جب
ایسے لوگ مقتدا ہوں گے تو قوم کی کیا حالت ہوگی۔ اور عجب نہیں کہ ایسے لوگوں
کی وجہ سے ان کے بڑھانے والوں سے بھی باز پرس ہو جبکہ ان کو قرآن سے معلوم ہو
کہ یہ ایسے ہوں گے اور یہی وجہ تھی کہ سلف صالحین انتخاب کر کے بڑھاتے
تھے ہر کس و نا کس کو علم دین مقتدا یت کے درجہ تک نہ سکھاتے تھے اس
مقام پر شاید متکبرین خوش ہوں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ جلاسے تیلیوں کو نہ بڑھایا
جلسے وہی بات ثابت ہو گئی سوان کو سمجھ لیتا چاہیے کہ حضرات سلف صالحین کا

انتخابِ انساب سے نہیں ہوتا تھا بلکہ ملکات سے ہوتا تھا یعنی جس شخص میں ملکات فاضلہ دیکھتے تھے ان کو علمِ دین کی تعلیم کامل دیتے تھے اور جس شخص میں ملکات ردیہ دیکھتے تھے اس کو بقدر ضرورت سکھا کر کسی دوسرے کام میں مشغول ہو کر رہنے دیتے تھے اگرچہ پہلا کسی ادنیٰ اور معمولی گھرانے کا ہوا اور دوسرا کسی عالی خاندان کا اور اگر آپ کو ان جلاہے تیلیوں سے اس قدر عار آتی ہے تو ان کی جنت میں بھی نہ جائیے گا بلکہ فرعون و ہامان کے ساتھ چلے جائیے گا کیونکہ وہ بہت بڑے لوگوں میں تھے۔ صاحبِ انساب کا علو اور تسفل غیر اختیاری ہے اور ملکات کا مقتضا پر چلنا اختیاری ہے اور غیر اختیاری امور میں عزت و ذلت نہیں ہوا کرتی، عزت و ذلت کا مدار اختیاری افعال پر ہوا کرتے ہیں اسی وجہ سے قیامت میں ان انسان کا اعتماد نہ ہوگا۔ ارشادِ خداوندی ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (پس قیامت کے روز نسب کا کوئی اعتبار نہ ہوگا اور نہ اس کے متعلق سوال ہوگا) پھر یہ کہ شریف تو بڑھیں نہیں اور اسافل کو بڑھنے نہ دیں کیسا ظلم ہے۔ خدائی مذہب کا نشر اور اشیوع تو ضرور ہونے والا ہے اور اس کیلئے ہر زمانے میں غیب سے سامان ہوتا رہا ہے جس وقت تک شرفاء علم کی طرف متوجہ رہے خدا تعالیٰ ان میں بڑے بڑے لوگ پیدا کرتا رہا جن سے دین کی اشاعت ہوئی جب انہوں نے تقاعد کیا اور علمِ دین کی طرف سے روگردانی کی خدا تعالیٰ نے یہ دولت دوسری قوموں کو دیدی۔ غرض انساب کو نہ کیجئے اخلاق کو دیکھنا چاہیے میں اہلِ مدارس کو یہ رائے دیتا ہوں کہ وہ اپنی ضابطہ پری اور کارروائی دکھانے کی غرض سے بدطینت لوگوں کو داخل نہ کریں کثرت و قلت تعداد طلبہ کی ذرا پروا نہ کیا کریں بلکہ جس شخص کی حالت مقتدا یت کے مناسب نہ دیکھیں اس کو نو ذرا مدرسے سے خارج کر دیں۔ میں جب کانپور میں تھا تو ایک مرتبہ تقریباً آٹھ طالب علموں کو جو کہ قریب بفرارغ مدرسہ سے خارج کر دیا تھا اہل مدرسہ نے بہت کچھ کہا سنا کہ ان کے نکلنے سے مدرسہ کی کارگزاری میں بڑی کمی واقع ہوگی اور اس سال کارروائی بالکل شکستہ ہوگی

جائے گی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کارروائی دکھانے کا تو اس قدر خیال ہے اور اس کا خیال نہیں کہ یہ لوگ مقتولے دین ہوں گے لوگ ان کی بیروی کریں گے اور حالت ان کی یہ ہے کہ بجز گمراہ کرنے کے اور کیا ان سے ہو سکے گا تب ان لوگوں کی سمجھ میں آیا غرض آپ لوگ اس کا ہرگز اندیشہ نہ کریں کہ ہم سب کو مولوی بنانے کی فکر میں ہیں کیونکہ ہم بہت سوں کو مولوی بنانا جائز بھی نہیں سمجھتے اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کی لبست کہا گیا ہے

زباں میکند مرد تفسیر داں کہ علم و ادب میفروشد زبناں

(تفسیر کا جاننے والا ایسا شخص جو علم ادب کو روٹی کے بدلہ نہ بیچتا ہے (دین کو)

سخت نقصان پہنچاتا ہے)

آج کل جو علماء کا گروہ بدنام ہے یہ انہی طاعون کی بدولت۔ واللہ اگر علماء آج دست کش ہو جائیں جیسا کہ اہل حق بحد الشہ ہیں تو یہ بڑے بڑے متکبرین ان کے سامنے تسلیم خم کریں۔ بلکہ علماء کے لئے تو یہ مناسب ہے کہ اگر کوئی دنیا دار ان کے سامنے کوئی چیز پیش بھی کرے تو لینے سے انکار کر دیں صاجو! علماء کا وجود فی نفسہ ایسا محبوب تھا کہ اگر یہ کسی کے گھر چلے جاتے تو اس دن عید ہونی چاہیے حتیٰ حالانکہ آج وہ دن یوم الوعید ہو جاتا ہے اور جس اس کی یہی ہے کہ ان طاعون کی بدولت ہر عالم کی صورت دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھ مانگنے آئے ہو گئے صاجو! استغفار و آزادی میں علماء کا تو یہ مذہب ہونا چاہیے کہ

ای دل آن بہ کہ خراب زنی گلگون باشی بے زرد گنج بہ صدمت قاروں باشی

در در منزل لیل کہ خطر ہاست بجاں شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی

اے دل بہتر بات یہ ہے کہ عشق کی شراب میں مست ہو کر بغیر زراور قارون کے

خزانہ زندگی بسر کرے۔ لیلیٰ تک پہنچنے کے لئے راستہ میں جان کو بہت سے خطرات

ہیں لیکن آگے قدم بڑھانے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ مجنوں ہو جائے

یعنی وہ حالت ہونی چاہیے کہ مال اور جاہ دونوں کو آگ لگا دو۔ اگر تم ان امراء کے

دروازے پر جانا چھوڑ دو تو یہ خود تمہارے دروازے پر آئیں گے تو ایسے لوگوں کا وجود

ہوتے ہوئے ہم تعلیمِ کامل کو عام نہیں کرنا چاہتے۔ البتہ تعلیم بقدر ضرورت عام ہوئی ضروری ہے اور تعلیمِ کامل کا بدل ایک دوسری چیز ہے یعنی اہل اللہ کی صحبت کہ اس سے بھی وہی فائدہ ہوتا ہے بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ تعلیمِ کامل کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے۔ دیکھئے مہبت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے تھے کہ وہ بالکل بھی پڑھے نہ تھے۔ اور اسی حالت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرماتے ہیں نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ (ہماری جماعت ایسے ان پڑھوں کی جماعت ہے جو نہ لکھنے سے تعلق رکھیں نہ حساب سے) لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور معیت حاصل تھی وہی بالکل کافی ہوگئی یہ تو دینی پہلو سے گفتگو تھی۔ اب میں تمدنی پہلو سے صحبت کی ضرورت اور بدون صحبت کے تعلیمِ کامل کے مفاسد بتلاتا ہوں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اجتماع اور تمدن کے تمام مصالح علی وجہ الکمال امن و امان کے اس وقت پورے ہو سکتے ہیں کہ جب تمام لوگوں کی زندگی میں نہایت سادگی اور معاشرت میں بالکل بے تکلفی ہو۔ بناوٹ اور چالاکی کے ساتھ تمام مصالح کا پورا ہونا ممکن نہیں نیز یہ بھی مشاہدہ ہے کہ اگر علمِ کامل ہو اور تربیت نہ ہو تو چالاکی اور دھوکہ دہی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر جاہل ہو اور تربیت نہ ہو تب بھی یہی حالت ہوتی ہے اور مصالحِ تمدن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ پس خلاصہ یہ نکلا کہ مصالحِ تمدن کا پورا ہونا ضروری اور وہ علی وجہ الکمال بدون سادگی اور امن و امان کے پورے ہو نہیں سکتے۔ اور سادگی بدون تربیت کے حاصل نہیں ہوتی اور تربیت بغیر علم بقدر ضرورت کے ممکن نہیں تو تربیت کے لئے علم بقدر ضرورت حاصل ہونا ضروری اور سادگی کے لئے تربیت ضروری اور مصالحِ تمدن کے پورا ہونے کے لئے سادگی زندگی ضروری لہذا مصالحِ تمدن کے لئے علم بقدر ضرورت اور تربیت ضروری ہے اور چونکہ علم بدون تربیت موردِ عیاری ہے اور عیاری مصاری مصالحِ تمدن کے لئے مضر ہے لہذا علمِ کامل بدون تربیت کے مضر ہے اور چونکہ شخص سامانِ تربیت کا حاصل نہیں کرتا لہذا ہر شخص

علم کامل پڑھانا مفید نہیں بلکہ مضر ہے لیکن اس پر ناخواندہ لوگ خوش نہ ہوں گے ہماری اُمیت ایک درجہ میں مطلوب ہوگئی۔ پس اچھا ہوا کہ ہم نے علم حاصل نہ کیا بات یہ ہے کہ آپ کی اُمیت تو حد سے بہت زیادہ گذری ہوئی ہے کہ صحبت سے بھی محروم ہو۔ لہذا یہ مطلوب نہیں ہو سکتی تو یا تعلیم کامل مع صحبت ہو یا نری صحبت ہو کیونکہ نری تعلیم کافی نہیں اور نری صحبت کافی ہے مگر ایک شرط کے ساتھ۔ وہ یہ کہ جس کے پاس علم اس کو اپنے ذہنی قصوں میں مشغول نہ کرے اور اپنے تمام امراضِ باطن کو بلاگم و گامت اس کے سامنے پیش کر دے اور وہ جو کچھ کہے اس پر کار بند رہے۔ ہم نے ایسا ایک آدمی بھی نہیں دیکھا کہ پورا عالم ہو اور صحبت یافتہ نہ ہو اور پھر اس سے ہدایت ہوئی ہو اور ایسے بہت سے دیکھے ہیں کہ شیخ اور قاف بھی ان کا درست نہیں لیکن دین کی خدمت کرتے ہیں پس نرا علم۔ شیطان اور بلیغ باغور کا سا علم ہے لیکن پھر بھی ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے کہ وہ ان سب کے لئے مرکز ہو۔ یعنی سب کو پورے عالم نہ ہوں مگر چند لوگ ایسے ہوں کہ ضرورت کے وقت یہ لوگ ان کی طرف رجوع کر سکیں۔ حاصل یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک تو ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو کہ علماء کہلائیں۔ دوسرے یہ ضرورت ہے کہ ہر شخص بقدر ضرورت عمل عالم ہو۔ تیسرے اس کی ضرورت ہے کہ ہر شخص کو اہل اللہ کی صحبت حاصل ہو اب میں ہر ایک کی تدبیر بتلاتا ہوں۔ سوا دل کی تدبیر تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ بچے ایسے انتخاب کئے جائیں جو کہ ذکی اور ذہین ہوں۔ طبیعت میں سلامتی ہو۔ اور ان کو باقاعدہ تعلیم دی جائے اور ان کے لئے ہر شہر میں ایک ابتدائی مدرسہ ہو مثلاً اس مکتبی میں ایک ابتدائی مدرسہ قائم کیا جائے کہ اس میں شرع و قایہ نور الالوہ تک تعلیم دی جائے اور یہاں تک پڑھانے کے بعد ان کو کسی بڑے مدرسہ میں بھیج دیا جائے کہ وہاں ان کی درسیات پوری ہو جائیں۔ اس کی فکر ہر شخص کے ذمہ ضروری ہے بالخصوص امرا پر اس کا حق زیادہ ہے کیونکہ ان کو خدا تعالیٰ نے فراغ دیا ہے۔ اور ان چھوٹے مدرسوں کو کسی بڑے مدرسے وابستہ کیا جائے کہ وہاں کی سند ان

لوگوں کے لئے حجت ہو اور وہ مدرسہ ان سب مدارس کے لئے دارالعلوم کے طور پر رہے۔ پھر ایسے لوگوں کے فتوے اور تعلیمات پوری طرح قابلِ اطمینان ہوں بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ وعظ کہنے کے لئے آئیں ان کی نسبت بھی تحقیق کر لیں کہ وہ کسی مدرسہ کے سند یافتہ بھی ہیں چونکہ آج کل کے داعیوں سے نفع کے بجائے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ میں نے دیوبند میں ایک واعظ صاحب کو وعظ کہتے سنا اول اس نے یہ آیت پڑھی **ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ مِّنْكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ**۔ اس کے بعد ترجمہ اس آیت کا کیا کہ تمہارے لئے یہ بہتر ہے کہ تم تالا لگا کر مناز جمعہ کو جایا کرو یہ خرابی کی **تَعْلَمُوْنَ** کی یعنی تالا موند۔ اس زمانے میں مولانا رفیع الدین صاحب دیوبند ہی مہتمم مدرسہ زندہ تھے، اس واعظ کو بہت ڈانٹا۔ اور ایک واعظ کانپور میں آئے تھے جامع العلوم میں انہوں نے وعظ کیا یہ آیت پڑھی **وَلَيْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ** اور ترجمہ کیا کہ جنت میں ایک تخت ہوگا جس کا ایک ایک پایہ ایک ایک ہزار کوس کا ہوگا اور طرہ یہ کیا کہ کوس کی تفسیر بھی کی کہ بڑے کوس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایسے واعظ بھی دیکھے ہیں کہ وہ وعظ کہتے ہیں اور لوگوں سے معلوم ہوا ہو کہ شراب پیتے ہیں۔ آج کل مقتدا بننا بھی ایسا سستا ہو گیا ہے کہ جس کا جی چاہے وہی مقتدا بن جاتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ کسی ایک بڑی جگہ اور مرکزی جماعت سے وابستہ نہیں اس لئے سب خود مختار ہیں لہذا بہت ضروری ہے کہ سب کے سب کسی ایسی جگہ اور ایسی جماعت سے وابستہ ہوں کہ ان کا فعل وہاں کی اجازت اور سند کے بعد ہو۔ بدون خاص اہتمام کے یہ جماعت علماء کی قائم نہیں ہو سکتی اس لئے اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے مگر اس کا تمام تر اہتمام لوگوں پر نہ رکھو کیونکہ اس میں بعض کام ایسے بھی ہوں گے کہ اس کو مولوی نہ کر سکتے ہیں نہ ان کے لئے مناسب ہے مثلاً مدارس قائم کرنے کے لئے چندہ کرنے کی ضرورت ہوگی سو علماء کو مناسب نہیں کہ وہ چندہ کی تحریک میں حصہ لیں اس سے بڑی خرابی یہ ہے کہ غام لوگ ان کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو پڑھایا تو وہ بھی

یہی مانگنے کا کام کریں گے پس مولوی پڑھانے کا کام کریں اور رئیس چنڈو مول
کریں کیونکہ ان پر یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ خود کھا جائیں گے۔ دوسرے جب
مولوی پڑھانے کا کام کرتے ہیں تو کھانے کمنے کے کام بھی ان ہی کے سر
کیوں ڈالے جائیں۔ آج کل عام مولویوں کو بھانڈا کا ہاتھی سمجھتے ہیں۔ مشہور ہے
کہ اکبر نے کسی بھانڈا کو خوش ہو کر ایک ہاتھی دیدیا تھا۔ بھانڈا نے ہاتھی تو لے لیا
لیکن اس کو خیال ہوا کہ میں غریب آدمی اس ہاتھی کو کھلاؤں گا کہاں سے اس کی تو
چار خوراکوں میں میرا سارا گھر بھی ختم ہو جائے گا، آخر اس کو معلوم ہوا کہ آج اکبر
کی سواری فلاں طرف سے فلاں وقت گزرے گی جب وہ وقت آیا تو اپنے
ہاتھی کے گلے میں ایک ڈھول ڈال کر اسی طرف اس کو چھوڑ دیا۔ اکبر کی
سواری جب گذری تو اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک ہاتھی چلا آ رہا ہے
اور گلے میں ڈھول پڑا ہوا ہے غور کیا تو معلوم ہوا کہ خاصہ کا ہاتھی
ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہاتھی اس حالت میں کیوں پھرتا ہے۔

لوگوں نے کہا حضور نے اپنے بھانڈا کو یہ ہاتھی دیدیا تھا۔ اکبر نے
بھانڈا کو طلب کیا اور پوچھا کہ تم نے ہاتھی کو اس حالت میں کیوں چھوڑا ہے
کہنے لگا کہ حضور نے مجھے ہاتھی تو عنایت فرمایا مگر میرے پاس کھلانے پلانے
کو کیا دھرا تھا آخر یہ سمجھ میں آیا کہ جو میرا پیشہ ہے وہی اس کو بھی سکھلاؤں
اس لئے میں نے گلے میں ڈھول ڈال کر چھوڑ دیا کہ مانگو اور کھاؤ۔ اکبر کو یہ
لطیفہ پسند آیا اور اس نے ایک گھانٹوں بھی انعام میں دیا۔ توگوں نے
مولویوں کے لئے بھی یہی تجویز کر رکھا ہے کہ کام بھی کرو اور مانگو اور
کھاؤ بھی۔ صاحبو! ان کو کیا غرض پڑی ہے خدا تعالیٰ نے ان کو دولت
علم کی دی ہے ان کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ تم سے بھی کم مانگیں۔ اور میں
مولویوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو کامل توکل کرنا چاہیے۔ نیز مولویوں کے مانگنے
میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ لوگ ان پر یہ اعتراض کریں گے کہ یہ لوگ دوسروں سے

تو مانگتے ہیں لیکن خود کبھی نہیں دیتے اور جو محرک نہ دے اس کی تحریک میں شبہات پیدا ہوتے ہیں اور ردِ وسا اگر دوسروں سے بچا پس مانگیں گے تو کم سے کم بیس تو خود بھی دیں گے۔ اس لئے ان پر اعتراض کرنے کا کسی کو موقع نہیں۔ تو یہ طریقہ ہے کام کرنے کا اس طور پر مدرسے کا قائم ہونا نہایت ضروری ہے بالخصوص اس شہر میں کہ یہاں کے لوگوں کو دین کی طرف بہت ہی کم رغبت ہے سراسر دنیا ہی میں کھپے ہوئے ہیں اور زیادہ تروجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو علماء کی صحبت بہت ہی کم ہے جس کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ خود علماء کو یہاں بلاؤ

۷ اگرچہ لوگوں کا یہ اعتراض نظرِ واقع صحیح نہیں کیونکہ اول تو مولویوں کے پاس اس قدر سرمایہ کہاں ہوتا ہے کہ وہ چندے دیں، دوسرے وہ باوجود سرمایہ نہ ہونے کے بہت زیادہ دیتے ہیں۔ میں بطور مشفقہ نمونہ اندر خروار سے چند مثال پیش کرتا ہوں۔

اول حضرت مولانا شرف علی صاحب دامت برکاتہم نے زمانہ قیام کانپور میں مدرسہ کی آمدنی میں قلت دیکھ کر اپنی تنخواہ ایک قلم چھوڑ دی تھی جو کہ ہفتہ روپیہ ماہوار تھی۔

دوسرے حضرت مولانا غلیل احمد صاحب سلمہ مدرسہ اول مدرسہ مظاہر العلوم للہ کے روپیہ ماہوار پاتے ہیں اہل مدرسہ نے بہت کوشش کی کہ مولانا کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے لیکن مولانا نے صاف انکار فرما دیا اور فرمایا کہ میرے لئے یہی بہت کافی ہیں۔

سوم حضرت مولانا مولوی محمود حسن صاحب سلمہ مدرسہ اول مدرسہ دیوبند دارالعلوم ہفتہ روپیہ ماہوار پاتے ہیں اہل مدرسہ نے مولانا سلمہ کی ترقی کرنی چاہی لیکن اپنے منظور نہیں فرمایا۔

چہام مولانا مولوی عنایت الہی صاحب سلمہ ہتم مدرسہ سہارنپور ہفتہ روپیہ ماہوار پاتے ہیں اراکین مدرسہ کے کہنے پر اپنے اس تنخواہ سے زیادہ لینے سے بالکل انکار کر دیا۔

میرے خیال میں آج کوئی شخص دنیا داروں میں اس کی ایک نظیر بھی پیش نہیں کر سکتا کہ کسی نے اپنے بابِ ترقی کو بالکل مسدود کر دیا ہو یا اپنی پوری تنخواہ ٹھکے کے حوالہ کر دی ہو اور زیادہ بعض دھوکہ متعارف چند دینے سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے اور اسی قسم کی بہت سی مثالیں ہیں امید

اور ان سے فیض حاصل کرو۔ عالم کی مثال آفتاب کی سی ہے کہ اس کے طلوع ہوتے ہی نصف کرۂ زمین منور ہو جاتا ہے اور ظلمت بالکل جاتی رہتی ہے لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ دیندار عالم ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے تابع بن جائے۔ اس کی صفت یہ ہو کہ لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَّائِيَةً (وہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی بُرا کہنے والے کے بُرا کہنے سے نہیں ڈرتے) اور اس کے لئے کم از کم بیس پچیس روپیہ ماہوار کا انتظام کر دو آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عالم تو بہت بڑا ہو لیکن دس بارہ روپیہ ماہوار سے زیادہ نہ دینے پڑیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے پاس ایک عالم کی طلب میں ایک خط آیا تھا جس میں ان عالم کے لئے بہت سی شرطیں لکھی تھیں کہ وہ ایسے ہوں اور ایسے ہوں اور کل دن روپیہ تنخواہ لکھی تھی۔ مولانا فرماتے تھے کہ بھلے مانسوفی و صفت ایک روپیہ تو رکھا ہوتا۔ صاحبِ خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو وسوسہ دی ہے کچھ مشکل نہیں کہ بیس پچیس روپیہ ماہوار کا ایک مولوی کے لئے انتظام کر دیں۔ عائد شہر اگر اس پر متوجہ ہو جائیں تو بہت آسانی سے سب کچھ ہو سکتا ہے یہ تو بقا علماء کی صورت تھی۔ دوسرے کام یعنی عمل کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ مدرسہ میں جو عالم ہوں ان سے مسائل دریافت کر کے اور حلیت و حرمت کو معلوم کر کے ان کے فتوے کے موافق عمل کیا جائے اور جس وقت تک مدرسہ کا انتظام نہ ہو اس وقت تک یہ کیجئے کہ کسی ذی علم کو وعظ کے لئے نوکر رکھ لیجئے اس کا کام یہ ہو کہ محلوں میں جا کر وعظ کیے اور ترغیب و ترہیب اور احکام شرع کو اس میں بیان کرے۔ آپ اس طریق پر عمل کر کے دیکھئے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک سال میں کتنی حالت درست ہو جائے گی۔ دوسرے یہ کیجئے کہ ہر محلے کے لوگوں کو ہفتے بھر میں ایک دفعہ کسی جگہ جمع کر کے ایک آدمی مسائل کی کتاب لے کر ان کو مسائل سناتا دیا کریں اور جو لوگ خود پڑھے لکھے ہیں وہ مسائل کی کتابیں خرید کر اپنے پاس رکھ لیں اور روزانہ ان کو دیکھا کریں اور جہاں شبہ رہے کسی عالم سے حل کر لیں بغرض اس کو عمر بھر کا

شغل رکھیں اور غور توں کے لئے یہ کریں کہ جو بڑھی لکھی ہیں وہ تو یہ کریں کہ کتابیں خرید کر ان کو سبقاً سبقاً پڑھ لیں اور جو بے پڑھی ہیں وہ پڑھی لکھی محنتوں سے سی لیا کریں۔ رہی تیسری چیز یعنی صحبت کہ بدون اس کے نہ اعلیٰ درجے کی تعلیم کافی ہے اور نہ ادنیٰ درجے کی اور اسی لئے علماء طلباء سب کے ذمہ اس کا اہتمام ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں جو سب لوگ اچھے ہوتے تھے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سب اس صحبت کا اہتمام رکھتے تھے۔ اس وقت یہ حالت ہے کہ تعلیم کا اہتمام تو کسی قدر ہے بھی کہ اُس پر ہزاروں روپیہ صرف کیا جاتا ہے اور بہت سا وقت اس کو دیا جاتا ہے مگر صحبت کے لئے فی سال ایک ماہ بھی کسی نے نہیں دیا واللہ اگر صحبت کی طرف ذرا بھی توجہ کرتے تو مسلمان ساری تباہیوں سے بچ جاتے اور اگر کسی کو اس میں شبہ ہو تو وہ اب امتحان کر کے دیکھے اور خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی ہزاروں کی صحبت سے فیضیاب کرے میں ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ پانچ برس کے بعد دکھلاؤں گا کہ سب کے اقوال افعال اعمال کس قدر درست ہوئے اس وقت شائستگی کے عام ہونے سے یہ حالت ہوگی کہ

بہشت آجیہ کا آزار نہ باشد کسے را با کسے کا بے نباشد

(جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں اور کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں)

کارے نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کارِ موزی نہ ہوگا اور اس لئے دنیا جنت کی مثل ہو جائے گی اور راز اس کا یہ ہے کہ علم سے نیک باتیں معلوم ہوں گی اور صحبت سے اخلاقِ زلیہ دور ہوں گی اور یہی دو چیزیں جبل اور بدِ خلقی ساری خرابیوں کی جڑ ہیں کیونکہ مثلاً اگر کسی شخص میں تکبر ہو اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا تکبر بھی اعتراف اور توبہ کی اجازت نہ دے گا بلکہ وہ اپنی غلطی پر مصر ہوگا اور ہزاروں آدمی اس غلطی سے گمراہ ہوں گے۔ اور جب تکبر کی اصلاح ہو جائے گی تو یہ بات نہ رہے گی اور اثر اس کا یہ ہوگا کہ ہر غلطی کو تسلیم کر لے گا۔ منا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ میں تشریف

فرماتے کہ ایک شخص نے عشاء کے وقت پوچھا آپ نے اس کا جواب یہ دیا مستفتی کے جانے کے بعد ایک شاگرد نے عرض کیا کہ مجھے یہ مسئلہ یوں یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو اور مستفتی کو تلاش کرنا شروع کیا، لوگوں نے عرض کیا اس وقت رات زیادہ ہو گئی ہے آپ آرام فرمائیے ہم صبح ہونے پر اس کو بتلا دیں گے، لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا اور اس کے مکان پر تشریف لے گئے گھر میں سے اس کو بلایا اور فرمایا کہ ہم نے اس وقت مسئلہ غلط بتلایا تھا۔ تمہارے آنے کے بعد ایک شخص نے صحیح مسئلہ ہم کو بتلایا اور وہ اس طرح ہے، جب یہ فرما چکے تب چین آیا اور واپس آکر آرام فرمایا۔ تو اس بے چینی کا سبب کیا فرا علم تھا ہرگز نہیں یہ صرف حان کا اثر تھا جو صحبت سے عطا ہوا تھا اسی کو کہتے ہیں

قتال را بگذار مردِ حال شو پیش مردِ کالے پا مال شو
رہایتیں بنا نا چھوڑ دو اپنے اندر کیفیت پیدا کرنے والے نواور کی کمال
درجے کے بزرگ کے پاس رہ کر اپنے آپ کو مٹا دو

بعض لوگ جن کی تربیت نہیں ہوتی اور مقتدا ہو جاتے ہیں ان کے اخلاق نہایت خراب ہوتے ہیں اور وہ اس کی یہی ہے کہ وہ چھوٹا ہونے کے قبل بڑے ہو جاتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے

اے پیغمبرِ کوش کہ صاحبِ خیر شوی تاراہ میں نیامشی کے راہبر شوی
در مکتبِ حقائق پیش ادیبِ عشق ہاں اے پسرِ کوش کہ روزی پھر شوی
اے بے غیر تو کوشش کر کے معلومات حاصل کر جب تک تو خود راستہ نہ جانے کا راستہ
بنانے والا کیسے بنے گا جہاں حقیقتوں کا علم سکھایا جاتا ہو وہاں عشق کا ادب
سکھانے والے کے سامنے پیش ہو جاتا اور وہاں پیار سے بیٹے کو کوشش
کرتے رہو کسی دن باپ ہی بن جاوے گا

تو پسر بننے سے پہلے پدر بن جانا بہت سی خرابیوں کا باعث ہے۔ اس لئے سمجھت ضرورت ہے کہ اول چھوٹا بن کر اخلاق کی درستی کی جائے کہ اس سے اعمال کی بھی

درستی ہو جائے گی اور تدبیر اس کی یہ ہے کہ جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے فراغ دیا ہے وہ تو کم از کم چھ ماہ تک کسی بزرگ کی خدمت میں رہیں لیکن اس طرح کہ اپنا تمام کچا چھٹا ان کے سامنے پیش کر دے اور پھر جس طرح وہ کہیں اس طرح عمل کریں اور اگر وہ ذکر و شغل بخیر کر دیں تو ذکر و شغل میں مصروف ہو جائے اگر وہ اس سے منع کرے کسی دوسرے کام میں لگا دیں اس میں لگ جائے اور ان کے ساتھ محبت بڑھائے اور ان کی حالت کو دیکھتا رہے کہ کسی چیز کے لینے کے وقت یہ کیا برتاؤ کرتے ہیں اور دینے کے وقت کس طرح پیش آتے ہیں اس کا اثر یہ ہوگا کہ تخلق اخلاق اللہ ہو جائیگا اور پھر اس کی ذات سے سراسر نفع ہی پہونچے گا اور جن لوگوں کو فراغ نہیں ہے وہ یہ کہیں کہ وقتاً فوقتاً جب ان کو دو چار یوم کی مہلت ہو کرے اس وقت کسی بزرگ کے پاس رہ آیا کریں اور اپنی اولاد کے لئے یہ کہہ دے کہ روزِ مرہ جیسا ہر کام کیلئے نظام الاوقات ہے ایسا ہی اس کے لئے بھی ایک وقت مقرر کر دو کہ فلاں مسجد میں فلاں بزرگ کے پاس جا کر کچھ دیر بیٹھا کرے۔ صاحبو! کس قدر افسوس کی بات ہے کہ فٹ بال کے لئے وقت ہو اور درستی اخلاق کے لئے وقت نہ بچ سکے اور اگر اس شہر میں کوئی ایسا شخص نہ ہو تو چھٹی کے زمانہ میں کسی بزرگ کی خدمت میں بھیج دیا کر دو۔ اس زمانے میں تو ان کو کوئی کام بھی نہیں ہوتا، کعبت و ن رات مارے مارے پھرتے ہیں، نہ نماز کے نہ روزے کے ماں باپ خوش ہیں کہ ہم نماز کے بہت پابند ہیں، حالانکہ ان کو یہ خبر نہیں کہ قیامت میں وہ اولاد کے سبب ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے **كُلُّكُمْ دَاجٌ وَكُلُّكُمْ مَسْتَدَانٌ** عَنْ رَعِيَّتِهِ **رَتَمَ فِيْهِ** ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور تم سب سے اپنے اپنے ماسختوں کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا

آج کل لوگ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کہتے ہیں جیسا کہ قصائی گائے کی تربیت کیا کرتا ہے کہ اس کو کھیلاتا ہے پلاتا ہے حتیٰ کہ وہ خوب موٹی تازی ہو جاتی ہے لیکن غرض اور مال اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے گلے پر چھری پھری

طریقہ ہی ہے کہ ان کو اہل اللہ کی صحبت حاصل ہو خیر اگرچہ مہینے دو رخ میں جانے کا کام کریں گے تو چھ مہینے جنت میں جانے کے کام بھی تو کر لیں گے یاد رکھو کہ اہل اللہ کی صحبت وہ اکسیر ہے کہ

گر تو سنگ خارہ مر مرثوی چوں بصاحبِ دل بری گوہرِ ثوی
(اگرچہ تو سنگ خارہ اور مر مرثوی جیسا سخت دل بھی ہو جب کسی صاحبِ دل کے پاس پہنچے گا گوہر کی سی قدر و قیمت پائے گا)

اور کہتے ہیں

یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
صحبت نیکان اگر یک ساعت است بہتر از صد سالہ زہد طاعت مست
(تھوڑی سی دیر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جانا سو سال کی بے ریا عبادت سے بڑھ کر ہے نیکوں کی صحبت اگر ایک گھنٹہ کی بھی حاصل ہو جائے تو سو سال کے زہد و طاعت سے بڑھ کر ہے)

صاحبِ صحبت سے وہ بات حاصل ہوگی کہ اس کی بدولت اسلام دل میں رچ جائیگا اور یہی مذہب کی روح ہے کہ دین کی عظمت دل میں رچ جائے اگرچہ کسی وقت نماز و روزے میں کوتاہی ہو جائے اگرچہ یہ بات میرے منہ سے کہنے کی نہیں ہے کیونکہ اندیشہ ہے کہ کوئی شخص نماز و روزے کو خفیف سمجھ جائے مگر مقصود میرا جو کچھ ہے ظاہر ہے غرض ضرورت اس کی ہے کہ مذہب دل میں رچا ہو اور اگر دل میں یہ حالت نہیں ہے تو ظاہری نماز کام کی اور نہ روزہ۔ وہ حالت ہے جیسے طوطے کو پوتیں رٹا دیں کہ وہ محض اس کی زبان پر ہیں۔ ایک شاعر نے طوطے کی وفات کی تاریخ لکھی ہے کہتا ہے کہ

میاں مٹھو جو ذکر حق تھے رات دن ذکر حق رٹا کرتے
گر بہ موت نے جو آدایا کچھ نہ بولے سوائے ٹٹے ٹٹے

اس میں سے مسئلہ ہجری تاریخ موت نکلتی ہے یہ تاریخ اگرچہ ہے کو مسخرہ بن لیکن

غور کیا جائے تو اس نے ایک بڑی حکمت کی بات کہی ہے یعنی یہ بتلا دیا کہ جس تعلیم کا اثر دل پر نہیں ہوتا۔ مصیبت کے وقت وہ کچھ کام نہیں دیتی تو اگر دین کی محبت دل میں رچی ہوئی نہ ہو تو حافظ قرآن بھی ہوگا تب بھی آٹے وال ہی کا بھار دل میں لے کر مرے گا جیسا اس وقت غالب حالات رہتی ہے کہ دل میں سے اسلام کا اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ اور صاحبو! اسی کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں سے اسلام نکلا جاتا ہے۔ خدا کے لئے اپنی اولاد پر رحم کرو اور ان کو اسلام کے سیدھے ڈگر پر لگاؤ۔ اب میں اپنے بیان کو ایک ضروری بات پر ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ صحبت کے لئے جس شخص کو بخیر کیا جائے وہ کیسا ہو اور اس کے صاحب کمال ہونے کی علامتیں کیا ہیں سو علامتیں اس کی یہ ہیں کہ ایک تو بقدر ضرورت علم دین جانتا ہو۔ دوسرے شریعت پر پوری طرح کاربند ہو۔ تیسرے اس میں یہ بات ہو کہ جس امر کو خود نہ جانتا ہو علماء سے رجوع کرتا ہو۔ علماء سے اس کو وحشت نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ اس میں روک ٹوک کی عادت ہو۔ مریدین اور متعلقین کو ان کی حالت پر نہ چھوڑ دیتا ہو۔ چھٹے یہ کہ اس کی صحبت میں یہ برکت ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت کم ہوتی جائے۔ ساتویں یہ کہ اس کی طرف صلحاء اور دین کے سمجھنے والے لوگ زیادہ متوجہ ہوں اور یہ بڑی علامت ہے کمال کی۔ جس شخص میں یہ علامتیں پائی جائیں وہ مقبول ہے اور کامل ہے۔ اس کے پاس جائے اور اس کی صحبت سے مستفیض ہو جائے اور اس کی ضرورت نہیں کہ آپ اس سے بیعت ہو جائیں کیونکہ پیری مریدی کی حقیقت مقصود ہے اور وہ یہی ہے جو مذکور ہوئی اس کی صورت مقصود نہیں ہے جیسے آج کل کہ وہ محض رسم کے طور پر رہ گئی ہے جیسے کہ بعض جگہ نکاح ایک رسم سمجھ کر کیا جاتا ہے گو عین ہی ہو۔ ایسے ہی بطور رسم کے مرید بھی ہوتے ہیں۔ ہاں اگر قلب میں نہایت تفتاض پیدا ہو تو مرید ہو نہیں سکتا۔ لیکن مرید ہونے کے لئے سخت جانچ کی ضرورت ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا چاہیے۔

یہ سات علامتیں جو اوپر مذکور ہوئیں ضرور دیکھ لے۔ مولانا روم علیہ الرحمۃ نے ان کو دو لفظوں میں ادا کر دیا ہے۔

فرماتے ہیں سہ

کار مردانِ روشنی و گرمی ست

کار دوناں حیلہ و بے شرمی ست

(مردوں کا کام روشنی اور گرمی اور کمینوں کا کام بہانے بنانا

اور بے حیائی ہے)

ایک دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ سہ

اے بسا ابلیس آدم روی ہست

پس بہر دستی نیا ید داد ست

(بہت سے لوگ جو آدمی کے جیسی صورت تو رکھتے ہیں مگر دراصل

شیطان ہیں اس لئے ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا چاہیے)

البتہ صحبت کے کچھ آداب بھی ہیں بدون اُن کے صحبت نافع نہیں،

مجملہ ان آداب صحبت کے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جا کر دنیا کی

باتیں نہ بنائیے جیسے کہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر بھی

دنیا بھر کے قصے جھگڑے اخبار کے واقعات ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیز

حتی الوسع بزرگوں کو تعویذ گستاخوں کی تکلیف بھی نہ دینی چاہیے ان حضرات

سے تعویذ گستاخ لینا ایسا ہے جیسا کہ سنا کہ پاس کھریا یا کہا ٹری بنوانا

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہاتھ میں ہاتھ لیستا۔ ہے وہ انشرمیاں کا

تعویذ بالشر شتمہ دہر ہو جاتا ہے کہ جو کام بھی اس سے کہا جائے وہ انشرمیاں

اسے ضرور پورا کر دیتا ہے حالانکہ ایسا مختار سمجھنا خلافِ توحید ہے۔ کسی

کی کیا مجال ہے کہ بجز عرض کے ذرا کچھ دھنل دے سکے۔

مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرا مقدمہ

ہے، مولانا نے فرمایا کہ دعا کروں گا۔ اس نے کہا کہ دعا کرنے نہیں آیا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یوں کہہ دیجئے کہ میں نے یہ کام پورا کر دیا۔ مولانا خوش ہوئے۔ پہلی بھیت میں ایک بزرگ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور کچھ عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے اس نے سنا نہیں ایک شخص اور بیٹھے تھے انہوں نے حکایت کے طور پر اس سے کہا کہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ وہ بزرگ سخت برہم ہوئے اور کہا مجھ کو کیا خبر کہ فضل کیے گا یا نہ کرے گا۔ تم نے اپنی طرف سے گا کیسے بڑھا دیا۔

اسی طرح تعویذوں کی فرمائشیں بھی ان حضرات کے مذاق کے بالکل خلاف ہے۔ جن نے عمر بھر طالب علمی اور الشکر اللہ کیا ہو وہ کیا جانے کہ تعویذ کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح لکھا جاتا ہے اور پھر لطف یہ کہ تعویذ بھی دنیا سے نرلے کاموں کے لئے۔

بیمنی سے ایک پہلوان کا خط آیا کہ میری کشتی ہونے والی ہے مجھے ایک تعویذ لکھ دو کہ میں جیت جاؤں میں نے لکھا کہ اگر تمہارا مقابل بھی کسی سے تعویذ لکھالے تو کیا ہوگا۔ پھر تعویذ تعویذ میں کشتی ہوگی۔ عجب نہیں کہ لوگ چند روز میں مردوں کے بچہ پیدا ہونے کے لئے بھی تعویذ ہی لکھو ایسا کریں جس میں نکاح ہی کی ضرورت نہ رہے کیونکہ جب تعویذ میں ایسا اثر ہے کہ وہ ہر ایک چیز میں کام آسکتا ہے تو مردوں کے بچہ پیدا ہونے میں بھی ضرور کام آنا چاہیئے صاحبو! اہل اللہ کے پاس اللہ کا نام دریافت کرنے کے لئے جاؤ۔ خلاصہ اس سب تقریر کا یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لئے اہل اللہ کی صحبت طویلہ کو بخوبی مرز کرو۔ یہ تو مردوں اور تندرستوں کے لئے ہے۔ اور جو اپاہج ہوں یا عورتیں ہیں تو ان کے لئے صحبت کا بدلہ یہ ہے کہ ایسے بزرگوں کے ملفوظات دیکھا کریں یا سنا کریں، ان کے توکل صبر و شکر تقویٰ طہارت کی حکایتیں دیکھنا سنا یہی صحبت کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے متعلق کسی نے خوب کہا

صحبت کے متعلق تو کسی کا قول ہے۔

مقام امن دے معیش و رفیق شفیق

گرت مدام میسر شود رہے تو فیق

را من کا تو مقام ہوا اور شراب بغیر کسی دھوکے کے ہوا اور سچا دوست موجود ہو

تو اگر یہ چیز ہمیشہ کے لئے حاصل ہو جائے تو بڑی خوش قسمتی ہے

اور ان کے حکایات وارشادات کے متعلق کسی کا شعر ہے کہ

دریں زمانہ رفیقے کہ خالی از خلل ست

صراحی می ناب و سفینہ غزل ست

اس زمانہ میں وہ دوست جو بڑائی سے خالی ہو عمدہ شراب کی بھری

صراحی ہے اور غزل کی کشتی

مگر یہ وصیت کرتا ہوں کہ مثنوی اور دیوان حافظ یعنی علوم مکاشفہ اور اہل حال کا کلام نہ

دیکھیں کیونکہ اکثر اوقات ان کی بدولت ہلاک ہوتے ہیں۔ مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

نکتہ چوں تیغ فولاد مست تیز چوں نداری تو سپر واپس گریز

پیش این الماس بے اسپر میا کز بریدن تیغ را نبود حیا

تصوت کے نکتے فولاد کی تلوار کی طرح تیز ہوتے ہیں اگر تیرے پاس ڈھال

حفاظت کا سامان نہ ہو تو واپس ہو جا اس الماس کے سامنے بغیر ڈھال کے مت

جا کیونکہ تلوار کو کٹنے وقت کسی کا لحاظ اور شرم نہیں ہوتا

اور جب اہل حال صادق کے کلام میں اس قدر احتمال مضرت ہے تو جو جاہل بے شرع

بدلگام ہیں ان کا کلام تو کس درجہ مضر ہوگا۔ ان لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں۔

ظالم آں تو مے کہ چشماں دوختند

از سخنہا نا لے را سوختند

وہ لوگ کیسے ظالم ہیں جو آنکھیں بند کر کے اپنی باتوں سے دنیا کو جلا دیتے ہیں

اسی طرح جو لوگ محض بزرگوں کے کلاموں کی نقل بے سمجھے کیا کرتے ہیں ان کی تحریر و

تقریر سے بھی بدو جسم اس کے کہ اصل سے بدلی ہوئی ہوتی ہے کچھ نفع نہیں ہوتا، ایسوں کی نسبت فرماتے ہیں ۵

حرف درویشاں بدند و مرد دوں

تا بہ پیش جاہلاں خواند فسوں

دنا سمجھ کیونے لوگ درویشوں کے الفاظ کو چرا کر ناواقف لوگوں کے سامنے منتر کی طرح پڑھتے ہیں)

ہاں اجیار العلوم کا ترجمہ دیکھو اربعین کا ترجمہ دیکھو، اللہ شاکر اللہ تعالیٰ ہر طرح کا فائدہ ہوگا یہ بیان ختم ہو چکا اس بیان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے وہ نسخہ بتلایا ہے کہ اس میں نہ معاش کا حرج ہے نہ کوئی نقصان ہے اور مسلمانوں کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔

اس آیت میں اسی کے متعلق ارشاد ہے نہ سمع میں تفسید اور تعقیب میں تحقیق کو ذکر فرمایا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ دوزخ سے بچنے کے دو طریق ہیں یا تقلید ہو یا تحقیق ہو۔

اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ توفیق عمل عطا فرمائیں یہ بھی دعا کیجئے کہ یہاں مدرسہ ہو جائے کہ اس کے بہانے سے پھرتا ہو۔

— — — — —

۵۔ اسی اربعین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تیس اصول جن کے بغیر زندگی اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی بیان کئے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مسلمانوں کے فائدہ کے لئے ترجمہ کرا دیا ہے۔ نام اس کتاب کا مولانا تھانویؒ نے تبلیغ دین رکھا ہے۔

صلیٰ علیہ وسلم

مکتبہ تھانوی مسافر خانہ ریم۔ اے جاح روڈ بند روڈ کراچی

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد پنجم

کا

تیسرا وعظ ملقب بہ

نِسْيَانُ النَّفْسِ

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحبہا نقوی

رحمۃ اللہ علیہ
ناشر عبد المنان

مکتبہ تھانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ مندر روڈ کراچی
ایم ایس جیل روڈ

دعوات عبدیت جلد پنجم

کا

تیسرا وعظ ملقب بہ

شیان النفس

ایمان	مشی	کھ	کیف	مادہ	من قہبط	المسجون	استثبات
کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کیا مضمون تھا	کمال ہوا	کمال ہوا	مفروضات
مسجد تھانہ بھون	مسجد تھانہ بھون	مسجد تھانہ بھون	مسجد تھانہ بھون	اپنے عیوب کو نہ دیکھ کر دوسروں کے عیوب دیکھنے پر ملامت کرنا	سولوی سید احمد صاحب مرعوم	تقریباً ... آدمی	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ ؕ وَنَسْتَعِيْذُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنَعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ يَّهْدِيْكَ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَكَ وَمَنْ يُّضِلَّ
لَكَ هَادِيْ لَكَ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَآلِهِ وَآصْحَابِهِ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ
فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى

اَنۡتُمْ مِّنۡ النَّاسِ بِالْبَرِّ وَتَسۡتَوۡنَ اَنۡفُسُکُمۡ وَاَنۡتُمْ تَسۡتَوۡنَ الْکِتَابُ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ۝

یہ ایک آیت ہے جس میں ظاہراً اہل علم کو خطاب اور ان کے ایک عمل پر ان کو عذاب کیا گیا ہے۔ یہ آیت اس معنی میں نہایت مشہور ہے اور اکثر لوگ اس سے یہی سمجھتے ہیں اور اس کا اثر یہ ہے کہ غیر اہل علم اپنے کو بوجہ فقدانِ علم اس سے بری سمجھتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس امر پر باز پرس کی گئی ہے اور جو امر اس باز پرس کی بناء پر اس میں عوام الناس بھی بدرجہ اولیٰ شریک ہیں۔ اس آیت میں اول سے آخر تک غور کرنے سے عوام اور علماء سب کے لئے اس آیت کا عام ہونا بخوبی واضح ہو جائے گا اسی طرح قرآن کی دوسری وہ آیات بھی ہیں جن میں سے بعض میں بظاہر اہل علم کو خطاب معلوم ہوتا ہے جس کی بناء پر عوام الناس ان کے مضمون سے اپنے کو بالکل بری سمجھتے ہیں بلکہ بسا اوقات علماء کو کسی مضمون کی وجہ سے موردِ عتاب دیکھ کر اپنا عالم نہ ہونا غنیمت سمجھتے ہیں اور اپنے جہل پر فخر کرتے ہیں اور بعض میں عوام الناس کو خطاب معلوم ہوتا ہے ان سے اہل علم اپنے کو بری سمجھتے ہیں لیکن یہ تقسیم اسی وقت تک ہے جب تک کہ سرسری اور ظاہری نظر کی جائے ورنہ غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا کہ احکام شرعیہ سب عام ہیں ہر جاہل و عالم اس کا مخاطب ہے لہذا نہ کسی کو ناز کا موقع ہے اور نہ اعتقادِ برائت کی گنجائش ہے اور چونکہ یہ آیت بھی احکام شرعیہ میں سے ایک حکم ہے اس لئے اس کا مضمون بھی سب کو عام ہے یہ مجمل تعین اس آیت کے مضمون کی۔

اب مجھے اس آیت سے جو بیان کرنا مقصود ہے اس کو مجملاً بیان کرتا ہوں اور تفصیل اس کی ان شاء اللہ تعالیٰ پوری بیان میں ہوگی۔ لیکن اس کے لئے اول آیت کا ترجمہ کر دوں کہ آیت کا مدلول ظاہری معلوم ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ کیا تم دوسروں کو تو نیک اور بھلی باتوں کی فرمائش کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو (یعنی یہ کیا لغو حالت ہے) حالانکہ تم کتاب اللہ پڑھتے ہو (اور اس میں یہ لکھا ہے کہ عملِ قول کے مخالف ہونا مذموم ہے اور حکمِ خداوندی

کے بالکل خلاف کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ یہ مذموم ہے اور خدا کے نزدیک بُرا ہے یہ حاصل ہے آیت کے مدلول ظاہری کا۔ اس آیت کے متعلق ایک شبہ کو اہل علم کو ہوا اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ ضمناً بیان کر دیا جائے گا۔ اور ایک شبہ عوام الناس کو ہوا وہ یہ کہ انہوں نے صرف علماء ہی کو اس آیت کا مخاطب سمجھا اور اپنے کو بری سمجھا، اور سمجھا کہ صرف علماء پر یہ ملامت ہے اور قرینہ اس شبہ کا یہ ہوا کہ عنوان ایسا اختیار کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب وہ شخص ہے جو کہ دوسرے کو امر یا نصیحت کرتا ہے اور یہ منصب صرف علماء کا ہے لہذا علماء ہی اس آیت کے مخاطب بھی ہوں گے۔ یہ عوام الناس کا شبہ ہے، اور اثر اس شبہ کا یہ ہوا کہ اپنے کو اس خطاب سے بالکل پاک سمجھا اور یہ بہت بڑی خرابی ہے اس واسطے کہ یہ سمجھنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی مریض جو کہ مرض مزمن میں مبتلا ہو اپنے کو اس مرض سے پاک سمجھنے لگے سو ظاہر ہے کہ ایسا مریض نہایت بد قسمت ہے اور اس کا مال نہایت بڑا ہے کیونکہ اگر یہ اپنے کو مریض سمجھتا تو اس کے معالجے اور ازالے کی فکر بھی کرتا، کسی طبیب سے رائے لیتا، اس کی تجویز پر عمل کرتا مضرت سے پرہیز کرتا۔ اور جبکہ وہ اپنے کو مریض ہی نہیں سمجھتا تو نہ کسی طبیب سے رجوع کرنے کو ضروری سمجھے گا نہ پرہیز کرے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ مرض میں ترقی ہوتی جائے گی اور اس سے پھر دوسرے امراض پیدا ہوں گے۔ ایک خرابی تو اپنے کو پاک سمجھنے کی یہ ہوئی۔ دوسرے جب عوام نے سمجھا کہ علماء کو اپنے عمل نہ کرنے اور دوسروں کے نصیحت کرنے پر عتاب ہوا ہے تو انہوں نے اپنے عالم نہ ہونے کو غنیمت جانا بلکہ ایسا اوقات اپنے جاہل رہنے پر فخر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے تو جاہل ہی اچھے حالانکہ نہایت لغو فخر ہے اس کی حقیقت ان شاء اللہ تعالیٰ آگے معلوم ہوگی۔ آج کل ہم لوگوں کی کچھ ایسی عجیب حالت ہے کہ ہم کو نہ نقائص کی خبر نہ فخر و مباہات کی اسٹیج پر اٹھنا، حسرت پیر جی چاہا

فخر کرنے لگے جس چیز میں جی چاہا عیب نکال دیئے۔ چنانچہ بعض لوگوں کو خط ہوتا ہے کہ وہ اپنے غریب اور مفلوک الحال ہونے پر فخر کیا کرتے ہیں اور امارت میں عیب نکالا کرتے ہیں، بھلا امیر آدمی اگر فخر کرے تو ایک حد تک بجا بھی ہے کیونکہ اس کے پاس سامانِ فخر موجود ہے غریب آدمی نہ جس کے کھانے کو ٹکڑا نہ پہننے کو لنگوٹا وہ کس چیز پر فخر کرے اور پھر لطف یہ کہ یہ فخر قولاً ہی نہیں بلکہ عمل میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے چنانچہ جب کبھی موقعِ تقریب وغیرہ کا ہوتا ہے تو ہم نے ان غریبوں کو زیادہ اٹھٹھٹے ہوئے دیکھا ہے ان ہی کو سب سے زیادہ نخرے اور ناز سو جھٹے ہیں اور اس کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کروں گا تو لوگ مجھے ذلیل سمجھیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ یہ شخص ہماری دعوت کا منتظر بیٹھا تھا۔ اسی طرح ان غریبوں کا ایک اور مقولہ بھی مشہور ہے کہتے ہیں کہ میرا کوئی مال میں مست ہے کوئی کھال میں مست ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کھال میں مست ہونے کے کیا معنی ہیں لیکن خیر انہوں نے اتنا اقرار تو کیا کہ ہم میں عقل نہیں کیونکہ اپنے کو مست کہا اور مستی عقل کے خلاف ہوتی ہے اور اگر عقل ہوتی تو ایسی حرکت ہی کیوں کرتے۔ حدیث میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ کو تین آدمیوں سے سخت بغض ہے۔ ایک وہ شخص کہ بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے کیونکہ جھوٹ بولنے کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ جو بات سچ بولنے میں حاصل نہ ہو سکے اس کو اس ذریعہ سے حاصل کیا جائے اور یہ ضرورت اس شخص کو پیش آ سکتی ہے جس کے مزاحم کوئی ایسی قوت موجود ہو جو کہ اس کے اور مقصود کے درمیان حائل ہو جائے اور ظاہر ہے کہ بادشاہ کو کوئی ایسا مزاحم پیش نہیں آیا لہذا اس کا جھوٹ بولنا بحثِ باطن کی کھلی دلیل ہے۔ دوسرے وہ شخص کہ بڑھا ہوا اور پھر زنا کرے کیونکہ زنا اول تو حرام ہے دوسرے بڑھے آدمی میں کوئی ایسا جوش بھی نہیں جس کی بنا پر کسی مرتبے میں اس کو معذور رکھا جاسکے اس لئے اس کا یہ فعل

بھی اس کے خبیث باطن کی دلیل ہے۔ تیسرے وہ شخص جو کہ غریب ہو اور تکبر کرے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے شخص تیرے پاس کیا چیز ہے کہ جس پر تو تکبر کرتا ہے تو ایسے ہی جاہل کا فخر بھی بہت ہی بُرا ہے۔ بالخصوص جبکہ جہل پر فخر ہو یعنی جاہل آدمی کا دوسری اشیا پر فخر کرنا بھی زیبا نہیں لیکن صفتِ جہل پر فخر کرنا بہت ہی نازیبا ہے کیونکہ علم انسان کے لئے حیات ہے اور جہل موت اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ اکثر امرار جو رو پر پیسے پر فخر کرتے ہیں یہ بھی حقیقتِ ناشناسی کے سبب سے ہے کیونکہ جب ان میں علم نہیں تو گویا فخر کی کوئی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ۵

لَدَاؤُ مِنْ جَهَةِ التَّمَنَّى أَكْفَاءُ لَوُ هُوَ إِذَا هُوَ دَاوَعُ حَوَاءَ
مَا الْغُورُ إِلَّا هَلِ الْجَاهِلُ أَهْوُ عَلَى الْهُدَى لَمَنِ اسْتَعْدَّ لَوْلَاؤُ

لوگ فکر و صورت میں تو سب ایک جیسے ہیں باپ ان کے حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ماں حضرت حوا علیہا السلام ہیں پھر ایک دوسرے پر فخر کیسا سوائے اہل علم کے کیونکہ وہ اہل ہدایت ہوتے ہیں اور طالب حق کی رہنمائی کرتے ہیں (

دنیا پر فخر کرنے والوں کی نادانی بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حسب و نسب کوئی فخر کی چیز نہیں کیونکہ تمام لوگ ایک آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام کی اولاد ہیں اور اسی کے حکم میں ہے مال پر فخر کرنا کیونکہ آگے جو علت مذکور ہے مشترک ہے آگے کہتے ہیں کہ البتہ فخر اگر کریں تو علما کر سکتے ہیں کیونکہ وہ خود راہِ راست پر ہیں اور دوسروں کے لئے دلیل راہ بننے ہیں اور مال کو تو اگر غور کریں دیکھا جائے تو اس کا نہ ہونا موجب فخر ہو سکتا ہے کیونکہ مال کی حالت سانپ کی سی ہے کہ اس کا ظاہر نہایت دلکش و فریب چمکنا چمکدار لیکن اس کے باطن میں مہلک زہر پھرا پڑا ہے۔ اسی طرح مال اگرچہ ظاہر میں آسائش و آرائش و راحت

و آرام کا سبب ہے لیکن اس کا باطن تمام خرابیوں اور مصیبتوں کی جڑ ہے تو مال پر فخر کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی اس پر فخر کرنے لگے کہ میرے تمام جسم کو سانپ پیٹے ہوئے ہیں اگر کوئی اس پر فخر کرے تو ظاہر ہے کہ سب عقلاء اس کو احمق بتائیں گے اسی طرح مال پر فخر کرنے والے کو بھی احمق سمجھنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں :-

رَضِينَا مَسْمَعًا لِّجَبَّارٍ فَيَسْنَا لَسَا عِلْمًا وَلَا عُدَاءً مَالٍ

يَاكُ الْمَالُ يَفْقَهُ عَنْ قَرِيبٍ ذِمَّتُ الْعِلْمِ بَاقٍ لَا يَزَالُ

(اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے ہمیں بہت عوٹی ہے کہ انہوں نے ہمیں علم دیا اور

دشمنوں کو مال اس لئے کہ مال بہت جلد فنا ہو جائیگا اور علم ہمیشہ باقی رہے گا)

یعنی مال تو فنا ہو جائے گا اور علم ہمیشہ باقی رہے گا۔ صاحبو! مال وہ چیز ہے کہ اکثر

تو حالت ہی میں جاتا رہتا ہے ورنہ مرض الموت میں تو اس کا جاتا رہنا بالکل ہی یقینی

ہے کیونکہ شریعتِ مطہرہ کا قانون ہے کہ مرض الموت میں دو تہائی مال سے مالک کا

حق جاتا رہتا ہے اور وارثین کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے اور یہی وجہ

ہے کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں وصیت کرے یا اپنا مال کسی کو ہبہ کرنا چاہے

تو وہ ایک ثلث میں جاری ہوتا ہے مثلاً اگر کسی شخص کے پاس تین ہزار روپے

ہو اور وہ ان تین ہزار کی وصیت کرے یا دو ہزار کی وصیت کرے تو یہ صرف

ایک ہزار میں جاری ہوگی بقیہ دو ہزار ورنہ کو دیا جائے گا اور یہ ایک تہائی

بھی اس کے آنسو پوچھنے کے لئے اس کو دیدیئے ورنہ وارثین کا حق کل مال کے

متعلق ہو جاتا ہے چنانچہ اگر وصیت نہ کرے تو یہ ثلث بھی وارثوں کو ہی مل

جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مال جس کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں واقع میں ہمارا نہیں ہے

بلکہ بسا اوقات ایسوں کو پہونچ جاتا ہے کہ جن کو دینا گوارا بھی نہیں ہوتا نیز

اس تنہائی پر جو کچھ اختیار رہتا ہے وہ مرنے کے قبل تک رہتا ہے اور مرنے کے

بعد تو کچھ بھی اختیار نہیں رہتا۔ یعنی اگر کوئی کفن بھی نہ دے تو یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا

معلوم ہوا کہ مال بہت جلد جدا ہوتے والا ہے۔ حتیٰ کہ قبر تک بھی ساتھ نہیں دیتا کیونکہ قبر میں صرف ایک کفن جاتا ہے مگر کفن سے مردے کو کیا فائدہ۔ غرض نہ قبر میں گمانِ حشر میں گیا اس لئے کہ وہاں یہ حالت ہوگی کہ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُجُورًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ یعنی قیامت کے دن خدا تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ہمارے پاس بالکل تنہا آئے ہو کہ کوئی چیز بھی تمہارے ساتھ نہیں بالکل ایسے جیسا ہم نے تم کو اول مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یعنی یکہ و تنہا ہاں اگر زندگی میں کچھ فی سبیل اللہ دیدیا ہے تو وہ ہمارے گائیکن اس کا جانا کچھ مال ہونے پر موقوف نہیں کیونکہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے خود مال تو جاتا نہیں بلکہ اس کا ثواب جاتا ہے جو کہ حشر میں کام آئے گا اور ثواب کا حصول مال پر موقوف نہیں بلکہ اس کا مدار نیت پر ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص لاکھوں روپے فی سبیل اللہ خرچ کرے اور نیت درست نہ ہو تو اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا اور اگر ایک پیسہ بھی پاس نہ ہو اور یہ نیت ہو کہ اگر خدا تعالیٰ ہم کو مال دیں تو ہم خوب نیک کاموں میں صرف کریں تو ثواب کامل مل جائے گا۔ برخلاف علم کے کہ جس کے ساتھ ہو وہ دنیا بھر کے مستغنی ہے اس کو نہ رفیق کی ضرورت نہ مولس کی ضرورت وہ ہر وقت خوش اور مطمئن ہے بلکہ اس کی خوشی اور اطمینان کی یہ حالت ہے کہ کسی بادشاہ کو بھی وہ خوش اور اطمینان حاصل نہیں بادشاہ کو سب سے اول اپنے مصاحبوں ہی سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے زہرہ دیدیں مارنے ڈالیں ایسے متعدد واقعات ہیں کہ خود بادشاہ کے حرم سرانے اس کو زہر دیا اور عالم کے اطمینان کی یہ حالت ہے کہ تنہا جنگل میں ہے مگر محفوظ بادشاہ سے زیادہ اطمینان میں ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ علم کے ثمرات اس کے بھی کہیں زیادہ ہیں ہاں جن لوگوں کو علم نہیں ہے ان کو تعجب ہو تو تعجب نہیں مگر علم سے مراد یہ نہیں کہ قال دراصل کوئی بود جانتا ہو بلکہ علم ایک نور ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي يَهْدِي النَّاسَ دَرْجًا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ لے علم کو ایک نور بنا دیا ہے جس کے ذریعہ لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں اور اس نور کے ہوتے ہوئے قلب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ

موجود چہ بربادی رہی ز سرش	چہ نولاد ہندی نہی بر سرش
امید و ہراسش نباشد ز کس	ہمین ست بنیاد و حید و بس

و موعود کے پیر پر خواہ تم سونا بکھر دیا اس کے شر پر ہندی تلوار رکھ دو وہ
 نہ کسی سے خوف کھاتا اور نہ کسی سے امید وابستہ کرتا ہے اور توحید کی بنیاد
 بھی یہی ہے)

اگر چاروں طرف سے اس کو تلواروں میں گھیر لیا جائے تب بھی اس کے دل پر ہراس
 نہیں ہوتا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تھے
 دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لئے اترے۔ اتفاق
 سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی کوئی اس وقت قریب نہ تھا
 آپ نے اپنی تلوار درخت میں لٹکا دی اور درخت کے نیچے سو گئے اسی
 وقت آپ کے ایک دشمن کو خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ تن تنہا درخت کے
 نیچے سو رہے ہیں۔ اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور فوراً وہاں آیا آکر دیکھا
 تو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تن تنہا سو رہے تھے اور تلوار درخت میں
 لٹک رہی تھی اس نے اول دبے پاؤں آکر تلوار پر قبضہ کیا اس کے بعد اس
 کو نہایت آہستگی سے نیام سے نکالا اور آپ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا جب بالکل
 تیار ہو گیا تو آپ کو بیدار کیا اور پوچھا مَنَیْ یُغْیِبُ عَنْکَ مَنَیْ اس وقت آپ کو
 مجھ سے کون پچا سکتا ہے آپ نے اس کی یہ ہیئت دیکھ کر اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں
 فرمائی اور اس کے سوال کے جواب میں نہایت اطمینان سے فرمایا کہ اللہ یعنی
 مجھے اللہ بچائے گا۔ جلا کوئی ایسا کر تو دکھلا دے۔ بدو ن خدا کے تعلق کے
 کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو علم اس کا نام ہے ورنہ نرے الفاظ تو شیطان بھی خوب
 جانتا ہے۔ اس ارشاد کا اثر یہ ہوا کہ وہ لرزنے لگا اور تلوار چھوٹ کر زمین
 پر گر گئی آپ نے فوراً لپک کر تلوار اٹھالی اور فرمایا کہ اب تجھ کو مجھ سے کون
 چلائے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر نہایت گھبرا
 اور کہنے لگا کہ مجھے آپ ہی بچائیں گے آخر آپ نے اس پر کرم فرمایا اور اس کی گستاخی
 کو معاف فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے علم اور اس کا اثر جس کو کہتے ہیں کہ

موتھ چہ برپائے ریزی زرش چہ فولاد ہندی نہی برسرش
امید و ہراسش نباشد ز کس ہمیں رست بنیاد تو حید و بس

اور ناز اس کا یہ ہے کہ علم کامل سے معرفت کامل ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ عَلَیْ
اَنْ تَمُوتَ هَذَا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ دَلَّ اَوْقَاتِ اَیْکَ چہ ظاہر بُرئِ مَرُوم ہوتی ہے لیکن
فی نفسہ وہ اچھی ہوتی ہے، اس لئے گھبراتا نہیں اور سمجھتا ہے کہ یہ میرے لئے علاج اور
کفارہ سیئات ہو رہا ہے نیز اس میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ہیں اپنے نہیں اَنْ
کو اختیار ہے کہ جس حالت کو ہمارے لئے مناسب سمجھیں اس میں ہمیں رکھیں چنانچہ
اسی کو مصیبت کے موقع پر فرماتے ہیں وَ یَبْشِرُ الصَّابِرِیْنَ الَّذِیْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمُ
مُصِیْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ ہ آپ ان صابر لوگوں کو جو مصیبت پڑنے
پر کہتے ہیں کہ میں اللہ ہی کا ہوں اور مجھے اسی کے پاس لوٹ جانا ہے خوشخبری دے دیجئے، مگر افسوس
ہے کہ ہم لوگوں نے اب اس آیت کو موت ہی کے موقع کے لئے خاص کر لیا ہے ایک
بڑھیا کا واقعہ ہے کہ اس کا بچہ اکثر مصیبت کے موقع پر آتا شدہ پڑھ دیا کرتا تھا
ایک دن وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بچے خیر مانگ کس کو مارنیکا ارادہ ہے۔ اسی طرح سورہ
یٰسین کہ اس کو مصیبت کے آسان کرنے کے لئے پڑھا جاتا ہے لیکن اب عام طور
سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سورہ یٰسین صرف نزع کے وقت پڑھنی چاہیئے۔ چنانچہ
آج دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کو جائے اور اس کی تکلیف
دیکھ کر سورہ یٰسین پڑھنے لگے تو اس پر کیسی ملامت اور لعنت ہوتی ہے حالانکہ
نزع کے وقت بھی سورہ یٰسین کو اس واسطے پڑھا جاتا ہے کہ اس کی برکت سے
مشکل آسان ہو اگر حیات ہے تو اچھا ہو جائے اور اگر موت آگئی ہے تو اس کی
برکت سے آسانی سے خاتمہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ شب
کے وقت گھر میں چراغ گل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا لِلّٰہِ
وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کوئی مصیبت ہے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

کو یہ معلوم تھا کہ اِنَّا لِلّٰہِ مصیبت کے وقت پڑھا تھا مگر یہ لیکھی ان کو اس واقعہ کے مصیبت ہونے میں شامل تھا کیونکہ ظاہر یہ واقعہ ایک معمولی بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات مومن کو ناگوار ہو وہ مصیبت ہے اور چرانگ کے گل ہونے سے جبکہ قصہ نہ ہونا گوارا ہی ہوتی ہے لہذا یہ بھی مصیبت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ خدا نے اپنے بندوں کو ثواب عطا فرماتے کے لیے معمولی معمولی طریقے رکھے ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ

ع۔ رحمت حق بہتانہ می جوید

(اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک بہانہ ڈھونڈتی ہے)

اور اس سے بڑھ کر کچھ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز جیب میں رکھ کر بھول جائے اور ادھر ادھر میں کو تلاش کرے تو اس تلاش کرنے میں جو پریشانی اس کو ہوگی خدا تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے اور کفارہ سیئات فرمائیں گے۔ بالکل ایسی حالت ہے کہ جیسے ہمارا چاہتا ہے کہ اس کے چنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے حتیٰ کہ گرنے پڑنے پر بھی ہم کو پیار آتا ہے اسی طرت خدا تعالیٰ بھی ہم کو ہر فعل پر ثواب عطا فرماتے ہیں مَا لَمْ یُکُنْ مَعْصِیۃً وَعِثَادًا (جبکہ وہ کسی گناہ اور دشمنی کی بنا پر نہ ہو) قرآنِ شریف جو سکھایا گیا ہے اس لئے کہ اس کے ذریعے سے تخفیفِ حزن ہو کیونکہ جب اس کو پڑھیں گے تو اس مضمون کی یاد تازہ ہوگی کہ ہم خدا کی ملک ہیں وہ ہمارے مالک ہیں اور مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے مملوک میں جو چاہے تصرف کرے لہذا خدا تعالیٰ کو بھی اختیار ہے کہ ہم میں جو چاہے تصرف کریں اور اس کا تخفیفِ حزن ہونا ظاہر ہے دوسرے اس خیال کے تازہ ہونے سے خدا تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے اور محبت کا خاصہ ہے کہ اس کی بدولت سخت سے سخت مصیبت بھی ہلکی ہو جاتی ہے

ع۔ از محبت تلخا شیریں بود

(محبت کے سبب تلخیاں شیریں ہو جاتی کرتی ہیں)

دیکھئے جن لوگوں کو امردوں یا بازاری عورتوں سے تعلق ہو جاتا ہے وہ ان کے پیچھے کیا کیا مصیبتیں برواشت کرتے ہیں حتیٰ کہ اگر وہ جوئیاں بھی مارے تو ان میں لطف آتا ہے اور فخر کرتا ہے مشہور ہے کہ ایک شخص بیوی پر توجہ نہ کرتا اور کسی بازاری عورت سے تعلق پیدا کر لیا تھا بیوی کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہ بازاری مجھ سے زیادہ حسین ہو لیکن تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ بالکل کالی بھنگ ہے سخت تعجب ہوا اور اب وہ اس فکر میں لگی کہ آخر اس میلان کا سبب کیا ہے پچھانیں سے معلوم ہوا کہ جب یہ شخص اُس کے پاس جاتا ہے تو درہی سے دیکھ کر اس کو بُرا بھلا کہنا شروع کرتی ہے اور خوب جوئیوں سے خبر لیتی ہے۔ کہنے لگی کہ کاشکل کام ہے آج سے میں بھی یہی دتیرہ اختیار کروں گی چنانچہ جب شوہر آیا تو اس نے دروازہ ہی سے اس کی خبر لینی شروع کی اور خوب جوئیوں سے پٹا کہنے لگا کہ بس اب میں کہیں نہیں جاؤں گا آج تک تجھ میں یہی کسرتی سواب وہ پوری ہو گئی اس حکایت سے معلوم ہو کہ اگر محبت میں اگر محبوب کی طرف سے کوئی مصیبت بھی آئے تو وہ موجب فرح ہو کرتی ہے۔ حالانکہ یہ محبت مجازی کیا ہوتی ہے اس محبت کی حقیقت یہ ہے کہ

عشق ہائے کرپتے رنگے بود عشق بنود عاقبت رنگے بود

وہ عشق جو فقط اچھے رنگ اور خوب صورتی کے باعث ہو وہ عشق نہیں ہوتا بلکہ آخرت کی بربادی ہوتی ہے)

البتہ خدا تعالیٰ سے جو محبت ہو وہ قابل اعتبار ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ

عشق با مُردہ بنا شد پایدار عشق با باحی دیا قیوم دار

مرنے والوں کے ساتھ عشق پائدار نہیں ہو سکتا عشق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ

پیدا کر جس کی صفت زندہ اور باقی رہنے والا ہے)

تیسرے اس معرفت سے یہ معلوم ہو گا کہ خدا تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے اور

کوئی محبِ محبوب کو تکلیف نہیں دیا کرتا لہذا ہم پر جو ظاہراً تکلیف آتی ہے ایسی ہی ہے جیسے کہ ماں باپ کسی بچے کے ذہن میں جس نے اس کو بیحد تکلیف دے رکھی ہو یا آئندہ تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہو منتشر لگواتے ہیں کہ وہ ظاہراً تو تکلیف ہوتی ہے لیکن واقع میں کامل راحت کا سامان ہوتا ہے اس تکلیف کی وہ حالت ہوتی ہے کہ

طفل می لرزد ز نیشِ احتیام مادر مشفق ازاں غم شاد کام
 کہ بچہ تو ڈرتا ہے لرزتا ہے اور ماں خوش ہو رہی ہے حتیٰ کہ نشتر لگائے ولہ
 کو انعام دیتے ہیں سو اگر کوئی ماضی تعجب کرنے لگے اور کہے کہ یہ انعام کس بات
 کا دیا ہے اس شخص نے تو تکلیف پہنچائی ہے اس کو تو سزا دینی چاہیے تو ماں باپ
 کہیں گے کہ حق یہ تکلیف نہیں یہ میں راحت ہے کیونکہ یہی تکلیف ہے جس کی
 بدولت بڑے کی زندگی کی امید ہو گئی ورنہ یہ ذہن بڑھتا اور اس کا رہبر بلا
 مادہ تمام جسم میں سرایت کر جاتا اور لڑکا ہلاک ہو جاتا۔ تو جب ماں باپ کا
 نشتر لگوانا اور اس کی تکلیف دنیا بوجہ ذریعہ راحت ہونیکے ناگوار نہیں ہے
 تو خدا تعالیٰ کو تو ماں باپ سے بدرجہا زیادہ محبت اپنے بندوں سے ہے پھر
 اگر وہ فقر و فاقہ والدین یا کسی اور مصیبت میں گرفتار کر دیں تو اس کو نشتر
 کے قائم مقام کیوں نہیں سمجھا جاتا تو علم سے یہ فائدہ ہے جن جو کہ مال سے نہیں
 ہو سکتے اور یہ فائدہ تو دنیا میں ہوتے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ
 ایمان پر خاتمہ ہو اور یہ علم کی بدولت ہوتا ہے جاہل آدمی کا خاتمہ اکثر غراب
 ہوتا ہے لیکن جاہل سے مراد وہ ہے کہ نہ تو خود پڑھے اور نہ اہل علم سے ملے نہ
 کسی سے پوچھے نہ ایسے شخص کے ایمان کا بھروسہ نہیں کیونکہ جب یہ شخص مرتا
 ہے تو شیطان اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ تو اس وقت اپنی سب پیاری چیزوں سے
 چھوٹ رہا ہے اور خدا تعالیٰ تم کو ان چیزوں سے چھڑا رہے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے
 کہ خدا تعالیٰ سے بغض ہو جاتا ہے اور کفر یہ فرما جاتا ہے برخلاف اس کے

اگر علم ہو تو اس قسم کے اندیشے نہیں رہتے۔ لیکن عالم سے خاص وہی مراد نہیں جو عربی ہی پڑھا ہو بلکہ یا پڑھا ہو یا علماء کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کر لیا ہو یا علماء سے پوچھ پوچھ کر فہم و فہم کر لیا ہو غرض علم ایسی نعمت ہے مگر آج کل دنیا کو ایسا مقصود بنا رکھا ہے کہ بہت لوگ علماء کو ترقی کا مانع سمجھتے ہیں اور ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور نمازیں بھی ان کی اکثر کسی وبا کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اگر وبا کی وجہ سے نہ بھی ہوں تب بھی چونکہ دل میں رچی ہوئی نہیں ہوتی اس لئے وہ کچھ بھی مفید نہیں ہوتی۔ ان کے پڑھنے کی بالکل وہ حالت ہوتی ہے جیسے کہ کسی نے ایک طوطے کو آتم ترکیف تنگ یا دکر دیا تھا کہ وہ بے تکلف اس کو پڑھتا چلا جاتا تھا لیکن اگر اس پر بلی گرتی تو کیا اس وقت بھی اس کو کوئی سورت یا درہ سکتی تھی کبھی نہیں اس لئے کہ اس کے دل میں کچھ بھی نہ تھا کس ظریف نے ایک طوطے کے مرنے کی تاریخ لکھی ہے اگرچہ اس نے محض قلم کی بناء پر لکھی ہے لیکن بات نہایت گہری اور کام کی ہے۔ مسئلہ میں کسی طوطے کا حادثہ ہوا تھا اس وقت یہ تاریخ لکھی گئی ہے لکھا ہے کہ

میاں میٹھو جو ذکر حق تھے رات دن ذکر حق رٹا کرتے
گر بہ موت لئے جو آد ابا مضطرب ہو کے اور گہرا کے
چونچ میں لیکے پانی کی کھسکا کچھ نہ بولے سولے لٹے لٹے

ٹ کے عدد بت کی برابر ہیں تو تین ٹ کے عدد ۱۲ سو ہوئے اور تین ٹی کے عدد ۳۰ کل ۱۲۳۰ ہوئے غلام اس کا یہ ہے کہ چونکہ طوطے کے محض زبان پر ذکر حق تھا اور دل میں اس کا کچھ اثر نہ تھا اسلئے اس مصیبت کے وقت کچھ بھی یاد نہ آیا اور ٹان ٹان کر کے خامتہ ہو گیا۔ یاد رکھو اگر محبت دین کی دل میں نہیں ہے تو یہ سب لغافہ ہے کہ اوپر سے نہایت مکلف اور خوشنما لیکن اندر سے بالکل سادہ مشہور ہے کہ ایک میراثی کسی غمے پاس لغافہ لے کر آیا دیکھا کہ اوپر سے بالکل سادہ ہے سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ حضور نہایت جلدی میں خط دیا لکھنے کا موقع نہیں

مکتوب الیہ کو خیال ہوا کہ اندر مضمون ہو گا کھولی کر دیکھا تو خط بھی بالکل سادہ۔ پوچھا کہ بھائی اس کا کیا سبب کہنے لگا حضور میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت ہی جلدی میں خط دیا ہے لکھنے کی جہلت ہی نہیں ملی۔ ہم لوگوں میں اکثر کی تو بعینہ یہی حالت ہے کہ اندر باہر دونوں جانب سے محض کورے۔ اور جو لوگ کچھ دیکھیں بھی تو محض ظاہر ہی مکلف ہے اندر خاک بھی نہیں۔ حالانکہ ضرورت اس کی ہے کہ چاہے لفاظی باہر سے زیادہ مکلف نہ ہو لیکن اندر مضمون سے پتہ ہو اسی طرح ہم اگر بہت سی غلطیاں نہ پڑھیں بہت دگر و بخت نہ کریں صوفیہ کی صورت نہ بنائیں تو کچھ مضائقہ نہیں لیکن دل محبت الہی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اور علم حقیقی ہی ہے جس سے دولت محبت دل میں ہو اسی علم کو حضرت علیؑ نے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ ۔

رضینا قسمة الحبب ارفینا لنا علم دللجہا مال

ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے راضی اور بہت خوش ہیں جو ہمارے اندر جاری

فرمائی کہ ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال،

تو فخر کی چیز اگر ہو سکتی ہے تو یہ علم ہو سکتا ہے نہ کہ جہل مگر آج وہ حالت ہے کہ جہل پر بھی فخر کیا جاتا ہے کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی تم کس طرح اچھے اور قابل فخر ہو گئے بلکہ عالم اگر بد عمل بھی ہے تو وہ تم سے بدرجہا اچھا ہے کیونکہ وہ مریض ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو نسخہ بھی مہیوم ہے۔ جب دوا تو جبہ کہے گا علاج کہلے گا اور تم سراپا مرض ہو لیکن نہ مرض کی خبر نہ نسخہ پورا علاج۔ غرض کسی حال میں جہل کوئی فخر کی چیز نہیں۔ مگر بعض جہال اس بناء پر فخر کرتے ہیں کہ اہل علم کے متعلق وعیدوں سے بری ہیں حالانکہ اول تو اہل علم کے متعلق جو وعیدیں ہیں ان میں علم سے خاص اصطلاحی مولویت ہی نہیں بلکہ مطلقاً جاننا مراد ہے سو ایسا علم تنہا بہت ہر شخص کو ہوتا ہے دوسرے اگر علم نہ بھی ہو تب بھی الزام سے بری نہیں ہو سکتے کیونکہ علم نہ ہونیکا الزام اس سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ علم عمل کا موقوف الیہ ہے اور موقوف علیہ زیادہ مہتمم بالشفان اور باعتبار اہتمام کے زیادہ افضل ہو کرتا ہے اب میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ آیت کے خشکا

سے جھلا کیوں پاک نہیں ہو سکتے اور اس کے سمجھنے کے لئے الزام کی حقیقت پر غور کرنیکی ضرورت ہے جس کو میں اس آیت سے استنباط کرتا ہوں لیکن یہ استنباط قیاس و ظن نہیں ہے بلکہ علامۃ النص سے ثابت ہوتا ہے جو کہ قیاس قطعی ہے۔ حاصل اس الزام کا کہ آیت میں مقصود رہنے اور جو کہ عالم جاہل سب میں پایا جاتا ہے اور جو کہ نہایت زہرا مرض ہے یہ ہے کہ ہم اپنے عیوب کو نہیں دیکھتے بلکہ دوسرے کے عیوب کو دکھا کرتے ہیں ہم شب و روز دوسروں کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے عیب نکالتے ہیں لیکن ہمیں دیکھتے کہ ہم میں کیا کیا عیوب موجود ہیں اور یہ عیوب دوسروں کے عیوب سے بڑے ہیں یا نہیں کیونکہ امر کرنا لوگوں کو نیک کام کا موقوف اس پر ہے کہ دوسروں کی کوتاہیوں پر نظر ہو پھر اس کے ساتھ نسیان نفس کو ملا کر دیکھا جائے تو حاصل یہ نکلیگا کہ تم دوسروں کے عیوب کو تو دیکھتے ہو اور اپنے عیوب کو نہیں دیکھتے یہ مرض ایسا رچا ہے کہ اکثر مواقع پر اس کا زبان سے بھی اظہار ہوتا ہے چنانچہ جب کبھی اموات و باشیہ پھیلتے ہیں تو اکثر کو تو اس کا احسان بھی نہیں کہ ان مصائب میں مصامی کا کچھ دخل ہے بلکہ اس کو ہول کے فساد کی طرف منسوب کرتے ہیں ان کا تو ذہن بھی یہاں تک نہیں پہنچتا کہ گناہوں کو کبھی اس میں کوئی دخل ہے حالانکہ یہ ان کی سنت غلطی ہے ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آخر جو میں فساد کیوں آیا اگر کہا جائے کہ شدت گرمی یا سردی کے سبب ایسا ہوا تو میں کہوں گا کہ گرمی یا سردی میں اس قدر شدت کیوں ہوئی لیکن یہ خطاب جس کا اتہما آگے خدا کی مشیت پر ہو گا مسلمانوں ہی سے ہے مومن سے نہیں اگرچہ ہمارے پاس جواب ان کے اعتراضات کے موجود ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کے جواب دینے سے بھی عاجز نہیں مگر یہ اس کا موقع نہیں ہے

مصلحت نیست کار پردہ بروں مانا نقد ورنہ در مجلس رندان خبر نیست کہ نیست غرض مسلمان عوام اللہ سے جس چیز کو بھی سبب بتلا میں گئے ہم اسی کی بابت پوچھیں گے کہ آخر یہ کیوں ہوا کسی حد پر پہنچ کر ان کو یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ خدا کے حکم سے ہوا اس وقت کہیں گے کہ اس کا کیا سبب کہ خدا قتل لائے اس وقت یہ حکم

کیوں فرمایا جس سے یہ مصیبت پیدا ہوگئی اور پھر خود ہی قرآن سے ہم جواب میں کہیں گے کہ سبب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ تم سے گناہوں کے سبب ناراض ہوئے اور مصیبت بھی مَآ أَصَابَكُمْ مِّنْ عَذَابِنَا ۚ فَبِمَا كَسَبَتْ آيَاتُكُمْ تَكْفُرُوا عَنْ كَثِيرٍ مِّمَّا يَعْذِبُكُم بِهِ ۚ تَمَّ كُجُو كُمْ مَصِيبَتِمْ پونچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی بدولت پہنچتی ہے اور پستی باتوں سے رد گزر بھی فرماتے ہیں اور اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی شخص کو پھانسی دیدی جائے اور اس کی موت کا سبب پوچھا جائے تو ظاہر بین ہر شخص یہی کہیگا کہ پھانسی کی رسی گلے میں اٹک گئی اس سے مرگیا مگر ایک عقائد اس پر بس منحرف رہا بلکہ وہ پوچھیگا کہ رسی کیوں گلے میں لگی اگر اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ ایک شخص نے لشکری تو وہ پوچھیگا کہ اس نے کیوں لشکری اس پر کہا جائے گا کہ حاکم نے اس کو حکم کیا تھا تو علت اخیر حاکم کا حکم نکلا۔ لیکن ابھی یہ سوال باقی ہے کہ حاکم نے ایسا حکم کیوں دیا اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس شخص نے کسی کو قتل کیا تھا یا ڈکیتی کا مرتکب ہوا تھا اس جواب کے بعد پھانسی پر لٹکنے کا اصلی سبب کھل جاتا ہے تو لیجئے وہاں خدا کے حکم سے آئی لیکن خدا تعالیٰ کا حکم ہمارے جرائم کے سبب سے ہوا اسی کو فرماتے ہیں قُلْنَا اَنْتُمْ فَاَنْتُمْ اَنْتُمْ فَاَنْتُمْ رَجَبِمْ میں ان لوگوں نے دکھ دیا تو ہم نے بھی ان سے بدلہ لیا، جزاء الاعمال میرا ایک رسالہ ہے اس میں اس بحث کو مبسوط لکھا گیا ہے اور بھلا اللہ ثابت کر دیا گیلے ہے کہ ہم کو جو کچھ ابتلاء ہوتا ہے ہمارے اعمال کے سبب ہوتا ہے تو عوام الناس کا مبلغ پر تو محض اسبابِ طبعیہ ہیں لیکن جو قویٰ فہیم اور دیندار ہیں وہ اگر ان سببِ امراض کو خدا تعالیٰ کے حکم سے مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ گناہوں کے سبب سے یہ حکم ہوا لیکن ہمیشہ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرتے ہیں اور پاس کا ذکر تھا کہ دوسروں کے عیوب پر ہم لوگوں کی نظر ہوتی ہے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو زنا اور قمار میں مبتلا دیکھ کر کہا کرتے ہیں کہ اسی سبب سے تو قحط ٹوٹ رہا ہے۔ مگر کبھی کسی کو نہ دیکھا ہوگا کہ اس نے اپنے اعمال کو اس کا سبب بتلایا ہو حالانکہ زیادہ ضرورت اس کی ہے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ

سے لوگوں نے قحط کی شکایت کی فرمایا کہ قحط کے دور ہونے کی سولائے اس کے اور کوئی ترکیب نہیں ہے کہ مجھ کو شہر سے نکال دو کیوں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے لوگ مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ محض زبان سے کہنے پر بس کیا ہو بلکہ آپ اس شہر کو چھوڑ کر چلے بھی گئے۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ جب ریل میں بیٹھا ہوں تو خدا تعالیٰ سے دُعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے گناہوں کے سبب یہ سب لوگ ہلاک نہ ہو جائیں یہی امراض ہیں جن کا علاج بزرگوں نے کیا ہے کہتے ہیں ۔

یکے آنکھ بر غیر بد بین مباحش دوم آنکھ بر نحویش خود بین مباحش

ایک تو یہ غیر کو ممانعت سمجھو اور دوسرے یہ کہ خود کو سب سے بہتر نہ سمجھو

یہاں رات دن ہمارا سبق ہے کہ ہم ایسے ہم ویسے اور دوسرا ایسا اور ایسا۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے عزیز تیری ایسی مثال ہے کہ تیرے

بدن پر سانپ بچھو لپٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے شخص کے بدن پر ایک مکھی بیٹھی ہے تو اس کو مکھی بیٹھنے پر ملامت کر رہا ہے لیکن اپنے سانپ اور بچھو کی خبر نہیں لیتا جو کوئی دم میں تجھ کو فنا کئے ڈالتے ہیں۔ ایک دوسرے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی آنکھ میں کاشتہ تیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کے کونے کا تذکرہ کر رہے ہیں حالانکہ اول تو یہ دونوں مستقل عیب ہیں کیونکہ اپنے عیبوں کا نہ دیکھنا یہ بھی گناہ اور دوسرے کے عیوب کو بے ضرورت دیکھنا یہ بھی گناہ اور بے ضرورت کے معنی یہ ہیں کہ اس میں کوئی ضرورت شرعی نہ ہو اور ایسے افعال جو شرعاً ضروری اور مفید نہ ہوں عبث اور لایعنی کہلاتے ہیں حدیث میں ان کے ترک کا امر ہے اور نمرگوں سے اس کا بڑا اہتمام فرمایا ہے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کسی شخص کے مکان پر گئے اور دروازے پر جا کر آواز دی گھر میں سے جواب آیا کہ وہ نہیں ہیں انھوں نے پوچھا کہ کہاں گئے ہیں جواب آیا کہ معلوم نہیں لکھا ہے کہ اپنے اس سوال پر کہ کہاں گئے ہیں میں برس تک روتے رہے کہ میں نے ایک لایعنی

سوال کیوں کیا۔ مولانا رفیع الدین صاحب مرحوم مہتمم مدرسہ دیوبند کے والد مولانا فرید الدین صاحب کی نسبت سنہ ۱۸۷۵ء کی کہ وہ بہت ہی کم بولتے تھے اور بلا کسی شدید ضرورت کے نگاہ کبھی اوپر نہ اٹھاتے تھے حتیٰ کہ اگر ان سے کوئی بات پوچھتا تو زبان سے جواب دیتے لیکن منہ نہ اٹھاتے تھے صرف اس لئے کہ بلا ضرورت کیوں نگاہ کو صرف کیا جائے۔ نیز قرآن میں حکم بھی ہے **قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْضُوْنَ اَمِّنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا اَفْوَاجَهُمْ** ٹاپ مؤمنین سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلا کریں اور اپنی سرنگاہوں کی حفاظت کریں، دوسری جگہ ارشاد ہے **اَلَّذِيْنَ يَنْهٰى عَنْ اَلْاَرْضِیْنَ هُوَ غَاصِيْنَ اَبْصَادَهُمْ** (جو لوگ زمین پر اپنی نگاہیں جھکا کر چلتے ہیں)

اہل لطائف نے لکھا ہے کہ شیطان نے بنی آدم کو بہکانے کی چار سمتیں بیان کی ہیں **شَمَالًا يَّتَنَفَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَمَعَنْ شَمَالِهِمْ** (پھر یقیناً میں ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں چاروں طرف سے آؤں گا) اور دو سمتوں کو بیان نہیں کیا یعنی فوق اور تحت اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں سمتیں محفوظ ہیں لیکن اوپر سے مراد دہلی کے چاندنی چوک کا کوٹھا نہیں ہے بلکہ شمال مراد ہے لیکن ہر وقت اوپر دیکھنا بہت دشوار تھا اس لئے سب سے اہم سمت تحت ہے باقی چار سمتیں قدام۔ خلف۔ یمین۔ شمال۔ ان کی یہ حالت ہے کہ ان کی طرف دیکھنے میں اکثر ان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی سبب سے بعض اکابر نے یہاں تک، کیلے کہ شہر کو چھوڑ کر جنگل میں بود و باش اختیار کر لی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے :-

بزرگے دیدم اندر کوہالے نشستہ از جہاں در کنج غامے
چرا گفتم بہ شہر اندر نیائی کہ بارے بندے از دل بر کشائی
بگفت آنجا پریر و یان نغزند چو گل بہیار شد پسیلاں بلغزند
دیں نے ایک بزرگ کو ایک جنگل میں دیکھا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر ایک غار کے گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اُن سے کہا کہ آپ شہر میں کیوں نہیں آتے کہ کم از کم

ایکڑ تو لوگوں کے دلوں سے گرھیں کھولیں یعنی لوگ آپ کے فیضِ محبت سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے خواب دیا وہاں پری رو اپنے دام میں پھانس لینے ہیں اس لئے کہ جب کیچڑ زیادہ ہو جاتا ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔
اسی حالت کو ایک شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے :-
نابدنداشت تابِ جمالِ پر پرخاں کجے گرفت و ترسِ خدا را بہانہ ساخت
دزدانہ ری ریش و انوں کے جمال کی تاب نہیں رکھتا تو تنہائی اختیار کر لیتا ہے اور خوفِ خدا کا بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے۔

بہر حال ایسا ہوتا ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ ان چاروں سمتوں کی جانب دیکھنا بہت کم کر دیا جائے اور اوپر کے دیکھنے میں گمنے کا اندیشہ ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا پس تجربہ عقل نقل سب سے معلوم ہو گیا کہ حفاظت اور امن کی سمت سمت تحت ہے۔ اور جب نزرگوں نے لایعنی امور سے اس قدر پرہیز کیا ہے اور حدیث نے بھی مِّنْ حُسْنِ اِسْلَامٍ اَلْمَوْرُئُوْكَهُ مَا لَا اِجْبَیْ دَانَ کا اچھا اسلام ہے کہ وہ بے فائدہ اور فضول قول و عمل ترک کرے، کا حکم کیا ہے اس لئے تفتیشِ عیوب کے گناہ ہونے میں یہ قید لگائی ہے کہ بی ضرورت ہوا اور دوسروں کی عیب جوئی اگر گناہ بھی نہ ہوتی تو لایعنی تو ضرورتی اس سے بچنا بھی ضروری ہے تو جبکہ وہ گناہ بھی ہے تو اس سے بچنا بدرجہ اولیٰ ضروری ہے بعض احمقوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تمام وقت فضولیات ہی میں برباد کرتے ہیں مثلاً اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں آپ کی کیا تحقیق ہے کوئی اس عقلمند سے پوچھے کہ تجھ کو حضرت معاویہؓ کے معاملہ کی کیا پٹری تو اپنا معاملہ درست کر۔ مولانا محمد نعیم صاحب لکھنوی فرنگی علی کے پاس ایک رنگریز آیا کہنے لگا کہ حضرت معاویہؓ کے معاملہ میں آپ کی کیا تحقیق ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ میاں تم جا کر پڑے رنگرہب تمہارے پاس حضرت معاویہؓ کا مقدمہ آئیگا تو لینے سے انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ میں نے اکی

تحقیق کی تھی مگر مجھے کسی نے بتلائی نہیں ایک اور صاحب ایک مولوی صاحب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی بابت دریافت کرتے ہوئے گئے کہ وہ ایماندار تھے یا نہیں انھوں نے فرمایا کہ تم کو نماز کے فرائض معلوم ہیں یا نہیں کہنے لگا کہ نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ غضب کی بات ہے کہ نماز جس کا سوال سب سے اول قیامت میں ہوگا اس کے وہ فرائض جن سے دن میں پانچ مرتبہ کام پڑتا ہے اور جن کے معلوم نہ ہونے سے احتمال ہے کہ وہ فوت ہو جائیں تو نماز ہی نہ ہواں کی تم کو خبر نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان جس کی بابت یقیناً ہم سے نہ قیامت میں سوال ہوگا نہ دنیا کا کوئی کام اس علم پر موقوف اس کی تحقیق کی جاتی ہے۔ صاحبو! اگر کوئی بُرا ہے تو تم کو کیا غرض اور اچھا ہے تو تم کو کیا مطلب تمہیں اپنی اچھائی بُرائی کی فکر ہونی چاہیئے۔ باقی ہر شخص کی خبر رکھنا یا اس کا خیال ہونا یہ کام خدا تعالیٰ کا ہے یا اس کے بندے کا کام ہے جس کے سپرد خدا تعالیٰ نے اصلاح خلق کا کام کر دیا ہو کہ اس شخص کو بھی تعیش حالات کی ضرورت ہے کیونکہ بغیر علم حالات اصلاح ممکن نہیں ہے اور اسی وجہ سے میں نے بلا ضرورت کی قید لگا دی تھی۔ اس لئے کہ مثلاً حاکم وقت جب تک تعیش حالات نہ کرے گا مجرموں کو سزا نہ دے سیکے گا مگر اس کو بھی ایسے امور میں اجازت ہے کہ جن میں تعیش نہ کرنے سے فساد کا احتمال ہو اور جو امور ایسے نہیں ہیں ان میں حاکم کو بھی تجسس کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ آپ رات کے وقت گشت لگا رہے تھے کہ ایک گھر میں سے گانے کی آواز آئی آپ نے دروازہ کھلوا دیا مگر وہ لوگ اس قدر منہمک تھے کہ آپ کی آواز بھی نہ سنے سکے آخر آپ مکان کی پشت پر سے اندر تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت دیکھ کر بڑے سب لوگ سہم گئے لیکن چونکہ جانتے تھے کہ خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز غصہ نہ آئیگا اس لئے ایک شخص نے جرات کر کے عرض کیا کہ اے امیر المومنین ہم لوگوں نے صرف ایک

لنا دیکھا لیکن آپ نے تیس گناہ کئے ایک تو یہ کہ آپ بغیر اجازت ہمارے گھر میں چلے آئے حالانکہ قرآن شریف میں صاف حکم ہے لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَبْرُورَةٍ إِلَّا أَنْ تَسْأَلُوا بِهَا الْأَهْلَ بِهَا فَاذْهَبُوا بِهَا سَلَامًا (تو یہ کہ آپ نے تجسس کیا اور قرآن میں تجسس کی ممانعت ہے لَا تَجَسَّسُوا) پھر یہ کہ آپ مکان کی پشت پر سے تشریف لائے حالانکہ قرآن شریف میں ارشاد ہے لَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْكُلُوا الْبُقُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهِمْ فَاصْفِرْ عُمْرَ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنِ الْكَافِرِ الْكَذَّابِ (تو یہ کہ تم بھی اپنے گناہ سے توبہ کرو۔ آزادی کا دم بھرنے والوں کو اس حکایت سے عبرت حاصل کرنی چاہئے کہ آزادی ان حضرات میں تھی یا آج کے مدعیان آزادی میں کہ بہائم کی طرح نہ نماز کے نہ روزے کے کھایا اور ہوا پرستی میں عمر گزاری صاحبِ جوارِ اللہ یہ آزادی نہیں یہ نفس کی شرارت اور اتباعِ ہوا اور مطلق العنانی ہے اور یہ آزادی سانڈ کی سی آزادی ہے کہ جس کیفیت میں چاہا منہ مار دیا جدھر چاہا چل دیا جو چاہا کر لیا تو کیا کوئی آزاد صاحبِ سانڈ صاحبِ کو پسند کرتے ہیں اگر اس کا جواب نعم ہے تو آج سے آپ بھی ہماری طرف سے یہی نسبہ لیجئے اور اگر لا میں جواب ہے تو پھر ذرا مہربانی کر کے اپنے اور سانڈ میں کچھ فرق بتلائیے اسی طرح اگر کوئی شخص اتالیق یا ننگراں ہو تو اس کو بھی تفتیشِ حالات کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر اصلاح غیر ممکن ہے۔ یا شعہر ہو کر اس کو بھی بیوی کے حالات کی تفتیش کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے متعلق اس کی اصلاح ہے یا کوئی شخص مصلح قوم ہو کر اس کو بھی مجموعی طور سے قوم کے حالات کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ وعظ کچھ بھی نہ کر سیکے گا مگر مصلح کو بھی اسی وقت تک اجازت ہے کہ تفتیش سے مقصود مصلح ہو اور اگر متعجب کر کے لئے ایسا کرے گا تو اس کو بھی ہرگز اجازت نہ ہوگی کیونکہ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (احمال کا فائدہ مدار صرف نیت پر ہے) اس سستنا کے بعد جو لوگ گئے وہ دیکھ لیں کہ عیب جوئی اور عیب گوئی سے ان کا

کیا مقصود ہوتا ہے آیا یہ کہ اس شخص میں سے یہ عیب جانا رہے یا محض بدنام کرنا اگر پہلا امر مقصود ہے تو کیا وجہ کہ کبھی اس کے استعار کیوں نہیں پائے گئے کیا کبھی کسی شخص نے صاحبِ عیب کو خطاب کر کے نہایت شفقت کے ساتھ اس کے عیوب پر مطلع کیا ہے اور اگر نہیں کیا تو کیا محض چار آدمیوں میں کسی کے عیب کا تذکرہ کر دینا اصلاح کہلے گا۔ ہرگز نہیں۔ ہم لوگوں کی مجالس میں رات دن تمام خلوق کی غیبیں شکایتیں ہوتی ہیں کیا ان سے سوائے بدنام کرنے کے اور کچھ مقصود ہوتا ہے کچھ بھی نہیں تو یہ لوگ ایک تو غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوئے دوسرے ایک لایعنی فعل کے مرتکب ہوئے جس کی برائی اور پر بیان ہو چکی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کبھی شیطان کو بھی برا نہ کہتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ جتنی دیر اس فضول کام میں صرف کی جائے اتنی دیر تک اگر مجھ کو بے ذکر میں مشغول رہیں تو کس قدر فائدہ ہے شیخ شیرازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :-

چہ خوش گفت بہلول فرزندِ خوئی چو بگذشت بر عارف جنگ جوئی
گمراہ مدعی دوست بشناختے بہ پیکار دشمن نہ پر تو آختے
دیک خملت بہلول نے کیا اچھا کہا عجب وہ ایک عارف سے ملا جو ہر وقت
لوگوں سے جھگڑا تلاش کیا کرتا تھا کہ اگر یہ مدعی دوست کو پہچانتا تو ہر وقت
دشمنوں سے جھگڑ نہ تلاش کیا کرتا

دیکھو اگر کسی کا محبوب بخل میں بیٹھا یا تین کر رہا ہو اس حالت میں ایک شخص
اگر اس عاشق کو ماں کی ٹٹری ہوئی گالی دے تو کیا عاشق کی طبیعت اس کو گوارا کریگی
کہ محبوب کو چھوڑ کر دشمن کے انتقام لینے کے درپے ہو جائے اور اگر اس نے ایسا
کیا تو کہا جائے گا کہ اس کا عشق نہایت خام اور ناتمام ہے اسی طرح سمجھدار لوگ ایسے
موقع پر سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ اس شخص کو بہلا کر لایا ہے کہ
اس کو دوسری طرف مشغول کر کے بہلائے اس لئے وہ پر و ابھی نہیں کرتے اور محبوب
کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور جتنی اس میں کمی ہوتی ہے اسی قدر ان میں کمی بھی ہوتی ہے

ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ بزرگوں کی شان اور ان کے حالات کس طرح مختلف ہوتے ہیں انہوں نے جواب دیا فلاں مسجد میں تین بزرگ بیٹھے ہیں ان کے پار جاؤ معلوم ہو جائے گا کہ بزرگوں کے حالات میں کیا فرق ہے چنانچہ وہ شخص گیا اور جا کر دیکھا کہ کوئی بے ادب آیا اور ان بزرگوں میں سے اول ایک کے ایک چپت رسید کیا انہوں نے اٹھ کر اتنے ہی زور سے ایک چپت اس کے بھی مار دیا اور پھر بیٹھ کر ذکر میں مشغول ہو گئے اس کے بعد وہ دوسرے بزرگ کی طرف متوجہ ہوا اور ایک چپت ان کے بھی مار دیا وہ بولے بھی نہیں اور اپنے کام میں لگے رہے اس کے بعد تیسرے کی طرف متوجہ ہوا اور ایک چپت ان کے مارا انہوں نے اُٹھ کر فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو دبانا اور چپا کر کرنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ تمہارے ہاتھ میں بہت چوٹ لگی ہوگی یہاں سے یہ تماشا دیکھ کر ان بزرگ کے پس گیا اور تمام ماجرا بیان کیا کہنے لگے کہ بس اتنا ہی فرق ان تینوں کی حالات اور شان میں بھی ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ جو غیر صابر تھے اور انتقام لئے بغیر نہ رہ سکے وہ بھی لایعنی کے مرتکب نہیں ہوئے یعنی مارنے والے سے یہ سوال تک بھی نہیں کیا کہ تو نے ایسی حرکت کیوں کی بلا کہ جس سے سب سے پہلے سب سے پہلے کبھی کبھی ہوتا ہے پر عمل کر کے ایک چپت خود بھی اس کو مار دیا پھر اپنے کام میں لگ گئے آج یہ حالت ہے کہ ایک ذرا سی بات کسی کو کہہ دیجئے پھر دیکھئے کیا قیامت قائم ہوتی ہے بلکہ بلا وجہ بھی لوگ سر ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست مولوی اسحق علی صاحب فرطت تھے کہ میں ایک مرتبہ چلا جا رہا تھا سامنے سے ایک شخص نظر پڑے مجھے خیال ہوا کہ یہ میرے ملنے والوں میں سے کوئی شخص ہیں اس خیال کی بنا پر میں نے نہایت تپاک سے ان کو سلام کیا قریب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی دوسرے صاحب ہیں اپنے دھوکہ کھانے پر میرے منہ سے لاجول نکل گئی بس وہ شخص سر ہو گیا کہ تم نے مجھ کو شیطان سمجھا اس لئے لاجول پڑھی۔ اب یہ کتنا ہی سمجھاتے ہیں خوشامد کرتے ہیں وہ مانتا ہی نہیں بڑی دور تک ان کے پیچھے پیچھے چلا آؤں شاید کسی گلی میں نظر بچا کر گھس کر جلدی سے نکل گئے جب پیچھا چھٹا غرض یہ حالت ہے

ہم لوگوں کے دیداروں کی حالانکہ پہلے لوگوں نے اس تعداد احتیاط کی ہے کہ فضول باتوں سے بھی بچے ہیں ایک نرانی اور منفرت عیب جونی اور عیب گوئی میں یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ جس شخص کی برائی کی جارہی ہے اس کو خبر نہ ہو اور خبر ہونے کے بعد بہت دشوار ہے کہ وہ تم کو برا نہ کہے اور پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ اس کے کہنے کی تم کو خبر نہ ہو اور اس تمام الٹ پھیر کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں عداوتیں بڑھیں اور دشمنیاں قائم ہوں اور پھر یہ عداوتیں بعض اوقات پشت پاشت تک چلتی ہیں اور بناء ان کی محض ذرا سی بات کہ اس نے ہم کو یوں کہہ دیا تھا۔ حالانکہ اگر کہہ بھی دیا تو کیا عزت میں فرق آگیا ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ چلے جا رہے تھے چند مرید ساتھ تھے راستے میں ایک شخص نے دیکھ کر کہا کہ یہ شخص بڑا ٹھگ ہے ایک مرید کو اس پر بہت غصہ آیا اور اس شخص کے مارنے کو چلا۔ پھر صاحب نے روکا اور گھر پر لے گئے اور بہت سے لفظ جو ان کے نام آئے ہوئے تھے اس کے سامنے ڈال دیئے اُنی لفافوں میں بڑے بڑے القاب و اقاب لکھے ہوئے تھے کسی میں قبلہ کوٹنن کعبہ دارین کسی میں رہنمائے جہاں وغیرہ وغیرہ اور فرمایا کہ بھائی میں نہ تو اس قدر بڑا ہوں جتنا اس شخص نے ظاہر کیا اور نہ اس قدر اچھا ہوں جتنا ان لوگوں نے لکھا پس اگر خلاف واقع کہنے کی وجہ سے اس شخص پر غصہ آیا تو ان لوگوں پر بھی تو غصہ آنا چاہیئے اور ان کا منہ بھی تو بند کرنا چاہیئے جو کہ جنید عصر اور فرید وقت لکھتے ہیں۔ مولانا احمد علی صاحب محدث سہاب پوری کو ایک شخص نے آکر بڑا بھلا کہنا شروع کیا مولانا چونکہ بڑے مرتبے کے شخص تھے طالب علموں کو سخت غصہ آیا اور اس کے مارنے کو اسٹھے مولانا نے فرمایا کہ بھائی سب باتیں تو جھوٹ نہیں کہتا کچھ تو سچ بھی ہے تم اسی کو دیکھو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے بڑا کہا تو آپ سے اس کو بڑی ہچکچاہٹ اور امام صاحب کی نسبت لکھا ہے کہ آپ کبھی کسی کی غیبت نہ کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی کی غیبت نہ کر دوں تو اپنی ماں کی غیبت میں زیادہ مصلحت ہے تاکہ میری نیکیاں میری ماں ہی کے پاس رہیں غیبروں کے پاس تو نہ جائیں حضرت۔

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یا فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عقلمند ہیں ہم لوگوں کی نیکیاں تو وہ لے لیتے ہیں یعنی چونکہ ہم ان کی بابت کسی کچھ کہہ دیتے ہیں، اور وہ اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتے (یعنی چونکہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے) صاحبو! غور کرو کہ ایک یہ اسلاف ہیں جن کے وہ حالات ہیں ایک ہم اخلاف ہیں کہ جن کے یہ حالات ہیں خوب کہا ہے۔

مشیدم کہ مردان راہ خدا دل دشمنان ہم بحر دزد تنگ
ترا کے میسر شود این مقام کہ با دوستان خلافت و جنگ
دین نے مشاہد ہے کہ خدا کے بندے دشمنوں کے دل کو بھی کبھی نہیں دکھاتے نہیں
یہ مقام کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جبکہ تم دو حضور سے بھی ہر وقت جھگڑتے
رہتے ہو۔

آج کل بڑے زور سے اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم لوگوں میں اتفاق رہے
اس کے لئے تقریریں ہوتی ہیں اخباروں میں تحریری مضامین بھیجے جاتے ہیں جلسے کئے
جاتے ہیں لیکن جو نا اتفاقی کی جڑ ہے یعنی زبان اس کے کاٹنے کی آج تک کسی کو فکر نہیں
صاحبو! میں سچ کہتا ہوں کہ نا اتفاقی کا بڑا سبب ہم لوگوں کی زبان ہے جس کو لگام ہی
نہیں جو چاہا کہہ دیا جس کو چاہا کہہ دیا۔ یہ ظالم اس قدر چلتی ہے کہ جس کی حد نہیں اور پھر
غضب یہ کہ بیچیا کبھی تھکتی بھی نہیں۔ دوسرے اعضا مثلاً سر، آنکھ، کان ہاتھ پیر
جب ان سے ضرورت سے زیادہ کام لیا جاتا ہے تو تھک جاتے ہیں لیکن زبان کسی وقت
بھی تھکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اسی لئے حدیث حد میں آیا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو
تمام اعضاء زبان سے خوشامد کر کے کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا اگر تو درست رہی
تو ہم بھی درست رہیں گے اور اگر تو بگڑے گی تو ہم سب بھی بگڑ جائیں گے۔ غرض
عیب گوئی اور عیب جوئی کا مرض ہم میں نہایت عام ہے اور جن کو خدا تعالیٰ نے
چار پیسے دیے ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ اسمیں مبتلا ہیں کیونکہ معاش کی طرف
فراغت ہو جانے کی وجہ سے کوئی کام تو دیکھ نہیں اور جو اصلی کام تھا یعنی ذکر و شکر

کرتے نہیں اس لئے دن رات کے چوبیس گھنٹے پورے ہونی کی اس کے سوا کوئی ترکیب نہیں کہ چند ایسے ہی ایسوں کا مجمع ہو اور اس میں دنیا بھر کے خرافات مانگے جائیں بلکہ بعض دیندار بھی جن کو کچھ فراغت ہے اس میں مبتلا ہیں بلکہ عوام فارضین سے زیادہ مبتلا ہیں کیونکہ وہ لوگ تو بسا اوقات شطرنج گنجفہ نرد وغیرہ میں مشغول ہو کر اس سے چھوٹ بھی جاتے ہیں اور دیندار لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں بسنے ان کو سوائے مجلسِ آرائی اور عیب گوئی کے اکثر اور کوئی شغل ہی نہیں ملتا۔ لیکن اس سے میرا یہ مقصد نہیں کہ عیب جوئی سے بچنے کے لئے شطرنج یا گنجفہ کی اجازت دیتا ہوں ہرگز نہیں۔ ان دونوں کی حالت بول و براز کی سی ہے کہ براز بول سے زیادہ خراب اور بول براز سے زیادہ دوسرے شطرنج وغیرہ میں اکثر اس قدر مہاک ہوتا ہے کہ اس کی بدولت تمام دنیا و دین کے کاروبار چھوٹ جاتے ہیں میں نے اپنے استاد علیہ الرحمۃ سے سنا ہے کہ ایک شخص شطرنج کھیل رہے تھے اور ان کا لڑکا بیمار پڑا ہوا تھا اثناء شغل میں کسی نے آکر اطلاع کی کہ لڑکے کی حالت بہت خراب ہے کہنے لگے کہ اچھا آتے ہیں اور پھر شطرنج میں مشغول ہو گئے تھوڑی دیر میں پھر کسی نے آکر کہا کہ وہ مر رہا ہے کہنے لگے کہ اچھا آتے ہیں اور یہ کہہ کر پھر مشغول ہو گئے اس کے بعد کسی نے آکر کہا کہ لڑکے کا انتقال ہو گیا کہنے لگے کہ اچھا آتے ہیں یہ سوال و جواب سب کچھ ہو گیا لیکن ان کو اٹھنے کی توفیق نہ ہوئی جب شطرنج کی بازی ختم ہوئی تو آپ کی آنکھیں کھلیں اور ہوش آیا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا فرمائیے جس کھیل کا انجام یہ ہو اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے سوا اجازت مقصود نہیں بلکہ صرف یہ بتلانا ہے کہ عوام تو مرتع گناہوں میں مشغول ہو کر فیست سے بعض اوقات بچ بھی جاتے ہیں مگر مدعیانِ دینداری ظاہری تقدس کے پردے میں اس سے بڑھ کر گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں پس اس بنا پر ہماری وہ حالت ہے ۔

از بروں چوں گور کا فر پھل و اندروں تہر خدائے عز و جل
از بروں طعنہ زنی بر یا نیرید و از درونت ننگ میدارد بیزید

دعا پر تو کافر کی قبر کی طرح آراستہ و پیراستہ اور اندر اور قلعے کا قہر نازل ہونے لگا۔
 ہمارے حالات ایسے بنا رہے تھے کہ حضرت بابرؒ نے بیٹھائی جیسے نورنگ پر ہی احترام کرنے لگے
 اور اندر کی حالت ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کر رتہ کو بھی شرم آنے لگی۔

صرف وضع کی درستی اور ظاہر کی آراستگی کا نام آج کل دینداری رکھ لیا ہے باقی
 اعمال و اخلاق وہ چاہے کیسے بھی ہوں اور عوام کی حالت پر ایک اعتبار سے اس سے
 بھی زیادہ افسوس ہے کہ ان کا ظاہر بھی درست نہیں دینداروں میں اگر ایک کمی
 ہے تو ان میں دو ہیں اور یاد رکھو کہ ظاہر کی درستی بھی بینکار نہیں ہے اس کا بھی
 باطن پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے حضرت موسیٰؑ جب ساحران فرعون کے مقابلے
 کے لئے تشریف لے گئے تو مقابلے کے بعد ساحر تو سب مسلمان ہو گئے تھے لیکن فرعونؒ
 نہیں ہوا تھا۔ حضرت موسیٰؑ نے خدا تعالیٰ سے اس کا سبب پوچھا ارشاد ہوا کہ اے
 موسیٰؑ ساحران فرعون اس وقت تمہارا لباس پہن کر آئے تھے ہماری رحمت نے کورا
 نہ کیا کہ تمہارے ہم لباس و وزخ میں جاؤ گے اس لئے ہم نے ان کو ایمان کی توفیق
 دیدی اور فرعون محروم رہا پس خلاصہ یہ نکلا کہ ظاہر کی درستی بھی اچھی چیز ہے
 مگر محض اس کی درستی پر اکتفا نہ کرنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ باطن کو بھی درست
 و آراستہ بنانیکی فکر ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ مقتدا ہیں وہ اس کی نیادہ فکر
 کریں کیونکہ غیر مقتدا کو تو غیبت کرنے کی نوبت کم آتی ہے اور یہ لوگ چونکہ مرجع
 الخلائق ہوتے ہیں اس لئے ان کو غیبت سننے کی بھی بہت نوبت آتی ہے سینکڑوں
 آدمی ان کے پاس آتے ہیں اور ہر شخص ان کے پاس یہی تحفے لے کر آتا ہے اور یہ
 اس تحفہ کو قبول کرتے ہیں۔ ہاں جو عاقل ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کا طلق
 بھی کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحبؒ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کو
 یوں کہتا تھا حضرت نے فرمایا کہ اس نے تو پیس پشت کہا لیکن تم اس سے زیادہ
 پیچھا ہو کہ میرے منہ پر کچھ ہو۔ حضرت میر درد دہلویؒ کو سماع سننے سے کچھ رغبت
 تھی ان کی نسبت حضرت میرزا منظر جان جاناؒ سے آکر کسی نے کہا کہ حضرت میر درد
 سماع سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی! کوئی کانوں کا بیمار ہے کوئی آنکھوں کا بیمار ہے

مرزا صاحب کے اس مقولے سے اکثر جاہلوں نے یہ سمجھا کہ مرزا صاحب حسی پرست تھے حالانکہ یہ الزام بالکل غلط اور بہتان ہے اصل یہ ہے کہ مرزا صاحب بوجہ لطافتِ مزاج کے بد صورت آدمی کو دیکھ نہ سکتے تھے اور مرزا صاحب کے بچپن کے واقعات اس کی تائید کرتے ہیں۔ یعنی مرزا صاحب کی نسبت یہ مشہور بات ہے کہ شیر خوارگی کے زمانے میں آپ کسی بد صورت عورت کی گود میں نہ جاتے تھے حالانکہ اس وقت آپ کو خوب صورتی بد صورتی کا ادراک بھی نہ تھا لیکن لطافتِ روح کے باعث آپ کو بد صورت آدمی سے اسی وقت تکلیف ہوتی تھی اور اس کا اثر بڑے ہو کر بھی تھا۔ غرض اس قسم کے حضرات ایسے لوگوں کا منہ اسی وقت بند کر دیتے ہیں اور جو لوگ احتیاط نہیں کرتے وہ ان آنے والوں کی بدولت اکثر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ

ہر کہ عیبِ دگران میں تو آورو و شمر دو بیگیاں عیب تو پیشِ دگران خواہد برد
(جو شخص تمہارے سامنے اگر دوسروں کے عیب پیش کر کے شمار کر اٹھے یعنی تباہ
تمہارے محبوب کو بھی دوسروں کے سامنے جا کر گنائے گا)

اس لئے میں نے کہا تھا کہ مقتدا لوگ باستثناء متاظرین و متقین کے زیادہ اس آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ مرض اب میں اس مضمون کا مدلول آیت ہونا ظاہر کرتا ہوں۔ مگر اس کے لئے چند مقدموں کی ضرورت ہے اول اُن کو سمجھ لیا جائے اس کے بعد بہ آسانی یہ سمجھ میں آجائے گا۔ اول مقدمہ یہ ہے کہ نیک بات بتانا ہر وقت طاعت ہے خواہ عمل کے یا نکرے اور یہی وہ غلطی ہے جو کہ اس آیت کے غلط سمجھنے کی بدولت علماء کو ہوئی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بعض نے وعظ و تلقین کو بالکل ہی ترک کر دیا اور جب ان سے سبب پوچھا گیا تو یہ جواب دیا کہ قرآن شریف میں ارشاد ہے
اَتَاْمُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَشَاوِرُوْنَ الْكِتَابَ

اور اس جواب کے بعد اپنے کو بالکل بڑی اللہ سمجھ لیا مگر یہ دھوکہ ہے اور سبب
 اس دھوکہ کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کا مقصود یہ ہے کہ اگر خود
 عمل نہ کرو تو دوسروں کو بھی نصیحت نہ کرو حالانکہ یہ مقدمہ بالکل غلط ہے
 کیونکہ امر بالمعروف طاعت ہے اور اس طاعت کی شرائط میں یہ شرط
 کہیں نہیں کہ اگر خود بھی عمل کرے تو طاعت ہوگی ورنہ نہیں ہاں اپنا عمل نہ کرنا
 ایک مستقل گناہ ہے جو کہ قابل ترک ہے لیکن امر بالمعروف کے ساتھ اس کو
 شرطیت وغیرہ کا کچھ تعلق نہیں اور یہ کسی حدیث سے یا کسی مجتہد کے قول سے
 ثابت نہیں کہ اگر گناہ سے نہ بچے تو دوسری طاعت بھی طاعت نہ ہوگی اور
 اگر اس کو مانا جائے تو پھر اس آیت کے کیا معنی ہوں گے **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ**
لَكَنُفٍ کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے بارے
 میں ہے جو کہ نیکی بھی کرتا ہے لیکن گناہ میں بھی مبتلا ہے تو اگر گناہ کرنا دوسری طاعت
 کے طاعت نہ ہونے کا موجب ہو تو اس کفارہ سیئات کی کوئی صورت ہی
 نہ رہے گی اور مضمون آیت کے بالکل خلاف لازم آتا ہے البتہ اگر کسی ایسے گناہ
 کا مرتکب ہو جو کہ مفوت طاعت ہے تو بیشک پھر طاعت طاعت نہ رہے گی اور
 ایسا نہ ہونے کی صورت میں طاعت اپنی حالت پر رہے گی اگرچہ معصیت کرنے
 سے گناہ بھی ہوگا ہاں اتنا اثر ضرور ہوگا کہ گناہ کی وجہ سے طاعت کی برکت
 کم ہو جائے گی سو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس کو انشاء اللہ تعالیٰ کسی دوسرے
 وقت مستقل طور پر بیان کروں گا و فرمایا کہ بہتر ہو اگر مجھے اس کے متعلق یاد دلایا
 جائے کیونکہ بعض لوگوں کو اس مسئلے کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کرنے
 میں بہت بے پروائی ہو گئی ہے اور یوں سمجھتے ہیں کہ گناہ کو طاعت کے عدم
 میں کچھ بھی علاقہ نہیں حالانکہ عدم برکت کا علاقہ ہے، مگر اس وقت یہ بیان
 کرنا ہے کہ گناہ کرنے سے طاعت منعدم نہ ہو جائیگی اور دلیل اس کی یہ آیت ہے
كَانَ الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ بلاشبہ نیکیاں بڑیوں کو ختم کر دیتی ہیں

جب اس کی بناء الگ ہوتی تو یہ جھٹکا اگر وعظ کہوں گا تو گنہگار ہوں گا غلطی پر مبنی ہے پس امر بالمعروف طاعت ہوا اور اس کا طاعت ہونا گناہ نہ کرنے پر موقوف نہ ہوا بلکہ آیت میں طاعت اس پر ہے کہ تم خود کیوں عمل نہیں کرتے۔ اور وعظ کے چھوڑ دینے سے تو دوسرا جرم قائم ہو گیا یعنی نہ خود عمل کریں اور نہ باوجود معلوم ہونے کے دوسروں کو بتلائیں یہ ہے علماء کی اس غلطی کا کشف۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ رَانَ النَّحْسَلِیْتُ یَذْهَبُ النَّسِیَانِ۔

تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جب ایک شخص امر بالمعروف کرتا ہے جو کہ طاعت ہے اور طاعت مُزِیْل ہوتی ہے معصیت کی قواس کا اقتضایہ ہو سکتی تھا کہ یہ کفارہ ہو جاتا نسیانِ نفس محض ترکِ عمل کا مگر اس طاعت کے ہوتے ہوئے بھی اس کا یہ نسیان اس امر بالمعروف سے ہوا تو جہاں امر بالمعروف بھی نہ ہو نری بد عملی ہی ہو جس میں عیب جوئی بھی داخل ہے وہ تو کیونکر موجب طاعت نہ ہوگی ضرور ہوگی۔ خلاصہ یہ ہو گا کہ اے شخص جو کہ اپنی حالت کو سچول رہا ہے جبکہ تیری حالت ایک معصیت اور ایک طاعت کے مجموعہ پر بھی عمل طاعت ہے تو جب طاعت ایک بھی نہ ہو بلکہ دونوں امرِ معصیت ہوں تو کیونکر موجب طاعت نہ ہوگی اور دو معصیتیں اس طرح ہوگی کہ بد عملی تو اپنی حالت پر رہی جس کو تَسْنَدَنْ اَنْفُسُکُمْ فرمایا ہے اور امر بالمعروف کے بجائے دوسرے کی عیب جوئی ہو گئی۔ تو اس حالت میں تو بدرجہ اتم طاعت نہ ہوئی چاہئے پس معلوم ہوا کہ اس آیت میں جس میں طاعت کی بناء بد عملی و عیب جوئی ہے علماء کو وہی خطاب نہیں بلکہ جبلاء کو بھی ہے کیونکہ اس کا ارتکاب وہ بھی کرتے ہیں بلکہ جبلاء کو زیادہ سخت خطاب ہے اور علماء کو ہلکا کیونکہ ان کے پاس ایک نیکی تو ہے امر بالمعروف اور جبلاء کے پاس تو ایک بھی نہیں اب اس کو غور کیجئے اور جہل پر اپنے فخر کو دیکھئے کہ اس کی بدولت تعزیماتِ الہیہ کی ایک دفعہ اور بڑھ گئی۔ مقصود اس سب سے یہ ہے کہ ہماری جو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ہم دوسروں کی عیب جوئی کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیئے اور اپنی فکر میں لگنا چاہیئے۔

صاحبوں اپنے جرائم کیا کچھ کم ہیں کہ ہم دوسروں کی فکر کریں۔ اور یہ جو میں نے کہا تھا کہ اصلاح قوم کے لئے تفتیش حالات جائز ہے اس کے کچھ آداب بھی ہیں ان کو معلوم کر لینا ضروری ہے سو ایک ادب تو اس کا یہ ہے کہ اصلاح کسی شخص کی مجمع عام میں نہ کی جائے کیونکہ اس سے دوسرے کو شرمندگی ہوتی ہے اور اس شرمندگی کا اثر یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے سے بغض ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات اس امر کو ترک کرنے کے بجائے اس میں اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے کیونکہ جتنا ہے کہ میری رسوائی تو ہو ہی گئی پھر میری کیوں چھوڑوں اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ یا تو خود اس کو خلوت میں لے جا کر اس سے کہہ دو یا اگر اس سے نہ کہہ سکے تو کسی ایسے شخص سے کہہ دے جو کہ اس کی اصلاح کر سکے لیکن اس کے دشمن سے نہ کہے کیونکہ دشمن سے کہنے میں اصلاح تو ہو نہیں سکتی ہاں تذلیل ہوگی۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ نرمی سے کہے تحقیر اور طعن کے طور پر نہ کہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر مجمع میں عام خطاب ہے تو ایسے پتے نہ دے کہ مجمع عام میں اس کی رسوائی ہو مجھے یہ اس نہایت پیش آتا ہے یعنی یہ فرمایش کی جاتی ہے کہ فلاں شخص سودا لیتا ہے ذرا وعظ میں اس کی خبر لیجئے گا یا فلاں شخص نے حقوق دبا رکھے ہیں ذرا اس کے متعلق فرما دیجئے گا لیکن میں بعد اشدان فرمائشوں پر کبھی عمل نہیں کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ طریق اصلاح بجائے مفید ہونے کے مضر ہے سننے والے قرائن سے سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں کو کہا جا رہا ہے اور اس سے مجمع عام میں اس کو شرمندگی ہوتی ہے جس کا نتیجہ بغض و عداوت ہے اور اس کے سبب اپنے فعل کی اور زیادہ چپک جاتی ہے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر واقعی ان لوگوں کی اصلاح کرنی منظور ہے تو اول ان سے میل جول پیدا کیا جائے جب خوب بے تکلفی ہو جائے تو دوسرا فوقتاً نرمی سے ان کو سمجھایا جائے اور خدا تھلے سے ان کے لئے دعا کی جائے اور جوتہ ہر مؤفید ثابت ہوں ان کو عمل میں لایا جائے غرض وہ برتاؤ کیا جائے جو کہ اپنی اولاد سے لیا جاتا ہے کہ اگر ان کی شکایت کسی دوسرے سے کی جائیگی تو اپنے دوستوں سے کی جائیگی جو کہ اس کی اصلاح کر سکیں یا بزرگوں سے کی جائیگی کہ وہ اس کے لئے دعا کریں علیٰ ہذا

جن سے دوزخی کی امید ہوئی اُن ہی سے کہا جائے گا اور جہاں یہ بات نہ ہوگی وہاں زبان پر بھی اپنی اولاد کے عیوب کو نہ لایا جائے گا۔ یہ مثال بھلا اللہ ایسی عمدہ ہے کہ اس کے پیش نظر رکھنے کے بعد اصلاح کے تمام آداب معلوم ہو جائیں گے۔ یعنی جس مسلمان کی اصلاح کرنی چاہو یہ غور کر لو کہ اگر یہ حالت ہماری اولاد کی ہوتی تو ہم کیا برتاؤ اس کے ساتھ کرتے بسل جو برتاؤ اس کے ساتھ طبیعت بخیر کرے وہی برتاؤ اس غیر کے ساتھ بھی کرو اور میں اس حدیث کے کہ اَلْمُسْلِمُ صِنْدُاقٌ لِغَيْرِهِ (ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے آئینہ ہوتا ہے یہی معنی بیان کیا کرتا ہوں) یعنی جس طرح آئینہ کا خاصہ ہے کہ وہ تمہارے عیوب چہرہ کو تم سے چھپاتا نہیں اور دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا اسی طرح مسلمان کو بھی ہونا چاہیے کہ کسی مسلمان کے عیوب کو اس سے چھپائے نہیں اور دوسروں پر ظاہر نہ کرے نیز یہ کہ کسی مسلمان کی طرف سے دل میں کینہ نہ رکھنا چاہیے بلکہ آئینہ کی طرح بالکل صاف باطن رہنا چاہیے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

کفرست در طریقت ماکینہ داشتن آئینی ماست بدست چوں آئینہ دامن

دھماکے غیب میں بغض دیکھنے دل میں رکھنا کفر ہے۔ ہمارا دستور یہ ہے کہ دل کو

آئینے کی طرح صاف و شفاف رکھا جائے۔

یہ شعر اس مقام پر بہت زیادہ چسپاں تو نہیں ہے لیکن لفظ آئینہ کی مناسبت سے بڑھ دیا گیا ہے کہ آئینہ کی شان صفائی ہوتی ہے اور اوپر جو وجہ شبہ یا دو کیگی ہے وہ بھی صفائی کی فرد ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جب کسی کے عیوب پر مطلع ہو تو اس کو اطلاع کر دو اور اگر یہ کار گر نہ ہو تو خدا تعالیٰ سے دعا کرو۔ غرض دوسرے کی عیب جوئی و عیب گوئی ان مصالح سے تو جائز ہے اور اگر یہ مصالح نہ ہوں تو باسثناء ایک موقع کے بالکل حرام ہے اور وہ موقع یہ ہے کہ مظلوم شخص ظالم کی عیب گوئی کرے کیونکہ مظلوم کو ظالم پر غصہ ہوتا ہے اور وہ غصہ حق ہوتا ہے پس شریعت نے مظلوم کو اجازت دیدی ہے کہ وہ اپنے غصے کو ظالم

سبحان اللہ شریعتِ اسلام کی تعلیم بھی عجیب پاکیزہ تعلیم ہے کہ کسی ایک قابلِ رعایت پہلو کو بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے تو اسلام کی تعلیم دیکھ دیکھ کر یہ شعر یاد آیا کرتا ہے کہ
 در فرق تا بقدم ہر کجبا کہ می بخرم کوشم در من دل می کشد کہ جایخاست
 در کمری مانگ سے لے کر پاؤں تک جہاں بھی نظر ڈالتا ہوں ایک مجبورہ ملنے آتا ہے اور
 وہ مجبورہ دل کو کھینچے چلا جاوے کہ مل دیکھنے کی جگہ تو یہی ہے

دیکھیے مظلوم چونکہ اپنے جائز غصے کو نکالتا ہے اور یہ طبعی امر ہے کہ اس کے ضبط سے کلفت ہوتی ہے تو اس کو اجازت دیدی گئی نیز اس میں یہ بھی مصلحت ہے کہ جب اس مظلوم کی غیبت سے لوگوں کو ظالم کے ظلم کی حالت معلوم ہوگی تو وہ اپنے بچانے کی فکر کر لیں گے بلکہ بعض بزرگوں نے تو ایک مضمحل مصلحت سے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مظلوم کو چاہیے کہ اگر اس کو باطنی قرائن سے معلوم ہو جائے کہ میرے صبر کرنے سے ظالم پر ضرور قہر نازل ہوگا کیونکہ بعض شخص کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تھاں ہوتا ہے، تو اپنی زبان سے کچھ تھوڑا ضرور ظالم کو کہہ لیا کرے کیونکہ اس کی خاموشی سے اندیشہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا غضب دنیا ہی میں ظالم پر ٹوٹے۔ اور بعض بزرگوں کے کلام سے جو نہ کہنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے وہ اس بناء پر کہ صبر ایک نیک عمل ہے اس کے کرنے سے مظلوم کو زیادہ ثواب ملیگا۔ لیکن جنہوں نے کچھ کہنے کی اجازت دی اور اس کو افضل بتلایا انہوں نے یہ خیال کیا کہ مسلمان بندے کو دوزخ کا عذاب نہ ہو اور خدا تعالیٰ کے قہر سے محفوظ رہے شاید کسی طالب علم کو شبہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے قہر سے محفوظ رہنے کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مظلوم معاف کر دے تو سمجھنا چاہیے کہ بعض لوگوں کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ معاف بھی کر دیں تو خدا تعالیٰ اپنا حق کہ ان کے بندے کو سنا یا تھا معاف نہیں فرماتے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ چلے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کو کچھ پیو دہ کہا ان بزرگ نے اپنے ایک مرید کو حکم دیا کہ اس کے ایک دھول مار۔ وہ خدا متاقلہ موافقاً وہ شخص زمین پر گرا اور مر گیا انہوں نے

اپنے مرید سے کہا کہ تم نے دیر کی اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ اور فرمایا کہ جب اس نے مجھے برا بھلا کہا تو میں نے دیکھا کہ قبر خداوندی اس پر نازل ہوا چاہتا ہے اسلئے میں نے چاہا تھا کہ میں خود ہی اس کو کچھ کہہ لوں تاکہ قبر خداوندی اس پر نہ پڑے لیکن تم نے دیر کی آخر یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اور یہی راز ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں کڑوی دوا ڈالی گئی اور آپ کے منہ فرماتے پر لوگوں نے نہیں مانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش آ جانے کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے منہ میں دوا ڈالی ہے ان سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے سوائے عباسؓ کے کہ وہ شریک رلئے نہ تھے تاکہ مکافات ہو جائے اور یہ لوگ قبر خداوندی میں مبتلا نہ ہوں حضرت مرزا مظہر جان جاناں اکثر لوگوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دیتے تھے کسی نے اسکا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی اکثر حرکات سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میری تکلیف کی وجہ سے لوگ وبال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے ہر چند خدا تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے لیکن میری یہ دعا قبول نہیں ہوتی حافظ فرماتے ہیں سبب تجربہ کریم دریں دیر مکافات بادور و کشاں ہر کرد و افتاد و بر افتاد اور یہ بیچ قومی را خدا رسوا نہ کرد تا دلی صاحب دلی نامہ بدرد رہم نے اسی بلا دیئے جلنے والے جہاں میں تجربہ کیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ والوں کے ساتھ الجھ گیا وہ خود مبتلائے غضب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم کو بڑھا نہیں کیا مگر اس وقت جب کسی صاحب دل کا دل دکھلا

تو چونکہ بعض کے معاف کرنے سے بھی پورا معاف نہیں ہوتا اسلئے وہاں کچھ کہہ لینا ہی مصلحت ہے غرض مظلوم کو اظہارِ ظلم کی بدولت کسی مصلحت کے بھی اجازت ہے اگر وبال کے ٹل جانے یا ہلکا ہو جانے کی نیت ہو تو وہ مستحسن ہے لیکن غیر مظلوم کو مصالح سابقہ کے بغیر اجازت نہ ہوگی۔ اب میں اپنے بیان کو بقیہ آیت کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَشْكُونُ اَلَيْسَتْ بِهٰذَا بَدِيعًا وَمَا يَكُنْ

کتاب اللہ کو پڑھتے ہو اور اس کے احکام تم کو معلوم ہیں۔ شاید بعض لوگ اس ترجیح کو سنکر خوش ہوں کہ یہ تمام خطاب تو اون لوگوں کے لئے ہے جو کہ کتاب کو پڑھتے ہیں ہم چونکہ پڑھے ہوئے نہیں اس لئے ہم مخاطب نہیں ہیں لیکن یہ خوشی صحیح نہیں کیونکہ آگے یہ بھی ارشاد ہے **أَفَلَا تَعْقِلُونَ** یعنی کیا تم سمجھتے نہیں ہو جس سے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ جس طرح نقلی ہے عقلی بھی ہے۔ یعنی عقل بھی اس کے قبح کا فتویٰ دیتی ہے ہر حال اس آیت سے بدالالت مطابقی اس پر وسیع ہوئی کہ اوروں کو سمجھاؤ اور خود عمل کرو اور بدالالت التزامی و بدالالت النص یہ ثابت ہوا کہ اوروں کی بُرائی کے درپے ہونا اور اپنی برائتوں کو فراموش کرنا بڑا ہے ضرورت اس کی ہے کہ ہر وقت اپنے گناہوں اور عیوب پر نظر ہو اور اس کے معالجے کی فکر کی جائے اور جس میں اپنی فکر کافی نہ ہو اس میں دوسرے ماہر سے رجوع کرو شرم و حجاب کی وجہ سے اپنے امراض کو معالج سے چھپا دیا جائے کیونکہ اظہارِ مرض کے بغیر علاج ممکن نہیں۔ یہ بیان ختم ہوا۔ چونکہ اس مرض میں اکثر لوگ مبتلا تھے اس لئے اس لئے اس کا بیان کرنا ضروری سمجھا گیا سو بعد ارشاد کافی گفتگو اس پر ہو گئی۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ہم کو فہم صحیح اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین تمت یا لجر

قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ أَنِّي

زَادَهُ الْبُخَارِيُّ

دعواتِ عبدیتِ جلدِ نهم

چوتھا و عظم ملقب بہ

تعلیمِ البیان

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

محمد عبد المنان عفی عنہ

مکتبہ تھانوی دفتر الایقاہ

مسافر خانہ ہند روڈ کراچی ۱

دَعَوَاتِ عَبْدِیَّتِ جَلْدِخِیْمِ

کا

چوتھا وعظ ملقب بہ

تَعْلِیْمُ الْبِیَانِ

اَیْنَ	مَتٰی	کَہ	کَیْفَ	مَکَاذَا	مَنْصَبًا	اَلْمُسْتَعِیْنُوْنَ	اَشْتَاتِ
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	بہتر کیا کھڑے ہو کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تعداد	متفرقات
مدرسہ	۱۱ رجب	۱۱ گھنٹہ	کھڑے ہو کر	جلب نے ایک مجلس شوق آفرین کا افتتاح کیا تھا اس لئے تقریر کے طریقہ کے متعلق بیان کیا گیا تھا	مولوی سعید احمد صاحب	اندازاً ۳۰ یا ۳۵ آدمی	سب طلبہ تھے
انڈیا علیہ السلام	۱۳۳۲ھ	۳۰ منٹ	ہو کر	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵
نقارۃ بھوک	ہجری -	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَحْمَدًا وَنُسْتَعِیْنُہٗ وَنُسْتَغْفِرُہٗ وَتُؤْمِنُ بِہٖ وَتَتَوَكَّلُ عَلَیْہٖ وَتَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ وِیْرَ اَنْفُسِنَا وَبِیْنَ سَیِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یُّہْدِیْہٖ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلِّہٖ فَلَا هَادِیَ لَہٗ وَنُشْہَدُکَ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَنُشْہَدُکَ اَنْ سَیِّدَنَا وَتَوَلِّیْنَا مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہٖ وَآلِہٖ وَآصْحَابِہٖ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی۔

اَلتَّحْلِيْلُ عَلَمُ الْفُرْقَانِ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ رومن نے قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس نے انسان کو دیکھا کیا۔ یہ معلوم ہے کہ اس وقت ایک خاص مبارک مجلس کا افتتاح ہے جس کی غرض صرف یہ ہے کہ طلبہ کو بیان کرنا کی عادت ڈالی جائے تاکہ وہ غایتِ علم میں قاصر نہ رہیں اور ان کا پڑھا لکھا ان ہی تک محدود نہ رہے دوسروں کو بھی پہنچا سکیں اور اسی کے متعلق بیان کرنے کی غرض سے اس وقت یہ آیت تلاوت کی گئی ہے میں نے اپنے بیان کے لئے پہلے سے ہی آیت تجویز کی تھی مگر حسن اتفاق سے قاری صاحب نے بھی یہی رکوع سنایا۔ قاری صاحب کے شروع کرتے ہی مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ توافق تجویزوں کا انشاء اللہ اس مجلس کے مقبول ہونے کی علامت ہے حدیث شریف میں شب قدر کی بابت ارشاد ہے کہ چومکہ چند خواب متفق ہیں کہ اس عشرے میں قدر ہے اس لئے گمان غالب اسی کی موافق ہے اس سے عرفاء نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ چند قلوب کا واردات مجتمع ہو جانا دلیل غنی اس قدر کے صحیح ہوئی ہوتی ہے اور ہر چند کہ ہم کیا اور ہمارے واردات کیا لیکن چھوٹی باتوں میں چھوٹے واردات کا بھی ہم وہی اثر کہیں گے جو کہ بڑی باتوں میں بڑے واردات کا اثر ہوتا ہے تو اس وقت میرے اور قاری صاحب کے دل میں یہ آنا کہ اس آیت کی تلاوت کی جائے اور ظاہر ہے کہ ہم دونوں میں کم از کم بحمد اللہ سلام تو ضرور ہے اور ہماری مجلس چھوٹی ہی سی مجلس ہے قریب اس کا ہے کہ یہ مجلس انشاء اللہ لا طائل نہیں ہے بلکہ امید ہے کہ مقبول ہوگی لیکن صرف اس قرینہ پر اکتفا و اعتماد نہ کرنا چاہیئے بلکہ اس کی مقبولیت کے لئے تدبیر بھی کی جائے جو کہ اتباع سنت ہے اور اس کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیئے جو کہ انشاء اللہ تعالیٰ ختم بیان پر ہوگی دعا میں یہ بھی ہونا چاہیئے کہ خدا تعالیٰ اس کو با ثمر کرے اور اس میں کثرتِ ثمر ہو یہی اللہ عزوجل کی موافقت ہو اور حد و شریعت سے متجاوز نہ ہو۔ بڑی چیز ہمارے دل میں دُعا ہے باقی سب دل شکن

قرائن درجہ فال میں ہیں جو کہ مبشر ہوتی ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ بشارت کا ہوتا ہے اور اس کے بعد تدریج کا مرتبہ ہے اور سب سے اعلیٰ مرتبہ وُعاء کا ہے جو تدبیر کے ساتھ ہو۔ گویا ہمارے میں کامیابی کے لئے علتِ تامہ کا جزوِ اخیر وُعاء ہے سو وُعاء کو بھی جلبِ منفعت میں بہت بڑا دخل ہے۔ یہ جملہ معترضہ تھا۔ اب میں مقصود عرض کرتا ہوں۔

حق سبحانہ تعالیٰ نے ان چھوٹی سی آیتوں میں اپنے خاص افعال کا ذکر فرمایا ہے کہ جو سرسری رحمت ہے اور پھر اپنے اسمِ مبارک کو بھی عنوانِ رحمت ہی سے ذکر فرمایا اور اس آیت میں تین رحمتوں کا ذکر ہے اور تینوں بڑی رحمتیں ہیں اور ہر ایک کو اگرچہ ہی سے شروع کیا ہے کیونکہ الرحمن مبتداء ہے اور اس کے بعد خیر ہیں تو گویا عبارتِ یلٰہ ہے اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝ اَلْوَحْيٰی خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْاَبْجَاۡدِ ۝ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تینوں نعمتوں کا منشاء خدا تعالیٰ کی رحمت ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی حاکم کسی سے کہے کہ مہربان حاکم نے تم کو عہدہ دیا۔ مہربان حاکم نے تمہاری ترقی کی۔ مہربان حاکم نے تم کو افسر بنایا۔ اس سے ہر اہل زبان سمجھ سکتا ہے کہ منشاء ان تمام عنایتوں کا مہربان ہے پس اسی طرح ان سب نعمتوں کا منشاء بھی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے اور پھر رحمت بھی عظیمہ کیونکہ جملہ مبالغہ کا صیغہ ہے تو ترجمہ کا حاصل یہ ہوا کہ جس ذات کا بڑی رحمت ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی یہ تو پہلی نعمت کا بیان ہے دوسری نعمت یہ کہ اُس نے انسان کو پیدا کیا اور تیسری نعمت یہ کہ اس نے انسان کو بیان کرنا سکھایا۔ ان تینوں نعمتوں میں اس وقت کی غرض کے مناسب تیسرا حیلہ ہے مگر چونکہ ان دو نعمتوں کی تقدیم پر طرح ذکر میں ہے اسی طرح وہ دونوں وجود میں بھی اس تیسری نعمت پر مقدم ہیں خواہ وجود حسی ہو یا وجود معنوی اس لئے ان کے دو جہلوں کی بھی تلاوت کی گئی چنانچہ ایک مقام کا تقدم اور دخل تو ظاہر ہے۔ یعنی خلق الانسان کہ اس کو تو تنکویا دخل ہے اور یہ شرط تکوینی ہے کیونکہ جب تک انسان پیدا نہ ہو اس وقت

ہر ایک تعلیمِ بیان ہو ہی نہیں سکتی تو تعلیم و احکام موقوف ہے وُجود پر اور وُجود موقوف ہے ایجاد پر اور اسی سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذکر کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اگر پیدا نہ ہوتے تو بیان نہ کر سکتے۔ لیکن اس کے مستقل ذکر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ اس پر متنبہ فرماتا ہے کہ جو نعمت کسی دوسری نعمت کا وسیلہ ہو وہ ایک درجے میں مستقل اور مقصود بھی ہے اس کو محض واسطہ ہی نہ سمجھا جائے یعنی بعض نعمتیں چونکہ وسیلہ ہوتی ہیں اس واسطے ان کی طرف اکثر توجہ نہیں ہوا کرتی اس لئے مستقل ذکر کرنے سے گویا یہ ارشاد فرمادیا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بھی قابلِ مستقل ذکر اور توجہ کے ہے صرف علمِ البیان ہی نعمت نہیں پس اگر یہ نعمت تکوین مذکور نہ ہوتی تو اس کی مقصودیت پر لفظاً تنبیہ نہ ہوتی اور ذکر کرنے میں تنبیہ ہو گئی کہ یہ مستقل بھی نعمت ہے اور ظاہر یہی ہے کیونکہ پیدا کرنا صرف واسطہ تعلیمِ بیان ہی نہیں بلکہ اس میں اور بھی تو مصالح ہیں۔ بہر حال اس پر تو توقف تکوینی ہے اور بہت ظاہر ہے۔ دوسری شرط کا تقدم وہ بہت غامض ہے حتیٰ کہ اہل علم بھی بعض اوقات اس کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ شرط علم القرآن ہے کہ اس پر توقف شرعی ہے یعنی بیان کا وجود اگرچہ بدون قرآن کے حیثاً ہو گیا لیکن وجود صحیح قابلِ اعتبار تعلیم قرآن کے بعد ہو گا کیونکہ اگر بیان میں تعلیماتِ کمرائینہ کا لحاظ نہیں تو وہ بیان اور تقریر شرعاً باطل اور کالعدم ہے جیسا آج کل اکثر دینے قرآن کی تعلیم کو بالکل ترک کر دیا ہے۔ عوام الناس کو تو بہت ہی دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر امور میں حدودِ شرعیہ سے متجاوز ہو گئے ہیں اور ان کی ذرا رعایت نہیں کرتے مگر ہم اسی طرح طلبہ کو بھی اپنے اقوال و افعال میں حادہ شریعت بہت زیادہ بڑھا ہوا ہاتھ ہیں اور قرآن کی تعلیم کو انہوں نے بھی بہت زیادہ چھوڑ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل تحقیق طلبہ کو ایسے جلسوں اور انجمنوں کی اجازت دیتے ہوئے کھٹکتے ہیں کیونکہ ان کو اندیشہ ہوتا ہے

کہ یہ لوگ جلسوں کی کارروائی میں متجاوِز عن الشرع نہ ہو جائیں۔

چنانچہ میں اس وقت بعض نوجوان عربی طلبہ کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ ان مجالس میں بھی شریعت کی بہت سی باتیں چھوڑ جاتے ہیں چنانچہ کبھی خلافتِ حق مضامین بیان کرتے ہیں کہیں طرزِ بیان مقلدانِ یورپ کا اختیار کرتے ہیں اور ستم یہ ہے کہ ان کے نزدیک واسائدہ بھی ان کو اس طرز سے نہیں روکتے بلکہ ان کے سرمایہ تقریر میں اس کو معین اور قوت پیدا کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ اور سب اس کا یہ ہے کہ علم کی تو کمی ہو گئی ہے اسلئے تبلیغ کی ضرورت پڑتی ہے چونکہ کھری چیز پاس نہیں ہے اور جس کے پاس کھری چیز ہوگی اس کو تبلیغ کی ضرورت کیوں ہوگی پس اس کی غیر تبلیغ تقریر کو لفظی آب و تاب نہ رکھے مگر اس میں حسنِ باطنی ہوتا ہے اور مع تقریر میں گو آب و تاب ظاہری ہوتی ہے مگر تدبر و تفکر کے بعد وہ تمام رنگ اتر کر الفاظ ہی الفاظ رہ جاتے ہیں پس تفکر و تامل سے دونوں کا امتحان ہو جاتا ہے اسی مضمون کو حافظ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ

خوش بود گر محکبِ تجربہ آید بیاں مایہ رویش و ہر کہ در غمش باشد
جنی بہر تیرے کہ مجھے اور حریف کو تجربہ کی کسوٹی پر کس لیا جلے جس میں غش
ہوگا وہ سہ رو ہو جائیگا کیونکہ اس میں اگرچہ آب و تاب ہے لیکن کسوٹی کے پاس
سب مٹ جائیگی اور جو کھرا ہے وہ وہاں بھی اسی آب و تاب کے ساتھ رہیگا بلکہ
اور دونی رونق بڑھ جائیگی غرض جن کے پاس علمی سرمایہ ہے ان کو کسی قسم کی تبلیغ
کی ضرورت نہیں اور جن کے پاس یہ نہیں وہ ہر طرح تبلیغ سے کام لیتے ہیں اور
پھر بھی وہ حسن پیدا نہیں ہوتا اسی حسن کو حافظ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ

حسد چہ ہی بری لے مست نظم بر حافظ قبول خاطر حسن سخن خدا را درست

دعا سے دعا خدا کی نظم پر تم حسد کی دعا کہتے ہو کلام کی اچھائی اور اس کا قبول خاطر نہ ماننا (البتہ)

نور سے اور ظہیر بیان تباہی ہمہ زیور بستند دلبر ما مست کہ با حسن خدا داد آمد

دعائات اور پودوں کی اور ظہیر بیان دل بھاری ہیں مگر میرا محبوب جب اپنے حسن خدا داد سے

جود آ رہا تو اس کے سلسلے دل فرمایاں اور رنگینیاں مانت ہیں)

ہم نے حضراتِ اہل حق کو دیکھا ہے کہ ان کے سادہ الفاظ میں وہ خوبی اور خوبی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے استعاروں میں نہیں ہوتی۔ یہ جتنی شستہ اور چست تقریریں کہلاتی ہیں ان کی خوبی محض نظرِ اول ہی تک ہے اور جس قدر زیادہ غور کرتے جائیے ان کا پوچ اور لچر اور محض نمودِ الفاظ ہونا ظاہر ہوتا جاتا ہے کیونکہ وہاں سراپاِ علم نہیں ہوتا۔ برخلاف اہل علم کے کہ ان کے سادہ الفاظ کی یہ حالت ہے کہ

یزید لک وجہ حسنًا اذا ما زدتہ نظرًا۔

میرے محبوب کو تم جس قدر زیادہ دیکھو گے اس کا حسین چہرہ خود بخود تمہارے حسن میں اضافہ کرے گا مجھے ایک انسپکٹر ڈاکخانہ جات ملے وہ طالبِ حق تھے اور طلبِ حق کا خاصہ ہے کہ اس میں حقیقت کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ وہ ایک صاحب کی بابت کہ وہ اس دنیا میں جس کو آجکل اختیاری دنیا کہا جاتا ہے بہت مشہور ہیں کہتے تھے کہ مجھے ان کی معیت میں رہنے کا اور تقریریں سننے کا اتفاق ہوا ہے اور میں ان کی تقریریں سن کر سمجھا کرتا تھا کہ ان کی برابر کوئی محقق نہیں لیکن جب سے میں نے اہل حق کی نقارِ پرستی کی جن کو نہ لچر دینا آتا ہے نہ وہ بڑے بڑے الفاظ بولتے ہیں اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصل علم کیا چیز ہے اور کہتے تھے کہ غور کر کے اہل حق کی اور جدید طرز کے لوگوں کی تقریر میں جو فرق میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ جدید طرز کی تقریر میں پہلی نظر میں تو نہایت دقیق اور موثر ہوتی ہیں اور حق انہیں میں منحصر معلوم ہوتا ہے لیکن جب ان میں غور کیا جائے تو ان کی حقیقت کھلتی جاتی ہے اور ان کا لچر اور کمزور اور خلاف واقع ہونا اور پرتلیح ہونا معلوم ہوتا جاتا ہے اور اہل حق کی تقریرِ نظرِ اول میں بے رنگ اور پسیکی معلوم ہوتی ہیں لیکن جتنا ان میں غور کیا جائے تو ان کی قوت اور مطابق واقع ہونا معلوم ہوتا جاتا ہے اور قلب پر نہایت گہرا اثر ان کا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے تمام تلمیحاتِ قلوب سے وصل جاتی ہیں یہاں سے اس امرِ امن کا جواب بھی نکل آیا جو آجکل کے علماء پر مجملہ دوسرے

اسرارِ خدا کے وہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کو لکچر دینا نہیں آتا وہ جواب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے اور اس کی تعلیمات کا سرمایہ موجود ہے تو ہم کو کسی ظاہری آب و تاب کی کیا ضرورت ہے خوب کہا ہے ۔

ز عشقِ ناقص ماجال یا مستغنی ست آب و رنگ و خال و خط چہ حار وئی زیارا
و دوست کا جمال ہمارے ناقص عشق نے مستغنی ہے اس لئے کہ جو چہرہ فی نقہ حسین ہو

اسے خالی خواہ غواہِ نریبائش کی کیا ضرورت ۔

ہمیں لکچروں کا طرزِ سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم تو صاف کہتے ہیں کہ جو شخص لکچر کے طرز کو اختیار کرتا ہے وہ اقول ہمارے دل میں ناپسندیدگی کا بیج بوتا ہے ہم کو تو وہی طرز پسند ہے جس کی طرف حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ غُفَّی اَمَّةٌ اَقْبَتَتْ اَمَّتِیۃَ کے معنی سادگی کے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل مرضی یہ ہے کہ آپ کی ائمہ نہایت سادہ رہے اسی لئے آپ نے اپنے لفظ سخن فرما کر ساری اہمیت کو شامل فرمایا یہی روح ہے اتباعِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہرگز باطنی سادگی جو اہمیتِ ام کی طرف منسوب ہے مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی ایسی رہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بچہ کی زندگی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی حرکت بھی تصنع اور بناوٹ کی نہیں ہوتی بلکہ ہر حرکت میں بیساختگی ہوتی ہے اور بچوں کی یہی صفت ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کو ان سے محبت ہوتی ہے ورنہ طبخا بچوں سے جو کہ نجاست کی پوٹ ہوتے ہیں بہت نفرت ہونی چاہیے تھی اور یہی بیساختگی ہے کہ جن بوڑھوں میں یہ پائی جاتی ہے آج ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے جسٹس پڑ جان فدا کرتے ہیں۔ تو اصل مفہوم اہمیت کا یہی بیساختگی ہے اور نہ لکھنا، پڑھنا جو اہمیت کا مشہور مفہوم یہ بھی اس کا ایک شعبہ ہے تو بیان میں بھی بناوٹ اور تکلف بالکل نہ ہونا چاہیے اور تبلیغ اور تبلیغ سے بالکل پاک ہونا چاہیے البتہ بیان میں سادگی کے ساتھ صفائی ہونی ضروری ہے لیکن اب یہ طرز بالکل چھوٹا جاتا ہے۔ ہم اہل علم کو دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک تو رواجِ زبان کا طرز آتا جاتا ہے۔

حالانکہ قطع نظر شریعت کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری مادری زبان اردو ہے اور اس کی کچھ خصوصیات ہیں جیسا کہ ہر زبان کے لئے کچھ خصوصیات ہوا کرتی ہیں اب اس طرز جدید کو اختیار کرنے انگریزی کی خصوصیات کو زبان اردو میں سے لے لیا ہے اور وہ روز بروز زیادتی کے ساتھ آتی جاتی ہیں حالانکہ انگریزی کی خصوصیات اس میں بالکل نہیں کھپتیں ان کی بدولت زبان بالکل بھدی اور خراب ہوتی جاتی ہے ایسے لوگوں میں اس وقت ایک بڑی جماعت اپنے کو اردو کا حامی کہتی ہے حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ لوگ اردو کے حامی ہیں کیونکہ ہر زبان میں ایک مادہ ہوتا ہے اور ایک ہیئت۔ اور زبان ان دونوں کے مجموعہ کا نام ہوتا ہے نہ کہ صرف مادہ کا۔ تو جب زبان اردو کی ہیئت باقی نہ رہے گی تو وہ زبان اردو کیونکر رہے گی پس اگر ہم اردو کے حامی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی خصوصیات کو باقی رکھیں اور ہماری گفتگو ایسی ہو کہ اگر کوئی اجنبی سنے تو یہ سمجھے کہ ہم ایک حرف بھی انگریزی کا نہیں جانتے اور نہ انگریزی طرز سے ہم کو مناسب ہے اور اس سے بھی بڑا تعجب یہ ہے کہ اس وقت عربی خواں طلبہ کی تقریروں میں کثرت سے انگریزی الفاظ آنے لگے ہیں حالانکہ ان کی تقریر میں اگر دوسری زبان کے الفاظ آتے تو عربی کے الفاظ آتے کیونکہ اول تو یہ لوگ عربی زبان کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے عربی ہماری منہ سے زیادہ ہے اور اس اعتبار سے ان کی اصلی زبان وہی ہے اور اردو زبان تو بہت تھوڑے دنوں سے ہماری زبان ہوئی ہے ورنہ ہماری اصلی اور پوری زبان عربی ہی ہے کیونکہ ہمارے ابا و اجداد عرب ہی سے آئے ہیں اور ہندوستان میں بودو بائش اختیار کر لی ہے۔ مجھے اکثر اس کا افسوس ہوا کرتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنے نسب نامہ تک کو محفوظ رکھا لیکن زبان کی حفاظت نہ کی حالانکہ ان حضرات کے لئے یہ کوئی مشکل بات نہ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جہاں جہاں فتوحات حاصل کی ہیں اکثر ملک بھر لے ان کی زبان اختیار

کر لی ہے اور آج تک وہی زبان چلی جاتی ہے حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کا کوئی اہتمام بھی نہ کیا ہوگا مثلاً مصری کو دیکھا جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی دولت تمام مصر کی زبان عربی ہے اگرچہ تمام مصر کا مذہب اسلام نہیں خیر اگر صحابہ کی کسی برکت غیر صحابہ میں نہیں تھی اور اس لئے تمام مفتوح قوم نے ان کی زبان نہیں لی مگر کم از کم یہ تو اپنی زبان سنبھالتے لیکن تعجب ہے کہ ہندوستان میں اگر ہمارے ان بزرگوں نے اپنی زبان کو رواج دینا کچا سنبھالا بھی نہیں بخور کرنے سے اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ہمارے بزرگ اکثر جریدہ تشریف لائے ہیں اور یہیں یو دو باشش اختیار کر کے یہیں کی نو مسلم عورتوں سے نکاح کئے ہیں اسلئے اولاد پر زیادہ اثر ماں ہی کی زبان کا پڑا اور اسی سے یہ نئی زبان پیدا ہو گئی اور یہی مادری اثر ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں آج تک تیجے وغیرہ کی رسمیں باقی ہیں۔ یعنی چونکہ ہندی عورتوں میں اپنے آباء و اجداد کی رسوم باقی تھی اسلئے جب وہ ایام آنے ہوں گے تو انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم ایسے موقع پر یوں کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات نے بظاہر کوئی خرابی نہ دیکھ کر محض دلجوئی کے لئے تھوڑا سا تغیر کے مثلاً بجائے اشوک کے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا و مثل ذلک اجازت دیدی ہوگی بیکاروں وقت یہ محض عارضی طور پر بھٹا اب لوگ اس کو فرض عین سمجھنے لگے اور اس لئے علماء نے منع کیا تو ان کو وہابی اور کیا کیا کہنے لگے۔ غرض اسی عارضی مادری اثر کی بدولت ہندوستان میں عربی بھی نہ چل سکی کیوں کہ اباجان تو عربی بولتے ہونگے اور اماں جان ہندی اور بچہ زیادہ تر ماں ہی کے پاس رہتا ہے اسلئے کچھ عربی اور کچھ ہندی کی ایک بھر ہو گیا اور اگر گھر میں عربی ہوتی اور باہر اگر لوگوں سے ہندی سنتے تو دونوں زبانیں باقی رہتیں چنانچہ ہم بنگالیوں اور انگریزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان بھی بولتے ہیں اور اردو بھی بولتے ہیں وجہ یہی ہے کہ اونکے گھروں میں وہی بنگلہ اور انگریزی بولی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے چونکہ اس کا اہتمام نہیں کیا یا ہونہ سکا اسلئے ہماری زبان مری ہو گئی۔

مرکب ہونے پر یاد آیا۔ مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے کہ مسئلے میں ایک ہری عربی مرکب بچے کو دیکھا کہ رو رہا تھا کہ آنا بانار جاؤں غرض ماں کی ہندیت نے زبان کی عربیت کو ضائع کیا اور اصلی زبان برباد ہوئی۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہم تو مادری زبان کو اصل سمجھتے ہیں تو میں کہوں گا کہ جب لسب باپ سے ہے تو کیوں باپ کی زبان کو اپنی اصلی زبان نہ کہا جائے۔ غرض جب ہماری پہلی زبان عربی ہے تو اگر ہم کو اردو میں آمیزش ہی کرنا تھا تو اس بناء پر زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہتے کہ اردو زبان کو عربی کے تابع کر دیتے مگر تعب یہ ہے کہ ہم نے انگریزی کے تابع کیا کہ جس کی بدولت اردو زبان قریب قریب اردو ہو ہی نہ بچ گئی۔ اصل اردو زبان وہ ہے جیسے چار درویش یا اردو علی غالب کی اور اگر میں آمیزش ہو تو عربی کی آمیزش ہونا چاہیے کہ عربی کی آمیزش تلف کو دو بالا کر دیتی ہے۔ کچھ فارسی کی جہارت میں اگر کہیں ایک جملہ عربی کا آجائے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کلفشاہی ہو ہو خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زبان میں جو انگریزی کے غلط سے ایک جدت پیدا ہو گئی ہے وہ ضرور قابل ترک ہے اور اس جدید طرز میں علاوہ نقص مذکور کے ایک بڑا عیب یہ بھی ہے کہ ہمیں زیادہ ہو سکتی ہے اور پرانے طرز میں یہ بات نہیں ہے اور ایک شرعی پہلو ہمیں یہ بھی ہے کہ اسکا اختیار کرنا ایک فاسق قوم کے مشاہیر ہونا ہے اور یہ شاہد ہے خود حمل ہے حدیث شریف میں ہے مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَقَدْ وَلِيَهُمْ دِينَهُ کی صورت اختیار کی وہ انہیں میں سے ہے، کیونکہ تشبیہ عام ہے لباس اور طرز سب چیزوں کو اور گوارہ ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی شخص مولویوں کو متعصب کہے لیکن ہم کو کسی اصلاً پر راہ نہیں کیونکہ ہم ایک موقع پر ان کے مسلم دلائل سے اسکا برا ہونا ثابت کر چکے ہیں باقی حدیث تو اپنے لفظ والوں کیلئے بڑی ہے۔ ایسے میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ خدا آپ پر بھی رحمت کیونکہ مسلمان تو آپ بھی ہیں غرض ہر وقت تقریبات میں یہ تمام خرابیاں پیدا کی گئی ہیں جن سے سبب قواعد شرعیہ کے چھوڑ دینے کے ان تقویروں کا وجود کا لہم سمجھا جائیگا پس ثابت ہو گیا کہ جس طرح بیان کا وجود حسی موقوف ہے خلق انسان پر کی طرح اسکا وجود شرعی موقوف ہے تعلیم قرآن پر اور یہی حاصل ہے ان آیات کا جن کی اس وقت تلاوت کی گئی اور چونکہ تقاریر میں آجکل یہ نقص عام طور سے پیدا

ہے اسکا حامل یہ ہے کہ اگر کھلی مرد زنا بد مٹا پھر مرقم میں آئی ہے اس کو محبوب کیوں سمجھا جاتا ہے۔ بجز تشبیہ کے کسی موم کا اد تکاب کیا ہے۔ ۲۰ منہ۔

ہو گیا ہے اسلئے یہ جی بھی پاتا تھا کہ طریقہ بیان کے متعلق ایسی آیت اختیار کیا جائے کہ قرآن ہی سے اس کی خامیوں کا ناجائز ہونا بھی ثابت ہو جائے سو بھگدائے آیت لی کہ ایں تعلیم بیان کی شرط شرعی بھی مذکور ہے کہ قرآن سکھایا کیونکہ غایت اس کی عمل ہے اور بیان میں اگر حدود و شرع کا لحاظ نہ رہا تو قرآن پر عمل نہ ہوا کیونکہ عمل بالقرآن کے فوت ہونے کے معنی یہی شریعت کا فوت ہونا ہے کیونکہ قرآن مثل متن کے ہے اور سب علوم شریعہ اسی کی شرح ہیں اور اسی کی مدلول ہیں کوئی عبارت انصاف سے کوئی اشارہ یا اقتضاء سے کوئی جزئیات کوئی کلیات چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بال فہجے والی وغیرہ کو لعنت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس کو قرآن لعنت کرے میں اسکو کیوں نہ لعنت کروں کہنے لگی میں نے تو تمام قرآن پڑھا اسیں نوریہ نہیں ہے آپ نے فرمایا تو قرأتیہ تو جب تیسہ یعنی اگر خیال کر کے پڑھتی تو اسیں ملتا کیونکہ ان افعال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور قرآن میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا اسکو بول کر بھی اس طرح یہ احکام بھی مدلول قرآن ہو گئے تو دیکھیے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو بھی قرآن ہی میں داخل فرماتے ہیں اور خدا قرآن میں بھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَهُ قَاتِبُهُ قَرَأْتَهُ ثُمَّ تَرَانِ عَلَيْنَا سِتْرَهُ رجبہ پڑھا میں تو آپ دیکھ دیکھ پڑھتے رہتے اے بعد اس کے بیان کر لینے کی ذمہ داری تو ہمارے اہرج تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے احوال کو بیان فرمایا اور اگر کہیں حدیث میں بھی خفا رہا تو اسکو حضرات مجاہدین نے ظاہر فرما دیا حتیٰ کہ اَلْقُلْتُ لَكَ دِينٌ پوری طرح ظاہر ہو گیا اور اس ظہور اکمال کے بعد چونکہ پھر کوئی حاجت باقی نہیں ہی بحکمت الہیہ چوتھی صدی کے بعد قوت اجتہاد یہ کا بھی خاتمہ ہو گیا کیونکہ اب اسکی ضرورت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ خدا تعالیٰ کی عجیب تدبیر کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسکو پیدا کر دیتے ہیں اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کوٹی سے پیدا کیا جب وہ پیدم ہو چکے تو ان کو پسلی حضرت حوا کو پیدا کیا جب ایک مرد و عورت ہو گئے تو وہ طریقہ بند کر دیا گیا اور زن و شوہر تعلق سے سب لوگ پیدا ہونے لگے۔ رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا وہ خرقہ

ح۔ یعنی جو مس کے پتے پر شافی و نمیدہ کے بال تو چدے تاکہ پریشانی فراق معلوم ہو ۔۔۔ مسہ

طاوت کے طور پر ہے علی بن ابی طالب اور امیر مکی ایسا ہی ہوتا ہے چنانچہ میں نے اخبار میں ایک ڈاکٹر کا قول دیکھا ہے وہ لکھتا ہے کہ بارش اسلئے کم ہوتی ہے کہ درخت کٹ کٹ کر کم رہ گئے ہیں تو بارش کثرت سے ہونے کی صورت یہ ہے کہ جہاں جہاں درخت کم ہیں بہت کثرت سے درخت لگائے جائیں۔ اس ڈاکٹر نے تو خطا جانے لگی وہ کیا بھی ہو گی لیکن راز اس میں یہ ہے کہ جب درخت نہ رہے تو بارش کی زیادہ ضرورت نہ رہی اور جہاں درخت بعثرت ہیں وہاں بارش کی بھی ضرورت زیادہ ہوتی ہے رہی زراعت کی ضرورت اس کا کام نہروں سے نکلنے لگے ہیں تو بارش سے اس کا بھی کم تعلق ہو گیا غرض فلسفہ بھی اسکا اتنا ہے اور ہم تو مانتے ہی ہیں *وَأَنْتُمْ كَرِيمٌ تَأْتِي مَائِنَا لَتَمُوذًا* طرہ کے کہ تم نے انکا ہم نے یہ بھی اسی طرف شیر ہے تو اسی طرح جب تک حضرات مجتہدین کی ضرورت نہیں اجتہادی قوت پیدا ہوتی رہی اور جب یہ ضرورت پوری ہو چکی یہ قوت بھی ختم ہو گئی۔ علی بن ابی طالب قوت حافظہ کی جس زمانے تک ضرورت تھی اس وقت تک علی وجہ الکمال یہ قوت عطا ہوتی تھی حتیٰ کہ حضرت ابن عباس کو نہ شعر کا قصیدہ ایک دفعہ سنا کر یاد ہو جاتا تھا۔ حضرت امام ترمذی علیہ الرحمۃ جب نابینا ہو گئے تو ایک رقیہ آپ کو منفر کا اتفاق ہوا راستہ میں ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے سر جھکا لیا۔ حال نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک درخت ہے اس میں ٹمکر لگتی ہے۔ حال نے کہا کہ یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے آپ نے اونٹ کو دیکھ کر فرمایا اور فرمایا کہ اگر میرا حافظہ اس قدر کمزور ہو گیا ہے تو میں آج سے حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا اور قریب کے گانوں میں اول بھجکر دیا فت کیا اکثر لوگوں نے وہاں درخت ہونے سے انکار کیا لیکن گانوں کے بعض بوڑھوں نے کہا کہ مدت گزری جب یہاں ایک درخت تھا اور تقریباً بارہ برس سے وہاں سے کہ اس کو کاٹ دیا گیا ہے جب اسکی تصدیق ہو گئی تو آپ آگے بڑھے اسی طرح ابو داؤد میں نعت ہے ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک اسرائیلی سے ایک حدیث سنی تھی مدت کے بعد مجھے خیال ہوا کہ اس کے حافظے کا امتحان کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اگر حافظہ حدیث مجھ سے بیان کر دی ہو چنانچہ یہ راوی اس کے پاس گئے اور جا کر وہ حدیث پوچھی اس نے وہ حدیث بتلائی اور کہا کہ تم میرا امتحان کرتے ہو میرا حافظہ اس قدر کمزور

کہ میں نے سترج کئے ہیں اور ہر سال نئے اونٹ پر سرج کیا اور بچہ کو یاد دہے کہ فلاں سال فلاں اونٹ پہنچ کیا تھا۔ امام بخاری کسی مقام پر تشریف لگے وہاں کے عالموں نے آپ کا امتحان کرنا چاہا اور تسوحد شیعین الٹ پلٹ کر کے آپ کے سامنے پڑھیں آپ ہر حدیث پر لَا اَعُوذُ فرماتے رہے جب وہ لوگ ختم کر چکے تو آپ نے اُن سب آخادیش کو جو خود نے سنائی تھیں اسی طرح نقل فرمایا اور ساتھ ساتھ تصحیح کرتے گئے کہ اتنا احادیث الاول فو کذا واما الثانی فہو کذا۔ مگر جب حدیثیں تدوین ہو گئیں اور ضرورت اس قدر حافظہ کی نہ رہی تو قوت حافظہ کم ہونا شروع ہو گئی غرض انقطاع اجتہاد بعد ظہور اکمال دین کے ہوا ہے اور اجتہاد سے اکمال کے ظہور کا یہی حاصل ہے کہ ان کا قیاس بھی مثل حدیث میں قرآن و نیز میں حدیث ہے پس مجتہدین کے قیاسات یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یہ سب ملوم قرآنیہ ہیں لہذا علم القرآن سے علم الشریعہ مراد ہو گا اور قرآن کو ترک شریعت کا ترک ہو گا اپس استدلال کرنے کیلئے بھی زیادہ صاف ایک واقعہ یاد آ رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقدمہ کے متعلق فرمایا تھا اَنْضٰی بَيْنَكُمْ اَيُّكُمْ اور پھر وہ فیصلہ حدیث کے موافق تھا۔ خلاصہ سب کا یہ ہوا کہ قرآن کے موافق بیان وہ ہو گا جو کہ شریعت کے موافق ہو اور بیان میں تقریباً وہ تحریر و دونوں داخل ہیں چنانچہ اسی تعلق کے اعتبار سے قرآن شریف میں ایک مقام پر ارشاد ہے عَلَّمَهُ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ یعنی بیان کہی تو بالبتیان ہوتا ہے اور کبھی باللسان یہ دونوں قسمیں بیان ہی کی ہیں۔ اور اس بیان کا اہمیت ہونا منافع و نیوی کے اعتبار سے بھی ہے لیکن اس وقت ان کا ذکر نہیں اس وقت خاص منافع دین کا ذکر ہے جن کے اعتبار سے یہ بیان ایک بڑی نعمت دینیہ بھی ہے اور وہ یہ ہیں کہ آج ہم لوگوں میں جو علم موجود ہے کہ اکی بدولت ہم خدا تعالیٰ کے مقبل بندوں میں داخل ہو سکتے ہیں یہ نعمت بانیہ ہی کی بدولت ہے کیونکہ اگر ہمارے حضرات مطلقاً ملوم علوم کو مین و مدون نہ کر پاتے تو ہم کو کچھ بھی خبر نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی طرح اگر ہم نفع متعدی کا ثواب حاصل کرنا چاہیں تو اکی بھی یہی صورت ہے کہ ہم تحریر و تقریر میں پوری مہارت پیدا کریں اور علوم دینیہ دوسروں کو پہنچائیں ہم نے بعض ایسے اہل علم بھی دیکھے ہیں کہ جن کو تحریر و

تقریر نہیں آتی سوان سے بہت کم لوگوں کو نفع پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر بہ نسبت تحریر کے تقریر میں بہارت پیدا کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ تحریر سے تو نفع خاص ہوتا ہے یعنی صرف طلبہ اور خواندہ لوگوں کو اور تقریر میں نفع عام ہے جن میں خاص بھی داخل ہیں تو نفع عام و خاص کے اعتبار سے زبانِ بیان کی دو صورتیں ہیں ایک درس جبکہ نفع خاص طلبہ کو ہے اور ایک وعظ جس کا نفع عوام کو ہے اور ان دونوں کا فائدہ اس پر موقوف ہے کہ قوتِ بانیہ بقدر ضرورت حاصل ہو پس ہمارے طلبہ کو اس وقت ان دونوں کی تکمیل اور مشق کی ضرورت ہوئی یعنی جب وعظ کہا جائے تو اس طرح کہا جائے کہ عوام الناس پر عملی سمجھ جائیں اور جب درس دیا جائے تو اس طرح کہ طلبہ غائبین اس کو خوب سمجھ لیں۔ پھر درسیا میں دو قسم کی کتابیں ہیں ایک تو محض آیات اور دوسری مقاصد۔ آیات کا خطاب تو بالکل ہی خاص ہوتا ہے کیونکہ اس کو محض طلبہ ہی پڑھتے اور سمجھتے ہیں اور مقاصد کا خطاب عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی یعنی قرآن وحدیث طلبہ کے سامنے ہی پیش کیا جاتا ہے اور عوام الناس کے سامنے بھی پس مشق میں بھی اس کی رعایت کی جائے یعنی جو لوگ صرف آیات میں مشغول ہیں انے تو جلسہ مشق میں صرف اس قسم کی تقریر کرائی جائے کہ وہ اول کتاب کی عبارت پڑھیں اور پھر اس کے مضامین کو حل کر دیں اس سے زیادہ تفسیح نہ کریں۔ اس میں علاوہ صفائی تقریر کے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ان کو پڑھانیکا طریقہ معلوم ہو گا ہمارے بزرگوار کا طریقہ پڑھانیکا یہی تھا کہ وہ حضرات محض کتابوں کو حل فرمادیتے تھے اور زائد کچھ نہ بتلاتے تھے ہاں اگر کوئی بہت ہی ضروری بات ہوتی تو اس کو فرمادیتے تھے اور پڑھانے میں ایک اس امر کی بھی رعایت ضروری ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو تو اس کو صاف صاف کہہ دے

عہ کیونکہ یہ مسئلہ یوں کہ کوئی خاص مضمون دینے میں جس کو وہ بطور وعظ کے بیانی کریں چند خرابیاں ہیں اولیٰ تو وہ ان مضامین کو بوجہ قلتِ معلومات صحیح زبان نہیں کر سکتے سو اگر اصلاح کی جائے کہ کیا شک کی جائے اگر نہ کیجائے تو وہ بھی جہل میں مبتلا رہیں گے اور سامعین بھی غلطی میں پڑ جائیں دوسرے وہ اپنے اسباق کو چھوٹ کر شب و روز ای ہی مضامین کے معرکہ کنجی نکڑیں دیں گے تیسرے اگر ان کی کتاب میں وہ نہیں تو مشاق ہونے کے سبب وہ وعظ کا پیشہ اختیار کریں گے اور جاہل داغدار ہو کر خلق کو خراب کریں اور جس طرح ایسے معتمدوں کو تقریر میں توسیع مضر ہے بیچارہ تحریر میں بھی جیسے ہوتا ہے ان کی بھی مارتہ ہوگی جہاں ایسے لوگ بھی بچارہ ہیں جن کو بیچے

یہ طریقہ حضرت مولانا ملوک علی صاحب سے موروث چلا آتا ہے اس طریق میں یہ نفع ہے کہ طالب علم کو مدرس پر ہمیشہ وثوق رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ بتایا جا رہا ہے سب صحیح ہے اور جہاں اس طریقے پر عمل نہیں کیا جاتا بلکہ بات کو بنایا جاتا ہے اور اکثر طالب علم ان کی مہٹ دھڑی کو کچھ جاننے تو وہاں مصیبت ہوتی ہے جسک جسک میں سبق بھی غراب ہوتا ہے اور یہی علم خلقی طالب علم بھی سیکھتا ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس اقرارِ خلقی سے طالب علم بچتا ہے حالانکہ محض لغویات کے وہ اور زیادہ سنور جاتا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ اسکو مدرس پر وثوق ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ درس تو تفسیر کے وقت بھی اسکا خیال رکھیں اور تحقیقات و نزعات کو بالکل حذف کریں کیونکہ یہ تقریریں صرف پڑمانیکا طریقہ بتلانے کیلئے کرائی جائیں گی طبیعت کی جولانیوں کو کھلانے کیلئے نہیں اور جو کس کے وقت ہی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ اس لئے بھی مفید نہیں کسی کو کبھی یا کبھی نہیں رہتی اور اضافہ وقت کا ضرر جہاں جیسے مولوی محمد صدیق صاحب مرحوم لکھتے تھے کہ میری ملی میں جب مدرس ہو کر گیا تو دلائی طالب علم میرے پیروئے اور کلمہ شروع ہوتا میں ان سے پوچھا کہ تم لوگ تحقیق سے پڑھو گے یا سیدھا سا وہ کہنے لگے کہ ہم تو تحقیق سے پڑھیں گے میں نے رات بوقت کے حاشی اور شرح دیکھ کر جمع کو نہایت تحقیق سے پڑھایا جب دوسرا دن ہوا اور پھر میں نے یہی حال کیا طلبہ پھر یہی کہا کہ ہم تو تحقیق سے پڑھیں گے میں نے کہا کہ اگر تحقیق سے پڑھو گے تو کل جو کچھ میں تم کو بتلایا تھا اسکا اعادہ کرو ورنہ اگر مجھے یہ اندازہ ہو کہ تم میں قابلیت تحقیق سے پڑھنے کی ہے یا نہیں تب تک سب کے سب میرا منہ تنکے لگے اور ایک کا بھی اعادہ نہ ہوا اسوقت میں نے کہا کہ سنو! تم نے باوجود مجھ سے یہ تقریریں نہیں اور بیان نہ ہو سکا اور میں بنا وجود اس کے کا استاد نے اس مقام پر کھنکھو لکس کیوقت یہ تقریریں نہیں بتلائیں اور میں تم بیان کریں آخر اس کا کیا سبب ہے معلوم ہوا کہ استعداد کی ضرورت ہے جو کتاب سے پیدا ہوتا ہے ان تقریروں کے کچھ نہیں ہوتا سو کتاب پڑھو تب وہ سمجھے اور حل کتاب پر کفایت کی غرض سے کہ مدرس کیلئے لکچر کا طرز بہت مضر ہے میں نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ ایک مبتدی کو میزان پڑھا رہے تھے اور اسکے خطبے میں الفاظ تعریف کی قسمیں بیان کر رہے تھے میں نے کہا کہ مولوی صاحب! اس غریب کا کیوں راہ مانے ہو یہ ان سب مضامین کو جزو میزان سمجھتا ہے اور کمال سمجھ کر میزان ہی کو چھوڑ دینا چاہیے پڑھانیکا طرز ہمیشہ یہی رکھا کہ نفس کتاب کو حل کر دیا اور زوائد بھی

بیان نہیں کرتے اور مل بھی اس طرز سے کہ بڑے بڑے مشکل مقامات بھی کبھی طالب علموں کو مشکل نہیں ملتا ہوئے۔ صدائے مشناتہ بالکریہ کی بحث ایک مشہور بحث ہے۔ کاپور میں ایک مولوی فضل حق طالب علم تھے۔ صدمہ پڑھتے تھے جس دن یہ مقام آیا ہے تو میں نے بلا اہتمام معمولی طور سے اس کی تقریر کر دی جب غصہ اسکا چمک بھولیا تو میں نے یہ کہا کہ یہ ہی مقام ہے جو مشناتہ بالکریہ کے لقب سے مشہور ہے انکو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ یہ تو کبھی بھی مشکل نہیں آخر سالانہ امتحان میں تمہیں نے یہی مقام سوال میں دیا مولوی فضل حق صاحب مرحوم نے اس مقام کی جو تقریر لکھی تھی ذکر وہ اب تک مدرسہ جامع العلوم میں محفوظ ہے، متحین بھی اس پر عرشِ عش کرتے تھے بعض نے یہ کہا کہ ہم نے اس مقام کی تقریر ایسی ہی نہیں دیکھی تو بڑی کوشش اسکی ہونی چاہیے کہ کتاب کو پانی کو شے حریہ کہ اپنی فصیلت کا اظہار کرے۔ یہ تو تقریر آیات کا طرز ہے اب یہ مقام صغریٰ علوم دینیہ میں انکو چونکہ کبھی عوام کے سامنے بیان کر چکی تھی تو بتاتی جاوے کبھی خواص کو خطاب ہوتا ہے اسلئے اسکے متعلق دونوں طرز کی مشق ہونی چاہیے اور اسکی دونوں میں یا تو ہر جلسے میں نصف وقت طرز خاص اور نصف وقت طرز عام کیلئے رکھا جائے یا یہ کیا جائے کہ ایک ٹاری میں طرز خاص کے موافق تقریر ہو اور دوسری باری میں طرز عام کے موافق تقریر ہو اب بحمد اللہ سب ضروری باتیں اسکے متعلق ہو گئیں صرف یہ بات رہی کہ اس جلسے کا نام کیا رکھا جائے سو میرے خیال میں احلیم البیان اسکا نام بہتر ہے آجکل لوگوں کو ایک یہ خط بھی بہت پڑھا ہوا ہے کہ سب مولوی مسام شرع کریں تو اسکے لئے نام بھی کوئی نیا اور نرالا تجویز کریں۔ اسی خط کی بدولت ندوہ کو ایک ٹری نعرش ہوئی یعنی یہاں نام تلاش کو شکی وجہ علماء کی مجلس کا نام ندوہ تجویز کیا گیا جو کہ اس الجہال عدو اللہ ابوجہل کی اس مجلس کا نام تھا جس کی بنیاد محض اسلئے قائم ہوئی تھی کہ مولیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و رسانی اور آپ کے دین کی اشاعت روکنے کی عداوت ہو مگر کیا جائے اور عجیب نہیں کہ اسی نام کا اثر ہو کہ آج یہ پاکیزہ نورندے میں برس رہا ہے۔ اب بہتر معلوم ہوتا ہے کہ غرض بیان کے متعلق ایک حدیث بھی بیان کر دیجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من تعذر صوفی الکلام لیس فیہ قلوب الناس لایقبل اللہ منہ صوفا ولا عذلا۔ دیکھئے اس وقت کہ کوئی اس قسم کی انجمن تھی نہ مجالس کا یہ طرز تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکا اہتمام بھی اس وقت فرما دیا کہ جو شخص کلام کے پیر پھر اسلئے سیکھے کہ اسکے ذریعے سے لوگوں کے قلوب متحرک رکھا تو خدا تعالیٰ اس

سی نفل و غرض کو قبول نہ فرمایا گئے۔ یہ حدیث فساد غرض پر متبرک کے لئے بہت کافی ہے اور اس
 فَتَحَهُ الْبَيِّنَاتِ پر سَلَّمَ الْمَقْدَرَانِ کو مقدم کرنیکی غرض اور زیادہ وضاحت کے ہوگئی جس کا اوپر بھی بیان
 ہوا ہے۔ میں ان طالب علموں کو چونکانا چاہتا ہوں جو آجکل ہرزہ جدید کو تقریر میں اختیار کرتے ہیں
 جس کی غرض زیادہ یہی ہے کہ جاہ اور وقعت اور قبول عام ہو اسی لئے یہ کوشش ہوتی ہے کہ
 الفاظ پر شوکت ہوں بندشیں چست ہوں حالانکہ اس سے خاک بھی نہیں ہوتا۔ اس قسم کی
 تقریروں کی ہستی صرف اتنی ہوتی ہے کہ جیسے مشہور ہے کہ ایک منہار چوڑی کی پوٹ لیے جانا
 تھا ایک گنوار نے اس میں لاکھی مار کر پوچھا کہ اس میں کیا ہے کہنے لگا کہ ایک اور مار دو تو کچھ بھی
 نہیں۔ برخلاف پرانی تقریروں کے کہ اگر اپنے بچا اس چوٹیں بھی ماریں تو وہ اپنی اسی حالت
 پر قائم ہیں ان کی فہمت میں ذرا بھی تزلزل نہیں ہوتا بلکہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ بہت بیباکی اور آزادی سے تقریر کرنا بھی مذموم ہے چنانچہ حدیث میں ہے الْحَيَاءُ
 وَابْعَى شَجَبَاتٍ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْبُذْءُ آوُ الْبَيِّنَاتِ شَجَبَاتٍ مِنَ النِّفَاقِ اس
 حدیث میں حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کو بڈام کے مقابلے میں اور عی کو بیان کے
 مقابلے میں فرمایا ہے اور حیاء اور عی کو ایک ساتھ جمع کر کے ایمان کے شعبوں میں
 قرار دیا ہے اور بُذْءُ اور بیان کو نفاق کے شعبے قرار دیئے ہیں اس قرینے سے معلوم ہوا
 کہ عی سے وہ عی مراد ہے جو کہ حیاء کی وجہ سے ہو اور حیاء فی نفسہ عام ہے خواہ حیاء من الخیر
 ہو خواہ من الخلیق مگر اس مقام پر مقصود حیاء من اللہ ہے یعنی ہر لفظ پر یہ سوچے کہ
 کہیں شریعت کے خلاف کوئی بات نہ نکل جائے اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے
 کہ جو بیان حدود شریعہ سے متجاوز ہو وہ علمہ البیان میں داخل نہیں کیونکہ وہ
 بیان جس کا آیت میں ذکر ہے نعمت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور حدیث میں ایسے
 بیان کو جس کا منشاء بُذْءُ ہو نفاق میں داخل نہ رہتا ہے اور قدح و حدیث
 میں تخاصس ہو نہیں سکتا پس معلوم ہوا کہ جو بیان مذموم ہے وہ نعمت نہیں
 لہذا ایسے بیان سے بچنے کی کوشش نہایت ضروری ہے۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا
 کیجئے کہ وہ ہر امر میں اتباع کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین تمت بالآخر

قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمَ بِرَأْسِ عَزَّ وَجَلَّ

دَوَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى

وَعَوَاتِ عِبْدِيَّتِ جَلْدِ نَحْمِ

پانچواں عظم ملقب بہ

اَشَارَةُ الْمَحَبَّةِ

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

محمد عبد المنان عظیمی

مکتبہ تھانوی "دفتر الایقان"

مسافرخانہ پتہ ریلواری نمبر

دعواتِ عبیدیت جلدِ پنجم

کا
پانچواں و عظیم الملقب بہ

آثارِ المحبۃ

آئین	فصل	کے	کیف	ماذا	من جمیع	المذبحون	اشتات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	بھگتا کھٹا جو کر	کیا مشہور تھا	کسے لکھا	سامیوں کی تعمیق تعداد	مفرقات
قصبہ کھنولی	۳۲ رجب	تقسیم ۶ گھنٹہ	کھڑے ہو کر ۶	موسیٰ کو عبت الہی کی تکمیل کے لئے پوری آقا مزدوری ہے۔	مولوی سعید احمد صاحب تھانوی مرحوم	قابلاً ایگزار آدی ہر گز ۶	نا خواہ لوگ زیادہ تھے۔ ۶
مسجد عنواشیاں	۱۳۶۸ھ وقت شب	۶ ۶	۶			۶	۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ تَعْمَدُ وَتَسْتَعِينُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَتَوْفِيهِ يَدُ وَتَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَتَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَتَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآصْحَابِهِ وَآزْوَاجِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالَّذِينَ أَقْنَمُوا اسْتَشَدَّ مِحْنًا وَلَهُ دَرِيَانُ فَالْمُشْرِكُونَ
 سے بہت زبردست محنت رکھتے ہیں، یہ ایک بڑی آیت کا ٹکڑا ہے اس میں حق سبحانہ و
 تعالیٰ نے ایک نہایت ضروری مضمون جس کے جاننے کی سب کو ضرورت ہے بیان
 فرمایا ہے اور چونکہ ضرورت مشترک ہے تمام مسلمانوں میں اور پھر ہر وقت کے
 اعتبار سے ضروری ہے لہذا یہ بیان بہت سے مضامین کے قائم مقام ہو گا جن کے لئے
 مختلف اوقات میں متعدد جلسوں کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ اس وقت یہاں بیان کرنے
 کا پہلا موقع ہے اور پھر خدا قبل نے کب موقع ملے اس لئے یہ مناسب معلوم ہوا کہ کیا
 مضمون اختیار کیا جائے جو کہ جامع ہو چنانچہ یہ مضمون اسی قبیل کا ہے اور قرآن شریف
 میں اس قبیل کے اکثر مضامین ہیں نیز یہ بھی لازم ہے کہ نہایت سہل عنوان ملے اس
 کو بیان کیا جائے کیونکہ یہاں اکثر لوگوں کو یہ پہلا موقع و غلط سننے کا ہو گا اور
 دقیق مضامین سمجھنے کے لئے اکثر پہلے سے مناسبت کی ضرورت ہوتی ہے خاص کر
 اسلئے بھی کہ اس وعظ میں عورتوں کا بھی مجمع ہے اور دقیق مضامین اُن کے فہم سے
 بالا ہیں اسلئے دقیق مضامین کو بیان نہ کیا جائیگا بلکہ بہت سہل مضامین ہونگے۔
 خدا تعالیٰ نے اس آیت میں بلا تخصیص مسلمانوں کی ایک شان کو بیان فرمایا ہے اور
 ہر چند کہ عنوان کے اعتبار سے یہ جملہ خبریہ ہے لیکن غور سے معلوم ہو گا کہ مراد اس
 سے ایک انشاء ہے اور قرآن مجید میں جس قدر بھی جملہ خبریہ ہیں اُن سے کوئی نہ
 کوئی انشاء ہی مراد ہے۔ بلکہ روزِ جزا کے معاملات میں بھی دانشمندوں کے کلام
 میں جملہ خبریہ سے انشاء ہی مراد ہوتی ہے کیونکہ مقصود ہر خبر سے کوئی نتیجہ ہوتا ہے
 اور وہ انشاء ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی کے مرض کی خبر دے تو ہر عاقل
 سمجھتا ہے کہ مقصود اس سے یہ ہے کہ اس کی خبر لو یا اس کے ساتھ ہمہردی کر دو
 اسی طرح ہر خبر کو دیکھ لیجئے تو ہر کلام مفید میں خبر سے مقصود انشاء ہوتی ہے اور
 جب ادنیٰ درجے کے حکماء کے کلام میں ایسا ہے تو خدا تعالیٰ کے کلام میں تو بدرجہ
 اولیٰ ایسا ہو گا بس یہ کلام بھی جو اس موقع پر پڑھا گیا ہے اگرچہ بظاہر خبر ہے

لیکن بقاعدہ مذکور اس سے بھی ایک نتیجہ مقصود ہے اور وہ جملہ انشائیہ ہے یہ حاصل ہے اس آیت کا نتیجہ کا پتہ انشاء اللہ اس آیت کے ترجمہ اور تفسیر سے معلوم ہوگا اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ نہایت غور کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں بہت مضبوط ہیں اور پر سے بعض لوگوں کی حالت بیان ہوتی چلی آرہی ہے اگرچہ اس وقت اس کے بیان کرنی کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ یہ جملہ پہلے جملے پر معلق ہے اس لئے توضیح ارتباط کے لئے ترجمہ میں اس کی بھی ضرورت ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ خدا کے سولے ایسے شریک بھی ٹھہراتے ہیں کہ جن کو خدا کی برابر محبوب رکھتے ہیں اور جو لوگ ایماندار ہیں وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں بہت مضبوط ہیں حاصل جملہ کا یہ ہوا کہ مسلمان خدا تعالیٰ کی محبت میں بہت مضبوط ہوتے ہیں ترجمہ سنکر معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس مقام پر ایک جملہ خبریہ ارشاد ہوا ہے لیکن بقاعدہ مذکورہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خبر سے ایک نتیجہ مقصود ہے اور وہی اس خبر کا ثمرہ ہے لیکن بعض خبر اس لئے بیان فرمایا کہ حکم بہت ہی متمم بالثناء ہو جائے جیسا کہ علم بلاغہ میں ثابت ہو چکا ہے کہ اس تعبیر میں یہ نکتہ ہوتا ہے کہ خبر صادق کے کلام میں خبر تو ضروری وقوع ہے ہی پس انشاء کو اس کی صورت میں لانا تحریر میں ہے سامع کو کہ اس کو ضرور واقع کرے تاکہ صورت عدم وقوع کی نہ ہو اور وہ نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو خدا تعالیٰ کی محبت میں نہایت مضبوط ہونا چاہیے اور خدا تعالیٰ کی برابر کسی کی محبت اس کے دلیں نہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھنے کے قابل بات یہ ہے کہ جو شاہی مومن کی ہے خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہم میں پائی جاتی ہے یا نہیں یعنی ہم خدا تعالیٰ کی محبت میں پورے طور سے مضبوط ہیں یا نہیں اگر پورے طور سے مضبوط ہیں تو ہم **وَالَّذِينَ آمَنُوا** کے پورے مصداق ہیں ورنہ جس درجہ کی محبت ہوگی اسی درجے کا ایمان بھی ہوگا یعنی یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ کسی مسلمان کو خدا تعالیٰ سے بالکل ہی محبت نہیں تھوڑی بہت تو سب کو ہی ہے کیونکہ یہ اس آیت کی رو سے

ایمان کے لئے لازم ہے اور استغناء لازم مستلزم ہوتا ہے استغناء ملزوم کو پس اگر محبت کی بالکل نفی کی جائیگی تو اس کے ساتھ ہی ایمان کی بھی نفی کر دینی پڑے گی حالانکہ ایمان بحدہ اللہ ہم سب میں پایا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ محبت سب میں ہے بلکہ محبت کے ساتھ اس کی شدت بھی ہر مومن میں پائی جاتی ہے اسی آیت کی رو سے لیکن خود شدت کے بھی مراتب مختلف ہیں کہ کسی میں بہت شدت ہے اور کسی میں اس سے کم اور اسی مناسبت سے ایمان کے مراتب بھی مختلف ہونگے باقی ضعف محبت کسی مسلمان میں پایا ہی نہیں جاتا اور نہ پایا جاسکتا ہے کیونکہ شدت محبت کی نفی سے بھی ایمان کی نفی ہو جائیگی تو اس اعتبار سے مراتب کا اختلاف شدت بلکہ اشدیت ہی ہے۔
 رہا یعنی کسی کو اشد محبت ہے اور کسی کو اشد سے بھی اشد۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اشد محبت ہر مسلمان کے لئے لازم ہے اب اپنی حالت کو دیکھئے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ آپ کو اشدیت محبت کس درجے کی ہے اور اس میں کلام ہی نہیں کہ آپ کو اشدیت محبت حاصل ہے اور یہ بالکل نئی بات ہے ورنہ سب داعیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم کو خدا تعالیٰ سے محبت نہیں تو گویا میں نے آپ کو یہ نئی بشارت دی ہے اپنی اگر کوئی شخص فاسق فاجر گنہگار شرابی بھی ہے تو اس میں بھی اشدیت محبت کی ہے لیکن باوجود اس اشتراک کے پھر بھی مراتب اس کے مختلف ہیں کیونکہ ہر اشدیت برابر نہیں ہوتی اور اشتراک اشدیت اگرچہ اس وقت محسوس نہیں ہوتا لیکن امتحان کے موقع پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً اگر کسی مسلمان کے سامنے کوئی شخص خدا تعالیٰ کی شان میں یا اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اگرچہ وہ مسلمان نہایت درجہ کا ضعیف الایمان ہو لیکن اس گستاخی کو سنکر اس قدر بے چین ہو جائے گا کہ ماں کی گالی سننے سے بھی اس قدر بے چین نہیں ہوتا اور اس درجہ کی بے چینی بدولت اشدیت کے نہیں ہو سکتی پس معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو خدا تعالیٰ سے اشد محبت ہے اگر ضعیف محبت ہوتی تو اس قدر بے چین نہ ہوتا۔ گو نہ بے چینی کسی کسی مرتبے میں اس وقت بھی ہوتی اس کی یہی مثال ہے کہ جیسے کسی شخص کا ایک پیہ گم ہو جائے تو اس کو بھی

قلق ہوتا ہے اور اگر کسی کا ایک روپیہ گم ہو جائے تو اس کو بھی قلق ہوتا ہے اور کسی کی گنتی گم ہو جائے تو اس کو بھی قلق ہوتا ہے اور دس گنتی گم ہو جائیں تو اس کا بھی قلق ہوتا ہے لیکن پیسے کے گم ہونیکا قلق ضعیف ہوتا ہے اور روپے کے گم ہونیکا قلق شدید اور گنتی کے گم ہونیکا قلق اشتہ ہوتا ہے اور دس گنتی کا اشتہ بھی اشتہ ہوتا ہے غرض کوئی فاسق بھی شدتِ محبت سے خالی نہیں ہے لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں فسق کی اجازت دیتا ہوں لیکن جو بات واقعی ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص کہے کہ ہم تو خود اسلام کے ساتھ مسخر اچھن کیا کرتے ہیں اور ہنسا کرتے ہیں اور ہم کو ذرا بھی بیچینی نہیں ہوتی تو ایمان کے لئے شدتِ محبت لازم کہاں ہوتی تو میں کہوں گا کہ خدا کی قسم اگر کسی شخص کی یہ حالت ہے تو وہ ہرگز مسلمان نہیں اگرچہ وہ اپنی زبان سے اپنے کو مسلمان کہے اور اگرچہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں پیلا ہوا ہو اور اس وقت ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کو ذرا بھی پروا اس بات کی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے وطن میں ایک ماسٹر فارضی طوبہ برائے ہوشے ہیں اور وارثی منڈلاتے ہیں ان سے جب وارثی رکھنے کو کسی نے کہا تو کہنے لگے کہ وارثی تو بکرے کے ہوا کرتی ہے اسوس ہے کہ لوگ مولویوں کو فتویٰ تکفیر میں متعصب تہلاتے ہیں لیکن ان کو انصاف کرنا چاہیے کہ کیا یہ بات بھی کفر کی نہیں میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وارثی رکھی ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام وارثی رکھتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سب نے رکھی اور پھر وہ یہ کہے کہ وارثی تو بکرے کے ہوتی ہے کیا آپ لوگ انصاف کی رو سے اس کو مسلمان کہیں دیکھو اگر کوئی شخص عدالت کی توہین کرنے لگے تو وہ کتنا بڑا عجب سمجھا جاتا ہے تو کیا یہ توہینِ عدالت کی توہین کی برابر نہیں ہے ہر مٹی شاس جانتا ہے کہ عدالت کی توہینِ سلطنت کی توہین ہے اسی طرح اسلام کے کسی حکم کی توہینِ شارع علیہ السلام اور بانی اسلام یعنی خدا تعالیٰ کی توہین ہے پس اگر خدا تعالیٰ کی توہین کر دیکے بعد بھی ایمان نہیں گیا تو گویا ایمان لاشی اور گوندہ مارا گیا

چمکا ہے جو کسی طرح چھوٹا ہی نہیں۔ صاحبو! اسلام ایسا سستا اور اتنا بے غیرت نہیں ہے کہ اس کو کوئی دشمن دھکے بھی دے اور وہ نہ تلے۔ آج اکثر مسلمان روئے کو نماز کو فاقے اور اٹھک بیٹھک کہتے ہیں۔ اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حالانکہ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لَا يَقُولُونَ إِلَّا عَيْنِ بَاطِلًا ہے مگر جو ان کے موبوں سے نکلتا ہے وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کہتے، آخر صنایع اور حدود بھی کوئی چیز ہیں یا نہیں یہ اچھا اسلام ہے کہ تمسخر اور اہانت کرنے سے بھی نہیں جاتا۔ افسوس ہے کہ اپنی ماں کے متعلق تو دوسروں سے بھی یہ موقع الفاظ نہ سن سکیں اور اسلام کے متعلق خود غرافات اور تمسخر و ہر آواز ہوں سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا جناح اگر کسی مسلمان عورت سے ہوا ہے تو اس قسم کے تمسخر سے وہ نکاح فوراً ٹوٹ گیا اور جو اولاد ان سے اس کے بعد پیدا ہوگی وہ سب ولد الزنا ہوگی۔ صاحبو! کھلی ہوئی بات ہے مگر لوگوں کو اس پر ذرا التفات نہیں ہے اور نظیر اس کی وہی ہے کہ اگر اللہ کی توہین کی جائے تو وہ سلطنت اور گورنمنٹ کی توہین کی جاتی ہے سو کیا وجہ کہ وفات اسلام میں سے کسی دفعہ کی توہین یا کسی نبی کی توہین خدا تعالیٰ کی توہین نہ سمجھی جاتے پس یہ شبہ جاتا رہا کہ تمسخر کے بعد بھی ہم تو مسلمان ہیں اور رفع اس طرح ہوگا کہ وہ مسلمان نہیں اگرچہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں اور یہ مسئلہ بلاغبات ثابت رہا کہ جو مسلمان ہو گا اس کو خدا تعالیٰ سے شدت محبت ضرور ہوگی لیکن اس میں درجات متفاوت ہونگے مثلاً ایک شدت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق گستاخی مسکنہ نہ پہنچی ہو جائے دوسرا درجہ یہ ہے کہ محض خدا تعالیٰ کا ذکر ہی مسکنہ قلب میں ایک دلولہ پسند ہو اور نافرمانی کے چھوڑنے کی فکر ہو جائے اور یہ سوچے کہ خدا تعالیٰ کے یہ انعامات مجھ پر ہیں اور اس قدر فضل و کرم ہے حالانکہ اگر دنیا میں کوئی چار پیسہ ہم کو دیتا ہے تو اس کی کس قدر اطاعت کی جاتی ہے تو جب چار پیسے دینے والے کی اتنی اطاعت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کی اطاعت تو اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے اور اس کی نافرمانی کا تو دوسو سوہ بھی واپس نہ آنا چاہیے غرض

خدا تعالیٰ کا نام اور احکام شکر یہ خیالات اطاعت کے پیدا ہوتے مگر چند روز کے بعد پھر ذہن سے نکل گئے ایک درجہ یہ تھا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس خیال کے ساتھ ہی اس پر عمل بھی شروع کر دیا یعنی جس قدر سبب و مباحی تھے سب کو ترک کر دیا اگرچہ پاس تصویر تھی ان کو چاک کر ڈالا اور اگر حرام کی کمائی تھی اس کو مالکین کو واپس کر دیا اگر مالک نہ مل سکے تو اس کو مالکین کی طرف سے صدقہ کر دیا اگر نماز نہ پڑھتے تھے نماز شروع کر دی یا جامہ اگر ٹخنوں سے نیچا تھا اس کو کاٹ کر ٹخنوں سے اونچا کر لیا اور یہ بختہ قصد کر لیا کہ اب کوئی حرکت خلاف حکم نہ کریں گے اور اس میں قصد کو نباہ دیا یہ درجہ سب میں بڑھ کر ہے اور اس کے بہت سے اور مراتب بھی نکل سکتے ہیں لیکن میں نے قصر مسافت کے لئے مثال میں کم کر دیئے کہ عاقل آدمی خود ہی سب مراتب کو سمجھ لیا گا حاصل یہ ہوا کہ شدت محبت لازم ایمان اور اس کے مراتب مختلف اور جس مرتبہ کی شدت اسی مرتبہ کا ایمان ہو گا۔ اور یہی بات خدا تعالیٰ کو اس آیت میں بتلانا ہے اور مقصود اس بتلانے سے یا دلانہ ہے کہ تم شدت محبت اختیار کرو جس کی ملتا اطاعت کا ملہ ہے اور اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے نوکروں سے یہ کہنے لگے کہ جو ہمارا دنا دار نوکر ہو گا وہ ہماری اطاعت کر لیا تو ہر عاقل سمجھتا ہے کہ اطاعت اختیار کرو ورنہ جس قدر اطاعت میں کمی ہوگی اسی قدر دنا میں کمی سمجھی جائیگی تو خدا تعالیٰ نے بھی اسی خبر کے ذریعے سے ہم کو متنبہ کیا ہے کہ تم شدت محبت اختیار کرو ورنہ اسی ضعیف درجے کا تمہارا ایمان بھی ہو گا۔ اب غور کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے قلب کو ٹٹول کر دیکھئے کہ آپ میں کس درجہ کی محبت ہے سو اس کا پتہ آسانی سے لگ سکتا ہے کیونکہ اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں کہ وہ آثار جس مرتبہ میں پائے جائیں محبت بھی اسی مرتبہ میں ہوگی۔ اور یہ گویا محبت کے پرکھنے کی کسوٹی ہے کہ جس طرح چاندی کا کھوٹا کھرا ہونا کسوٹی سے معلوم ہوتا ہے اسی طرح محبت کا کم اور زیادہ ہونا ان آثار سے معلوم ہو گا اور یہی کسوٹی ہے جس کو حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ نے بیان فرمایا ہے کہ ۔

خوش بود گر محکب تجسس بر آید بمیاس ۱۳ سیہ روستے شود ہر کہ دروغش باشد

اگر تمہارے پاس تجربے کے کوئی ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے تاکہ جو شخص جھوٹ بولتا ہو وہ

تجربے کے بعد جب اس کا جھوٹ ظاہر ہو جائے تو دوسریاں اور شرمندہ ہوں

حقیقت امر یہ ہے کہ بد و ن امثال کے پتہ نہیں چل سکتا اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے کو جانچا ہے یا نہیں اگر نہیں جانچا تو اب جانچنا چاہیے اور اپنے افعال و اقوال کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ شرتِ محبت کے آثار ہیں یا نہیں اور اگر آثارِ یوں سمجھ میں نہ آئیں تو آثارِ دنیا کے مظاہر ہر قیاس کر کے دیکھئے یعنی اگر دنیا میں کسی مرد یا عورت سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے کیا آثار ہوتے ہیں سو آثار اس کے یہ ہوتے ہیں کہ اول تو ہر وقت کی یاد کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں محبوب کی یاد سے دل پر ہر دوسرے نہایت خوشی سے اطاعت کرنا اور اس میں ذرا بھی کلفت نہ ہونا مثلاً اگر وہ گھر بھر بھی مانگ لے تو اس میں کچھ بھی دریغ نہیں ہوتا پس جب یہ دو چیزیں آثارِ محبت سے ہیں تو انہیں کو پیش نظر رکھ کر اپنے کو جانچ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ جو بیس گھنٹے میں کتنی دیر آپ خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں خاص کر جبکہ ہر وقت اس کی نعمتوں میں بالکل سرتاپا غرق بھی رہتے ہوں سے ہر وقت یاد آ جانا طبعاً بھی ضروری ہے۔ صاحبو! یہ باتیں بھولنے کی نہیں ہیں کہ خدا کے دیئے ہوئے مکانوں میں رہتے ہو اس کا دیا ہوا کھانا کھاتے ہو اس کی دی ہوئی اولاد سے متبع ہوتے ہو لیکن اس کو یاد نہیں کرتے دیکھو اگر کوئی دوست تم کو دوامِ بھید سے تو ان کو کھاتے وقت دل میں اس کا تصور ضرور ہی رہتا ہے ذرا انصاف سے تبلائیے خدا تعالیٰ کا دیا ہوا کھانا دونوں وقت تمہارے سامنے آتا ہے لیکن تم نے کسی دن بھی کھاتے وقت خدا تعالیٰ کو یاد کیا ہے سارا کھانا کھا جائیں گے لیکن کسی لقمے پر بھی یہ خیال نہ ہو گا کہ یہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے یہ دوسری بات ہے کہ بوجہ عقیدہ درست ہونے کے کسی کے پوچھنے پر ہم کہیں کہ یہ خدا تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کیوں صاحبو! پھر کیا اسی منہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو خدا تعالیٰ سے شدتِ محبت بدرجہ

مطلوبہ ہے اور ہم کامل ایمان دار ہیں دیکھ لیجئے کہ اس کی خاصیتیں کس حد تک ہم میں پائی جاتی ہیں اور اگر کوئی کہے کہ ہم ہیں محبت کے خواص مشترک تو پائے جاتے ہیں جو ادنیٰ مسلمانوں میں بھی مشترک ہیں مثلاً یہی کہ اس کی شان میں گستاخی نہ ہو سیکھیں ہو جانا تو میں کہوں گا کہ کیا آپ کو ان مشترک خواص پر قناعت ہے۔ صاحبِ جلالِ خور کر کے دیکھو کہ تمہارے پاس سوائے دولتِ ایمان کے اور کیا دھار ہے پھر اگر اس کے بھی اونٹنے درجے پر قناعت کر لو تو غضب ہے اور اگر کسی کو دولتِ دنیا پر ناز ہو اور اس لئے دولتِ ایمان کے کمال کا طالب نہ ہو تو یاد رکھو کہ یہ دولت بہت جلد تم سے چھوٹ جائے والی ہے مثلاً چوڑی ہو گئی آگ لگ گئی اور یا تم اس سے بہت جلد چھوٹنے والے ہو جبکہ مرنے تک تمہارے پاس رہی دنیا میں سب سے بڑا خوش قسمت وہ شخص سمجھا جاتا ہے کہ مرتے دم تک دولت اس کے پاس رہے لیکن پھر بھی مرتے وقت آخر چھوٹنا پڑتیگی اور اس وقت دس منٹ بلکہ ایک سکنڈ کی غفلت بھی نہیں ملتی۔ صاحبو! کیا کوئی عقلمند آدمی ایسے طریقہ کو جو اتنے جلدی چھوٹنے والا ہو اور بعد کو ایسے لوگوں کے پاس جانے والا ہو جو کراچی کے شہنشاہ اور آپنا پنا ساری کوڑا پینہ نہ کرتے ہوں سرمایہ کہہ سکتا ہے، کبھی نہیں۔ جب یہ سرمایہ قابل اعتبار نہیں تو اب بتائیے کہ ابداً آبادی کا کام آنے والا اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والا سرمایہ سوائے ایمان کے اور کیا ہے اور چونکہ یہ جلسہ مسلمانوں کا ہے اس لئے اس کے متوانے کے لئے دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں یہ مثل اصول موضوعہ کے پیشتر سے مسلم ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان ہی ایسی دولت ہے کہ چند روز کے بعد یہ قبر میں ساتھ دیگا اور اس کے بعد پھر اظہارِ پرکام آئیگا اس کے بعد میزان کے تولنے پر کام آئیگا تو اگر اس کا کمال مطلوب نہ ہو تو ستم ہے اس لئے دیکھنا ضرور ہو گا کہ اس کا کمال ہم کو حاصل ہے یا نہیں مثلاً یہی دیکھو کہ جو ایمان ہمارے پاس ہے آیا وہ اس قابل ہے کہ ان مواقع مذکورہ میں ساتھ دے سکے یا نہیں اگر ہمارا ایمان ایسا ہے اور ہم کو یہ امید ہے کہ اس کی بدولت ہم پھر اظہارِ وغیرہ ہمارا دل ہی مرتبہ سرخورد

ہو جائیں گے تو نہایت خوشی کی بات ہے اور اس کا اس قابل ہونا اس کے خواہش اور آثار سے معلوم ہو گا اور اگر ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے تو کیا کسی کو دوزخ کے سانپ پھو اور طرح طرح کی تکالیف کی برداشت ہے اگر کوئی اس کا مدعی ہو تو ذرا مہربانی کر کے ہمارے سامنے ایک معمولی چراغ میں اپنی ایک انگلی جلا کر دکھلائے اور اگر اس کی تاب نہیں ہے تو دوزخ کی آگ کی تاب کیونکر ہوگی اور جب اس کی تاب نہ ہوگی تو اس سے بچنے کا کیا سامان آپ نے فراہم کیا ہے اور کیا کیا انداز اس کے لئے اختیار کی ہیں صاحبو! اگر کوئی شخص دردِ گہرے میں مبتلا ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے اور وہ اس کے ازلے کی کتنی تدبیریں کرتا ہے حالانکہ دردِ گہرے کا مال اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ زندگانی کا خاتمہ کرے اس کے بعد پھر ابدالاً ماتمک اس سے نجات خود بخود ہو جاتی ہے برخلاف اس تکلیف کے کہ اگر یہ شروع ہوگئی تو یا تو بالکل ختم نہ ہوگی اور یا اگر شتم ایمان کی وجہ سے ختم بھی ہوئی تو خدا جانے کتنی مدت کے بعد جہاں کا ایک دن ہزار برس کی برابر ہے چنانچہ ارشاد ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّنَّا تَعُدُّوْنَہ تو اگر چار برس کی سزا بھی ہوگئی تو چار ہزار برس ہوئے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم نہیں وہ سب تکالیف سے نجات دیدینگے لیکن اگر یہ ہو سکتا تو کافی ہے تو تھوڑا سا منکبھا بھی کھا لینا چاہیے کیونکہ خدا تعالیٰ غفور رحیم ہیں وہ بچا لیں گے اور اگر منکبھا کھا کر مر جانا خدا تعالیٰ کے غفور رحیم ہونیکے منافی نہیں تو گناہ کر کے دوزخ میں جانا بھی اس کے غفور رحیم ہونے کے خلاف نہیں ہے پس اس کا بچاؤ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ایمان اور محبت کی تکمیل اس کے آثار سے کی جائے جس کا حاصل یہ ہے کہ اطاعتِ پوری طرح کی جائے اور گناہ کو ترک کیا جائے صاحبو! کس قدر افسوس ہے کہ دنیا کے مکان کی تکمیل میں تو اس قدر ہنگام کہ اگر ایک پرنا نہ بھی رہ جائے تو چھین نہ آئے اور قصر ایمان کی بنیاد تک ضعیف ہونے پر بھی ہرلا نہیں اور کچھ خیال نہیں کیا جاتا علیٰ ہذا اگر کسی پڑے کی آستین میں ناقص رہ جائیں تو اس کے لئے

دس جگہ سے کپڑا تلاش کریں گے اور پیکر ایمان کے ہاتھ پانوٹ قلم ہو جانے پر بھی غم نہیں غرض آپ صاحبوں کے نزدیک ہر چیز کی تکمیل کی ضرورت ہے مگر ایمان کی تکمیل گویا محض سب سے سوجھے حالانکہ اس کی تکمیل سب سے اول ضروری ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ وہ سرمایہ ہے کہ دونوں جہان میں ساتھ رہنے کے علاوہ دونوں جہان کی راحت بھی اسی سے ہے آخرت کی راحت تو سب ہی جانتے ہیں کیونکہ ایمان ہی کی بدولت دوزخ سے نجات ہوگی۔ لیکن ایمان کے کامل ہونے سے دنیا کی بھی راحت ہوتی ہے یہ بات شاید ابھی سمجھ میں نہ آئی ہو کیونکہ ظاہرِ آئینہ دیکھا جاتا ہے کہ جس قدر علم و عمل والے لوگ ہیں اور جو زیادہ بچے ایماندار کہلاتے ہیں دنیوی معیشت میں وہی زیادہ گرفتار نظر آتے ہیں۔ کوئی افلاس میں مبتلا ہے کسی پر مخالفین کا مزعجہ ہے۔ ملی ہڈا بڑے بڑے متقی فقر و غلتے میں اکثر مبتلا رہتے ہیں تو ان کو کیا خاک راحت ہوئی لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ راحت کس چیز کا نام ہے اگر آپ دنیا کے حالات اور دنیاوی نظائر میں غور کریں تو اس کا پتہ چل جائیگا اول میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ راحت کی حقیقت کیا ہے آیا ظاہری ٹیپ ٹاپ چہل پہل یا کہ قلب کا اطمینان سونپا ہرچہ کہ محض ٹیپ ٹاپ کا نام راحت نہیں کیونکہ اگر کسی شخص کے پاس دس گانوں بھی ہوں بڑے عالی شان قصر بھی رہنے کے لئے ہوں حشم خدم بھی ہوں لیکن سلطنت کی طرف سے اس کو یہ حکم ہو جائے کہ ایک ماہ کے بعد تم کو پھانسی دی جائیگی کیا کوئی معقولہ انداز دی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ساز و سامان اس خبر سننے کے بعد کچھ بھی اس شخص کے لئے موجب راحت ہو سکتا ہے بلکہ اگر سوچ جائے تو معلوم ہو گا کہ اس وقت میں یہ سامان اور زیادہ کلفت اور حسرت کا موجب ہو گا تو معلوم ہو گا کہ یہ سامان موجب راحت نہیں بلکہ گناہے باعث کلفت ہے اس کے مقابلے میں ایک مزدور کو لیجئے جو کہ دو آٹے روز کماتا ہے لیکن اس پر نہ تو کوئی دفعہ جرم کی غارت ہے نہ اس کو کوئی دوسرا غم ہے اب اگر اس ٹیپ

کہا جائے کہ تم اپنی ساری جائداد اس مزدور کو دید و اور دو آنے روز لینا گوارا کرو تو تم کو پچاسی سے نجات ہو جائیگی تو کیا وہ اس پر راضی نہ ہو گا مزدور راضی ہو جائیگا اور اگر اس مزدور سے پوچھا جائے کہ تم کو اس شخص کی ساری جائداد دی جاتی ہے لیکن ایک مہینہ کے بعد تم کو پچاسی دی جائیگی۔ تو کیا یہ مزدور اس جائداد کو لینا گوارا کرے گا ہرگز نہیں پس مزدور کا انکار اور اس رئیس کی رضا صاف بتلا رہی ہے کہ راحت اہل میں اطمینان قلب کا نام ہے نہ کہ ظاہری چل پھل اور بھڑک کا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ حضرات اہل اللہ پر اگر ظاہری کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو اگرچہ طعنا کچھ اثر ہو لیکن پریشانی نہیں ہوتی نہ وہ مضطرب ہوتے ہیں بلکہ وہ اندر سے نہایت خود راہ ہوتے ہیں برخلاف اسکے اگر اہل دنیا پر ایک صدمہ بھی آجائے تو کھانا پینا اور آرام سب چھوٹ جاتا ہے اور یہ محض نقص ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ شبہ جاتا رہا کہ ایمان والے بھی تکلیف میں ہوتے ہیں پس معلوم ہوا کہ ایمان کامل دنیا میں بھی موجب راحت ہے۔ تو پھر غضب ہے کہ ایسے نایاب اور عجیب و غریب سرمایہ کی تکمیل کی طرف سے اس طرح بے پروائی کی جائے۔ صاحبو! آپ کو اس تکمیل کی فکر کرنی چاہیئے اس طرح سے اس کے علامات و آثار یعنی ذکر دائم اور اطاعت دائمہ اپنے اندر پیدا کر نیکی کوشش کرنی چاہیئے لیکن ذکر اس کو نہیں کہتے کہ محض زبان سے رٹ لیا اور دل میں وہی دنیا کی خرافات بھری رہیں ایسے ذکر سے کچھ نفع نہیں کسی نے خوب کہا ہے ۔

برزباں تسبیح و در دل کاؤنر اینچنین تسبیح کے دار و اثر

معہ مراد اس ذکر لسانی سے وہ ذکر لسانی ہے جس سے ذکر قلبی کا پیدا ہونا بھی مقصود نہ ہو کہ ذکر کچھ مفید نہیں اور اگر مردِ مست محض ذکر لسانی ہو تو اس سے ہرگز اس سے ذکر قلبی پیدا ہو جائے تو تجرید ہوا ہے کہ یہ ذکر لسانی بھی مفید ہے۔ کما صرح بہ فی تہذیبۃ السالک ۱۲ سعید

ازبان پر تہیج اور دل میں بیل گدھے یعنی دنیا کی بہت سی تہیج جو معرفت رکھائے
کھلے ہو بھلا کس طرح مؤثر ثابت ہو سکتی ہے

یہ یاد تو ایسی ہے جیسے کوئی طوطے کو نبی جی پہنچو یاد کر لئے کہ وہ ہر وقت اسی
کو رٹا کرے مگر جب بلی آکر دبا نیکی تو سولے ٹان ٹان کے کچھ بھی یاد نہ آئیگا یہ
ذکر بھی ایسا ہی ذکر ہے۔ تو وہ ہے کہ دل اور زبان سب اسی میں محو ہو جائیں کم
کم ایسی حالت تو ہو جو ایک مرد اور بازاری عورت کے ساتھ ہوتی ہے۔ گو یہ
حالت تدریجاً ہو مگر اس کا قصد تو رہنا چاہیے پس ایک اثر تو کمال ایمان و
محبت کا یہ ہے دوسرا اثر اس کا سہولت و طاقت ہے سو اس کو بھی دیکھ لیجئے
کہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم ہمارے کیا حالت ہوتی ہے کیا اکثر لوگوں کو
اس کا اقتضال گراں نہیں ہوتا واللہ بعض کی تو یہ حالت ہوتی ہے جیسے کسی نے
گوئی مادری ہو اس سے زیادہ اس کا کیا ثبوت ہو گا کہ ہر عمل ہر خلق میں ہم نے
شریعت کے خلاف ایک بڑا طریقہ تجویز کر رکھا ہے گویا شریعت اسلام کے
مقابلے میں ایک دوسری شریعت بنائی ہے اور اس کو اپنے لئے فخر اور سہر
سمجھا جاتا ہے اس کے متعلق اگر ایک ایک جزئی کو بیان کیا جائے تو
بہت سا وقت صرف ہو لیکن میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں مثلاً شادی
اور غمی کی رسمیں ہیں کیا آج کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ رسمیں شریعت کے
خلاف نہیں ہیں اور اگر واقعی کسی کو معلوم نہیں تو اس کو چاہیے کہ اس قسم
کی کتابیں مطالعہ کرے جو اس کے بیان کرنے کے لئے تصنیف کی گئی ہیں یا جو لوگ
اس مجمعے میں موجود ہیں وہ اسی وقت کچھ سن لیں سنئے شادی غمی کی رسمیں دو قسم کی
ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جنکا قبیح ہونا نہایت ہی ظاہر ہے اور شر فاء و ثلقات نے ان
کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے اب صرف اس اقل اور فساد الخاس اس میں مبتلا ہیں مثلاً
ناچ رنگ وغیرہ۔ اور بعض وہ رسمیں ہیں کہ ان کا قبیح اتنا ظاہر نہیں ان میں عوام
و خواص قریب قریب سب مبتلا ہیں امد ان کو بالکل بجا نہ سمجھتا ہے بلکہ بسا اوقات

ادعائے تقویٰ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ہم نے شادی میں کونسی رسم کی ہے نہ ہمارے ہاں ناچ ہوا اور نہ باجا منگایا گیا پھر ہم نے کیا گناہ کیا سو میں بتلاتا ہوں کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے لیکن پہلے مجھے یہ بتلا دیجئے کہ گناہ کہتے کس کو ہیں ظاہر ہے کہ جو اثرِ شرعی ممنوع ہو وہ گناہ کہلاتا ہے خواہ وہ ناچ ہو یا کوئی دوسرا امر ہو کیونکہ ناچ بھی تو اسی واسطے حرام ہوا کہ شریعت نے اس کو حرام اور مجرم قرار دیدیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناچ کے علاوہ دوسری رسوم کو بھی شریعت نے مجرم قرار دیا ہے یا نہیں اس پر مفصل گفتگو تو اصلاحِ رسوم میں ملے گی میں مختصر اس وقت بقدر ضرورت بیان کئے دیتا ہوں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تکبر کی سخت ممانعت فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ حدیث شریف میں ہے لَا يَكُنْ خُلَّ الْعَبْثَةِ مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِشْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خُورٍ لِّبَن كِبِيرٍ دوسری حدیث میں ہے مَنْ آتَسَ ثَوْبَ شَهْرَةِ الْبَسَةِ اللَّهُ ثَوْبَ الذَّلَالِ يَوْمَ الْفَيْصَةِ۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتے اور حدیث اول کا ترجمہ یہ ہے بس کے قلب میں رانی برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں داخل نہ ہو گا دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے اگر کوئی شہسرت کے لئے کپڑا پہنے گا تو قیامت میں خدا تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ فخر کے لئے کوئی کام کرنا حرام ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے مَنْ تَبِعَ سَبْعَةَ اللَّهِ بِهٖ وَمَنْ رَأَىٰ آيَ الرَّأَىٰ اللَّهُ بِهٖ اس سے معلوم ہوا کہ دکھلاوے اور شہرت کا کام کرنا حرام ہے اب غور کر کے دیکھیے کہ شادی میں جو کام ہم کرتے ہیں اور جن کے لئے ہم نے نہایت خوبصورت الفاظ تراش رکھے ہیں کہ بھات دیا ہے اور بھائیوں کو کھلایا ہے اور بیٹی کو دیا ہے وغیرہ وغیرہ ان میں نیت ہماری کیا ہوتی ہے۔ صاحبِ محض الفاظ کے خوبصورت ہونے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ سب سے بڑی چیز نیت ہے لہذا نیت کو دیکھنا چاہیے

کیا ہم لوگ یہ تمام رسمیں محض رسم اور نمود کے لئے نہیں کرتے بہنوں کو بڑا بڑا بھات دیا جاتا ہے اور اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے کیوں ماحجہ آج سے آٹھ دن پہلے بھی تو یہ بہن آپ ہی کی بہن تھی پھر کیا آپ نے کبھی اس کی خبر لی ہے کبھی بہن کے فقر و فاقے پر آپ کو رحم آیا ہے نیز اگر یہ صلہ رحمی ہے تو تمام برادری کو اس کا معاشرہ کرانے کی کیا ضرورت ہے کیا کبھی اپنی لڑکی کے لئے کپڑا خریدتے وقت یا اس کو کھلاتے پھرتے وقت بھی آپ نے برادری کو جمع کیا ہے اگر نہیں کیا تو بھات اور چہرہ دیتے وقت برادری کو کیوں جمع کیا جاتا ہے معلوم ہوا کہ محض فخر اور نمود کے لئے ایسا کیا جاتا ہے بس یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ یہ سب رسوم محض شہرت کے لئے ہیں اور شہرت کے لئے جو کام کیا جاتا ہے وہ بروہی حدیث حرام ہوتا ہے تو یہ سب رسوم ہی حرام ہی ہوئیں بالخصوص ایک رسم تو ایسی گندمی ہے کہ وہ توبہ سے بھی معاف ہونا مشکل ہے کیونکہ اس کی توبہ بھی مشکل ہے اور لطف یہ کہ اس کو بظاہر عبادت سمجھا جاتا ہے اور اس پر فخر کیا جاتا ہے اور وہ رسم نبوت لینا دینا ہے لوگ اس کو قرض حسنہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بھائی کی مدد کرتا ہے اور مدد کرنا عبادت ہے تو گویا نبوت دینا عبادت ہوا حالانکہ نبوت دینا اس قدر بڑی رسم ہے کہ سب رسموں میں گندمی ہے۔ اس کو شاید آپ نے آج تک نہ سنا ہو گا مگر میں اس وقت انشاء اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بیان کر دینگا اور وہ کوئی عجیب اور نئی بات نہ ہو گی بلکہ پُرانی بات ہے لیکن آپ نے عدم توجہ کے سبب اس میں غلطی کر رکھی ہے مقدمات سب آپ کے مسلم صرف نتیجے میں اگر غلطی ہو رہی ہے جیسے کسی شخص نے ثبوت کے بجائے کئے تھے تب تب نہ برتب۔ تب تب نہ برتب اور رواں پڑھا تھا بتلے تو آپ نے بھی بھتے تو صحیح کئے ہیں صرف رواں میں غلطی کر رکھی ہے جس کو میں بتلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ امر سب کو مسلم ہے اور کوئی شخص اس سے منکر نہیں کہ نبوت ایک قرض ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرض واجب الادا ہوتا ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ

قرضخواہ کی موت کے بعد اس کا کل ترکہ اس کے ورثاء کی ملک ہوتا ہے خواہ وہ ترکہ قین ہو یا کسی کے ذمہ رہیں ہو مثلاً اگر کوئی شخص مرے اور تنہا رہے اس کے گھر میں موجود ہوں اور تنہا رہے اور تنہا رہے تو اس کا کل ترکہ دو سو روپیہ سمجھا جائیگا اور یہ دو سو روپیہ بلا کر سب ورثاء کو تقسیم کئے جائیں گے۔ ان تینوں مسئلوں کے معلوم ہونے کے بعد دیکھئے کہ فوتہ میں کیا ہوتا ہے سو فوتہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے پچیس جگہ دو دو روپے دیئے اور اس طرح پچاس روپے اس کے قرض میں پھیل گئے اور اس کے بعد یہ شخص مر اور دو بیٹے اس نے وارث چھوڑے جن میں ایک بالغ و دوسرا بالغ تو موجود ترکے میں سے تو ان دونوں نے نصفاً نصف لے لیا وہ بھی جبکہ بڑا بھائی بڑا ایماندار ہو لیکن جو فوتہ میں قرض ہے اس کو کوئی بھی تو تقسیم نہیں کرتا چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر چند روز کے بعد اس بالغ لڑکے کی کسی اولاد کی شادی ہونے لگی تو لوگ وہ فوتہ اسی کو لاکر دینگے اور یہ بلا تامل سارا فوتہ خود ہی خرچ کر لینگا اور اپنے کو ہی اُس کا مالک سمجھیں گے حالانکہ اسی پچاس میں سے پچیس روپیہ اس کا حق ہے اور پچیس اس کے چھوٹے نابالغ بھائی کا حق ہے اسی طرح علی اعموم تمام فوتوں میں یہی کیا جاتا ہے کیا کوئی شخص بتلا سکتا ہے کہ کسی فوتہ کو فرائض کی رو سے تقسیم کیا گیا ہو میرے خیال میں ایک جڑی بھی اس کی نہیں بتلائی جاسکتی تو اس میں ایک گناہ تو اس بالغ کو ہوا کہ اس نے یتیم کا مال کھا یا قسآن شریف میں ہے **إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ذُرًّا** وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا یہ دیشک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں یہ عنقریب جہنم میں داخل کئے جائیں گے اور ایک گناہ فوتہ واپس کرنے والوں پر ہوا کہ انہوں نے مشترک مال ایک شریک کو دیدیا اور لطفہ یہ ہے کہ فوتہ دینے والے سمجھتے ہیں کہ ہم قرض سے سبکدوش ہو گئے حالانکہ ابھی پچیس روپیہ یتیم کے ان کے ذمہ باقی ہیں اور درختسار میں روایت لکھی ہے کہ اگر کسی کے ذمہ کسی کے

تین پیسے قرض کے رہ جائینگے تو قیامت میں اس کی سات سو نمازیں قرضخواہ کو دلائی جائیں گی۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب مالک کے بیٹے ہی کو وصول ہو گیا ہو اور اگر دو تین پشتیں گز گئیں اور مناسخہ جاری ہو گیا پھر تو خدا جلنے دو تک کس کس کا حق اس میں متعلق ہو گیا جس کا پہونچنا سخت ہی دشوار ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ تو باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ عذر ہرگز قابل سماعت نہیں کیونکہ اگر اس پر عمل کیا جاتا تو آج ہم لوگ مسلمان نہ ہوتے آخر میں ہم کو اسلام تو اسی لئے نصیب ہوا کہ ہمارے باپ دادا نے اپنے آباؤ اجداد کے رسم و رواج کو ترک کر دیا لہذا یہ عذر نہایت بار بار ہے اس کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ پچھلے قرض کو تحقیق کر کے ادا کیا جائے اور آئندہ کو یہ رسم بالکل چھوڑ دی جائے یا کوئی عربی خواں یا انگریزی خواں اس کے سوا کوئی دوسرا علاج مجھے بتلا میں غرض تو یہ کہ رسم نہایت گندی اور خراب ہے اگرچہ بقا ہر یہ ثواب کا کام نظر آتا ہے اور جب یہ اس قدر خراب رسم ہے جس میں ایک گونہ اعانت غریب کی مصلحت بھی ہے تو دوسری رسوم تو جس میں کوئی مصلحت بھی نہیں بالکل ہی قابل ترک ہونگی اسی طرح ہم نے ہر ہر قدم پر ایک ایک رسم ایجا دکلی ہے کہ جب تک وہ نہ ہو گیا شادی ہی نہیں ہو سکتی اور ان رسوم میں جو دنیا کی مضر تیں ہیں ان کا بیان کرنا میرا منصب نہیں ہے لیکن ایک مختصر سے جملہ میں جس میں ایک گونہ رعایت بھی غریب کی مصلحت بھی ہے تبرع خان کو بھی بیان کئے دیتا ہوں وہ یہ کہ مسلمانوں پر جس قدر تباہی آئی ہے زیادہ تر انھیں رسوم کی بدولت آئی ہے کیونکہ آدنی ہر مسلمان کی جتنی ہے سب پر ظاہر ہے اور خرچ ان رسوم کی بدولت جیسا کچھ ہوتا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے کمال اس مجبور کا اس کے سوا اور کیا ہو گا کہ آج زمین رہیں ہو رہی ہے اور کل مکان پر قسرتی ہے پر سوں زیور اور اثاث البیت نیلام ہو رہا ہے چوتھا دن نہیں آیا کہ میاں پابند رسوم بہ یک بینی دو دو گوش رو گئے بعض لوگ اس کا یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ ہم میں گنجائش ہے اور ہم کو قرض نہیں

لینا پڑتا۔ سواول تو یہ جوابِ مسلم نہیں کیونکہ ہر حیثیت کا آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے اور اس میں قرض لینا لازمی ہے ورنہ اگر مان بھی لیا جائے کہ ان کو قرض لینا نہ پڑے گا تو کم از کم ان کو اپنے غریب بھائیوں کا تو خیال ضرور ہی کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہم کریں گے تو حرص کے مارے وہ بھی کریں گے اور تباہ ہونگے تو اس سے ہم بھی نہ کریں تیسرے جب یہ گناہ ہے اسلئے بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے گو دنیوی مفرت بھی نہ ہو۔ اسی طرح غمی کی رسمیں ہیں کہ ان میں بھی جو کچھ کیا جاتا ہے وہ محض شہرت کے لئے کیا جاتا ہے نہ کہ خدا کے لئے کیونکہ اگر خدا کے لئے کیا جاتا تو پرشیدہ طور پر کرنا بھی گوارا کیا جاتا اس دکھلانے اور مسبب بننا ہر کر نیکا انجام کیوں ہوتا معلوم ہوا کہ محض شہرت ہی مقصود ہے اور امتحان اس کا یہ ہے کہ اگر کسی پابندِ رسوم سے یہ کہا جائے کہ بجائے اس ڈھونگ کے تم پچاس روپے دس مساکین کو دیدو اور کسی کو خبر نہ کرو تو وہ ہرگز راضی نہ ہوگا بلکہ یوں سمجھیکا کہ اس طرح کرنے سے یہ پچاس روپیہ ضائع ہی ہو جائیں گے اور کہیگا کہ اچھی مولوی صاحب نے رائے دی کہ پچاس روپیہ بھی خرچ کروں اور کسی کو خبر بھی نہ ہو صاحبو! یہ تو آپ لوگوں کی حالتیں ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ مولوی ثواب بخشنے سے روکتے ہیں یہ تو بتلاؤ کہ خود آپ ہی کو کب ثواب ہوا تھا کہ دوسرے کو بخشے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ مولوی تو آپ کو ثواب ملنے اور ثواب بخشنے کی ترکیب بتلاتے ہیں ثواب سے منع نہیں کرتے اور وہ ثواب بخشنے کی ترکیب یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے رو اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ نیز اپنے خاص حصے سے دو مردے کے وہ پٹرے جن میں تمام درثناء بالغ و نابالغ کا حق متعلق ہو گیا ہے وہ نہ دو۔ اور اگر دو تو ان کو تقسیم کر لو اور جو تمہارے حصے میں آئیں وہ دو مشترک ہرگز نہ دو تو ثواب کا طریقہ یہ ہے نہ وہ جو اپنے ترشش رکھا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ نام بھی ہو اور ثواب بھی ہاتھ سے نہ جائے سو زیادہ میں ثواب کہاں اور اللہ عذابِ بیشع علیہ الرحمۃ اس کی بابت فرماتے ہیں۔

کلید در دوزخ ست آن نماز کہ در چشم مردم گذاری دراز
 زوہ نماز جو صرف دکھاوے کے لئے گھنٹوں ادا کی جاتی ہے وہ دراصل دوزخ کے
 دروازے کی کنجی ہے

یہ نمونہ کے طور پر میں نے بیان کر دیا ہے دوسری رسموں کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہئے
 یہ تو دلائلِ قولیہ تھے فعلی بھی سنو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
 قاطبہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شادی کر کے دکھلا دیا کہ شادی اس طرح کرنی چاہیے۔ علیؑ
 اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی غمی کر کے بتلا دیا ہے کہ غمی یوں کرنی چاہیے
 پھر جب ہم نے اس کے موافق نہ کیا اور ہر امر میں اپنی ٹانگ اڑالی اور اس کا خلاف گراں
 ہوا تو سہولت اطاعت کہاں ہوئی پھر محبت مطلوبہ کہاں ہوئی اس محبت کا اثر تو
 یہ ہے کہ اطاعت میں سہولت پیدا ہوا اور جبکہ ہم نے بالکل شریعت کے خلاف کیا کہ وضع
 وہ اختیار کی جو شریعت کے بالکل خلاف۔ معاشرت وہ پسند ہوئی جس کو شریعت
 سے کچھ بھی لگاؤ نہیں کون کہہ سکتا ہے کہ ہم کو کامل محبت خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے خلاصہ
 یہ ہے کہ کامل محبت کے دوا فرمیں ایک دوام ذکر اور دوسرے سہولت اطاعت
 اور یہی علامت کامل ایمان کی ہے اگر ہم میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتیں تو ہم کو
 اپنی حالت پر افسوس کرنا چاہیے۔ صاحبو! یہ تو بفضلہ تعالیٰ بلاغبار ثابت ہو گیا کہ
 خدا تعالیٰ کی محبت کا ملکہ کا دعویٰ بدون ذکر و اتم و سہولت اطاعت کے غلط ہے
 اب یہ بات باقی رہی کہ آیا خدا تعالیٰ اس محبت کا ملکہ کے مستحق بھی ہیں یا نہیں سو
 اسکو بھی سمجھ لو کہ درحقیقت خدا تعالیٰ ہی مستحق محبت ہیں اور یہ ایسی ظاہرات
 ہے کہ شریعت کے علاوہ عقل بھی اس کا نتوایہ دیتی ہے اس لئے کہ محبت کے میں
 سبب ہوا کرتے ہیں یا تو یہ کہ کوئی شخص ہم پر احسان کرتا ہو اور اس کے احسان
 کی وجہ سے ہم کو اس سے محبت ہو یا یہ کہ وہ خود نہایت حسین جمیل ہو اور اس
 کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کی طرف میلان خاطر ہو یا یہ کہ اس میں کوئی کمال
 پایا جاتا ہو اور وہ کمال باعث محبت ہو جیسے عاتق طائی سے اس کی سخاوت کے

سبب اور رستم سے اس کی قوت کے سبب یا کسی عالمِ فاضل سے اس کے علم و فضل کے سبب محبت ہوتی ہے اب غور کیجیے کہ ان تینوں وجوہِ محبت میں سے کوئی وجہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ میں نہ پائی جاتی ہو۔ منعم وہ اتنے بڑے ہیں کہ کوئی ان کی برابر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سب اس کی مخلوق و مملوک و محتاج ہیں حال ان کا اس حد تک ہے کہ کسی کو حاصل ہونا ممکن ہی نہیں بڑے بڑے جیسے جمیل ان ہی کے حسن و جمال کے فیض سے حسین جمیل بنے بیٹھے ہیں۔

ع ۱۰ چہ باشد آن نگار خود کہ بند دایں نگار

علیٰ بن ابی طالب کمال اتنے بڑے ہیں کہ علم کا طی اُنہی کو ہے نیز ہر صفت کمالِ علیٰ وجہ الکمال ان ہی میں پائی جاتی ہے تو انعام و نوال اور حسن و جمال اور فضل کمال ہر طرح سے عقلاً و نقلاً ان ہی میں ہے پس وہی مستحقِ محبت ہیں بس اب اپنے قلوب کو ٹھولو کہ خدا تعالیٰ سے محبت کا مادہ ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو اس کی تحصیل کی تدبیر کرو اور تدبیر بھی میں بتلا سہموں اور اسی پر انشاء اللہ تعالیٰ بیان کو ختم کر دوں گا لیکن یہ نہ سمجھ لیجیو کہ محبت امر غیر اختیاری ہے اس کا پیدا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے پھر اس کی تدبیر کیا ہو تو کیونکہ یہ گمان غلط ہے محبت گو خود غیبیہ اختیاری ہو مگر اس کے اسباب اختیاری ہیں جن پر ترتیبِ محبت کا عادت ضروری ہے اور ایسے امور میں خدا تعالیٰ نے ہر امر کی تدبیر بتلائی ہے سو وہ تدبیر یہ ہے کہ تم چند باتوں کا التزام کر لو ایک تو یہ کہ تقویٰ و ریاضت میں بیٹھ کر اللہ کر لیا کرو اگرچہ پسند نہ بیس منٹ ہی ہو لیکن اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ دوسرے یہ کیا کرو کہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرو اور پھر اپنے برتاؤ کو غور کیا کرو کہ ان انعامات پر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں اور ہمارے اس معاملے کے باوجود بھی خدا تعالیٰ ہم سے کس طرح پیش آرہے ہیں۔ تیسرے یہ کرو کہ جو لوگ بجا ہی خدا ہیں ان سے علاقہ پیدا کر لو اگر ان کے پاس آنا جانا دشوار ہو تو خط و کتابت

ہی جاری رکھو لیکن اس خیال کا رکھنا ضروری ہے کہ اہل اللہ کے پاس اپنے دنیا کے جھگڑے نہ لیجاؤ نہ دنیا پوری ہونی کی نیت سے ان سے ملو بلکہ خدا کا راستہ ان سے دریافت کرو اپنے باطنی امراض کا علاج کراؤ اور ان سے دعا کرو چوتھے یہ کرو کہ خدا تعالیٰ کے احکام کی پوری پوری اطاعت کیا کرے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کہنا مانا جاتا ہے اس سے ضرور محبت بڑھ جاتی ہے وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں اس کو مفصل طور پر بتلاتا۔ پانچویں یہ کہ خدا تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ اپنی محبت عطا فرمائیں یہ پانچ چیز کا نسخہ ہے اس کو استعمال کر کے دیکھئے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بہت تھوڑے دنوں میں خدا تعالیٰ سے کامل محبت ہو جائے گی اور تمام امراض باطنی سے نجات حاصل ہو جائے گی اور آپ **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ** کے پورے معنی مذاق ہو جائیں گے مگر ان پانچ اجزاء میں جو ایک جزو ہے اطاعت وہ اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب احکام کا علم ہو اور احکام کا علم اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ان کو سمجھا جائے لہذا ایک چھٹے جزو کی اور ضرورت ہوگی وہ یہ ہے کہ علم دین سیکھا جائے مگر اس کے معنی انہیں کہ شخص مولوی عالم بنے۔ عالم بننے کیلئے تو صرف وہ لوگ مناسب ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے فراخ اور وقت دیا ہے آپ صرف اتنا کریں کہ اردو کے چھوٹے چھوٹے رسائل دینیہ جو اسی غرض سے لکھے گئے ہیں کسی سے پڑھ لیں اور اگر پڑھنے کے لئے وقت نہ ہو یا عمر زیادہ ہو جلدی دج سے یہ دشوار معلوم ہو تو کسی سے سن لیں سو اس کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ ہر شخص میں ایک دو عالم ایسے رہیں کہ جس سے یہ دو کام یعنی ان سے پڑھنے اور سننے کے لئے جائیں اور ان دونوں کام لینے کی چار صورتیں ہونگی۔ اول تو یہ کہ اگر ان سے کوئی شخص پڑھنے جائے تو پڑھا لیں۔ دوم یہ کہ اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ بتلا سکیں تیسرے ہر ہفتے میں ایک دن ایسا نکالیں کہ لوگوں کو جمع کر کے کوئی کتاب مسئلوں کی لے کر خود اس کے مسائل پڑھا کریں اور عام لوگ ان کو سنا کریں اور مسائل میں نماز روزہ حج زکوٰۃ معاشرت معاملات وغیرہ

سب کے احکام داخل ہیں سب سنا میں۔ چوتھا کام ان کا یہ ہو کہ ہر سفتہ یا پندرہویں دن ترغیب و ترہیب کا وعظ کیا کریں اور وعظ کی مجلس کو بیانِ مسائل کی مجلس سے علیحدہ کرنے کی ضرورت اس لئے پڑی کہ یہ تجربے سے ثابت ہو گیا ہے کہ وعظ میں مسائل فقہیہ کا زیادہ بیان نہیں ہو سکتا اکثر یا د میں بھی غلط ہو جاتا ہے اور بالخصوص اس لئے بھی کہ وعظ میں اکثر لوگ غریب و مفلسین سننے کی غرض سے آتے ہیں اسلئے وعظ میں زیادہ صرف ترغیب و ترہیب کے مضامین ہوں یہ چار کام ان کے سپرد ہوں اور ان کی تنخواہ اہل شہر خود اپنے ذمہ لیں اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کچھ جس مقام پر طبیب نہیں ہوتا اہل شہر چسندہ کر کے کسی ایک طبیب کو بلاتے ہیں اور تنخواہ دیتے ہیں تو کیا باطنی امراض کا ازالہ بدنی امراض کی برابر بھی ضروری نہیں ہے یہ دستور العمل تو مردوں کے لئے ہے یہیں عورتیں ان کے لئے آسان یہ ہے کہ جو عورتیں پڑھی لکھی ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہشتی زیور وغیرہ پر طحا کریں اور جو پڑھی ہوئی نہیں ہیں وہ اپنے لڑکوں بچوں سے کسی وقت ہشتی زیور کے مسائل سن لیں اور یہ بھی نہ ہو تو لڑکیوں کو پڑھا کر تیار کر لیں اور ان سے اسی سلسلے کو جاری کریں یہ ہے مختصر دستور العمل اس سے انشاء اللہ ہر شخص کو علم وین حاصل ہو جائیگا اور محبت بھی بڑھے گی اور دین کی تکمیل ہوگی۔ خلاصہ سارے بیان کا یہ ہوا کہ ایمان والوں کے لئے محبت کا ملہ لازم ہے اور محبت کا ملہ کے لئے سہولت اطاعت لازم اور اس کی تائید کے لئے کچھ وقت ذکر اللہ کے لئے مقرر کرنا بھی مناسب اور پھر طاعت کے لئے ضروری ہے واقفیت اور کافیت حاصل کرنے کے طریقہ سہل یہ ہیں تو ان طریقوں پر عمل کیا جائے کہ علم حاصل ہو اور اس سے

طاعت میں سہولت ہو اور اس سے محبت بڑھے اور ایمان کی تکمیل ہو اور یہ تدبیر اختیار کر کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ
 کیونکہ ہر امر اس کی مشیت پر موقوف ہے اس کی مشیت نہ تو یہ سب تدابیر
 بے سود ہیں لیکن نری دعا پر بھی نہ رہنا چاہیے جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے
 کہ بزرگوں سے دعا کی التجا کرتے ہیں لیکن خود کچھ نہیں کرتے حضرت حاجی اداؤا
 صاحب نور اللہ مرقدہ سے ایک تاجر نے ممبئی میں کہا کہ حضرت دعا کیجئے کہ
 خدا تعالیٰ مجھے حج نصیب کرے آپ نے فرمایا کہ اس شرط سے دعا کروں گا کہ جس
 روز جہاز چلے اس روز کامل اختیار تم مجھے اپنے اوپر دیدینا کہنے لگے حضرت اس میں
 کیا مصالحت کی آپ نے فرمایا اٹھ بیٹھ کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر چارہیں بٹھلا دوں گا اور پھر خدا
 تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تمہیں صحیح و سالم پہنچا کر حج کراؤے ورنہ میری خالی
 دعا کرنے سے کیا ہو گا جبکہ تم ممبئی سے باہر نکلنے کا قصد ہی نہ کرو و غرض
 محض دعا کرانے سے کام نہیں چلتا ضرورت اس کی ہے کہ اول کوشش کی
 جائے اور اس کے ساتھ خدا سے دعا کی جائے البتہ جو کام ایسے ہیں کہ ان میں
 تدبیر کو بالکل دخل نہیں ہے وہاں نری دعا ہی کافی ہے مثلاً بارش کا ہونا
 کہ وہ محض خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے ہم اس کے لئے کوئی تدبیر کر ہی نہیں سکتے
 لیکن جو کام ہمارے اختیار میں ہیں جیسے خدا تعالیٰ سے محبت پیدا کرنا ان
 میں نہ تو نری تدبیر ہر اکٹھا کیا جائے کہ وہ بسا اوقات ناز اور عجب کا
 باعث ہو جاتی ہے اور نہ نری دعا بددیس کیا جائے کہ وہ کچھ مفید
 نہیں۔ آپ خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہماری تدابیر میں برکت عطا
 فرمائیں اور ہم کو موانع سے محفوظ رکھیں اور اپنی اطاعت کی توفیق
 عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔

تَمَّتْ بِالْحَسَنِ

مواظف حضرت حکیم الامتہ رحمۃ اللہ علیہ نے کاپتہ۔ مکتبہ تھانوی بندر روڈ کراچی ع

قَالَ اللَّهُ ابْنُ اللَّهِ بَعْلِي قَدْ بَلَغُوا عَمِّي وَلَوْ أَسَدًا
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

دعواتِ عبدیتِ جلدِ پنجم

کا
چھٹا و عظمٰ ملقب بہ

العمل للعلماء

منجملہ ارشادات

حکیم الائمۃ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد شرف علی حسنا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

محمد عبد المتان غفرلہ

مکتبہ تھانوی "دفتر الایقار"

مسافر خانہ بئندہ روڈ کراچی ۷

دعواتِ عبدیت جلد پنجم

۲

چھٹا وعظ ملقب بہ

العجل للعلماء

آمین	مٹی	کے	کتیف	مناذا	من صبط	المستعین	استات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	کیسا بکھر گیا	کیا ضرورت	کس نے لکھا	سامعین کی تعداد	متفرقات
مدرسہ	۱۵ درجہ	دو گھنٹہ	کمرہ	علیہ السلام کتب	معبود احمد	۳۳ آدمی	عربی طلبہ
عسریہ	۳۳ سالہ	۱۰	۱۰	حل کا ہونا	مناذری	۱	۱
دیوبند	مجمعی	۱	۱	تلا یا تھا	مرحوم	۱	جمع زیادہ
	وقت شب			وہ امور جو میں			تھا
				لکھ کر کتابی طور پر			

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَمْدًا وَنَسْتَجِئْهُ وَنَسْتَغْفِرُہٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنُؤْتِیْ عَلَیْہِ وَنَعُوْذُ بِہٖ
 مِنْ شُرُوْطِ الْغَیْبِ وَمِنْ سَیِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ یَّہْدِیْہِ اللّٰهُ وَلَا مُغْنِلَ لَہٗ وَمَنْ یُضْلِلْہُ
 فَلَا هَادِیَ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ سَیِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ وَآزَاجِہٖ وَ
 بَارِکَ وَسَلِّمْ اَمَّا الْبَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
 الرَّحِیْمِ طَحَالِ اللّٰهُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی اِنَّہُمْ کَانُوْا یُسْرِعُوْنَ فِی الْخَیْرٰتِ وَیَدْعُوْنَکَ

وَجَعَلُوا لَنَا خِشْيَانًا ۚ وَرَوَّاهُ لَوْ كَانُوا يَكْفُرُونَ میں مستعدی کرتے تھے اور ہم کو نہایت ہی شوق اور خوف سے پکارتے تھے اور ہم سے ڈرتے تھے، یہ آیت کا ایک جزو ہے۔ اس کے قبل سے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضراتِ انبیاء علیہم السلام کا ذکر اور سببِ ضرورتِ مقام کے خاص خاص اغراض کے لئے ان کے کچھ خیالات بیان فرمائے ہیں ان حالات کے بعد ان حضرات کے مشترک اوصاف کو اس آیت میں ذکر فرمایا ہے جس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے یہ حاصل ہے اس آیت کا۔ اور مقصود اس آیت سے اس وقت ایک خاص امر کو ظاہر کرنا ہے اور وہ امر کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کی جانی ہوئی بات ہے لیکن بعضی بات ایسی ہوتی ہے کہ باوجود اس کے معلوم ہونے کے وہ ملتفت الیہ نہیں ہوتی اور اس لئے اس کو امرِ جدید بھی کہہ دیا جاتا ہے تو یہ بھی چونکہ ملتفت الیہ نہیں ہے اس واسطے اس کو بھی اس خاص اعتبار سے امرِ جدید کہنا درست ہوگا اور التفات نہ ہونے کے اسباب مختلف ہوتے ہیں کبھی تو کسی امر کے غایت درجہ بین ہونے کی وجہ سے اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے اور اس کی طرف التفات نہیں ہوتا اور کبھی کسی امر کا غیر بین ہونا اس کے غیر ملتفت الیہ ہونے کا سبب ہوتا ہے اور جب یہ ہے تو یہ امر مقصود بالبیان بھی ممکن ہے کہ بعض افراد کے اعتبار سے تو غایت درجہ بین ہونے کی وجہ سے معمولی بات ہو کر غیر ملتفت الیہ ہو گیا اور بعض افراد کے اعتبار سے غیر بین ہو کر غیر ملتفت الیہ ہو گیا غرض چونکہ بعض امور غیر ملتفت الیہ ہو جاتے ہیں اور واقع میں ان کی طرف التفات کرنا ضروری ہوتا ہے اس لئے ان کو بیان کیا جایا کرتا ہے اور اسی کا بیان کرنا باوجود ان کے معلوم لفظِ طلب ہونے کے جہت نہیں ہوتا بیان اور شرح

عہ وہ مقصود بالبیان مل رہا ہے اور اس کے غفلتِ افراد ہیں افعالِ جوارح و افعالِ لسان و افعالِ قلب جیسا کہ آگے تفصیل آتی ہے اور ان میں بعض تو غایتِ فہور و شہرت کے سبب سرسری کیے جاتے ہیں اسلئے ان کا اہتمام کم کیا جاتا ہے جیسے افعالِ جوارح اور بعض کی طرف بوجہ عدمِ شہرت التفات کم ہوتا ہے جیسے اکثر افعالِ قلب۔ یہ معنی ہیں اس قول کے کہ ممکن ہے کہ بعض افراد احوال ۱۲ منہ

اس امر کی یہ ہے کہ اس مقام پر انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے اور آپ حضرات بوجہ دولتِ علم کے ان حضرات کے وارث ہیں چنانچہ ارشاد ہے اَلْعُلَمَاءُ وَدَّ مَثَ الْاَنْبِيَاءِ اَعْلَمُ اَنْبِيَاءِ کے وارث ہیں اور یہ لیا مسئلہ ہے کہ اس کو ہر ذی علم نے بڑی خوشی سے تسلیم کر لیا ہے اور سب کا اتفاق اس وراثت پر ہو گیا ہے جس اتفاق کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلہ کے ماننے میں اہل علم کا نفع ہی نفع ہے وہ یہ کہ اس سے ایک عظیم الشان نفع حاصل ہوتا ہے اور کسی قسم کی مومنیت اور مشقت اس میں ہے نہیں اسلئے اپنا لقب وارث قرار دیکر بیٹھ رہے حالانکہ اس میں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت تھی کہ حضرات انبیاء علیہم السلام میں کمالِ علمی کے ساتھ کوئی دوسرا کمال یعنی کمالِ علمی بھی تھا یا نہیں نظر ہے کہ اس کا جواب اثبات میں دیا جائیگا کیونکہ اگر انبیاء علیہم السلام میں بھی کمالِ علمی نہ مانا جائے تو پھر کس کے اندر مانا جائے گا کیونکہ وہ حضرات تو افضل المخلوقات ہیں پس یہ کہنا ضروری ہو گا کہ انبیاء میں اس درجہ کمال علمی تھا کہ کسی دوسرے میں ہونا ممکن نہیں جب یہ بات ثابت ہو چکی تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وجہ وراثت کیا صرف کمالِ علمی ہے یا کمالِ علمی بھی اس میں داخل ہے ہم جو غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف کمالِ علمی وجہ وراثت نہیں ہو سکتا اسلئے کہ جو عالم بہ عمل ہیں ہم ان میں کوئی شانِ مقبولیت کی نہیں پاتے حالانکہ وراثت نبی کے لئے مقبول ہونا ضروری ہے مثلاً ابلیس کہ وہ بہت بڑا عالم ہے اور دلیل اس کے عالم ہونے کی یہ ہے کہ وہ علماء کے اغواء کی تدبیر کرتا ہے اور بسا اوقات اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور یہ امر ظاہر ہے کہ کسی شخص کے خیالات کو وہی مل سکتا ہے جو کہ خود بھی ان خیالات میں کم از کم اس کے برابر تو یا ہر جو جس کے خیالات بدلنے کی کوشش ہے۔ قانون کے سمجھنے میں قانون دان کو وہی شخص دھوکہ دیکھتا ہے جو کہ خود بھی قانون کو جانتا ہو۔ تو شیطان کا علماء کے اغواء میں کامیاب ہونا صاف بتا رہا ہے کہ وہ بھی بہت بڑا عالم ہے لیکن اس کا جو انجام ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ علیٰ ہذا علماء بنی اسرائیل جن کی نسبت اَمْسَهُمْ تَشْكُوْنَ الْيَكْتَبُ ذَمَّ لَوْكَ

سب کا تواتر کرتے ہیں ارشاد ہے مگر ان کی وقامت عاقبت کا ذکر خود قرآن شریفہ
 میں مذکور ہے اور جگہ جگہ ان لوگوں کی مذمت فرمائی گئی ہے حتیٰ کہ کسی فرقے
 کی اتنی مذمت قرآن میں نہیں جتنی بنی اسرائیل کی ہے پس معلوم ہوا کہ صرف
 کمال علمی و حدیثی نہیں ہے بلکہ عمل کی بھی ضرورت ہے کیونکہ بدون عمل کے قبولیت نہیں
 ہوتی اور غیر مقبول وارث انبیاء نہیں ہو سکتا۔ اس کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے ایک حدیث میں نہایت واضح فرما دیا ہے فرماتے ہیں اَخْلَسَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ
 قَوْمٌ لَا يُسِيْءُ لِمَنْ يُؤْرِثُهُمْ اَيُّهَا الَّذِيْنَ وَلَدُوْهُمْ اَوْ لَكُنْ وَرِثُوا الْعِلْمَ فَتَمُوْا لِحَقِّ
 اَخْنُ يَحْفَظُ بَقَايَا رِوَايَاتِ اَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ کے وارث ہیں اور انبیاء علیہم السلام اپنے وارث
 میں نہ تو کوئی دینار چھوڑتے ہیں اور نہ درہم بلکہ وہ علم چھوڑتے ہیں لہذا جس شخص نے علم
 کو اپنا لیا اُسے بہت بڑا حصہ دستیاب ہوا۔ اس حدیث میں علم کو حفظ و افرسایا ہے
 اور علم حفظ و افراس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ترون بالحل ہونری صفت علم کو حفظ
 و افرس نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا وبال جان ہونا خود حدیث میں مذکور ہے ارشاد
 ہوتا ہے اِنَّ مِنْ الْعِلْمِ لِحَقْلًا (بیشک علم کے اندر جہالت بھی ہے) اسی طرح کلام مجید
 میں ارشاد ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا لَمَنِ اسْتَرَاكَ مَالَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيَسَّ
 مَا اسْتَرَاكُمُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وہ جان چکے ہیں کہ جو کوئی اس کا خریدار ہو
 اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بہت بڑی چیز ہے وہ جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو فداء ہے
 ہیں لاشع ان کو (اتنی عقل ہوتی) تو حدیث میں ایسے علم کو جہل فرمانا اور آیت میں
 عَلِمُوْا کے بعد لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ فرمانا صاف تباہی داتا ہے کہ یہ علم کسی درجہ میں بھی قابل
 اعتبار نہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح لہجے حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز
 ایک شخص کو دیکھا جائیگا کہ اس کی آنتیں باہر نکلی پڑی ہیں اور وہ ان کے گرد گھوم
 رہا ہے لوگ اس سے اس سزا کا سبب پوچھیں گے۔ کہیگا کہ میں اپنے علم پر عمل نہ کرتا
 تھا پس ان آیتوں اور حدیثوں سے ابھی طرح واضح ہو گیا کہ علم بلا عمل حفظ و افسر
 نہیں ہو سکتا کیونکہ جو علم عقاب سے نہ بچا سکے وہ حفظ و افسر کیا ہو گا پس حفظ

دافر وہی علم ہوگا جو کہ مقرون بالعلم ہو۔ آپس وجہ وراثت بھی وہی علم ہوگا جو کہ مقرون
بالعلم ہو۔ ملحق علم وجہ وراثت نہ ہوگا۔ مگر باوجود اس کے ہم لوگ جو اپنے کو اہل علم
کہتے ہیں۔ لڑا اپنے قلوب کو ٹھول کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے قلوب میں محض
صفت علم ہی پر ایک ناز پایا جاتا ہے اور ہم اپنے کو صرف اسی صفت کی وجہ سے
بہت بڑا سمجھتے ہیں اور عمل کی کمی سے ہم کو اپنے کمال میں نقص کا شبہ ہی نہیں ہوتا
اور یہ ایسا جذبی امر ہے کہ اس پر کسی قرینے کی قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہر
شخص ذرا سے غور سے غور محض کر سکتا ہے اور اگر قرینے کی ضرورت ہے تو قرینہ
بھی اس کے موجود ہیں مثلاً ایک قرینہ اس کا یہ ہے کہ باوجود عمل نہ کرنے کے
عوام الناس سے اپنے کو برتر سمجھتے ہیں اور اپنی حالت کو ان سے ارفع خیال کرتے ہیں
چنانچہ اگر عوام الناس ہماری تعظیم میں کمی کریں تو ہم کو سخت تعجب ہوتا ہے اور
بہت ہی غصہ آتا ہے یہ صاف دلیل اس کی ہے کہ ہم لوگ محض علم کی وجہ سے اپنے
کو ارفع سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کہیں ملے جا رہے ہوں اور کوئی عامی آدمی ہم کو
راستہ میں ملے تو خود سلام کرنا تو درکنار اس کے سلام کا جواب دیدینا بھی اپنا
احسان سمجھتے ہیں۔ کیوں صاحب کیا قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کی بابت یحییٰ
بِما عَنِدَہُمْ قَبْلَ الْخَلْقِ وہ اپنے علم کی وجہ سے جو کہ ان کے پاس ہے خدا و سرور ہوتے
ارشاد نہیں ہوا اور جب یہ ہے تو کیا نرا علم قابل ناز یا فخر کرنے کے ہو سکتا
ہے کبھی نہیں جیسا کہ حدیث شریف میں صاف مذکور ہے ایک علم بند سے کہ لئے
حجت ہے اور ایک علم خدا کی حجت ہے بند سے پر تو ایسا علم کیا مایہ ناز ہو سکتا
ہے اور ہم جو اپنے کو انبیاء کا وارث سمجھتے ہیں تو کیا ہمارا علم حاصل کر لینا
اس وراثت کے لئے کافی ہو گیا۔ ہرگز نہیں۔ چونکہ ہم لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں
خواہ وہ ابتلاء اعتقاداً ہو یا علماً یا حالاً اور یہ آیت اس خیال کا باطل ہونا
بتلا۔ ہی ہے اس لئے اس آیت کو اس وقت اختیار کیا گیا ہے جس میں انبیاء علیہم
السلام کے لئے صفت علم کے اثبات کے بعد شان علی کو بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم

مستوجب ہوں اور غور کریں کہ جن کے ہم وارث بنتے ہیں ان میں کیا کیا اوصاف تھے۔ اور یہی غور کرنا غرض ہے قرآن شریف میں متحدہ و جگہ حضراتِ انبیاء علیہم السلام کے قصص مذکور ہونے کی تاکہ ہم غور کیا کریں پس ہم کو مستوجب ہونا چاہیئے آیا کہ ہم میں وہی شان مل پائی جاتی ہے یا نہیں اگر نہیں پائی جاتی تو وراثت کا دعویٰ ہم کو چھوڑ دینا چاہیئے تو گویا یہ آیت ہمارے اس مرض کا علاج ہے پس بیانِ آیت کا یہ ہے کہ اس میں اول حضراتِ انبیاء علیہم السلام کے علم کو بیان کیا گیا ہے جس کی برابر کسی کا علم بھی نہیں ہے کیونکہ ایسے علم کامل کے لئے نبوت لازم ہے یا یوں کہئے کہ ایسا علم کامل نبوت کے لئے لازم ہے یا دونوں طرف سے تلازم مانا جائے بہر حال جو کچھ بھی کہا جائے اتنا قدر مشترک ماننا پڑتا ہے کہ نبوت اور کمالِ علم میں انفعلاک نہیں ہوتا تو باوجود علم کے اس کامل مرتبہ پر ہونیکے پھر بھی ان کی مدح کا مدار صرف اس علم کو قرار نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ اَنْتُمْ كَانْتُمْ اَيْسِدَعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ دیر سب نیک کاموں میں دوڑتے تھے، کو بھی مقرون کیا اور مدارِ مدح کا ایک جزو اس کو قرار دیکر مجروحہ جزیئیں پر مدح کو ختم فرمایا جس کا حاصل یہ ہوا کہ کمالِ علمی بھی اگرچہ کمال ہے لیکن وہ کمال تمام اس وقت ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ عمل بھی مقرون ہو کیونکہ اگر عمل کو مدح میں داخل نہ مانا جائے اور صرف صفتِ علم پر مدح کو مقصور مانا جائے تو صفتِ علم کو معرضِ مدح میں ذکر کرنا ایک امر زائد ہو گا۔ پس معلوم ہوا کہ باعثِ مدح صرف کمالِ علمی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا کمال بھی ہے اور وہ کمال کمالِ علمی ہے جس کو اس مقام پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس وقت آپ حضرتؐ کو ہی سنا جا رہا ہے اگرچہ آپ کو سننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ خود حکم سے زادہ جانتے ہیں لیکن اسی تادمہ مذکورہ کی بناء پر کہ کبھی باوجود معلوم ہونے کے بعض امور ملتفتِ الیہ نہیں ہوتے سنانا مفید معلوم ہوا اور گو اس وجہ سے کہ مقصود بالذات علم سے عمل ہے اور مقصود بالذات کمالِ ملتفتِ الیہ ہونا ضرور ہے اس اعتبار سے اس مقصود بالذات پر متنبہ کرنے کی حالت

نہ ہونا چاہیے لیکن کبھی مقصود بالغیر میں اس قدر انہماک ہو جاتا ہے کہ اصل مقصود
 بالذات نظر سے غائب ہو جاتا ہے اگرچہ یہ ہے بڑی غلطی کیونکہ اس سے اکثر
 خود طریق میں بھی غلطی واقع ہو جاتی ہے توضیح اس کی یہ ہے کہ اگر مقصود پیش نظر
 نہ ہو تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس طریق کو تو مقصود سے تعلق ہے کہ وہ قابل اہتمام
 ہو اور کس طریق کو اس سے تعلق نہیں کہ وہ قابل ترک ہو تو سعی کا مفید یا مائل
 ہونا معلوم نہیں ہوتا مثلاً اگر کوئی شخص دہلی جانا چاہے تو ریل میں بیٹھنا دہلی
 پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے لیکن اگر وہ دہلی پہنچنے کے لیے تو اس کو اہتمام ہوگا کہ وہ
 گاڑی تلاش کرے جس کے ذریعہ سے دہلی پہنچ جائے اور اگر دہلی پہنچنے کے لیے نہیں
 بلکہ محض چلنا ہی پیش نظر ہے تو عجب نہیں کہ اس میں غلطی ہو اور
 بجائے دہلی کے کلکتہ پہنچ جائے یہی حالت ہر طریق اور مقصود میں
 ہے کہ اگر خود طریق ہی کو مثل مقصود بالذات کے سمجھ لیا اور بالذات کو پیش نظر
 نہیں کیا تو اس میں گاہے انہماک ہو کر مقصود غلطی ہوگی لہذا طریق کے اہتمام میں
 مقصود کو بھلنا بڑی کمی ہے مگر پھر بھی تحصیل علم میں یہ کوتاہی بھڑک واقع
 ہو رہی ہے کہ محققین کو یہ یاد رہی نہیں کہ اس علم کی نایت علم ہے اسی وجہ سے
 باوجود آپ کے جاننے کے پھر بھی آپ کو متنبہ کرنے کا خیال پیدا ہوا سو
 اس باب میں انبیاء علیہم السلام کی حکایت ہمارے لئے کافی نمونہ ہے کیونکہ ہم
 انبیاء علیہم السلام کے جانشین ہیں جو ان کی حالت تھی وہی ہم کو اختیار کرنی
 چاہیے اور وہ حالت اس آیت میں مذکور ہے اور اس میں کئی قسم کے حکم بیان
 کیے گئے ہیں اور سب کا حاصل مشترک یہ ہے کہ اس میں شان علی کو ذکر کیا ہے
 جس میں سے مختلف انواع کو ایک ایک جملہ میں بیان فرمایا ہے کہ ان کا حاصل کرنا
 ضروری ہے فرماتے ہیں اَلَّذِي كُنَّا نَايِسُ عَزَّوَجَلَّ فِي الْخِيَرَاتِ کہ وہ لوگ مستعد
 کرتے تھے نیک کاموں میں یہ ایک جملہ ہے جس میں ایک نوع علی کو ذکر کیا ہے آگے
 ارشاد ہے وَبَيْنَ عَزَّوَجَلَّ وَبَيْنَ عَزَّوَجَلَّ یعنی ہم کو دیکھتے تھے شوق سے اور

خوف ہے یہ دوسرا جملہ ہے جس میں دوسری نوع کا ذکر کیا گیا تیسرا جملہ ہے کہ صَافُؤًا
لَنَا خُشْعَانٌ جس میں ایک خاص نوعِ عمل کا بیان کیا ہے۔ اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ
ہر ہر جملہ میں تینوں قسمِ عمل کے مجبوءے کو مراد لیا جائے لیکن پھر بھی اتنا ضرور معلوم
ہوتا ہے کہ ہر جملہ کو کسی ایک نوع سے زیادہ تعلق ہے یعنی علیٰ تین قسم کے ہوتے ہیں
اعمالِ جوارح۔ اعمالِ لسان۔ اعمالِ قلب۔ مثلاً نماز ہاتھ پاؤں کے متعلق ہے ذکر
اللہ زبان کے متعلق ہے خشوعِ قلب کے متعلق ہے تو ان انواعِ اعمال میں اگرچہ
ہر ہر جملہ کو سب ہی اقسام کے ساتھ ایک طرح کا تعلق ہے لیکن زیادہ تعلق
ایک ایک جملہ کو ایک ایک ہی عمل کے ساتھ ہے چنانچہ پہلا جملہ اعمالِ جوارح کے
ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا جملہ عملِ لسان کے ساتھ اور دوسرے جملے یعنی
يَذْعُرُنَّاهِیْ جو دَعْبًا وَ دَهْبًا کی قید ہے وہ تابع ہے لہذا اصل مقصود بالذکر
يَذْعُرُنَّاهِیْ ہوا اگرچہ اس جملہ میں دوسرا احتمال بھی ہے کہ قید زیادہ مقصود
ہو اور اسی بناء پر میں نے کہا تھا کہ ہر جملہ کو ہر ہر نوعِ عمل کے لئے بھی
کہا جاسکتا ہے تیسرا جملہ اعمالِ قلب کے ساتھ متعلق ہے اور اسی پر ختم کر دیا
کیا ہے پس اس جمع کرنے سے لادم آیا کہ عمل کی تینوں قسموں کے جمع کرنے سے
عمل کا کمال ہوتا ہے اور اگر ایک جزو کی بھی کمی رہی تو عمل ناقص رہیگا اس
کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص گھر بنائے تو اس گھر کو کامل گھر اس وقت کہا جائیگا
کہ اس میں گھر کے تمام ضروری حصے ہوں کہ وہ ستہ دری باورچی خانہ
دیگرہ وغیرہ اور اگر ایک جزو بھی کم ہو تو اس گھر کو کامل گھر نہ کہیں گے بس یہی
حالتِ عمل کی بھی ہے کہ اگر ایک نوع بھی چھوٹ گئی تو عمل کامل نہ ہوا بلکہ
ناقص رہا اب ہم اپنی حالت کو غور کر کے دیکھیں کہ اول تو مسلمانوں میں نفس
علوی کی کمی ہے اور اگر کچھ غسل کیا بھی جاتا ہے تو وصف میں بالکل ناقص
اور زیادہ افسوس علماء کی جماعت پر ہے اس لئے کہ جانتے ہیں اور پھر
کو تباہی کرتے ہیں۔

فان كنت لاتدري فقلك مصيبة فإن كنت تدري فالمصيبة اعظم
 اگر تم نہیں جانتے تھے تو جب بھی یہ ایک مصیبت ہے اور اگر تمہیں اس کے متعلق علم تھا
 تو پھر تو ذیل مصیبت ہے۔

اور علماء کی جماعت میں اگرچہ سب ایسے نہیں ہیں لیکن ان کیلئے
 کسی ایک کا ایسا ہونا بھی موجب شکایت ہے کہ کیوں اپنے کو مسئلہ تباہ کرتے
 ہیں دوسرے وہ تباہی اُن ہی تک مقصور نہیں رہتی بلکہ اس ایک کو
 دیکھ کر دوسرے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ علماء
 کی جماعت میں اگر ایک شخص بھی لاابالی ہوتا ہے تو اُس کا اثر سب پر پھیل جاتا ہے
 اور یہ اثر دو طرح سے ہوتا ہے ایک یہ کہ اس کو دیکھ کر دوسرے عوام بدگلی
 پر جرات کرتے ہیں دوسرے یہ کہ سب علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور
 اس طرح سے عام علماء پر جو اعتراض کی نوبت آتی ہے اور پھر اعتراض سے
 بدزبانی تک نوبت آجاتی ہے اس میں اگرچہ اکثر عوام غلط کار ہیں کیونکہ
 لَا تَزِدُّهُمْ فَتْرَةً فِي فِتْنَتِهِمْ اُخْرٰى (نہیں اٹھائیں گا کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا لہجہ)
 لیکن زیادہ تر اس کا سبب ہم ہیں اور وہ اعتراضات اکثر خالفین کے نہیں
 ہوتے کہ ان کو حسد یا بغض پر محمول کر لیا جائے یا یہ کہا جائے کہ اعتراضات
 تو انبیاء علیہم السلام پر بھی ہوتے ہیں پھر ہم کو اعتراضات کی کیا پروا۔ کیونکہ
 حضرات انبیاء علیہم السلام پر جو اعتراضات ہوتے تھے وہ کفار کی طرف سے
 ہوتے تھے اور جماعت علماء پر اکثر ان کے موافقین بھی جو کہ ہر وقت ان کا
 دم بھرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے لئے یہ امر بڑا عیب ہے کہ ہم کسی
 موافق یا مخالف کو اتنا موقع دیں تو جب اپنے لوگ بھی اعتراض کرنے پر
 مجبور ہوں تو ہماری حالت حید محل تاشف ہے اور وہ اعتراض
 اگرچہ اول ایک ہی شخص پر ہو لیکن یہ

چواڑ توئے کے بیدار نشی کرد نہ کہ را منزلت مانند نہ ہمارا

جب کسی قوم کا کوئی آدمی کوئی نادانی کرتا ہے تو نہ تو اس قوم کے چھوٹوں کی
کوئی قدر باقی رہ جاتی ہے نہ بڑوں کی،

بالخصوص اس زمانے میں علی العموم علم دین سے لوگوں کو نفرت بڑھتی چلی
جاتی ہے اور اس سے بھاگنے کے لئے لوگ ابہانے تلاش کرتے ہیں ایسے
وقت میں ہماری ایسی حالت ہونا لوگوں کے فاسد خیالات کی گویا اعانت
کرنا ہے مگر یاد کرو اس کے افسوس ہے کہ ہم میں ایسے بھی افراد ہیں کہ وہ صرف
علم ہی کو مقصود سمجھتے ہیں اور عمل کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے بعض کی حالت تو
یہاں تک ناگفتہ بہ ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے بعض ایسے ہیں کہ وہ
اس قدر کھلم کھلا تو بے عمل نہیں لیکن اپنی زبان و غیبرہ کی حفاظت وہ
بھی نہیں کرتے جس جگہ بیٹھیں گے لوگوں کی غیبت شکایت
کے انبار لگائیں گے بعض ایسے ہیں کہ وہ زبان کی بھی حفاظت کرتے
ہیں لیکن وہ فکر کی حفاظت بالکل نہیں نہیں کرتے اکثر نا محرموں
کو دیکھنا راستہ چلتے ہوئے ادھر ادھر تاکنا بھانکنا عادت ہو جاتی ہے
صاحبِ اول تو علم مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود بالذات عمل ہے
دوسرے اگر علم کو مقصود ہی مان لیا جائے تو تب بھی یہ سمجھ لو کہ یہ حالت بد علی
کی تو خود کمالِ علمی میں بھی خارج ہے کیونکہ یہ تجربہ ہے کہ تقویٰ میں
جتنی کمی ہوگی اسی مرتبے کی کمی علم میں بھی ہوگی اس کا آسان امتحان یہ
ہے کہ دو مہینے کے لئے آپ بالکل متقی بن جائیں اور پھر اپنی پہلی علمی حالت اور اس
زمانہ تقویٰ کی علمی حالت میں موازنہ کریں ان دونوں حالتوں میں جو تفاوت
ہوگا وہ بتلا دے گا کہ تقویٰ کو اس میں بڑا دخل ہے۔ ممکن ہے کہ کسی صاحبِ فہم
کو یہ خیال ہو کہ ہم تو متقی بھی نہیں لیکن پھر بھی ہم کو تو اچھا خاصہ علم حاصل
ہے سو سمجھ لیں کہ علم صرف ترجمہ کر لینے کا یا چند تصدیقات حاصل ہو جانے کا
نام نہیں بلکہ ان تصدیقات کے حاصل ہونے کے بعد جو ایک ملکہ ہو جاتا ہے اس کا

نام علم ہے سو وہ بالذات اختیاری نہیں یعنی اگرچہ اس کے اسباب کے اختیاری ہونے کے اعتبار سے وہ اختیاری ہو لیکن بدون اسباب کے حاصل کئے ہوئے خود اس کا حاصل ہونا اختیاری نہیں اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب اعظم تقویٰ ہے کہ بدون اس کو حاصل کئے ہوئے وہ ملکہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ۔

شکوت الی وکیح سورۃ فطی فاوصافی الی ترک العاصی

فان العلم فضل قس الیہ وفضل الله لا یعطى لعاصی

میں نے حضرت وکیح سے اپنی قوت حافظہ کے کزرد چوٹکی شکایت کی انہوں نے بچے

گناہوں کے ترک کرنے کی نصیحت فرمائی اس وجہ سے کہ علم باری تعالیٰ کا ایک

علیہ ہے اور اس کا علیہ گناہگاروں کو نہیں ملتا

غرض یہ مطلب نہیں ہے کہ جو متقی نہ ہو گا وہ جلالین یا بیضاوی کے پڑھنے پر قادر نہ ہو گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ بدون تقویٰ کے وہ خاص ملکہ میسر نہ ہو گا چنانچہ یہ شخص اگر اپنی پہلی حالت اور تقویٰ کے بعد کی حالت میں غور کرے گا تو اس کو معلوم ہو گا کہ پہلے میرا مبلغ علم کیا تھا اور مہینہ دو مہینہ کے اندر علم میں کیسی ترقی ہو گئی تو علم اگر مقصود بالذات بھی مان لیا جائے تب بھی اس کے حاصل کرنے کے لئے تقویٰ کی مسدودت ہے مگر ہم لوگ اکثر بے باک ہیں تمام تر اہنماک اس میں ہے کہ کسی طرح کتابیں ختم ہو جائیں۔ بہت لوگوں کی تو ایسی حرکتیں ہیں کہ ان کی وجہ سے تمام قوم بدنام ہوتی ہے اور چونکہ ان لوگوں کی عادت ہو گئی ہے لہذا اس کے ساتھ تو بہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوتی یعنی بشر سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے لیکن اگر چار دن تقویٰ رہے اور ایک دن ٹوٹ جائے اور گناہ ہونے پر پھر تو بہ کر لی جائے تب بھی اس قدر خراب حالت نہ ہو اور تھوڑے دنوں میں گناہ چھوٹ جائیں۔ لیکن بعض لوگوں کی تو مبالغہات ہی نہیں رہتی اور اس سے عوام الناس پر بہت برا اثر پڑتا ہے یعنی ان کو کہنے کی گنجائش ملتی ہے کہ

علماء ایسے ہوتے ہیں پس اگر خلوص سے تقویٰ کو اختیار نہ کیا جائے تو اسی مصلحت سے اختیار کر لیا جائے کہ اس سے عوام بگڑیں گے ورنہ ایسے لوگ یَصَدَّقُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (وہ لوگ اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں) کے مصداق کہے جاسکتے ہیں کیونکہ روکنا جس طرح مباشرت ہوتا ہے کہ زبان سے روکے یا ہاتھ سے روکے اسی طرح تسبیب بھی ایک قسم کا روکنا ہے تو اس کو بھی صَدَّقَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہا جائے گا کیونکہ سببِ معصیت بھی معصیت ہوتا ہے اور اسی معصیت کے ساتھ اس کا بھی شمار ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض ایسے امور جو فی نفسہ طاعت ہیں جب کسی معصیت کا سبب بن گئے تو ان کی بھی ممانعت ہو گئی چنانچہ ارشاد ہے لَا تَسْبُوا الَّذِي يَنْذَرُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَتَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا لِيُغَيِّرَ عِلْمَهُ (جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کو خالی مت دو اس وجہ سے کہ وہ پھر دشمنی میں بغیر جانے ہو جے اللہ کو تماری دینے) تو دیکھتے بتوں سے نفرت کا ظاہر کرنا اور ان کو برا کہنا ایک حد تک طاعت تھا لیکن چونکہ وہ مفضی تھا ایک معصیت کی طرف اس لئے اس سے بھی ممانعت ہوتی پس معلوم ہوا کہ جس طرح معصیت کی مباشرت معصیت ہے اسی طرح تسبیب بھی معصیت ہے تو اگر ایک شخص نے عل نہ کیا تو دیکھنے والوں کے لئے وجہ تسبیب میں يَصَدَّقُونَ کا مصداق بن گیا۔ غرض ترکِ عل میں یہ مضرتیں ہیں اس لئے اگر خلوص سے بھی عل نہ ہو تو کم سے کم دین کی احتیاط اور حفاظت ہی کے لئے ہر ای کو ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ریاء الشیخ خیر من اخلاص المرید (شیخ اور پیر کی ریاء کا درجہ دین کے اخلاص سے بہتر ہے) یعنی چونکہ شیخ کا عل دوسروں کیلئے باعث ہو جاتا ہے اس لئے اگر اس کے عل میں ایک درجہ کی ریاء بھی ہو تو کچھ مفعت نہیں ہے۔ اور یہ مقولہ حضرت کائیں نے قیاس کے لئے کہا ہے ورنہ مدلول اس کا یہ نہیں ہے کیونکہ اس مقولہ میں ریاء سے مراد ریاء لغوی ہے نہ کہ شرعی اور میں درخواست کر رہا ہوں ان بد علوں سے علی سبیل الترتیل ریاء شرعی کی۔ اور حکمِ شریک یہ ہے کہ اگر دوسرے کی حفاظت دین کے لئے کوئی عمل کرے تو اس میں بھی خیریت

بچے کم سے کم یہی کہ سببِ عمل بدکار نہ بنا تو دین کی حفاظت چونکہ ضروری ہے اس لئے یہی سمجھ کر اپنے کو بد عملی سے روکنا چاہیے۔

الحاصل ارشاد ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تمام انواعِ عمل کے جامع تھے اور چونکہ اخبار سے مقصود کوئی انشاء ہوتی ہے اسلئے مطلب یہ ہو گا کہ ہم کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیئے کہ انواعِ عمل کے جامع ہوں مگر ہم لوگوں میں اس کے متعلق چند کوتاہیاں ہیں چنانچہ ایک کوتاہی تو یہ ہے کہ عمل ہی کی طرف التفات نہیں کرتے اور اگر کچھ عمل کرتے بھی ہیں تو غضب یہ کیا ہے کہ ہم نے اس میں انتخاب کر لیا ہے اور اپنے اس انتخاب کو کافی سمجھ کر اپنے کو عاملِ باشریعت اور دیندار سمجھتے ہیں۔ صاحبِ اظہار ہے کہ حسین وہ شخص کہلائیگا کہ اُس کی آنکھ ناک چہرہ سب خوبصورت ہوں ورنہ اگر کسی کی آنکھیں تو نہایت اچھی ہوں اور ناک بالکل خراب چپٹی ہو یا برعکس ہو یا دانت باہر گونکلے ہو سہ ہوں تو وہ حسین نہ کہلائیگا بس اسی طرح دین بھی ایک حَسَنِ معنوی ہے تو حسینِ معنوی یعنی دیندار بھی اسی کو کہیں گے جو تمام وجوہِ دین و انواعِ عمل کا جامع ہو اور جس نے ایک کو لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا مثلاً اعمالِ جوارح کو تو لے لیا اور اعمالِ قلب کو اور اعمالِ لسان کو چھوڑ دیا یا اعمالِ قلب کو لیا اور دوسرے دونوں کو چھوڑ دیا یا اعمالِ لسان کو لے لیا اور بقیہ دو کو چھوڑ دیا وہ شخص ہرگز اس حَسَنِ معنوی کے ساتھ منتصف نہ سمجھا جائیگا۔ آج کل ہم لوگوں میں اکثر انسداد جو کچھ عمل کرتے بھی ہیں تو وہ اعمالِ جوارح مثلاً روزہ نماز وغیرہ کر لیتے ہیں ورنہ اکثر تو عمل ہی نہیں کرتے کہ نماز ہو رہی ہے اور وہ پڑھے سو رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ اپنے لوگ اپنے عذر میں وہ حدیث پیش کریں کہ لَا تَقْرِبُنَا إِلَى التَّوْبَةِ لَنْ نَعْمَلَ بِهَا یہ حدیث ان کے لئے کچھ مفید نہیں کیونکہ یہ ہم تقریباً اس وقت ہے کہ اپنی طرف سے تو پورا انتظام کر کے سوئے لیکن باوجود اہتمام اور انتظام کے پھر بھی آنکھ نہ کھلے اور اگر ایسے وقت سوتا

کہ غالب گمان یہ ہو کہ نماز کے وقت آنکھ نہ کھلے گی اور کچھ انتظام بھی نہیں کیا تو یہ ضرور تفریط میں داخل ہے قرینہ اس تقیید کا یہ ہے کہ یہ ارشاد ایک خاص فیقہ کے متعلق ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ ایسے وقت سونے کی نوبت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھلادیا تھا کہ جب صبح ہو ہم کو جگا دو مگر اتفاق سے ان کی بھی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی اور پھر اٹھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حیران ہو گئے تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لَا تَقْرِيظُوا فِي التَّوْبَةِ یعنی چونکہ ہم لوگوں نے جاگنے کا پورا انتظام کیا لیکن باوجود کوشش کے پھر بھی آنکھ لگ گئی اس لئے اس سونے میں تفریط نہیں ہوئی یہ تو ان کا ذکر تھا جو بیدار ہی نہیں ہوتے اور بعض لوگ باوجود بیدار ہونے کے محض سستی کی وجہ سے ہڑے رہتے ہیں مبادلہ تو نماز وغیرہ میں بھی ٹوٹا ہے لیکن خیر اگر بڑی دوڑ دوڑی تو نماز کے پابند ہو گئے لیکن دوسرے اعمال یا تقویٰ کے شعبے اکثر تندرست چنانچہ بعض لوگ نظر میں مبتلا ہوتے ہیں یعنی غیر محرموں کی طرف بیابا کا نہ دیکھتے ہیں اور اس کی ذرا پرواہ نہیں کرتے بلکہ یہ ایسا مرض ہے کہ اس سے بہت کم لوگ پاک ہیں کیونکہ اکثر ان گناہوں سے لوگ بچتے ہیں جن کے ارتکاب میں قوت جاہ یا رسوائی کا خیال ہو اور اس گناہ میں جاہ قوت نہیں ہوتی اسلئے کہ اول تو دوسرے کو نظر کی خبر ہی کیونکر ہو سکتی ہے دوسرے اگر نظر کی اطلاع بھی ہو جائے تو نیت کی کیا خبر اس کا امتیاز کسی کو بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ نظر بہت ہوتا ہے یا بہ شفقت و محبت کیونکہ یہ ایک امر مبطن ہے خاص کر جبکہ شریعت نے دوسروں کو بدگمانی کی ممانعت بھی فرمادی تو اور بھی بد نظری کا گمان نہ با جاہیگا اور جاہ قوت نہ ہوگی پس اس گناہ سے چو نکہ جاہ قوت نہیں ہوتی اس واسطے اس میں اکثر وہ لوگ بھی مبتلاء ہیں جو بظاہر فقہ معلوم

اور ترک گناہ کا ذریعہ سبب اول تو طاعت واجبہ یا کم از کم ایک امر مستحب
تو ضرور ہوگا اور اگر مستحب بھی نہ ہوگا تو جائز تو ضرور ہوگا تو گویا شیطان
نے ایک محصیت کو طاعت یا جائز اس کے ذہن میں ڈالا تو کس درجہ
کا قبیح اعتقاد ہوا اور باوجود اس خرابی کے پھر وہ مقصد بھی جس کا
شیطان نے وعدہ کیا ہے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ خاصیت اس کی یہ ہے کہ
الْقَلِيلُ يَفْضِلُ إِلَى الْكَثِيرِ (تلیل کشیر تک پہنچا دیتا ہے) یعنی جب تک انسان
بچا رہے اس وقت تک تو محفوظ رہتا ہے اور جب ایک مرتبہ مبتلا ہو جائے
اور پھر ترک بھی کر دے اگرچہ دو چار دن کے لئے ترک میں کامیاب
ہو جائے اور اس مدد تک پھر طبیعت اُدھر متوجہ نہ ہو لیکن دو
چار دن گزرنے کے بعد پھر تقاضا شروع ہوتا ہے اور چونکہ ایک مرتبہ
ارتکاب ہو جانے سے وہ رکاوٹ رہی نہیں اس لئے بہت جلد اس
میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ساری عمر اسی میں گزر جاتی ہے اور پھر
وعدہ ترک کی وہ حالت ہوتی ہے کہ

ہر شبے گویم کہ فردا ترک این سودا کنم باز چوں فردا شود امروز را فردا کنم

دہرات کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کل یہ دھند ترک کر دوں گا اور جب

کل آتی ہے اُسے پھر کل پر مال دیتا ہوں

اور یہ دو چار دن کے لئے ترک معاصی کی کامیابی بھی علی سبیل الفرض مان
لی ہے ورنہ اصل تو یہ ہے کہ گناہ پر کبھی یہ اثر ترک محصیت کا مرتب
ہی نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

شکم صوفی را زبوں کرد و فرج دو دینار بر هر دو آں کرد و خرج

صوفی سے ظاہری صوفی مراد ہے۔ یعنی ایک دینار سے اسنے شہوت کو پورا کر لیا اور
دوسرے دینار سے پیٹ کو بھر لیا اور سمجھا کہ اب اطمینان ہو گیا آگے فرماتے
ہیں کہ پیٹ جس کو بھرا تھا وہ تو پھر خالی ہو گیا اور فسرج جس کو خالی

کیا ستارہ پھر بھر گیا خواہش نہ پیٹ کی کم ہوتی نہ فسرج کی اور دینار
 دونوں برابر کئے۔ تو واقعی یہی حالت ہے تو اول تو یہ گمان ہی غلط ہے کہ ایسا
 کر لینے سے یکسوئی ہو جائیگی اور اگر کسی کو شاذ و نادر ہو بھی جائے تو اس سے صرف
 یہ ثابت ہو گا کہ اس گناہ میں یہ منفعت ہے لیکن کسی گناہ میں منفعت ثابت
 ہو جانے سے بھی وہ گناہ گناہ ہی رہتا ہے دیکھئے شراب میں بھی منافع ہیں
 چنانچہ اہل تجربہ نے لکھا ہے کہ اس کے پینے سے سخاوت بڑھتی ہے اور بہاری
 پیدا ہوتی ہے نیز اور بھی بعض اخلاق کہ ان کا حصول شرعاً مطلوب ہے
 اس سے حاصل ہوتے ہیں بلکہ خود قرآن میں اس کے اندر منافع مان
 لئے گئے ہیں فرماتے ہیں: يَسْتَلْزِمُكَ بَعْنُ الْخَيْرِ وَالْخَيْرِ قُلٌّ فِيهِمَا إِشْمٌ
 نَبِيذٌ وَمَنَافِعٌ لِلثَّامِسِ وَالْمُتَمَلِّمِ أَضْعَافٌ مِّنْ لَّفْجِهِمَا دودہ آپ سے خراب
 اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ ان دونوں میں
 لوگوں کے لئے بہت بڑا گناہ بھی ہے اور بہت بڑا نفع بھی ہے لیکن ان کا گناہ ان کے
 نفع سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ان منافع کے ہونے سے شراب کو حلال نہیں کر دیا گیا
 بلکہ اس کی حرمت ویسی ہی باقی رہی پس اسی طرح اگر کسی دوسری
 معصیت میں بھی کچھ منافع ثابت ہو جائیں تو ان منافع کی وجہ سے
 وہ حلال اور جائز نہ ہو جائے گی بلکہ ان منافع کو کالعدم قرار
 دیں گے اور اس فعل کو معصیت ہی کہیں گے پھر ان سب باتوں کے
 ماسوا اگر عین ارتکاب کے وقت دم نکل جائے کیونکہ موت حیات کسی کے
 اختیار میں نہیں ہے تو بتلائیے کہ کس روی حالت میں انتقال ہو گا اور اگر
 بھی مرے تو ممکن ہے کہ ارتکاب کے بعد توبہ نصیب نہ ہو بلکہ ایسے لوگوں
 کو اکثر توبہ نصیب نہیں ہوتی کیونکہ جب بیباکی بڑھ جاتی ہے تو ان افعال
 پر ندامت نہیں ہوتی اور جب ندامت نہیں ہوتی تو توبہ بھی نصیب نہیں
 ہوتی کیونکہ ہر چہ توبہ مقولہ فعل میں سے ہے لیکن اس کا جزو اخیر

ایک افعال ہے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ارشاد ہے اَلتَّوْبَةُ مَدَامٌ زُتُوہ پشیمانی اور ندامت ہے اور یہ جزو پورے طور سے اختیار میں نہیں اور جب کثرتِ معاصی سے جیبا کی ہو جاتی ہے تو نرم پھر مشکل سے پیدا ہوتی ہے اور جب یہ حالت ہے تو ذرا غور کر لیجئے کہ ہم لوگ کس مرتے ہر گناہ کی جرات کرتے ہیں۔ یہ لکھے پڑھے لوگوں کے گناہ ہیں کہ تاویلین کر کر کے ان کے مرتکب ہوتے ہیں۔

علیٰ ہذا اہل دل کو بھی بسا اوقات اسی قسم کا دھوکا ہوتا ہے چنانچہ اگر عجب پیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج کسی معصیت سے کیا جاتا ہے اور معصیت یہ بھی جاتی ہے کہ ایسا کرنے سے ہم اپنی نظروں میں ذیل رہیں گے اور اس سے عجب کی جڑ کٹ جائے گی۔ صاحبو! یہ ایسا علاج ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے بدن سے پاخانے کو بند ریحہ پیشاب و صونے لگے نیز درپردہ یہ لوگ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنوز کامل نہیں سمجھتے کیونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ سے بچنے کی ترکیب یہ کہیں نہیں بتلائی کہ اُس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ اور یہ لوگ اس ترکیب کو علاج سمجھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امراضِ باطن کے علاج میں ناقص سمجھتے ہیں اور یہ مقابلہ ہے اَلْبَدَنُ اَلْمَمْلُؤُ لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَاَتَمَنْتُمْ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ دَآجَ ۚ وَہ تمہارے دین کو تم نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور اگر کہتے کہ بعض بزرگوں نے بھی اس کو علاج بتلایا ہے تو ہم کہیں گے اگر یہ حکایت صحیح ہے تو انہوں نے غلطی کی اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کا نام کتاب میں لکھا ہو وہ ضرور شیخِ قابلِ تربیت ہو یا وہ اس قابل ہو جائے کہ اس کی تقلید کریں۔ اسی طرح زبان کا گناہ ہے کہ شاید طالبِ علم سے زیادہ اس میں کوئی شخص مبتلا نہیں ہوتا ہو اور یہ گناہ نہایت ہی شدید ہے حدیث میں ہے

الْغَيْبَةِ أَشَدُّ مِنَ الظَّاهِرَةِ غَيْبَتِ زَلَمے کی زیادہ سخت گناہ ہے اور پھر غیبت بھی دو قسم کے لوگوں کی ہوتی ہے ایک تو بُرے کو بُرا کہنا اور ایک اچھے کو بُرا کہنا عوام الناس اگر غیبت میں مبتلا ہیں تو وہ اکثر ایسے لوگوں کو بُرا کہتے ہیں جو کہ واقع میں بھی بُرے ہیں اور ہم لوگ ایسے لوگوں کو بُرا کہتے ہیں جو کہ نہایت صالح متقی عالم فاضل ہیں اکثر طالب علموں کی زبان سے سنا ہو گا کہ فلاں شخص کو آتا ہی کیا ہے۔ فلاں میں یہ عیب ہے۔ اگرچہ ان فضلاء میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ فضول سے مشتق ہیں اور ان کی غیبت جائز بھی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خلقِ اللہ کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کی غیبت سے بھی بچا جائے کیونکہ جب غیبت کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر اچھے اور بُرے کی تمیز نہیں رہتی اور حفظِ حدود نہیں ہو سکتا۔ یہ حالت ہوتی ہے کہ جس کی طرف سے ذرا بھی کمزورت ہوتی فوراً اس کا تذکرہ بُرائی کے ساتھ شروع کر دیا۔ اسی طرح قلب کی یہ حالت ہے کہ اس میں کیفہ حسد بغض عداوت غرض تمام امراض بھرے ہوتے ہیں اسی لئے میں نے کہا تھا کہ اگر عمل کا تھوڑا بہت اہتمام ہے بھی تو صرف اعمالِ جوارح کا باقی زبان اور قلب اکثر تباہ ہے اور اکثر توہم میں سے تینوں ہی قسم کے گناہوں میں خوب اچھی طرح سے مبتلا ہیں غرض یہاں کو تو سب میں مبتلا ہے اور محتاط قدرے جوارح کی حفاظت کرتے ہیں مگر زبان کی حفاظت نہیں کرتے اور جو بہت ہی متقی ہیں وہ زبان کی بھی حفاظت کر لیتے ہیں قلب کی حفاظت وہ بھی بہت کم کرتے ہیں اور محاصی قلوب سے ان کو بہت کم نجات ہوتی ہے۔ تو مرضِ قلب وہ مرض ہوا کہ قریب قریب سب کے سب ہی اس میں مبتلا ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ اس آیت میں تینوں نوعوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ انبیاء جوارح کو بھی بچاتے تھے کہ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُخْلِفْ الْأَيْمَانَ وَلَا خِيَارًا وَمَا تَكُنْ مِنَ الْخَائِيَاتِ ان کی حالت تھی اور زبان کو بھی محاصی سے روک کر اس کو طاعت میں لگاتے تھے نِيذَعُونَنَا ان کی شان تھی اور پھر ان کی دعا

بھی رغبت اور رہبت کے ساتھ تھی یعنی ظاہر یہ ہے کہ رغبت اور رہبت
کو بہ طور شرط فرمایا ہے اور مقصود یہ عَزَّوَجَلَّ معلوم ہوتا ہے اگرچہ دوسری
تفسیر بھی اس کی ممکن ہے جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ بھی کیا ہے لیکن مجھے
اختیار ہے کہ میں اس تفسیر کو اختیار کر لوں۔ اور قلب کو بھی معاصی سے
پاک رکھتے تھے کہ ان میں خشوع پایا جاتا تھا۔ مجھے زیادہ تر اس وقت
یہی بیان کرنا بھی ہے کہ یہ تیسرا جزو یعنی خشوع کہ عمل قلب ہے ہم میں
بہت کم پایا جاتا ہے حالانکہ یہ ساری طاعت کا اس ہے مگر ہم لوگ
اس کی ذرا فکر اور اہتمام نہیں کرتے اور ہماری اس حالت فقدانِ خشوع
کی شکایت نہایت صاف لفظوں میں قرآن شریف میں بھی ہے فرماتے ہیں
اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ يَعْنِيْ كَیَا مُسْلِمَانُوْنَ
کے لئے ہنوز وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلب خشوع کرنے لگیں اور ظاہر
ہے کہ شکایت اس امر کے ترک پر ہوتی ہے جس کا کرنا نہایت ضروری
اور واجب ہو۔ تو معلوم ہوا کہ خشوع نہایت ضروری عمل ہے اور اس کا
مقابلِ قساوت ہے چنانچہ ارشاد ہے اَفَنَنْ شَوْخَ اللّٰهُ صَدْرَكَ لِلْاِسْلَامِ
فَمَوْ عَلَى نَوْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ قَوْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا رُبَمَا هُمْ
سینہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے سو وہ اُجلے رہے اپنے رب کی طرف سے سو
خدا ہی ہے ان لوگوں کے لئے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے قاسی ہیں۔ اور آگے فرماتے
ہیں اللّٰهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَارِي تَفْشِيْخُوْ مِنْهُ جُلُوْدَ الَّذِيْنَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ يَلِيْنَ جُلُوْدَهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ رَا اللّٰهُ
نے نازل فرمایا بہترین کتاب جو کہ آپس میں متنی ملتی ہوئی ہے دہرائی ہوئی ہے
اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں پھر نرم
ہوتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں
تو اس آیت میں قساوت کا مقابل لین کو فرمایا ہے اور لین وہی خشوع ہے

تو معلوم ہوا کہ خشوع کا مقابل قساوت ہے اور قساوت کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہے إِنَّ أَلْبَعَدَ شَيْئٍ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي تُوْخْشُوع کی تاکید کرنا جیسا کہ سابق کی آیت میں ہے اور قساوت کی مذمت کرنا جس کا حاصل خشوع کے ترک پر مذمت کرنا ہے جیسا ما بعد کی آیت میں ہے اس سے زیادہ اور اس کے ضروری اور واجب ہونے کے لئے کیا چاہیے۔ پس ہر عالم اور طالب کے لئے لازم ہے کہ وہ قلب میں خشوع پیدا کرے اور اس کے ظاہری آثار یہ ہیں کہ جب چلے گردن جبکا کر چلے بات چیت میں معاملات میں سختی نہ کرے غیظ اور غضب میں مغلوب نہ ہو۔ انتقام کی فکر میں نہ رہے۔ علیٰ ہذا اور ان کو آثار اس لئے کہا کہ جب قلب میں خشوع کی صفت ہوگی تو جوارح پر اس کا اثر ضرور پڑے گا حضرت قاضی شہداء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غلام پڑھ رہا تھا اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہو سنا تو یہ ایسا ہرگز نہ کرتا اب اس کی ضرورت اور آثار معلوم ہو جانے کے بعد دیکھ لیجئے کہ آیا ہمارے قلب میں خشوع ہے یا نہیں اور اِنْ تَخْشَعُ قُلُوبُكُمْ کے مضمون میں داخل ہیں یا نہیں اور ہمارے قلوب میں ترفع اور شیخی تو نہیں پائی جاتی پس اگر ہمارے قلوب میں خشوع ہے تو کیا وجہ کہ اس کے آثار نہیں پاتے جاتے اس کی کیا وجہ کہ ہم کو اپنا کام خود کرنے سے یا کسی مسلمان کا کام کیے سے عار آتی ہے۔

ساجدو! حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تو کوئی محذوم نہیں ہے پھر دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حالت تھی فرماتے ہیں۔ اِنِّیْ اَجَلٌ کَمَا یَاکُلُ الْعَبْدُ کَمِیْنٍ کَمَا اَسْفَرَعُ کَمَا ہوں

جیسے کوئی غلام کھانا ہے جس میں تجبڑ اور بکتر کا نام نہیں ہوتا۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دوں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے چلتے پھرنے کی یہ حالت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آگے نہ چلتے تھے بلکہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے ہوتے تھے اور کچھ برابر میں ہوتے تھے اور کچھ پیچھے ہوتے تھے اور یہ کسی کا آگے اور کسی کا پیچھے چلنا بھی کسی خاص نظم اور ترتیب سے نہیں تھا جیسے آج کل بادشاہوں اور بڑے بڑے لوگوں کی عادت ہے کہ جب چلتے ہیں تو باقاعدہ کچھ لوگ ان کی عزت و شان بڑھانے کو ان کے آگے پر جماتے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں سو یہ نہ تھا بلکہ جس طرح بے تکلف احباب ملے جلتے چلتے ہیں کوئی آگے ہو گیا اور کبھی کوئی آگے ہو گیا اس طرح چلتے تھے لباس کی یہ شان تھی کہ ایک ایک کپڑے میں کئی کئی پیوند لگا کر پہنتے تھے آرام کرنے کی یہ عادت تھی کہ ٹاٹ کے اوپر آرام کرتے تھے معاشرت کی یہ حالت تھی کہ اپنا کاروبار خود کرتے تھے بازار سے ضرورت کی چیزیں جا کر خرید لاتے تھے۔ غرض یہ سب افعال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشقول ہیں تو کس لئے کیا اس لئے کہ ہم سنیں اور پرواہ بھی نہ کریں۔ ملاحظہ! جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول متبوع ہے اسی طرح آپ کا فعل بھی متبوع ہے جب تک تخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو۔ ارشاد ہے: **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ مِنَ اللَّهِ تَقِیًّا** لے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایسی اور عمدہ عادتیں ہیں تو یہ افعال بھی سب اتباع ہی کے لئے ہیں کہ ہماری بھی وہی وضع ہو وہی چال و حال ہو وہی معاشرت ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھاتے

دیکھا تو کانپ اٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواضع کی کس حیثیت سے بیٹھے ہیں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی باہر کا لپچی ڈر گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے مت ڈرو میں ایک غریب عورت کا بیٹا ہوں جو کہ سوکھا گوشت کھاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کو دیکھئے اور پھر اپنے کو تو معلوم ہو گا۔

ع، ہمیں تفاوت رہ از کجاست تا بجا

دراستے کافرق دیکھو کہ کہاں سے کہاں تک ہے

حدیث شریف میں وارد ہے کہ اَلْبَدَاذَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ کہ سادگی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ سو دیکھ لیجئے کہ ہم میں بذاذۃ اور سادگی پائی جاتی ہے یا نہیں میرے خیال میں جہاں تک غور کیا جائیگا ہم میں سادگی کا پستہ بھی نہیں ملے گا اور نہایت افسوس اس امر کا ہے کہ اس وقت خود اکثر اہل علم میں عورتوں کی سی زینت آگئی ہے۔ صاحبو! یہ ہمارے لئے دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا میں بھی سخت نقص ہے اس سے بچائے عزت بڑھنے کے اور ذلت بڑھتی ہے ہمارا کمال تو ہے کہ ۔

لے دل آں بہ کہ خرابازمے گلگون باشی بے زرد گنج بصد حشمت تاروں باشی

دلے دل بہتر یہ ہے کہ توئے خلکوں کو پی کر مت ہو جائے اور بغیر کسی مال اور بغیر کسی

خزانے کے تاروں کی حشمت اور اس کا رعب پیدا کرے

در رو منزل الٰہی کہ خطر است بجاں شرط اول قدم آنت کہ مجنوں باشی

دمنزل لیلے کے راستہ میں جس میں جان کے خطرے میں پہلی شرط یہ ہے کہ تو مجنوں

ہمارے لئے کمال یہی ہے کہ نہ لباس میں کوئی شان و شوکت ہو نہ دوسرے

سامان میں۔ مگر اس وقت یہ حالت ہے کہ اکثر طالب علموں کو دیکھ کر

یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ طالب علم ہیں یا کسی نواب کے لڑکے۔ اور یہ کوئی

دیندار ہیں یا دنیا دار کسی نے خوب کہا ہے ۔

یا ممکن با پیلبانان دوستی یا بناکن خانہ بر انداز پیل
یا مکش بر چہرہ نیل عاشقی یا فرد شہر جامستہ تقویٰ بر نیل
دیا تو باقی ہاتھ والوں کے ساتھ دوستی مت کر دیا دگر کرتے ہوں تو ہاتھی کے برابر
اپنا مکان بھی بناؤ یا تو چہرے پر عاشقی کا رنگ مت لگاؤ اور اگر لگاتے ہو تو
پھر تقویٰ کے لباس کو بھی اسی رنگ میں رنگی

یعنی یا تو آدمی کسی جماعت میں داخل نہ ہو اور اگر داخل ہو تو پھر وضع قطع
سب اسی کی سی ہونا چاہیئے علم کی یہی زینت ہے کہ اہل علم کی وضع پر رہے
میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا بھی خیال نہیں تو کم از کم اس کا خیال تو ضرور کیجئے
کہ آپ کس کے وارث ہونے کے مدعی ہیں اور ان مورث کی کیا حالت
تھی۔ وراثہ ہماری حالت سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دین
کا ہم پر کامل اثر نہیں ہوا دین نے ہمارے قلب میں پوری جگہ نہیں کی
ہمارے سلف صالحین کی تو یہ حالت تھی کہ انھوں نے بعضے مباح امور کو بھی
جبکہ وہ مغضی بہ تکلف یا فساق کا شیوہ ہو گئے تھے ترک کر دیا تھا۔ چنانچہ بناء
اول پر باریک کپڑا پہننا چھوڑ دیا تھا اور اسی بناء پر حدیث شریفہ میں ہے
کہ مَنْ ذَقَّ مَثْوِبَةً ذَقَّ دِينَهُ جس نے اپنے لباس کو باریک بنایا اس کا دین بھی دقیق
اور کزہ ہو گیا، دوسری بناء کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ کسی صحابی یا تابعی نے میں
اس وقت بھولتا ہوں، ایک مرتبہ کسی خلیفہ کو مہین لباس پہنے دیکھ کر یہ کہا
تھا کہ اَنْظُرْ وَاِلٰی اَمِيْرِنَا هَذَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفَسَاقِ و ہمارے سرور کو وہ دیکھو یہ
ناستوں کا لباس پہنتے ہیں اور بناء ثانی بھی درحقیقت ناشی بناء اول سے تھی یعنی چوک
سلف میں سادگی بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی اسلئے اس وقت صلحاء باریک
کپڑے نہ پہنتے تھے بلکہ فساق ہی پہنتے تھے اس لئے امیر کو فساق کا لباس
پہنے دیکھ کر یہ اعتراض کیا۔ پس اس وقت بھی جو امور وضع اہل باطل یا
اہل کسب کی ہیں گوئی نغصہ مباح ہی ہوں ان کو ترک کرنا چاہیئے جیسے انگریزا

بوٹ جوتے پسند نے دار ٹوپی وغیرہ۔ کیونکہ اس قسم کے امور اذل تو من تشبہ میں داخل ہیں دوسرے اگر ان کو تشبہ سے قطع نظر کر کے مباح مطلق بھی مان لیا جائے تب بھی چونکہ ثقہ لوگوں کی وضع نہیں ملے گی بھی وہ قابلِ نزک ہوں گے۔ ہماری وضع ایسی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ ان لوگوں میں ہیں جن کو وحشی و ناکارہ سمجھا جاتا ہے جو کہ ہمارے لئے مایہِ فخر ہے کیونکہ یہ

تا بدانی ہر کراہی مرواں بخواند از ہمہ کاریہاں بیکار ماند
ادست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد مرغس را دید و درخانہ نہ شد
ما اگر قلامش و گر دیوانہ ایم مست آں ساقی و آں میاں ہم
(تجہ معلوم ہونا چاہیے کہ جسے یزدان کہا جاتا ہے وہ دنیا کے سارے دھندوں سے بیکار ہوتا ہے۔ وہ پاگل ہے جو کہ دیوانہ نہیں ہوا یا فظ کو دیکھا اور گھر میں نہ رہا اگر ہم محتاج اور دیولے ہیں تو اس ساقی اور اس پیانے کے مست بھی ہیں)

اور اہل تکلف کی وضع کی نسبت فرماتے ہیں۔

عاقبت ساز و ترا از دیں بری ایں تن آرائی ہایں تن پروری
(تو اپنی عاقبت سنوار تجھ کو یہ تکلف اور تعنع انجام کار تجھے دیں سے دور کر دیا)
حقیقت میں اس کا انجام بہت ہی بُرا ہے کیونکہ اس میں قطع نظر اس کے کہ یہ ہذازت کے بالکل خلاف ہے ایک بڑی مضرت یہ ہے جب ہر وقت یہی شغل رہے گا تو یہ قاعدۃ النفس لا تتوجہ الی شیئین فیہ الا واجبہ نفس ایک ہی وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا) یہ ضروری ہے کہ علم کی طرف توجہ نہ رہے گی اور علم سے بالکل بے بہرہ رہیگا چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ ہر وقت اپنے بناؤ سنگار میں رہتے ہیں نہ ان میں کوئی استعداد ہوتی ہے نہ مناسبت اور یہ یقینی ہے کہ جو شخص امور عظام میں

مشغل ہوتا ہے اس کی نظر امورِ صفاء پر نہیں رہا کرتی حتیٰ کہ یہ بھی خبر نہیں دیتی کہ غسل کب کیا تھا اور کپڑے کب بدلے تھے۔ اور یہی سبب ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہ قانون مقرر کر دیا کہ ایک مہفتے میں ایک مرتبہ ضرور غسل کر لیا کرو ورنہ یہ تو خود امرِ طبعی تھا مگر کام کرنے والے لوگوں کو اس طرف التفات نہیں رہتا اس لئے قانون کی ضرورت پڑی۔ سبحان اللہ کس قدر رعایتیں شریعت مطہرہ نے مرعی رکھی ہیں کہ ایک طرف تو بذاتہ کا حکم ہو رہا ہے تاکہ زینت اور تکلف نہ آجائے اور چونکہ بعض لوگوں سے اس پر ایسا عمل کرنے کا احتمال تھا کہ وہ اپنے تن بدن کی خبر نہ رکھنے کی وجہ سے حدِ نظافت سے بھی خارج ہو جاتے اس لئے دوسرے موقع پر یہ بھی فرما دیا کہ مہفتے بھر میں ایک مرتبہ ضرور غسل کر لیا کرو۔ تاکہ نظافت بھی فوت نہ ہو جائے کیونکہ نظافت مطلوب ہے چنانچہ اس کی اس قدر ترغیب دی ہے کہ یوں ارشاد فرمایا نطفوا اظہب تکم ولا تشبهوا بالیہود یعنی اپنے فناء دار کو صاف رکھا کرو اور اس کو میلا کھیلا رکھ کر یہود جیسے نہ بنو۔ فناء دار اس حصہ زمین کو کہتے ہیں جو کہ گھر سے باہر دروازے کے سامنے ہو۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب فناء دار تک کی نظافت مطلوب ہے تو خود دار کی اور اس سے بڑھ کر لباس اور بدن کی نظافت کس درجہ مطلوب ہوگی۔ سو شریعت کی تو یہ تعلیم ہے کہ دونوں امر میں اعتدال بتلایا مگر اس کے بعد اپنے اوپر نظر کر کے وہ شعریاد آتا ہے کہ ۔

چوں گر سنہ میشوی تو سنگ شوی چو بچہ خوردی تند و بدگ میشوی

(جب تم بھوسے جوتے ہو تو کتا ہو جاتے ہو اور جب کھاتے ہو تو سرکش

اور کینے ہو جاتے ہو)

یعنی ہماری بھوک بھی ایک آفت اور سیری بھی ایک مصیبت یعنی

اگر نفاقت اختیار کریں گے تو اس درجہ کہ نواب معلوم ہوں اور بذاذہ
 پر اتریں گے تو اس حد تک کہ کپڑے بھی سڑے ہوئے بدن بھی سڑا ہوا
 وہ تعدیل کی شان جو شریعت نے سکھائی ہے اس کا کہیں کوسوں بھی
 پتہ نہیں حالانکہ ضرورت اس کی ہے کہ نفاقت اور بذاذہ دونوں
 کو ہاتھ سے نہ جانے دے یہ تو شرعی پہلو سے بذاذہ پر گفتگو تھی
 اب حتیٰ اعتبار سے لیتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رشتا بھی یہی حالت ہے کہ جو آدمی
 کسی بڑے کام میں مشغول ہوتا ہے اس کو چھوٹے کاموں کی طرف توجہ
 نہیں ہوتی مثلاً شادی کے موقع پر جن لوگوں کی سپرد شادی کا انتظام
 ہوتا ہے ان کو نہ اپنے کپڑوں کی خبر ہوتی ہے نہ بدن کی اور وہ اس
 کو کچھ عار نہیں سمجھتے بلکہ اپنی کارگزاری پر ناز کرتے ہیں بلکہ جو زیادہ مشغول
 ہوتے ہیں ان کو اس طرف بھی التفات نہیں ہوتا کہ اس سے کارگزاری
 کا اظہار ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ انہماک فی الامور العظام کے لئے بذاذہ
 اور عدم الالتفات ان صفاتِ الامور لازم ہے۔ پس جو طالب علم اپنے علم
 کے شغل میں لگا ہوگا اس کو کبھی اس کی فکر نہ ہوگی کہ میرے پاس
 بوٹ بھی ہے یا نہیں اور رومال بھی ہے یا نہیں۔ اسی کی بناء پر محققین
 نے کہا ہے کہ فارم ہونے کے لئے عادتاً لازم ہے کہ وہ بالکل سادہ
 زندگی بسر کرے گا اور بڑے لوگوں کی سوانحی دیکھنے سے بھی اگرچہ
 وہ دنیا ہی کے بڑے ہوں صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ انھوں نے زندگی
 نہایت بے تکلف بسر کی۔ پس جو شخص ہر وقت مانگ پٹی میں مشغول ہے
 اس کی نسبت سمجھ لینا چاہیے کہ لیس من الکمال فی شئ راے کوئی کمال کار
 نہیں ہے، ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اُن کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی ان
 ان کو گھر پر جا کر آواز دیتا تو کم سے کم نصف گھنٹہ میں باہر آتے اس کی
 وجہ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ جس وقت پکاری کی آواز گھر میں پہنچتی ہے تو

۱۰ آئینہ اور کنگھا طلب کرتے ہیں اور نہایت تکلف سے بالوں کو درست کر کے مانگ نکال کر واڑھی میں کنگھا کر کے ایک ایک بال کا موزوں بنا کر غرض دو لکھا بنکر باہر تشریف لاتے تھے
(ع۔ جنوں و ضبط نہ کہتے اسے تو کیا کہتے۔ جامع)

اسی طرح اکثر متکلفین کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس ایک دو جوڑا غرض اس کام کے لئے رہتا ہے کہ جب باہر نکلیں تو اس کو زیب تن کر کے نکلیں اور جب واپس آئیں تو پھر وہی سنگوفی یا سڑے ہوئے کپڑے ان کا لباس گویا ہاتھی کے دانت ہیں کہ کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اور ان لوگوں کو شیطان نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ جَبِيْلٌ قَوِيْمٌ الْجَمَالَ دُشہ تعالے خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، اور جب خدا تعالیٰ کو جمال پسند ہے تو ہم کو بھی جمیل بنکر رہنا چاہیے لیکن میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ تریں محض جمال کی وجہ سے ہے تو اس کی کیا وجہ کہ محض جلوت میں یہ تکلف کا لباس پہنا جاتا ہے کیا جلوت میں خدا تعالیٰ کو جمال پسند نہیں۔ صاحبو! یہ سب نفیس کی توجہات اور نکات بعد الوقوع میں اور خود آثار سے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل مقصود کیا ہے چنانچہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ نہایت کم قیمت کپڑا معمولی کپڑا پہنیں گے لیکن وضع ایسی اختیار کریں گے کہ دوسرے کو نہایت قیمتی معلوم ہو نیز تراش ایسی ہوگی کہ یہ بڑے لوگوں میں شمار ہوں اور وضع و تراش کا ذکر تکلف کی مثال میں اس لئے کیا کہ کپڑے میں ایک مادہ ہوتا ہے اور ایک صورت اور ہیئت۔ سو تکلف میں اکثر زیادہ دخل ہیئت کو ہوتا ہے یعنی اگر کسی قیمت پر کپڑے کی سادہ ہیئت بنائی جائے تو وہی معمولی اور سادہ معلوم ہونے لگتا ہے جنے بعض امراء کو دیکھا ہے کہ وہ نہایت قیمتی کپڑا پہنتے ہیں لیکن اس کی وضع ایسی سادہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل معمولی معلوم ہوتا ہے۔

اسی طرح بعض غرباء کو دیکھا ہے کہ وہ کپڑا کم قیمت پہنتے ہیں مگر بہت ہی خوبصورت بنا کر۔ تو اگر خدا تعالیٰ نے وسعت دی ہو قیمتی کپڑا پہنوں لیکن اس کی وضع بالکل سادہ رکھو اس میں بناوٹ اور تزئین ہرگز نہ ہونے دو مگر یہ اُسی سے ہو سکے گا جو کسی بڑے کام میں مشغول ہوگا۔

پہلے طالب علموں کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ بالکل اول جلول رہتے تھے کہ نہ کڑتے کی خبر ہے نہ پا جائے کی پھر دیکھ لیجئے کہ ان میں سے جو اب موجود ہیں وہ اپنے وقت کے مقتدا ہیں اور جو شخص کرتے پا جائے کی زیب و زینت میں مشغول رہے گا اس کو کبھی یہ بات کہاں میسر ہو گی نیز ان لوگوں کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو تکلف اور فیشن کے پیچھے پڑے ہیں آخر اس کی غرض کیا ہے ظاہر ہے کہ اپنی قدر بڑھانا اور لوگوں کی نظروں میں عزیز بننا یہی اس کی غرض ہوتی ہے سو علماء کی جماعت میں تو اس سے کچھ قدر نہیں ہوتی اس جماعت کی نظروں میں قدر بڑھانے کی تو صورت یہ ہے کہ علم میں کمال حاصل ہو اگرچہ پیچھا نہ نصف ساق تک ہی ہو اور اگرچہ کرتہ بالکل بھی نہ ہو کا پور میں جس زمانہ میں میرا قیام تھا ایک مرتبہ میں مدرسہ میں پڑھاتا تھا کہ ایک شخص آکر بیٹھے ان کے بدن پر صرف ایک لنگی اور ایک چادرہ تھا۔ اس ہیئت کو دیکھ کر کسی نے ان کی طرف توجہ نہ کی لیکن جب انھوں نے گفتگو شروع کی تو معلوم ہوا کہ بہت بڑے فاضل ہیں۔ پھر تو ان کی اس قدر وقعت ہوئی کہ ہر طالب علم ان پر جھکا جاتا تھا اور تہنح حالات و خیالات عوام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں بھی اہل علم کی وقعت و وضع و لباس سے نہیں غرض آپ لوگوں کی وقعت علم سے اور تقویٰ و طہارت سے ہے نہ کہ لباس سے۔ یہ ظاہری زیب و زینت صرف ان لوگوں کے لئے ذریعہ حصول وقعت ہے

جو کمال سے عاری ہیں ورنہ خوب سمجھ لو کہ یہ

زشتی ناقصاں ماجسالی یا مستغنی سست باب و رنگ و خال و خط چہ عاروی زیلا

(ہمارے ناقص عشق کی جمال یار کو کوئی ضرورت نہیں آپ و رنگ تل اور خط

کی حسین چہرے کو کیا حاجت ہو سکتی ہے)

اور یہ بھی اس وقت ہے کہ وقت کو کسی وجہ میں قابل شمار کہا جائے

ورنہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ خود یہ وقت ہی کوئی مجیز قابل

اہتمام نہیں غرض یہ آثار ہیں کپڑے میں خشوع و خجرت کے۔ اسی طرح چلنے اور

بولنے میں بھی اس کے کچھ آثار ہیں جن کی نسبت ارشادِ خداوندی ہے وَاقْصِدْ

فِي مَشْيِكَ وَاعْصِفْ مِنْ صَوْتِكَ یعنی اپنی رفتار میں میانہ روی پیدا

کرو اور آواز کو پست کر و پس معلوم ہوا کہ جب قلب میں خشوع ہو تا ہے

تو رفتار میں بھی خشوع کا اثر ہوتا ہے اور آواز میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے

اور جیسے خشوع کے لئے یہ آثار لازم ہیں اسی تجربہ نے یہ ثابت کر دیا ہے

کہ ان آثار کے لئے بھی خشوع لازم ہے بلکہ ہر ظاہری ہیئت کا اثر باطن

پر پڑتا ہے دیکھتے اگر کوئی شخص غلین صورت بنا کر بیٹھ جائے تو قلب

میں بھی اضطلال کا اثر محسوس ہو گا۔ یا اگر کوئی شخص متکبرانہ وضع بنا لے

تو دل میں بھی ایک حجب اور تکبر کی شان پائی جائے گی تو جیسے باطن ظاہر میں

موثر ہے کہ باطن کے موافق آثار ظاہر میں پائے جاتے ہیں اسی طرح ظاہر

بھی باطن میں موثر ہے جب ایسا ہے تو جن لوگوں کو اس وقت تک صفت

خشوع حاصل نہیں ہو سکی ان کو چاہیے کہ وہ متواضعین کے افعال اختیار کریں

انشاء اللہ تعالیٰ اس سے قلب میں بھی تواضع کی صفت پیدا ہوگی اور صاحبو

کوئی تو وجہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکریں کے افعال

سے ممانعت فرمائی اور قرآن شریف میں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصِفْ مِنْ

صَوْتِكَ ارشاد ہوا۔ ذرا آپ اپنے اسلاف کے حالات کو دیکھئے کہ ان کی کیا شان

تھی بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو حضرات اکابر دین اس وقت موجود ہیں اُن ہی کے حالات کو دیکھ لیجئے کیا ان کے افعال قابلِ اتباع نہیں ہیں ضرور ہیں پس ہم کو لازم ہے کہ ہم وہی وضع اختیار کریں جو کہ ان کو مرغوب ہو اور جس کو وہ اختیار کر چکے ہیں۔ کیا عجب ہے کہ ہم اس تشبیہ ظاہری کی بدولت اپنے باطن کو درست کر سکیں۔ اہل اللہ کے ساتھ یہ ظاہر کا تشابہ بھی وہ چیز ہے کہ اس کی بدولت کفار پر فضل ہو گیا ہے۔ سیر کی روایت ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے ساحرین کو جمع کیا تو وہ لوگ اسی بلبل میں آئے تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا آخر مقابلہ ہوتے ہی تمام ساحرین مسلمان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خذادنگی میں عرض کیا کہ یا الہی یہ سامان فرعون کے اسلام کے لئے ہوا تھا کیا سبب کہ اس پر فضل نہ ہوا اور ساحرین کو توفیقِ ایمان ہو گئی ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہ لوگ تمہاری سی صورت بن کر آئے تھے ہماری رحمت نے پسند نہ کیا کہ ہمارے محبوب کے ہم وضع لوگ دوزخ میں جا میں اسلئے ان کو توفیق ہو گئی اور فرعون کو چونکہ اتنی مناسبت بھی نہیں تھی اس لئے اس کو یہ دولت نصیب نہ ہوئی۔ اس حکایت سے احتیاج مقصود نہیں کہ اس کے ثبوت میں کلام کرنے لگو بلکہ صرف تاثر منطوق ہے اگر یہ حکایت صحیح نہ ہو اور اس لئے تقریر سے حذف بھی کر دیجائے تو بھی اصل مضمون دلائل سے ثابت ہے کسی حکایت کا عدم ثبوت مضر نہیں غرض ہے خشوع اور اس کے آثار اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم میں صفتِ خشوع موجود ہے تب ہم کو اس کے مناسب وضع اختیار کرنا لازم ہے اور اگر یہ صفت موجود نہیں ہے تو خود اس کی تحصیل کے لئے ایسا کرنا یعنی اس کے آثار کا اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ تحصیلِ خشوع کی علت کے اجزا میں سے ایک جزو یہ بھی ہے اور دوسرا جزو یہ ہے کہ اہل خشوع کی صحبت اختیار کی جائے نیز جزو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی خشیت کو دیکھ جائے

اور اس خشیت کو پیدا کرنے کے لئے یہ تدبیر کی جائے کہ کوئی وقت مناسب تجویز کر کے اُس میں تنہا بیٹھ کر اپنی حالت عیاں اور پھر خدا تعالیٰ کے نعم اور نیر اس کے عذابِ آخرت اور بقاِ امت کے احوال پھر اطمینان و وزخ کی حالت وغیرہ کو سوچا جائے اگر دس منٹ روزانہ بھی اس کو معمول کر لیا جائے تو انشاء اللہ بہت کچھ فائدہ ہوگی کہ اس کو خشیت کے پیدا ہونے میں جرا دخل ہے اور پھر خشیت سے خشوع ہوگا نیز دوسرے طور پر بھی اس کو حصولِ آثارِ خشوع میں دخل ہے وہ یہ کہ سب سے پہلا اثر جو اس سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے دل بالکل اٹھ جاتا ہے اور جب دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے تو تکلف اور زینت اور اسی طرح دل بستگی کے سب آثار جاتے رہتے ہیں اور اس قسم کی تمام باتوں سے نفرت ہو جاتی ہے اسلئے کہ اس شخص کے پیش نظر ہر وقت سفرِ آخرت رہیگا اور دنیا میں اپنے ہمیں مسافر سمجھے گا اور ظاہر ہے کہ مسافر کو سفر میں دل بستگی نہیں ہوا کرتی۔ اس کو منزل کا خیال ہر وقت متوجہ رہتا ہے چوتھا جزو علتِ خشوع کا یہ ہے (اور یہ بعد فراغِ کتب و رسیدِ آپ کے ذمہ فاجب العمل ہے کہ اگر ظاہری علوم کی تحصیل میں دس سال ختم کئے ہیں تو باطن کی درستی میں کافی سال تو کیا چند ماہ ہی خرچ کر دیجئے یعنی کم سے کم دس مہینے ہی کسی کامل کی خدمت میں صرف کیجئے اور اس کے ارشاد کے مطابق چلئے۔ خداوند تعالیٰ کی عادت ہے کہ اس کی برکت سے دولتِ خشوع عطا فرماتے ہیں اور علم کا اثر قلب کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ خوب کہا ہے ۔

علم چوں بر حق زنی مارے بود علم چوں بر دل زنی یارے بود
 دلم کو اگر تم بدن سے لگاؤ گے تو وہ تمہارے لئے سانپ ہو جائیگا اور اگر دل سے لگاؤ گے
 تو وہ تمہارا دوست ہوگا

ایک جگہ اس کی تدبیر بتلاتے ہیں ۔

قال را بگذار مرد حال شو پیش مرد کاٹے پا مال شو

بات نہ چھوڑ کر صاحبِ حال ہو اور کسی بزرگ کے سامنے ہمال ہو جیسا
 صحبتِ نیکوں اگر کیسا غنیمت بہتر از صد سالہ زہد و طاعت
 اگر ایک ساعت کے لئے بھی ایک لوگوں کی صحبت میں آجائے تو وہ سو سال کی عبادت اور پیر کا کئی پیر
 ایک زمانے صحبتت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا
 اولیاء کی مختصری صحبت سو سال کی ہر خلوص عبادت سے بڑھ کر ہے
 نفسِ حقواں کشتِ الاطلاقِ پیر دامنِ آلِ نفسِ کششِ راحت گیر
 علاوہ کسی پیر کے سامنے کے نفس کو اور کوئی نہیں مانتا تم نفس مارنے والے پیر کا دامنِ مضبوطی کے راسخ پڑ لو
 مگر ہولے ایسے سفر واری دلا دامنِ دہر بگیسو و پس برآ
 (لے دل اترتے اس سفر کا خواہش نہ تو رہا دامنِ مقام کے چلا آ)

درازا راستہ باش ثابت لے فرید تابا بی گنجِ عسراں ماکلید
 ادارے میں لے کر یہ ثابت اور اتم رہو تا کہ معرفت کے خزانے کی کئی قمیں دستیاب ہو جائے
 شاید کسی کو ناز ہو کہ ہمارے پاس لوگتا ہیں ہیں ان کو دیکھ کر ہم سب کچھ حاصل
 کر لیں گے اسلئے آگے فرماتے ہیں ۔

بے رفیقی ہر کہ شد در راہِ عشق عجزِ جکدشت و نشد آگاہِ عشق
 (جس نے کہ بغیر کسی رفیقِ سزا کے عشق کے راستے میں قدم رکھا غر کرنے کے باوجود بھی اسے
 عشق سے آگاہی نہیں ہو سکتی)

اس شعر کو سن کر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے متعدد حضرات کی نسبت سنا
 ہے کہ وہ بغیر مرید ہونے اس راہ میں کامیاب ہو گئے اس لئے اس کا
 جواب دیا جاتا ہے ۔

یار باید راہ را تنہا مرو بے قسلا در اندر یں صحرا مرو
 ہر کہ تنہا نادرا میں رہ را بید ہم بعونِ محبت مرواں رسید
 (راستے کے لئے ساتھی کی ضرورت ہے تنہا مت جا جس نے تنہا در اکیلے اس
 راستے کو اختیار کیا وہ بھی بزدل کی توجہ سے ہی پہنچا ہے)

یعنی اگر کہیں ایسا ہوا بھی ہے تو وہ بھی غلط ظاہراً ہوا ہے ورنہ واقع میں وہ بھی کسی کامل کی توجہ اور مدد ہی سے مقصود تک پہنچا ہے اگرچہ اس کو اس مدد کی خبر بھی نہ ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچے کی پرورش کہ بدوں ماں باپ کی مدد اور اعانت کے وہ پرورش نہیں پاسکتا لیکن اس کو خبر نہیں ہوتی تو اگرچہ وہ بچہ بڑا ہو کر کہنے لگے کہ بغیر کسی کی مدد کے اتنا بڑا قوی الجشہ ہو گیا ہوں تو جس طرح اس کا یہ قول غلط اور قابلِ مضحکہ ہے اسی طرح اس راہ کے قطع کرنے والے کا قول بھی بالکل غلط ہو گا بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ ظاہراً ایک شخص کو کسی کے سپرد نہیں کیا جاتا لیکن واقع میں بہت سے حضرات ہمارے خداوندی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور وہ اس کو قلیڈوں میں پھنسنے سے بچاتے ہیں اور قطع راہ میں مدد فرماتے ہیں بہر حال اس چیز کی بھی سخت ضرورت ہے۔ لیکن اس پر اُسی وقت عمل کرنا مناسب ہے کہ جب کتب درسیہ سے فراغ ہو چکے اور اساتذہ اوسر متوجہ ہونے کی اجازت دیدیں اور اگر اساتذہ ختم درسیات کے بعد بھی چند سے درسیات ہی میں مشغول رہنے کا حکم فرمائیں تو ان کے ارشاد پر عمل کرے اور جب تک کافی مناسبت نہ ہو جائے اس وقت تک درسیات ہی میں مشغول رہے اور جب کافی مناسبت ہو جائے تو چند روز کسی کے پاس رہ کر صلاح باطن کر لے اور پھر درس تدریس کا شغل بھی ہماری کمرے یہ ہے تدبیر خشوع کے پیدا ہونے کی چونکہ اس کا اہتمام بہت ضروری تھا اسلئے اس وقت اس کو عرض کیا گیا اس کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بذاذہ جس کو ادپر بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق کچھ تھوڑی توضیح عرض کر دوں کیونکہ ممکن ہے کوئی صاحب بذاذہ کے وہ معنی سمجھ لیں جیسے غالب نے سمجھے تھے مشہور ہے کہ غالب نے ایک دوست کو اپنے گھر بلانا چاہا اس نے حجاب میں کہلا بھیجا کہ تم تکلف زیادہ کرتے ہو اور اس سے مجھے اور تمہیں دونوں کو تکلیف ہوتی ہے اس واسطے آئیںکی بہت نہیں ہوتی آپ نے

اس کے جواب میں کہو بھیجا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اس مرتبہ کچھ تکلف نہ ہو گا اور اسکے بعد محلہ بھر کا گنہگار جمع کر کے اپنے گھر میں ایک ٹیلہ لگا دیا جب دوست کے آنیکا وقت ہوا تو آپ اس پر چڑھ بیٹھے اور نہایت ہی مفلسانہ وضع بٹائی مہمان نے آکر یہ وضع دیکھی تو اس کو سخت رنج ہوا سمجھا کہ آپ نکل غالب کسی سخت مصیبت میں ہے قریب پہونچ کر حال دریافت کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں لیکن چونکہ تم نے تکلف سے روک دیا تھا اسلئے میں نے یہ بے تکلفی کی وضع اختیار کی ہے تو جیسے غالب نے بے تکلفی کے معنی سمجھ تھے اسی طرح بعض لوگ شاید بذلت کے یہ معنی سمجھ جائیں کہ نہ صفائی ہو اور نہ نظافت ہو بالکل میل کچلی حالت میں رہے حالانکہ میلے پر سے بذاتہ کو کوئی ملاقہ نہیں اور یہ بات بھی ضروری بیان کرنے کے قابل تھی کیونکہ ہماری جماعت جو کہ علماء طلبہ کی جماعت کہلاتی ہے اس کے لئے اس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ نظافت کی طرف متوجہ ہوں جہاں تک دیکھا جاتا ہے ان لوگوں کو اس کا ذرا خیال نہیں ہے بعض لوگ تکلف کے تو خوگر ہوتے ہیں لیکن صفائی ان میں بالکل نہیں ہوتی۔ حالانکہ ضرورت اس کی ہے کہ تکلف نہ ہو اور صفائی ہو مثلاً آجکل گرمی کا موسم ہے اسی موسم میں ملی العموم کپڑوں میں جلدی بدبو ہو جاتی ہے اسلئے ضرورت اس کی ہے کہ ہفتے میں دو مرتبہ ضرور غسل کر کے کپڑے بدلے جائیں اور اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو تو وہ یہ کرے کہ اپنے انہی کپڑوں کو جن کو پہنے ہوئے ہے دھو کر صاف کرے۔ صاحبو! کپڑے میں تکلف اور استری کی ضرورت نہیں ضرورت صرف اس کی ہے کہ میلان ہو پسینے کی بدبو نہ آتی ہو کیونکہ بدبو سے دوسروں کو بوجھ تکلیف ہوتی ہے خصوصاً اساتذہ کو ایسے لوگوں سے سخت تکلیف پہونچتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اس کا خود خیال ہونا چاہیئے اور اگر کسی کے ذہن میں اب تک خود یہ بات نہیں آئی تھی تو اب سننے کے بعد تو ضرور خیال رکھنا چاہیئے آپ لوگوں نے حدیث میں پڑھا ہے **الْمُسْلِمُ مَنْ قَبِلَ الْفُسْأِلَةَ** (مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں)

اور پسینے کی بدبو سے اذیت ہوتی ہے چنانچہ حدیث قصہ سنیت غسل جمعہ میں آیا ہے
 لَا تَقِیْ یَوْمَ ذِی نَحْضٍ مِّنْهُم بَعْضُ مَا مِنْ کَیْفٍ دُوسَرِے کو تحلیف یہود غنا تھا، یعنی
 ایک دوسرے سے بوجہ پسینے کے تکلیف ہوتی تھی اس لئے غسل کا حکم ہوا۔ اور
 لیجئے فقہانے کہا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ کچی پیاز کھا کر مسجد میں بھاتے علیٰ ہذا
 یہی حدیث نقل فرماتا آئینہ شکر اپنے عمر کے سامنے احادیث رکھیں چکے جو جس میں یہ
 بھی بیان کیا تھا کہ جب فناء دار کے صاف کرنے کا حکم ہے تو خود حجرہ اور لباس و
 بدن کے صاف کرنے کا حکم کیوں نہ ہو گا۔ اور علاوہ دوسرے کی تکلیف کے صفائی
 نہ رکھنے سے طرح طرح کی بیماریوں کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور صفائی کو صحت میں بہت
 زیادہ دخل ہے کیونکہ صفائی سے نشاط پیدا ہوتا ہے اور نشاط معین صحت ہے اب
 طالب علموں کی یہ حالت ہے کہ چاہے دو بالشت کوڑا ان کے حجرے میں ہو جائے لیکن یہ
 کبھی صاف نہ کریں گے مجھے خانہ بھون کی ایک حکایت یاد آئی کہ ایک طالب علم کے حجرے
 میں چوہے نے زمین کھود کر بہت سی مٹی نکال دی تھی اور وہ کئی روز تک اسی طرح رہی
 لیکن اس کو بھٹ بند کرنے یا مٹی پھینکنے کی توفیق نہ ہوئی اتفاق سے ایک صاحب جو
 حاجی بھی ہیں اس طرف کو جو گذرے تو انھوں نے اس کو درست کر دیا چند روز کے
 بعد چوہے نے پھر کھود ڈالی اور پھر مٹی اسی طرح جمع ہو گئی کسی شخص نے دیکھ کر اس طالب علم
 سے کہا کہ اس کو ٹھیک کر دو تو آپ فرماتے ہیں کہ حاجی جی ٹھیک کر دیجئے۔ گویا حاجی تھا
 ان کے نوکر ہیں کہ وہ اگر ان کے حجرے کو صاف کیا کریں۔ اسی طرح آج کل آدموں کی فصل
 ہے ہر سے میں جس جگہ دیکھئے چھلکا گھلی پھیلا پڑا ہے میں نے تھا نہ بھون میں یہ انتظام
 کیا ہے کہ ایک جگہ ایک بڑا ٹوکرو رکھ دیا ہے اور سب سے کہہ دیا ہے کہ آئیں
 چھلکے وغیرہ ڈالو لیکن باوجود اس کے بھی کسی کو اس کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ وجہ یہی ہے
 کہ مزاج میں صفائی اور نظافت نہیں۔ علیٰ ہذا گری کی وجہ سے سب لوگ صحن میں
 سوتے ہیں لیکن ایسے بہت کم ہیں کہ صبح اٹھ کر چار پانی کو کسی ٹھکانیکی جگہ رکھ دیں بلکہ
 میں جگہ پڑی ہے وہیں دن چڑھے تک پڑی رہیگی۔ اکثر طالب علم اپنی ضرورت سے مجھ کے

لوٹے حجرے میں لیجاتے ہیں لیکن پھر مسجد میں لاکڑ لوان رکھے اور مسجد کا لوٹ اپنے محروں میں لیجانا ہی جائز نہیں اور اگر کسی جگہ مسجد و مدرسے کا خرچ مشترک ہوئی وجہ سے جائز ہوگا ہو تو حجرے میں رکھ لینا تو پھر بھی جائز نہیں۔ غرض ہم لوگ تکلف کریں گے تو نوابوں کی طرح اور بذا ذوق اختیار کریں گے تو بالکل ہی بد نظم بن جائیں گے اسلئے میں نے عرض کر دیا ہے کہ نظافت ہذا ذات کے خلاف نہیں ہے بلکہ جس طرح طہارت ضروری ہے نظافت بھی ضروری ہے۔ اب تو ہماری برعزتائی کی یہ حالت ہو گئی کہ مدرس میں ایک انگریز مسلمان ہوا مسجد میں آکر دیکھا کہ نالی میں بہت سا ریتھ وغیرہ پڑا ہے اس نے منتعلین سے کہا کہ مسجد کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ اسکی حالت ایسی خراب نہ رکھنی چاہیے اس کو سنکر وہ لوگ کہنے لگے کہ تجھ میں ابھی عیسائیت باقی ہے ابھی صفائی کی بوداغ سے نہیں نکلی گویا مسلمانوں کے لئے میلہ کچیلہ خراب خستہ رہنا لازم ہے اور اس قدر بدہم ہوئے کہ اس کو مار کر مسجد سے نکال دیا بعض واناؤں کو اس حرکت کی اطلاع ہوئی تو وہ اس انگریز کے پاس آئے اور تسلی تشریف کرنے لگے۔ اس نے کہا کیا آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میں ان لوگوں کی اس حرکت سے اسلام کو چھوڑ دوں گا۔ میں ان لوگوں پر ایمان نہیں لایا بلکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہ تھے تو بعض آدمی سترائی کو ہی اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں استغفر اللہ حالانکہ دوسری قوموں نے صفائی اور سترائی اسلام ہی سے سیکھی ہے اب میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔

خلاصہ سارے بیان کا یہ ہے کہ ہم کو صرف علم حاصل کر لینے پس نہ کرنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے اور بالخصوص صفت خشوع ادا اسکے آثار و ظاہر کا اختیار کرنا اور اہل علم کے لئے زیادہ خصوصیت کے ساتھ ضروری ہے کہ ان کے لئے تربیت اور زبرد ہے۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ توفیق عمل عطا فرمائیں
اللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا نَحِبُّ وَتَعَوَّضْ لَنَا اللّٰهُمَّ (اور فیضان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کی توفیق عطا فرمائیں آپ پسند فرماتے ہیں اور میں سے آپ خوش ہوتے ہیں) آمین تاکہ ارحم الراحمین

و حفظ ہذا و نیز دیگر مواضع مکتبہ تحفہ نوری بندہ روڈ گرامی ماسے طلب کریں۔

٥
قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا الْغَوَاةُ عَنِّي وَلَوْ أَلْبَسْتُمْ
دَوَاهِ الْبُخَارَى

دعوات عبیدت جلد پنجم
کا

سائقواں و عظماء ملقب بہ

إِحْسَانُ التَّزْوِيرِ

منجمنہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
ناشر

محمد عبد اللہ اللہان غفرلہ

مکتبہ تھانوی "دفتر الانتقاء"

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی

دَعَوَاتِ عہدیت جلد پنجم

۲

ساتواں دُعا مَلَقَب ہے

احسان التذہیر

اَسْمَاءُ	مَشْنُون	کَیْفَ	مَتَا ذَا	مَنْ مَكْتُبٌ	اَلْمُتَعَمِّلُ	اَشْتَاتٌ
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنسا ہوا	کیسا ہوا	کس نے لکھا	کس نے لکھا	متفرقات
طابع مسجد	۱۹ رجب	۱۲ گھنٹے	بھٹکر	قطر وغیرہ	سید احمد	
تھانہ	۱۳۵۴ھ			جو فلاحی کمیٹی	تھانہ لوی	
بھون	یوم جمعہ			یہ لکھتے ہیں اس	تھانہ لکھتے	
				یہ کلام تھا		

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْطِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ يَمِيْنِ اللّٰهِ كُلَّا مُضِلٍّ لَّهٗ وَمَنْ يُضِلِّهٖ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنُشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنُشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ وَآزُوْلَجِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ

وَلَعَالَى فَاغْتُورُوا الْبُيُوتَ مِمَّا ذُكِّرُوا وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ دُکھوں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہ رہ کر نہیں کایا یاں ہیں یہ ایک لمبی آیت کا ٹکڑا ہے اور دو جملوں پر مشتمل ہے اس کا شان نزول گویا جس ہے مگر مقصود اس سے ایک عام مضمون پر دلالت کرنا ہے اور اسی عام مضمون میں یہ مضمون بھی داخل ہے جس کو اس وقت میں بیان کرتا ہوں۔ اگرچہ اس وقت قصداً ایک دوسرے مضمون کے بیان کا تھا لیکن بقاعدہ الایہم فالایہم چونکہ اس وقت یہ مضمون زیادہ ضروری معلوم ہوا اسلئے اس کو اختیار کیا گیا ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے نواح میں بارش کا کہیں پتہ نہیں ہے اور لوگوں کو قحط کا اندیشہ ہے بلکہ لوگوں کو اسی وقت سے بارش نہ ہونے کے سبب تکلیف شروع ہو گئی ہے خاص کر ان لوگوں کو جن کے پاس نہ غلہ ہے نہ اس قدر وافر روپیہ ہے کہ وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکیں البتہ جن لوگوں کے گھروں میں غلہ بھرا پڑا ہے یا جو لوگ روپے والے ہیں وہ البتہ اس تکلیف سے بچے ہوئے ہیں اور یہ تو خوشی کی بات ہے اور ان کو کسی قسم کی فکر بھی نہیں کیونکہ آثار قحط سے بچنے کا سامان ان کے پاس موجود ہے نہ اپنی فکر ہے اور یہ بھی محل شکایت نہیں اور نہ پرانی اور یہ محل شکایت ہے کیونکہ یہ خاصیت جاوہر کی ہے چنانچہ طوفان میں ہر چاند اور کو غرق کی فکر ہوتی ہے لیکن بطل کو فکر نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ پانی کتنا بھی اونچا ہو جائے میں ہر صورت اس سے اونچی ہی رہوں گی۔

گرا زینستی دیگرے شد ہلاک تراہست بطراز طوفان چہ پاک

اگر کوئی مصیبت سے ہلاک ہو گیا تو لے بطح تھے طوفان سے کیا اثر

اسی طرح ناداران کی حالت کا امراء کو بھی کچھ خیال نہیں امراء کی طرف سے نادار لوگ بچیں یا ہلاک ہوں ان کے پاس تو غلہ بھرا ہے وہ بے فکر ہیں کہ

ہم کو کوئی ہرگز نہیں پہنچا سکتا گھر میں سے نکالیں گے اور کھائیں گے اور رہی لوگ ہیں جن کی سسٹم بلی بہت بڑھ جاتی ہے اور ترجم کا پتہ بھی ان میں نہیں رہتا لیکن ہے یہ بہت بڑی غلطی۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ بنی آدم مثل اعضاء یکدیگر ہیں یعنی جو حالت ایک انسان کے اعضاء کی ہوتی ہے کہ اگر پیر میں درد ہے تو سر بھی متاثر ہے آنکھیں بھی متاثر ہیں اسی طرح بنی آدم کا حال بھی ہونا چاہیے خاص کر مسلمانوں کا اکثر ان کو ایک دوسرے کی ضرورت مدد کرنا چاہیے اور ہر شخص کو دوسرے کے غم سے غمگین ہونا چاہیے اور اُس کے اٹالے کی تدبیر میں لگنا چاہیے جس قسم کی تدبیر بھی ممکن ہو اسلئے کہ تدبیر مختلف ہوتی ہیں کسی امر کی تدبیر یہ ہے کہ اس کے لئے دماء کی جائے کسی کی تدبیر یہ ہے کہ اسباب طبعیہ کی مباشرت کی جائے ایک کو دوسرے سے غافل ہرگز نہ رہنا چاہیے یہ ہے انسانیت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور اس کا ترجمہ شیخ شیرازی علیہ الرحمۃ نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

بنی آدم اعضاء سے یکدیگر جیگرند کہ در آدمیت نزدیک جو ہرند
چو عضوے بدو آدمی روزگار و اگر عضو ہا بلا انسانہ قسار
چو از محنت و یگران بے غمی نشاید کہ نامت نہند آدمی
یعنی آدم ایک دوسرے کے اعضاء میں اس لئے کہ آدمی ہونے میں وہ ایک ہی جوہر ہے جس
جب گردش زمانہ کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچاتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے دوسرے
عضو کو بھی قرا نہیں سما جب تو دوسروں کی تکلیف اور مشقت سے بے پرواہ ہے تو
تجھے آدمی نہ کہنا چاہیے۔

شریعتِ مطہرہ نے مواساتہ کی یہاں تک رعایت کی ہے اور اس کی تعلیم دی
ہے کہ ارشاد ہوتا ہے جبہ گوشت پکایا کر دو اس میں شوربا زیادہ کر لیا کرو
آگے فرماتے ہیں وَتَأْخُذْ فَاِیْتِیْا نَعْمَ اللّٰهُ اَکْبَرُ شریعتِ مطہرہ نے کس قدر

رعایتیں کی ہیں اور کسی پاکیزہ تعلیم دی ہے اس حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ہمدردی کی تعلیم کے ساتھ ہی ایک دوسرے بڑے دقیق امر کی کتنی رعایت فرمائی ہے یعنی اس حکم کے ساتھ کہ شور با زیادہ کر لیا کرو اور خود ہی سب بھونک مت کھا جایا کرو ایک ایسے امر کی روایت کی ہے کہ نبی کے سوا دوسرے کے کلام میں اتنی دقیق رعایت ممکن نہیں اور ایسی رعایتیں نبی کے کلام میں اس لئے ہوا کرتی ہیں کہ ان حضرات کو خدا تعالیٰ خود ادب اور علم سکھلاتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے عَلَّمَنِیْ رَبِّیْ فَاحْتَسِنْ تَعْلِیْمِیْ وَ اَدَّبَنِیْ رَبِّیْ فَاتَّقِیْ تَقْوٰی لِرَبِّیْ رَجَّیْتُ رَبَّیْ رَبِّیْ تَعْلِیْمِیْ ہے اور بہترین تعلیم دی ہے اور مجھے میرے رب نے ادب سکھلایا ہے اور اچھی طرح سکھلایا ہے اور وہ امر یہ ہے کہ انسان اگرچہ کتنا ہی بڑا ہمدرد ہو اور صفتِ ایثار اس میں کتنی ہی غالب کیوں نہ ہو لیکن اس میں یہ خصلت بھی طبعا ضرور ہوتی ہے کہ وہ ہر امر میں دوسرے کو اپنی برابر نہیں رکھتا اور اپنے مرافق خاصہ میں طبعا دوسرے کی شرکت گوارا نہیں کرتا اور قرآن مجید نے بھی اس کی اجازت دی ہے اور یہ بالکل فطرت کا مقتضا ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ غالباً ہر شریعت آسمانی میں اس کی اجازت ہوگی سو قرآن مجید میں ارشاد ہے هَلْ تَكُنْ مِنْ اٰیٰتِنَا مَنَعْنٰ اٰیٰتِنَا نَفْسُکُمْ مِنْ اٰمْرَکُمْ فَاَتَاذَرْتُمْکُمْ فَاَنْتُمْ فِیْہِ سَوَآءٌ دیکھتا رہا ملوکِ اشیاء میں جنہیں ہم نے تمہیں بطور رزق کے عطا کی ہے کچھ لوگ شریک ہیں اور تم سب لوگ اس سلسلے میں برابر ہو اس آیت میں توحید کو بیان فرما رہے ہیں اور اس کی توضیح کے لئے ایک مثال دیتے ہیں کہ تم خدا کی ملوک کو خدا کی برابر کیسے قرار دیتے ہو حالانکہ اگر تمہارا ایک غلام ہو تو کیا تم اس کو اپنی برابر سمجھ لو گے یعنی مخلوق اور انتفاعات کے حاصل کرنے میں تم اُن کو اپنی برابر نہیں سمجھتے اس مثال کو ذکر کر کے اس کو رد نہ فرمانا بلکہ استدلال کرنا اس عدم مساوات کی اجازت کی صاف دلیل ہے اور یہ مساوات واجب بھی نہیں ہے اور حکمت اس کے واجب نہ ہونے کی یہ ہے کہ اس پر بہت کم آدمی عمل

کر سکتے علیٰ ہذا حدیث سے بھی اس کی اجازت مفہوم ہوتی ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ اگر غلام ہے اچھا کھانا پکھاؤ تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ کھلاؤ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم اتنا تو ضرور کرو کہ ایک لقمہ بنا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دو اور اس حدیث میں بھی علاوہ تعلیم ہمدردی کے ایک بڑی حکمت تمدنی بھی ہے کہ اس سے چوری کا انسداد بالکل ہو گیا کیونکہ جب غلام یہ سمجھ گیا کہ آقا خود غیب دیدے گا تو چوری نہ کرے گا اسی طرح جس تعلیم کو دیکھتے اس میں بڑے بڑے دقیق امور کی رعایت ہے اگرچہ اس وقت وہ امور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود نہ ہوں چنانچہ اس مقام پر بھی گو اس انسداد کی غرض سے ایسا نہ فرمایا ہو لیکن تعلیم اتنی پاکیزہ ہے کہ اس پر عمل کرنے سے اس کا بھی انسداد ہو جائے گا غرض اس لقمہ رکھ دینے کی حدیث میں ہمدردی کی بھی رعایت ہے اور انسان کے طبی مقتضا کی بھی رعایت ہے کہ بہتر تو ساتھ کھلانے کو فرمایا اور ساتھ ہی اس کی بھی اجازت دیدی کہ اگر اسے تنہا سا دیدو کیونکہ نفس میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ جب میں کماتا ہوں تو دوسرا اس میں برابر کا کیوں شریک ہوا اسی طرح قرآن میں اَنْتُمْ فِیْہِ سَوَآءٌ فرمایا یعنی کیا تم غلاموں کو اپنی برابر بنالو گے یہ تمثیل بھی اس پر دال ہے کہ مساوات باہم نہیں ہو سکتی اسلئے کہ خدا نے اس پر انکار فرمایا اور یہ قاعدہ مقرر رہے کہ جب کسی امر کو نقل کر کے قرآنی وحدیث میں اس پر انکار نہ کیا جائے تو وہ ہمارے لئے بھی شریعت ہوتا ہے جیسا اور پر بیان کیا گیا اگر کسی کو شبہ ہو کہ حدیث میں تو اَلْیَسُوْہُمْ مِّثْلُ بَلِیْسُوْنَ وَاَطِیْعُوْہُمْ مِّثْلَ طُغِیْعُوْنَ دہم تم پہنتے ہو وہی ان کو بھی جہناؤ اور جہنم کھاتے ہو وہی ان کو بھی کھلاؤ آیا ہے پھر عدم مساوات کی اجازت کہاں ہوتی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ امر وجوب کے لئے نہیں بلکہ استہاب کے لئے ہے اور بصورت وجوب اس لئے فرمایا کہ مخاطب اس کے ایک خاص شخص تھے اور ان کی خصوصیت وقتیت کا مقتضا یہ ہو گا کہ اس میں تاکد ہو۔

واقعہ اس کا یہ ہوا تھا کہ حضرت ابوذر غفاری جو کہ نہایت جلیل القدر سنی مشرب صحابہ ہیں اور ان کی شان دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بالکل جدا ہے ایک مرتبہ یہ ایک غلام نے لے کر آئے تھے اسی شان میں انہوں نے اس کے نسب پر طعن کیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر شکایت کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ فرمایا کہ اِنَّكَ اَمْرٌ نَبِيٌّ لَا يَجَاهِلُنَّ رَقْمٌ ایک ایسے آدمی ہوں میں جاہلیت رسی میں ہے اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے ان کو حقیقت نہ سمجھو بلکہ جو خود کھاؤ وہ کھلاؤ جو خود پیو وہ ان کو پہناؤ تو اس واقعہ میں اگر تعلیم مجاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد رکھا جائے تو اس کی خصوصیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صیغے کو تاکہ کے لئے بھی کہا جاسکتا ہے اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر یہاں تک غل کیا کہ ایک مرتبہ ان کے پاس دو چادرے آئے تھے جن کے مجموعے کو عربی میں حلقہ کہتے ہیں انہوں نے ایک تو خود پہنا اور ایک اپنے غلام کو دیدیا ایک شخص نے ان کو ایک چادرے میں دیکھا تو کہا اے ابوذر یہ چادرے دونوں اگر تم رکھتے تو پورا حلقہ ہو جاتا اور اچھا علم ہوتا حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو تم سچ کہتے ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ اور جو خود پیو وہ ان کو پہناؤ اُس روز سے میں اپنے اور غلام کے کھانے پکڑے میں کچھ فرق نہیں کرتا یہ تو آپ کی خصوصیت کے اعتبار سے کلام سمجھا اور اگر عام لیا جائے اور ظاہر یہی ہے بھی تو پھر یہ امر استجاب کے لئے ہے اور دلیل استجاب کی وہی سابق حدیث ہے کہ کم سے کم ایک فقہ ہی دیکھا کرو و تو تفاوت رکھنا تو جائز ہے لیکن یہ جائز نہیں کہ بالکل رحم نہ کیا جائے اور خبر ہی نہ لی جائے پس اسی جواز تفاوت کی رعایت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر گوشت پکایا کرو تو شوربا زیادہ کر لیا کرو

یعنی اگر اپنی برابر دوسروں کو بھنا ہوا گوشت نہ بکھلا سکو تو غیران کو کچھ شوربا ہی دیدیا کرو۔ بعض صاحبیں کا یہی عمل اس کے موافق نہ لگتا ہے کہ جب ان کے ہاں گوشت پختا تو شوربا بڑھا کر ہڑوسیوں کو بھی دیتے تھے یہ ایسا حکم ہے کہ عمل کرنے والے کو اس میں ذرا بھی گرافٹی نہیں ہو سکتی اور مصلح کی یہی داناتی ہے سو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر دانا کون ہو سکتا ہے فرض ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہمدردی کی سخت ضرورت ہے بلکہ بعض احادیث سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنا ضرور ہے اور ان کو ستانا جائز نہیں چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر سواری کو ٹھہرا کر بات کرنا ہو تو اس پر سے اتر پڑو اس پر چبڑے چبڑے زیادہ باتیں مت کر دو حتمی کہ جن جانوروں کے ذبح کرنے یا قتل کرنے کی بھی اجازت دی ہے ان کے ذبح اور قتل کے بھی قاعدے جملہ دیئے ہیں اور اس میں ظلم کی اور ترسانے کی مانعہ اور اس پر وعید فرمادی ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے بلی پالی تھی اور اس کو باندھ کر رکھ چھوڑا تھا نہ خود کچھ کھلاتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ کچھ کھا کر گذر کرے حتیٰ کہ وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عالم برزخ کا معائنہ فرمایا تو دیکھا کہ وہ عورت دوزخ میں جل رہی ہے اور وہ بلی اس پر مسلط ہے اور فوج رہی ہے۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ جب بلی آگ میں تھی تو سزا تو اس کو بھی ہوئی پھر اس نے بدلہ کیا لیا جواب اس کا یہ ہے کہ اول تو یہی ضروری نہیں کہ جو چیزیں آگ میں ہو وہ جلا ہی کرے اسلئے کہ آگ میں جلانے کی قوت خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کسی خاص چیز کے حق میں اس اثر کو مطلق فرمادیں دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ اس بلی کی صورت میں کوئی دوسری چیزیں اس پر مسلط کی گئی ہو اور بلی کی صورت اسلئے بنادی گئی ہو تاکہ اس عورت کو یاد آجائے کہ میرے فلاں عمل کی سزا بھگوانی رہی ہے تو معلوم ہوا کہ جانوروں

سنا نا بھی جائز نہیں البتہ جو جانور سنا۔ تمہوں ان کو مار ڈالنا جائز ہے لیکن ایک دم سے مار دینا چاہئے سنا سنا کر مارنا جائز نہیں ہے اسی طرح ذبیحہ کے لئے فرمایا کہ چھری کو تیز کر لیا کرو اور جلدی ذبح کر دیا کرو جب چار رگیں کٹ جائیں تو پھر آگے تک چھری چلانا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ چاروں رگوں کے کٹنے کے بعد فوراً تو جان نکلتی نہیں اسلئے اگر آگے بھی چھری چلائی جائے تو بلا ضرورت اس کو تکلیف ہوگی اور یہ حرام ہے وفسوس ہے کہ آجکل دوسری قومیں مسلمانوں کو بی رحم بتلاتی ہیں وہ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ مسلمانوں میں کس قدر رحم ہے اور اگر اس کا نام بھی بے رحمی ہے تو دنیا میں کوئی بھی رحم نہیں کیونکہ تمام قومیں اپنی ضرورت میں آدمی کے قتل تک کو بھی جائز کہتی ہیں چنانچہ علی لڑائیوں میں اور مذہبی جنگوں میں ہزاروں آدمی تیغ کے گھاٹ اتر جاتے ہیں جو لوگ ہتیا کرتے ہیں وہ بھی بکری وغیرہ کو سانپ کو بھڑکوا مار ڈالتے ہیں اور اگر کوئی کہے کہ ہم تو کسی کو بھی نہیں مارتے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کے گھر میں بہت سے چوہے ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو ستاتے ہیں تو آپ ان کا کیا علاج کرتے ہیں بعضے یہ کہیں گے کہ ہم ان کو پکڑ کر دوسرے محلے میں پھوڑ دیتے ہیں چنانچہ بعضے ایسا کرتے بھی ہیں تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اُس محلے کے مسلمان خوب اچھی طرح حوتوں سے مار مار کر ان کا خاتمہ کریں تو صاحبو کیا کوئی متعلقہ اس کو رحم کہیگا کہ جن چیزوں کو اپنا دیتا تھا جاتا ہے ان کو ایسے لوگوں کے سپرد کیا جائے جن کو ہر جسم سمجھا جاتا ہے پس معلوم ہوا کہ اپنی مصلحت سے دوسروں کی جان لینا جائز ہے اور یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی اجازت اپنی مصلحت سے بڑھ کر ہے تو خدا تعالیٰ کی اجازت سے دوسروں کی جان لینا کیوں نہ جائز ہوگا اور جب جائز ہے تو مسلمانوں پر بی رحمی کا اعتراض بالکل غلط ہوا اور اگر اب بھی وہ بی رحم ہیں تو آپ ان سے زیادہ بی رحم ہیں کہ ان کے ہاتھ سے بی رحمی کرتے ہیں غرض جانور کے ذبح کو بھی بی رحمی بتلانا سخت غلطی ہے ہاں ذبح میں اس کو تکلیف دینا سنا یہ بی رحمی ضرور ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کی کہیں

اجازت نہیں دی مگر افسوس ہے کہ آجکل ذبح کرنے والے اکثر اس کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ بعض تو یہاں تک غضب کرتے ہیں کہ ٹھنڈا ہونے سے قبل ہی کھال بھی کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، خیر قصائیوں کو اختیار ہے وہ جو چاہیں کریں خود بھگتیں گے نیکو جو لوگ ذبح کرتے ہیں وہ تو ذبح میں کہ ان کا قصہ ہے تکلیف نہ دینے کا اہتمام کر سکتے ہیں خدا ہمارے بندہ گوں کو جزاء خیر دے کہ انھوں نے قصائیوں کو ذبح کی اجازت ہی نہیں دی اس میں منجملہ دوسرے مصالح کے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اکثر سخت دل ہوتے ہیں پس دوسرے لوگ کچھ تو رحم کریں گے بالخصوص قربانی کے جانوروں میں تو لوگوں کو بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ کیونکہ وہ تو خالص اپنی ملک جیسے قصائیوں کا اُس میں کوئی اختیار نہیں پس جب تک وہ ٹھنڈی نہ ہو جائیں ہرگز کھال نہ نکالنے دیں تو جب شریعت میں جانوروں کو ستانے کی اجازت نہیں اور اپر رحم کا حکم ہے اور اس رحم پر ثواب بھی مرتب ہوتا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک فاحشہ عورت سہلی جا رہی تھی راستہ میں اُس نے ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے سسٹک رہا ہے اس عورت کو بہت قلق ہوا اور اس نے کتے کیلئے پانی تلاش کرنا شروع کیا آخر ایک کنواں ملا لیکن اس کنویں پر نہ سی تھی نہ ڈول تھا اس عورت نے اپنا چہرے کا موزہ اُٹارا اور اپنی اڈھنی سے سی کا کام لے کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا خدا تعالیٰ نے اس عمل کی بدولت اس کے عمر بھر کے گناہ بخش دیے اور بحساب اس کو جنت میں داخل کر دیا اس حدیث کو منکر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کو پانی پلانا بھی ثواب ہے آپ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو آرام دینے میں ثواب ہے عرض جب شریعت میں جانور تک کو آرام دینے کا حکم ہے تو کیا اس میں انسان کو آرام پہنچانے کا حکم نہ ہو گا یا انسان کا کوئی حق اس شریعت میں مقرر نہ کیا گیا ہو گا۔ افسوس ہے۔ آجکل اکثر لوگ جانور و نہر تو رحم کرتے ہیں لیکن اپنے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے بعض کی تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان کے گھر میں چیسزین رکھی رکھی شربتیں کی لیکن کہیں یہ توفیق نہ ہوگی کہ پڑوسیوں کو یا کسی دوسرے

حاجت مند کو اس میں سے کچھ دیر میں اور اگر کسی کو دینگے تو ایسے شخص کو جس کے دینے سے ان کا نام ہو یا ان کا کوئی کام نکلے تو یہ دنیا واقع میں اپنے ہی کو دینا ہے باقی ترحم کے لئے بہت کم لوگ ہیں کہ وہ کسی کو کچھ دیتے ہوں اور یہ لوگ زیادہ تر وہ ہیں جو کہ خود نہایت آرام میں ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ تکلیف کس چیز کا نام ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سات برس کے مسلسل قحط میں کبھی شکم بھرا ہو کر کھانا نہیں کھایا اور جب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آجکل قحط کا زمانہ ہے لوگ وقت بوقت میرے پاس غلہ لینے کے لئے آتے ہیں اگر میں شکم بھرا ہو کر کھاؤنگا تو مجھ کو ان کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہو سکیگا تو ممکن ہے میں کسی وقت غلہ دینے سے انکار کر دوں اور بھوکا رہوں گا تو ہر وقت یہ معلوم رہیگا کہ بھوک کی تکلیف ایسی ہوتی ہے اس کو بھی ایسی ہی تکلیف ہو رہی ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص خود آرام میں ہو اس کو دوسرے کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا اور یہی سبب تھا کہ پہلے زمانہ میں تربیت کرتے وقت کچھ تکلیف بھی دیا کرتے تھے ایک قصہ مشہور ہے کہ کسی بادشاہ کا لڑکا ایک میاں بچی کے سپرد تھا وہ اُس کو پڑھاتے لکھاتے تھے ایک مرتبہ بادشاہ جو مکتب میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ میاں بچی سوار ہو کر فلاں جانب کو گئے ہیں یہ سن کر بادشاہ خود بھی اسی جانب چل دیا دونوں ملے گمراہ حالت میں کہ میاں بچی گھوڑے پر سوار تھے اور شاہزادہ سائیس کی طرح گھوڑے کے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے یہ دیکھ کر بادشاہ کو نہایت غصہ آیا لیکن اس وقت تحمل سے کام لیا اور پھر اطمینان سے میاں بچی سے اس کی وجہ دریافت کی اُس نے کہا کہ یہ شاہزادہ ہے خدا اس کی عمر میں برکت کرے ایک دن یہ تخت سلطنت پر متمکن ہوگا ہزاروں آدمی اس کی خدمت میں ہونگے سواری کریں گے تو جلو میں بھی سینکڑوں آدمی ہونگے سوئیں اس پر اس واسطے مشقت ڈالی کہ بادشاہی کے زمانے میں یہ دوسروں کی مشقت کا بھی اندازہ کر سکے اور لوگوں کو تحمل سے زیادہ تکلیف نہ دے بادشاہ اس کو سن کر بہت خوش ہوا اور انعام و اکرام دیا۔ تو جو لوگ آسودہ ہیں اور اتنا کھاتے

ہیں کہ ان کو نمک سلیمانی کی بھی ضرورت ہو ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ دوسروں پر کیسا گذرتی ہے ایک جماعت تو ان بیرحموں کی ہے لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں اسلئے کہ ایسے لوگ اکثر امراء ہیں اور امراء کی تعداد محدود بہت کم ہے دوسری جماعت وہ ہے اور یہی تعداد میں زیادہ رہے کہ جن کو ابھی سے آثارِ قحط سے تکلیف ہونے لگی ہے اور اس کے رفع کی بھی تمنا ہے اور مجھے اس وقت زیادہ تر اس جماعت کے متعلق ایک مضمون بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو بظاہر قحط کی طرف تفرقہ لگی ہوئی ہے ان میں یہ بات دیکھنے کی ہے کہ آیا صرف ان کی زبانوں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے یا کوئی تدبیر بھی کر رہے ہیں اور اگر تدبیر کر رہے ہیں تو واقع میں بھی وہ تدبیر مفید ہے یا نہیں اور اس کو تدبیر کہا جاسکتا ہے یا نہیں۔

تو محمدی حالت پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس میں غلطیاں کر رہے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ وہ کوئی تدبیر ہی نہیں کرتے بلکہ جس طرح ان کی مجلس میں اور دنیا بھر کا باتوں کا تذکرہ ہوا کرتا ہے اسی طرح اس کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے اس کو اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ قحط کے رفع کے لئے کوئی تدبیر بھی ہے یا نہیں اور بعض ایسے ہیں کہ وہ تدبیر کو ضروری سمجھتے ہیں اور تدبیر کرتے بھی ہیں لیکن وہ تدبیر صحیح نہیں ہوتی اور شاید ہزاروں میں دو چار ہی آدمی ایسے ہوں جو سمجھ سکتے ہوں اسلئے وہ بھی بے تدبیری کرتے ہیں جھگڑا اس وقت اسی بے تدبیری کے متعلق کچھ کہنا ہے لیکن میں نے اس وقت جو آیت پڑھی ہے وہ کچھ اسی بے تدبیری کے ساتھ نام نہ نہیں ہے بلکہ اس بے تدبیری اور ہر بے تدبیری کو شامل ہے آیت یہ ہے **فَأَمَّا الْبُيُوتُ مِنَ الْبُؤْسَاتِ فَافْتَقَرُوا لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ** ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور خدا تعالیٰ سے ڈرو امید ہے کہ تم فلاح حاصل کر لو۔ مناسبت اس آیت کی آج کے مضمون سے نشاندہ ابھی ظاہر ہو جائے گی۔ شانِ نزول اس آیت کا یہ ہے کہ ایام جاہلیت میں منجملہ اور رسومِ تہذیب کے ایک رسم یہ بھی تھی کہ ایام حج میں احسرام باندھنے کے بعد گھر میں **تَتَّخِذُهَا بُعْدًا**۔

نہ جاتے تھے اور اگر بہت ہی ضرورت تھی تو گھر کی پشت سے اندر جلتے تھے دروازے سے مکان میں جانے کو ان ایام میں حرام سمجھتے تھے خدا تعالیٰ اس رسم کو مٹا رہے ہیں اور اس کا لغو ہونا ظاہر فرما کر مکان میں دروازے کے ذریعہ سے داخل ہونے کا حکم فرماتے ہیں اس کے بعد دوسرے جملے میں تقوٰے کا حکم دیتے ہیں جس سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اصل چیز تقوٰے ہے یعنی جن باتوں سے خدا تعالیٰ ناراض ہوں ان کو ترک کر دینا۔ باقی یہ مختصر رسوم۔ سو یہ کوئی چیز نہیں ہیں کیونکہ محض نفس کی مخالفت کرنے سے خدا تعالیٰ کی ضمانتی حاصل نہیں ہوتی جیسا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ پشت کی طرف کو جانا نفس پر شاق ہے اس لئے یہ قربت ہے اور یہ ایسا مرض ہے کہ آجکل کے صوفی بھی اکثر اس میں مبتلا ہیں یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس قدر نفس کی زیادہ مخالفت ہوگی خدا تعالیٰ زیادہ راضی ہوں گے اگرچہ وہ مخالفت نفس شریعت کے خلاف بھی ہو۔ چنانچہ بعض لوگوں کو ضبط ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر گوشت کھانا حرام کر لیتے ہیں۔ گویا خدا تعالیٰ کے خزانے میں اُن کے اس فعل سے بڑی توقیر ہو گئی۔ اسی طرح بعض لوگ سرد پانی نہیں پیتے۔ بچھنے چار پانی پر نہیں سوتے اور بعض لوگ جن کو دولت اسلام نصیب نہیں وہ تو یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ اپنے اعضاء تک سکھلا دیتے ہیں چنانچہ ایسے جوگی سنے گئے ہیں کہ انھوں نے اپنا ہاتھ سکھلا دیا۔ میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ گرمی کے ایام میں چاروں طرف آگ جلا رکھی ہے اور اس کے سر میں خود بیٹھتا ہے گویا نہیں دکھلا رہا ہے کہ میں دوزخی ہوں۔ یہ سب جہل کی باتیں ہیں حدیث میں وارد ہے اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلِيْلًا حَقًّا وَاِنَّ لِعَيْنِيْلِكَ عَلِيْلًا حَقًّا دیکھ کر میرے نفس کا تجھ پر حق ہے۔ اور بے شبہ تیری آنکھ کا میرے ذمہ حق ہے اتنی مشقت نہ اٹھاؤ کہ پھر بالکل کام ہی سے جاتے رہو۔

پس معلوم ہوا کہ کوئی خاص تکلیف اپنی طرف سے اختراع کر کے برداشت کرنا تقوٰے نہیں ہے لیکن اس سے اُن لوگوں پر شبہ نہ کیا جائے جنہوں نے اپنے

نفس کی اصلاح کے لئے بڑے بڑے مجاہدے کئے ہیں اس لئے کہ دل تو وہ حضرت
 خدا باحت سے تجاوز نہ کرتے تھے پھر وہ بھی اس کو بطور علاج کے کرتے تھے
 عبادت اور ذریعہ قریب نہیں سمجھتے تھے ان کے مجاہدے کی ایسی مثال ہے کہ جیسے
 کوئی شخص محلِ بنفشہ پینے لگے یا کسی مرض کی وجہ سے چند کھانے پر لٹے چندے چھوڑے
 کہ وہ اس دو اپنے اور ترکِ انعمہ کو عبادت نہیں سمجھتا بلکہ ذریعہ حصولِ صحت
 سمجھتا ہے اور اگر کوئی اس کو ثواب سمجھ کر پینے لگے تو وہ یقیناً گنہگار ہو گا اس واسطے
 کہ اُس نے قانونِ شریعت میں ایک دفعہ کا اضافہ اپنی طرف سے کیا اور بدعت
 کے قبح کا یہی راز ہے اگر اس میں غور کیا جائے تو پھر بدعت کے منع میں تعجب نہ
 ہو روزمرہ میں اس کی مثال دیکھتے اگر کوئی صاحبِ مطبع گورنمنٹ کے قانون کو
 طبع کرے اور اخیر میں ایک دفعہ کا اضافہ کر دے اور وہ ملک و سلطنت کے لئے
 بھی عید مفید ہو تب بھی اس کو جرم سمجھا جائے گا اور یہ شخص مستوجبِ سزا ہو گا
 پس جب قانونِ دنیا میں ایک دفعہ کا اضافہ جرم ہے تو قانونِ شریعت میں ایک
 دفعہ کا اضافہ جس کو اصطلاحِ شریعت میں بدعت کہتے ہیں کیوں جرم نہ ہو گا
 تو اگر اس طرح سے کوئی گوشت وغیرہ کو ترک کر دے گا تو بلاِ شبہ جرم ہو گا لیکن
 ان حضرات نے ایسا نہیں کیا بلکہ محض علاج کے طور پر ترک کیا ہے بخلاف اس وقت
 کے جہلاء کے کہ وہ اس کو دین اور عبادت اور ذریعہ قریب سمجھ کر کرتے ہیں بہر حال
 نفس کو راحت پہنچانا اور اس کے حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اس لئے
 شریعتِ مطہرہ نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کر دی ہے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ رات کو بہت
 جاگتے تھے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا، آخر معتمدہ جناب
 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان صحیح کہتے ہیں
 اور یہ ارشاد فرمایا اِنَّ يَنْفَعَكَ عَيْنَاكَ حَقًّا اَلَمْ

غرض ایامِ جاہلیت میں لوگ منجملہ اور تکالیف کے ایک تکلیف اپنے نفس کو

یہ بھی دیتے تھے کہ خدا تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ اصل چیز تقویٰ ہے اس کو اختیار کرو اور گھر میں پس پشت سے آنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے یہ حاصل ہے اس آیت کا اور یہ گونفغا خاص ہے ایک ہی امر کو مگر معنًا عام ہے ایسے امور کو جو اس کی نظر ہوں وہ معنی مشترک یہ ہیں کہ جس کام کا جو طریقہ ہے اسی طریقہ سے اس کام کو کرو بے طریقہ نہ کرو اور یہ مضمون عام ہے لہذا آیت میں معنی تعمیم ہو گئے اور جملہ ثانیہ **وَاتَّقُوا اللَّهَ** سے بدلاست مطابقی ہی تعمیم ہو رہی ہے کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو بات تقویٰ پر مبنی نہ ہوگی۔ گونفغا ہزارہ موجب قربت نظر آئے وہ موجب کامیابی نہ ہوگی اور تمہارا ظہور ابواب سے بیوت میں غلا ہونا تقویٰ پر مبنی نہیں ہے لہذا یہ بھی اس کامیابی کا سبب نہیں جو تمہارا مقصود ہے کہ رضاء حق حاصل جواب آیت کا مضمون پیش نظر رکھ کر اپنی حالت کو دیکھتے کہ ہم اکثر کام ایسے ہی طریقہ سے کرتے ہیں جس میں کامیابی نہیں ہوتی اور مراد اس وقت دنیا کے کام نہیں کیونکہ اس کی کامیابی کے طریقہ کا تعلیم کرنا ہمارا کام نہیں ہم سے یہی بہت غنیمت ہے کہ ہم دنیا کے کام کی اجازت دیدیتے ہیں اس وقت مجھے یہ شعرا یاد آتا ہے جس میں اہل دنیا کے اس انتظار کا جو کہ علماء سے کامیابی دنیا کا طریقہ بتلانے کے متعلق ان کو در طلب ہے جواب ہے کہتے ہیں ۔

نہ خیم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم جسہ نہ آفتاب گویم

دن تو میں شب ہوں اور نہ شب پرست ہوں جو خواب کی کہانی کہوں جب میں آفتاب کا

غلام ہوں تو ساری باتیں آفتاب کی کہوں گا

۱۔ ہمارے خواجہ ایم فراموش کردہ ایم الا حدیث یاد رکھو کہ بیکار می کنسیم

جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سب بھول گئے ہیں ملاوہ حدیث یاد رکھو کہ بار بار اس کے دہوتے ہیں

یعنی ہم کو خدا تعالیٰ کی باتوں سے سوا کچھ یاد نہیں رہا اور ہم دنیا کی باتیں کچھ نہیں جانتے اور اگر اب تک جانتے تھے تو اب بھول گئے غرض اس وقت گفتگو دین کے کاموں کے متعلق ہے کہ ان میں بھی وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو نیچے

سبب اخروی کامیابی کا سبب نہ ہو مثلاً یہی جو اوپر مذکور ہے کہ اپنے نفس کو خوب تکلیف دینا سبب قربت کا سمجھا جاتا ہے اس پر مجھے ایک جاہل نیر کی حکایت یاد آتی وہ یہ ہے کہ ایک عالم کے صاحبزادے گھر سے خفا ہو کر چلے گئے ایک مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں پہاڑ پر ایک فقیر رہتا ہے ان کو چونکہ دین سے مناسبت خاندانی تھی اس لئے ان کو اس فقیر سے ملنے کا شوق پیدا ہوا وہاں جا کر دیکھا کہ ایک شخص ہے جس نے ایک آنکھ پر پٹی باندھ رکھی ہے اور ناک کا ایک سونٹ نجاست بھری تہی سے بند کر رکھا ہے انھوں نے اس حرکت کا سبب پوچھا تو اس فقیر نے کہا کہ ناک میں گوئی تھی تو اس لئے دی ہے کہ یہاں پھولوں کے درخت بہت ہیں ہر وقت خوشبو سے دماغ معطر رہتا ہے اور اس سے نفس پھولتا ہے تو میں نے نفس کا علاج کرنے کے لئے ایک طرف ناک میں نجاست کی تہی دے رکھی ہے تاکہ اس کی تکلیف سے نفس مختل نہ ہونے پائے اور آنکھ پر پٹی اس واسطے باندھ رکھی ہے کہ کام تو ایک آنکھ سے بھی چل جاتا ہے پھر بلا ضرورت دوسری آنکھ کو کیوں خرچ کروں یہ سنکر اس مسافر نے کہا کہ فقیر صاحب میں خود تو عالم نہیں ہوں لیکن عالموں کی صحبت میں رہا ہوں ان سے جو کچھ سنا ہے اس کی بناء پر کہتا ہوں کہ نہ تو آپ کا وضو ہوتا ہے اور نہ نماز ہوتی ہے کیونکہ ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہے وہ جگہ ہمیشہ خشک رہتی ہوگی اور یہ مانع وضو ہے لہذا آج تک کی سب نمازیں آپ کی برباد ہوئیں چونکہ وہ فقیر با تقی و زہدیت کے طالب حق تھا صرف جہل سے مبتلا ہو گیا تھا اس کو سنکر بہت رویا اور توہر کی واقعی جہل بھی ہے بری چیز ہمارے متحان بھون کا قاتل ہے کہ یہاں ایک فقیر رہتا تھا بالکل جاہل اور غلطی کے اکثر لوگ اس کے معتقد تھے حتیٰ کہ ہمارے نانا صاحب بھی چونکہ صلحا سے فقراء سے ان کو خاص تعلق تھا وہ بھی معتقد تھے۔ علی بھر میں صرف ایک شخص ایسا تھا کہ وہ اس فقیر کا معتقد نہیں تھا اور یہی کہتا تھا کہ جاہل آدمی کی کیا فقری اس حرکت پر تمام اہل علم ان کو ملامت لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس شخص کو یہ شرارت سوجھی کہ اخیر شب میں تہجد کے وقت

ہیں چنانچہ ایک مشہور شہر کی نسبت ایک ثقہ سے سنا ہے کہ ایک ایسے ہی نامحفل پیر کے پاس ان کا مرید بیٹھا ہے اور اس کی بیوی بھی بیٹھی ہے اور حضرت پیر صاحب اس کا منہ چوم رہے ہیں اور مرید صاحب اس پر خوش ہیں اور بیوی سے نہیں کہہ سکتے کہ فرماتے ہیں کہ اب تمہارا منہ بڑے رتبہ کا ہو گیا اب ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس میں تصرف کریں میرے ایک خاندانی بزرگ اس شہر کی نسبت کہتے تھے کہ وہاں کے فقیروں اور زرخیز اور امیر جتنی کیونکہ امراء تو فقراء سے ان کو اہل اللہ سمجھ کر تعلق رکھتے ہیں اور فقراء ان سے دنیا حاصل کرنے کے لئے تعلق رکھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ امیروں کو بھی جتنی کہنا مشکل ہے کیونکہ جو شخص آشنا جاہل ہو کہ اس کو فاسق اور صالح میں تمیز نہ ہو سکے وہ کیا جتنی ہونے کے کام کرے گا۔

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ پیر کے فعلوں سے کیا کام اس کی تعلیم سے کام تو میں کہتا ہوں کہ شیطان کے مرید کیوں نہیں ہو جاتے اس لئے کہ اس سے بڑا عالم اور واقف تو کوئی فقیر نہ ہو گا یہ تو عالموں سے بھی بڑا عالم ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ عالموں کو بھی علوم میں پہکا لیتا ہے اور کسی دوسرے کو کسی خاص امر میں پہکا سکتا ہے جدا اس سے زیادہ اس امر میں مہارت رکھتا ہو غرض جاہل کی پیروی کچھ بھی نہیں ہے۔

سراجنامہ جاہل جہنم بود کہ جاہل محو عاقبت کم بود

دجاہل کا انجام جہنم ہے اور جو سے کہ جاہل رنگ عاقبت بہت کم ہوتا ہے

چنانچہ وہ پہاڑ کا رہنے والا اگر چہ فقیر تھا لیکن بوجہ جاہل ہونے کے اس نے یہ خرافات کی کہ آنکھ پر ٹی باندھ لی کہ نفس کو شاق ہو گا اور اسی کو طاعت سمجھا۔ صاحبو اگر نفس پر مشقت ہی ڈالنا ذریعہ قرب ہوتا تو لَوْ تَقْسَلُوا أَنْفُسَكُمْ اپنی جانوں کو مت تل کرو نہ فرمایا جاتا کیونکہ یہ تو بہت بڑی تکلیف ہے اگر بہت زیادہ قرب ہوتا چاہتے تھے۔ غرض قرب ہوتا ہے صرف دین کا کام اس کے طریقے کے ساتھ کرنے سے اور اس میں بھی بہت سی تہذیبیں

کہتے ہیں مثلاً آج کل رمضان شریف آرہے ہیں اس میں اکثر لوگ قرآن تراویح میں سناٹیں گے لیکن اس قدر تیزی سے پڑھیں گے کہ سوائے یَعْلَمُونَ اور تَعْلَمُونَ کے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے گا تو تراویح ذریعہ قرب ہے لیکن اس کو ایسی بے تدبیری سے ادا کیا گیا کہ وہ ذریعہ بعد ہو گیا اور پھر غضب یہ کہ اپنی ان حرکات پر غتبہ نہیں ہوتا بلکہ اس پر نخر کیا جاتا ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ دین کا کام کیا خدا تعالیٰ ایسویٰ کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں تَلْ حُلْ لَمْ يَسْئَلْكُمْ بِالْأَسْخَوِيَّةِ أَغْنَالَهُ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيْلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعَاهِ دُآپ فرما دیجئے کہ کیا ہم نہیں جانتیں کہ کن کن لوگوں کے اعمال اکارت ہیں وہ لوگ جن کی کوشش دنیاوی زندگی کے سلسلے میں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام خوب اچھا ملتے ہیں اور یہ سب دنیا ہی ہے دوسری بار ارشاد ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۚ ذَلِكُمْ تَوْحِيدُكَ تَوْحِيدُكَ پوجا پڑا اپنی چاہ کا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ آیا ہے اور ہماری نیت درست ہوتی ہے جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا عمل عام نہیں ہے بلکہ اس کا عمل صرف طاعت و مباحات میں نہ کہ گناہ پس گناہ میں نیت نیک کرنے سے عمل کا کچھ ثواب نہیں ملتا بلکہ وہاں تو یہ نیت اور بھی زیادہ محبوبا وہاں ہے کیونکہ معصیت کو ذریعہ قرب کا اعتقاد کیا اسی طرح مثلاً اب شب برات آرہی ہے اس میں حلوا پکانے کو دین سمجھتے ہیں اور اس کی عام رسم ہے اور اگر کوئی مولوی منع کرتا ہے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور غضب یہ ہے کہ بیچارے مولوی پر افراتفری کی جاتی ہے کہ یہ لوگ حلوسے کو منع کرتے ہیں صاحبزادے میں صفا کہتا ہوں کہ خود حلوسے کو کوئی منع نہیں کرتا صرف اسلئے منع کیا جاتا ہے کہ اس دن پکانے کو ثواب سمجھتے ہو جس کی کوئی اصل نہیں۔ حدیث شریف سے اس کا صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے اور آپ نے مُردوں کے لئے دعا فرمائی۔ اس سے ممکن ہے کہ کسی نے یہ سمجھ کر کہ اس شب میں اموات کو نفع پہنچانا تو ثواب بھی ہی گیا

نفع کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کھانے کے ذریعے سے ثواب پہنچا دیا جائے تو یہاں تک تو قیاس کی گنجائش ہے اس کے بعد تو وہ طوفان بے تمیزی برپا ہوا ہے کہ الامان الحفیظ کہیں حلوے کی تخصیص ہے اور کہیں مسور کی دال کی بھی قید ہے خدا جانے ان دونوں میں کیا مناسبت ہے البتہ اتنی مناسبت تو کچھ میں آتی ہے دونوں کے متعلق ایک ایک مثل قریب المعنی مشہور ہے چنانچہ کہتے ہیں حلو اور خوردن واروے باید۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اس دوسری غلطی کی اصل ایک دوست نے عجیب بتلائی کہ یہ منہ اور منصور کی دار یعنی منصور کے منہ سے جو انا الحق مٹا جس کے وہ دار پر چڑھائے گئے ہر منہ اس کلمہ کے لائق نہیں لیکن مشہور رہی ہے اور شہروں میں تو غضب یہ کرتے ہیں کہ ہر چیزیں رہن رکھ کر اور سودی قرض لے کر یہ رسمیں پوری کرتے ہیں۔ چنانچہ میں جس زمانے میں کانپور میں تھا ایک ماما ہمارے ہاں رہتی تھی۔ ماما کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ شب برات جو آتی تو اس نے اپنے برتن دھوا رکھے اور کچھ سودی قرض لیا اس کے بعد اس نے ایک جگہ کو خوب اچھی طرح لپا اور حلو اپکایا ایک اور طرہ بھی جو کہ اکثر لوگ فاسخہ کے لئے بہت سے پتوں میں علیحدہ علیحدہ بکھرے مردوں کو ثواب بخشتے ہیں اور غالباً علیحدہ علیحدہ پتوں میں رکھنے کی رسم پیرزادوں کے واسطے نکالی ہے تاکہ ہر جی صاحب کو بہت سا ملے کیونکہ پیر جی کا حصہ ہر فاتحہ کے لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کے لئے زیادہ رقم مولویوں پر خفا بھی پیر جی لوگ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں بطور لطیفہ کے اس کے متعلق اپنے صاحب دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم کو چاہیے کہ عوام الناس کو ان چیزوں سے دقت منع نہ کرو کہ وہ بگڑتے ہیں بلکہ ان سے یوں کہو کہ تم جو پیر جی کو حصہ دے کر ان کے ثواب بخشواتے ہو یہ ثواب نہیں پہنچتا اس لئے کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے اجرت لے کر پڑھا ہے اور اجرت لینے کے بعد ثواب ملتا نہیں تو جب پیر جی کو خود ہی ثواب نہیں ملا تو تمہارے مردوں کو ثواب کیسے مل جائیگا اس لئے تم پیر جیوں سے پڑھاؤ تو لیا کرو لیکن ان کو کچھ دیامت کرو۔ اور اسی طرح پیر جیوں سے بھی یہ کہا جائے کہ تم فاسخہ خوانی بھی کرو نیاں بھی لیکن اس پر نہ حصہ لیا کرو نہ کوئی اجرت

لیا کرو جب پیر جیوں پر محنت تو پڑی پوری اور مائیں ایک پیسہ بھی تو دیکھ لینا
 از شاء اللہ تعالیٰ خود یہ پیسہ جی ہی بہت جلدی اس کو حرام کہنے لگیں گے اور
 بدعت کا فتوے لگا دیں گے کیونکہ ان کے نزدیک اس کام سے زیادہ بدعت کیا
 ہو گا جس کو دن میں دس دس دفعہ کرنا پڑے اور ایک پیسہ بھی نہ ملے اذیاءِ عنیت
 کا منشاء تو صرف یہ تھا کہ کچھ وصول ہو جاتا تھا اور وصول ہونے ہی کے لئے
 زیادہ تران لوگوں نے اپنی ہوشیاری سے ایصالِ ثواب کے ایسے طریقے ایجاد کئے
 ہیں جن کو سوائے ان کے دوسرا عامی آدمی جان ہی نہیں سکتا کہ اول قل جَوَاشِد ہو پھر
 تَبَارَكَ الَّذِی ہو پھر یہ ہو اور پھر وہ ہو اور بعض سورتوں پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے
 اور بعض پر نہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ اس کو مولوی بھی نہیں جانتے تو چونکہ یہ طریقہ
 وہی لوگ جانتے ہیں اس لئے مجبوراً سب عوام ان کے محتاج ہو کر انھیں کے پاس جاتے
 ہیں اور اس طرح سے ان کو ملتا ہے اور پھر غضب یہ کہ یہ لوگ اس میں اور بھی بڑی
 بڑی چالاکیاں کرتے ہیں۔ ایک سب انسپکٹر مجھ سے کہتے تھے کہ میرا کسی تھانہ میں تھا کہ
 میرے پاس ایک شخص یہ ریپٹ لکھوانے آیا کہ کوئی آدمی میری فائتھ سپلا کر لے گیا
 میں سخت پریشان ہوا کہ فائتھ چرلے کے کیا معنی اس شخص سے پوچھا تو اس نے کہا
 کہ موقع پر چنے آخر موقع پر جا کر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک نکلی میں پیر جی ایک
 سال کے لئے فائتھ پڑھ کر بند کر جاتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں کہ جب ضرورت ہو اس
 میں سے تھوڑی سی جھاڑ لینا فی نکلی دیکر وہ یہ ان کا مقدر ہے اتفاق ہے کسی شخص کے پاس
 روپیہ تھا نہیں اور اس کو فائتھ کی ضرورت ہوئی تو اس نے اس شخص کی نکلی
 چسولی۔ اس سے بڑھ کر ایک حکایت حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے
 تھی کہ کسی مسجد میں ایک ملا رہتا تھا سب لوگ اسی سے فائتھ وغیرہ لاتے تھے ایک مرتبہ
 ایک بڑھیا کھانا لے کر آئی اتفاق سے ملاجی اس وقت مسجد میں موجود نہ تھے ایک مسافر
 بیٹھا ہوا تھا وہ یہ سمجھ کر کہ مقصود تو ثواب ہے چلو مسافر ہی کو دے دو اس کو کھانا
 دیکھو چلی مسجد کے دروازے سے نکلی ہی تھی کہ ملاجی مل گئے پوچھا کہ بڑھیا کیسے آئی

تھیں اس نے سب وقہ کہہ دیا آپ فوراً مسجد میں آئے اور ایک لاکھی لے کر تمام سچی کے فرسش کو خوب پٹینا اور غل مچانا شروع کیا اور پیٹتے پیٹتے تھوڑی دیر میں دھم سے مسجد کے فرش پر گر گئے لوگوں نے جو غل شور مٹا تو سب آکر جمع ہو گئے پوچھا کہ ملاجی کہا ہوا کہنے لگے کہ بھائیو میں تو مدت سے یہاں رہتا ہوں سب مردوں سے واقف ہوں انہی کو ثواب بخش دیتا تھا یہ نیا آدمی ہے خدا جانے اس نے کس کس کو ثواب بخش دیا یہاں کے سب مردے مجھے آکر لیٹ گئے ہیں نے ان کو بہت کچھ بھگایا لیکن میں تنہا تھا کہاں تک لڑتا آخر تنگ کر گر گیا اگر دو چار دفعہ ایسا ہوا تو میں تو مری جاؤں گا اسلئے اور کہیں جاتا ہوں لوگوں نے کہا کہ ملاجی آپ کہیں نہ جائیے ہم آپ ہی کو ہر چیز دیا کریں گے تو جب بنا ان رسوم کی یہ اغراض ہیں تو جب فاتحہ کی عوض ان کو کچھ نہ ملیگا تو الگ الگ پستہ پرفا تحہ پڑھنا ان کو خود ہی مشکل معلوم ہوگا اور اس طرح بہت جلد اس کا انفساد ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ایک علامت ہے ان رسوم کے زائد علی الدین ہوئی کیونکہ اصل چیز مغائب اللہ ہر حالت میں محفوظ رہتی ہے چنانچہ جس زمانے میں طاعون کی کثرت ہوئی ہے تو تہجد و سواں وغیرہ سب چھوٹ گئے صرف وہی چیزیں باقی رہ گئی تھیں جو شہد غاصوری تھیں بعض لوگوں سے جو میں نے کہا کہ اب وہ رسوم کیوں نہیں ہوتیں تو کہنے لگے کہ مہاجر کس کس کی رہیں کریں یہاں تو روز تہجد ہی رہتا ہے میں نے کہا دیکھو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ امور بعض زائد ہیں ورنہ اس کثرت موت میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مردے کو بغیر کفن دینے اور بلا نماز پڑھے دفن کر دیا ہوا اور تہجد و سواں بہت لوگوں کا نہیں ہوا غرض یہ کہ دین کے کاموں میں بھی عجیب عجیب طریقے ایجاد کئے ہیں جن سے مقصود دین میں کامیابی یعنی رضا و حق بلرہل ہے۔

چنانچہ منجملہ ان کے ایک یہ موقع بھی ہے کہ آجکل قلعہ کے آثار معلوم ہوتے ہیں سو اس کے متعلق بعض تو تدبیر ہی نہیں کرتے بلکہ شغل کے طور پر بعض تذکرے ہی کو کافی سمجھتے ہیں حالانکہ زرا تا مسف کچھ بھی مفید نہیں ہے۔

عرفی اگر یہ گریہ میسر نہ دے وصال صد سال می توں بہ تمنا گریستن

دلش عرفی اگر رونے سے وصال محبوب، میسر ہو جائے تو اس تمنا میں سو سال روایا سکتا ہے اور اگر یہ سمجھ کر کہ اس کا سبب محارمی ہیں اور محارمی کا کفارہ طاعات سے ہوتا ہے پس کوئی طاعت اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس سے مقصد میں کہ رفعِ سخط حق و دفعِ بلا ہے کامیابی ہو یہ سمجھ کر اس مقصد کی تدبیر کی تو اس کی تعلیمیں میں غلطی کی یعنی یہ کیا کہ بہت سا اناج اکٹھا کر لیا اور غور میں روٹیاں پچو اگر تقسیم کر دیا گویا اس سے میکائیل علیہ السلام کے حکمے کو خرید لیں گے اور کبھی اس کے متعلق کچھ کہا جاتا ہے تو دو جواب ملتے ہیں ایک تو یہ کہ دیکھئے ایک نیک کام سے روکتے ہیں۔ صاحبو! اگر کوئی شخص ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھنے لگے تو اس کو کیوں منع کیا جاتا ہے آخر پانچویں رکعت بھی تو نماز ہی ہے اسی طرح اگر کوئی طبیب پانچ ماشہ گل بنفشہ بخور کرے تو دس ماشہ استعمال کرنے سے کیوں رکتے ہو زائدہ ماشہ بھی تو گل بنفشہ ہی ہے اس کے بھی تو وہی خواص ہیں۔ صرف اسی لئے منع کیا جاتا ہے کہ یہ تحدید طبی سے زائدہ ہے اور تحدید سے آگے بڑھنا ممنوع ہے پس تحدیدات شریعت کی آپ کے نزدیک اتنی وقعت بھی نہیں ہے جب پانچویں رکعت کا پڑھنے والا اسلئے بدعتی ہے کہ وہ حدِ تم سے آگے بڑھ گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر نیک کام کرنے کی علی الاطلاق اجازت نہیں ہے بلکہ اس شرط سے اجازت ہے کہ حدود کے اندر ہو اور اگر تم کو حدود کی اطلاع نہیں ہے تو تم کو اس کہنے کا کیا مجاز ہے کہ یہ نیک کام ہے اور یہ بدعتی حق علماء کا ہے یا انبیاء علیہم السلام کا تھا کہ علم یا بے علم لوگ علماء کے سامنے مسائل شریعت میں ایسے ہی تھے جیسے کسی وکیل کے سامنے ایک دیہاتی آدمی۔ جس طرح ایک دیہاتی کسی وکیل کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کر لینے میں کیا حرج ہے اسی طرح آپ کو بھی یہ حق نہیں اور جس طرح وہ ہر کام میں وکیل سے مشورہ کر لیا محتاج ہے اسی طرح آپ بھی ہر مذہبی کام میں علماء سے مشورہ کرنے کے محتاج ہیں پس طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو کام کرواؤں علماء سے مسئلہ پوچھ لو اور اگر کوئی عالم شفیق بھی ہوں تو ان سے

وجہ بھی پوچھ لو اور اگر وجہ نہ بتلاؤ تو سعادتمندی یہ ہے کہ اس کو اپنے فہم سے باہر سمجھ کر خاموش رہو اور اگر بیان کر دیں تو ان کا احسان سمجھو۔ اور بعض لوگ اس سے بھی چلتا ہوا ایک دوسرا جواب دیا کرتے ہیں وہ یہ کہ کیوں صاحب؟ یہ آج تک ہوتا چلا آیا ہے کیا یہ کرتے والے سب بیوقوف ہی تھے صاحبو! یہ سب عامیانہ باتیں ہیں۔ اب اپنی اس رزم کی حقیقت ابتدا سے سمجھئے۔ سب سے پہلے اناج وصول کرنا شروع کیا جاتا ہے یعنی دو آدمی اٹھ اور گھر گھر جا کر انھوں نے کہا شروع کیا اور لوگوں نے جمع کر دیا۔ سو دیکھنا یہ ہے کہ یہ اناج لوگوں نے خوشی سے جمع کیا ہے یا محض ان کے لحاظ اور دباؤ سے کہ جب یہ مانگتے آئے ہیں تو ان کو خالی کیا جانے دیا جس نے لوگوں کی حالت میں کچھ بھی غور کیا ہو گا یا کم از کم اپنی حالت میں غور کیا ہو گا کہ ہم نے خوشی سے کیا یا محض لحاظ سے اگر افسانہ تو خوشی سے دیا ہے تو یہ مقدار خاص پانچ سو یا دس سو خوشی سے دی یا محض اندازہ کر کے کہ اگر محض آنے والے کے لحاظ کیا جائے میں بدنامی کے خیال سے دیا جاتا ہے یعنی چونکہ یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر نہ دینگے تو تمام محلے والے ہم کو کنجوس قرار دیں گے اور یہ مانگنے والے بدنام کرتے پھر میں گے اس لئے مجبوری دیدیا جاتا ہے اور اس کی نسبت حدیث شریف میں مفرح ہے **أَلَا لَذِيحَلَّ مَالٌ أَمْلًا بِطَيْبٍ تَقْنِي مِنْهُ لِيَعْنُو** کسی کا مال بدون اس کی خوشنودی کے لینا حرام نہیں ہے اور اگر ایک دو مثالیں ایسی بتلا بھی دو کہ فلاں شخص نے خوشی سے دیا تو نہ یادہ سے زیادہ چار من میں چار سو حلال نکلیں باقی سب حرام اور حلال و حرام کا مجموعہ جب کہ حرام غالب ہو جیسا کہ غالب یہی ہے حرام ہوتا ہے اور اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آتا تو یہ کیجئے کہ جس محلے سے ایک دو وصول نہیں کیا ہو اس میں ایک اعلان عام کر دو کہ اس کام کے لئے اناج جمع کیا جا رہا ہے اور اعلان کر کے ایک کوٹھی کسی موقع پر رکھ دو اور اس میں قفل لگا دو اور کہ دو چار دن کے بعد جس قدر اناج آئیں جمع ہو جائے گا اس کو پکا کر تقسیم کیا جائے گا پھر پانچویں دن اس کو کھل کر دیکھو انشاء اللہ ایک چوتھا قی اناج اس میں نہ ہو گا۔ اس سے اندازہ ہو جائیگا کہ طیب خاطر سے کتنے لوگ دیتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس رکھا بھی کرے گا

کہ وہ خوشی سے اتنا دیکھیں ان بیچاروں کو خود تو کھانیکو ملتا ہی نہیں دوسروں کو کہاں سے دینگے تو سب سے اول تو یہ لغو حرکت کی جاتی ہے جس کا اثر یہ ہے کہ اگر پانی بہنے والا بھی ہو تو نہ ہر سے کیونکہ ایک تو گناہ دوسرے حق العبد دوسری بات دیکھنے کی یہ ہے کہ جن لوگوں نے خوشی سے بھی دیا ہے انہوں نے اپنا مال دیا ہے یا دوسرے کا اور اگر دوسرے کا مال دیا ہے تو اس کی اجازت سے دیا ہے یا بلا اجازت کیونکہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ میاں کا مال بغیر اجازت دیوی نے دے دیا اور شوہر سنسکے بھڑکی خاموش رہا اور بعض جگہ کراہت کا اظہار بھی کر دیتا ہے چنانچہ کانپور میں ایک مرتبہ مدرسہ میں جلسہ ہوا ایک صاحب کے گھر سے بعض حق باز مہاجروں کے لئے حق منگایا گیا۔ دیوی نے شوہر کا مراد آبادی حق بھیج دیا شوہر کو جو خبر ہوئی تو انہوں نے دیوی کو خوب پیٹا اور اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو انتظار کیجئے تھوڑے دنوں میں خدا تعالیٰ خود سمجھا دیں گے یعنی بعد موت کہ سب حقائق منکشف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تاج کے پینے کا وقت آتا ہے اُسیں وہ کڑا بڑھوتی ہے کہ خدا کی پناہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیسے والی نہیں ملتی تو رؤسا سے کام لیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے چاریوں کو بیگار میں پکڑ کر ان سے پسوایا جاتا ہے اور اگر ان کو پسائی دی جاتی ہے تو بہت ہی کم اور اگر پوری ہی دی تب بھی تو کسی سے کام لینا بلا رضا مندی حرام ہے اس کے بعد اس کے پکانے کا وقت آتا ہے پکوانے کے منتظم اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو خدا کا خوف نہ حلال و حرام کی پر فائیتجہ یہ ہوتا ہے کہ اندھا بانٹے شیرینی اپنے اپنوں کو دے یا جس کو جی چاہا دیا جس سے چاہا انکار کر دیا اکثر بھنگی چار چاریاں اس کھانے کی مستحق سمجھی جاتی ہیں اور چلیں گوشت کی حق دار سمجھی جاتی ہیں اور ویسے مریض کے لئے صدقہ دینے میں بھی چیلوں کے کھلانے کی رسم ہے اور شہر میں ہم نے صدقے کے متعلق بعض خاص رسوم دیکھی ہیں یعنی وہاں اکثر لوگ مسلم ماش اور تیل اور پیسے تقسیم کرتے ہیں اور اکثر بھنگیوں کو دیتے ہیں اس کی وجہ غور کرنے سے یہ سمجھ میں آئی کہ عوام الناس بلا کو کالی سمجھتے ہیں اسلئے چھانٹ کر کالی کالی چیرے

دیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بلا دفع ہوگی اور غائب ہوگی وجہ ہے کہ ان کھانوں کا حقد بھنگیوں اور چاروں کو سمجھایا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ بھی اکثر کالے جوتے پہن گویا جب وہ کھائیں گے تو ساری بلا ان کے پیٹ میں جلی جائیگی مگر وہ ایسے بلا نوش نہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ علیٰ ہذا اکثر ایسے لوگ بھی اس کھانے کو بجاتے ہیں جو خود بھی خوشحال ہوتے ہیں چنانچہ ہمارے محلہ میں ایک مرتبہ کھانا پکا تھا ایک بڑے میاں کو میں نے دیکھا کہ کھانا لے ہوئے چلے آ رہے تھے میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا کہنے لگے کہ یہ کھا ذرا مزیدار ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ جناب آپ کو لینا جائز نہیں تب ان کی سمجھ میں آیا اور ان بے عنوانیوں کے سبب میں تو ایسے کھانیکو کسی کے لئے بھی پسند نہیں کرتا ایک مرتبہ ہمارے مدرسے کے طالب علموں کی بھی دعوت کی گئی تھی لیکن میں نے اسکو منظور نہیں کیا کیونکہ یہ جائز نہیں ہے غرض آجکل چندوں کے جمع کرنے میں اس قدر بے عنایتیاں ہوتی ہیں جس سے اکثر چندے ناجائز ہو جاتے ہیں اکثر مدارس کے چندوں میں بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا اور پھر اپنی اس حرکت پر فخر کیا جاتا ہے کہ ہم نے خوب خوب کوشش کی۔ کوشش یہ کہ خوب چمٹ کر وصول کیا اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے دین کے کاموں میں کوشش کر کے خدا کے مقرب ہو گئے۔ صاحبو! خدا تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ تم لوگوں کو چمٹ کر اور پریشان کر کے وصول کرنا اور ہمارے حکموں کو چھوڑ دینا۔ بعض لوگ اس کے جواب میں کہا کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنے لئے تو نہیں کیا خدا کے کام کے لئے کیا ہے۔ صاحبو! یہ غدر گناہ بدتر از گناہ ہے اگر اپنے لئے کرتے تو خیر کچھ تو ملتا دنیا ہی سہی اور اب تو سولے گناہ کے کچھ بھی نہ ملا اور یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے جو بعض دین کا کام سمجھ کر کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے نفس کی کسی غرض کے حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں ان کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ پس ازالہ قحط کی یہ تدابیر نہیں ہیں۔ تدبیر اس کی اور ہے اور وہ ایک ضروری امر کے معلوم کرنے پر موقوف ہے وہ یہ ہے کہ ہر مصیبت کا ازالہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس مصیبت کا سبب دریافت ہو جائے پھر اس سبب کو دور کر دیا جائے۔

اور بوعث کو پیدا کیا جائے یعنی دونوں پہلوؤں پر نظر کر کے ایک دستور العمل مقرر کریں اور وہ یہ کہ گناہ کو بالکل ترک کر دیں اور طاعت کو پوری طرح اختیار کریں یہ تو سبب غیر تام کا رفع اور اس کا ساتھ تشبث ہوا۔ رہا دوسرا سبب یعنی خدا تعالیٰ کا چاہنا کہ باریش نزد سواس کی وہ تدبیر کر جس سے خدا تعالیٰ چاہیں اور یہ بات مگر چہ ہمارے قبضہ میں نہیں ہے لیکن ہم کو اس کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے درخواست کی جائے کہ آپ مشیت کو متعلق فرما دیجئے اور یہ ضرور نہیں کہ اس عنوان سے درخواست ہو بلکہ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ بارش خدا فرما اس کا حاصل وہی درخواست مشیت ہے کیونکہ مشیت موقوف علیہ ہے اور موقوف کی دعا موقوف علیہ کی دعا ہے تو حاصل ماری تدبیر اللہ دستور بعض کلامیں فعل ہوئے ایک تو گناہ نہ کرنا کہ اس میں ہم لوگ بہت زیادہ مبتلا ہیں اور پھر ظلم یہ ہے کہ طرح طرح کے گناہ ہم سے سہل ہوتے ہیں اور اس پر غصہ یہ ہے کہ ہم اپنے کو بالکل پاک صاف سمجھتے ہیں حالانکہ ہمارے صنف کی یہ حالت تھی کہ باوجود بالکل پاک ہونے کے بھی وہ اپنے کو گنہگار سمجھتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑا لوگ اُن کے پاس دعا کرنے کے لئے آئے تو اپنے فرمایا کہ اہساک ہاراں گناہوں کے سبب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ گنہگار شہر میں نہیں ہوتا لہذا مجھے شہر سے نکال دو تو بارش ہو جائے گی اور یہی نہیں کہ محض زبانی کہہ دیا ہو بلکہ آپ اُس شہر سے چلے بھی گئے ہم لوگ شب و روز گناہوں میں مبتلا ہیں لیکن ہم کو کبھی وہم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اعمال کی شامت ہے حضرت سیدنا شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی شان یہ تھی کہ قذافی علی رقاب کل ولیام اللہ اُن کا مقلد ہے ان کی وہ حالت تھی جو شیخ نے پاکستان میں نقل کی ہے کہ

عَمَّ تَعَارَفَ الشَّهْرُ وَرَدَّیْہِ قَالُ فِی حَالِہِ اسْتَحْکَرُوا قَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ اَنْتَ قَانہ بِاللَّہِ اَمَامِہِ مِنْ اَنْتَ عَزِیْزٌ حَلَّ اَلَا قَرَبَ اِلٰی سَیْرِتِہِ هُوَ اَوَّلُیْہِ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ لَکِنْ مِمَّنْ ثَبَتَ فَضْلُہُ عَلَیْہِ فَمِنْ مَسْتَشْفٰی مِنْ ذٰلِکَ وَالْمَسْتَشْفٰی فَاَنْصَرَفَ اَحْمَرُیْنِ اَسْمٰی مَعْمُوْنَہِ

وہ یہ کہہ رہے تھے۔

من گویم کہ طاعت ہم پذیر قسیم عفو برگنا ہم کش

یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میری طاعت کو قبول فرما لیجئے اسلئے کہ میرے پاس طاعت ہی کہاں ہے صرف یہ التجا ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور آپ کے اس قول میں قدو علی رقاب کل اولیاء اللہ اگرچہ اختلاف ہے کہ تمام اولیاء اللہ مراد ہیں یا اس نامہ کے اولیاء اللہ لیکن دوسری شق میں بھی کچھ کم فضیلت ثابت نہیں ہوتی تو جب یہ حضرات اپنے کو ایسا کہیں تو ہم کو کیا حق ہے کہ ہم اپنے کو جنیدِ رحمتہ اللہ علیہ وقت سمجھیں اور اگر جنید ہی سمجھیں تب بھی اپنے کو گنہگار سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ جنید تو اپنے کو بہت بڑا گنہگار سمجھتے تھے۔ مگر ہمارا تقویٰ کچھ ایسا تو ہے جڑا ہے کہ فسق و فجور سے بھی نہیں جاتا کچھ بھی کریں مگر پھر بزرگ کے بزرگ ہمارے تقوے کی وہ حالت ہے کہ جیسے بی بی تیزہ کا وضو تھا کہ وہ کسی طرح ٹوٹتا ہی نہ تھا۔ بی بی تیزہ کا ایک قصہ مشنوی میں لکھا ہے کہ یہ ایک عورت فاحشہ تھی کسی بزرگ نے اس کو نصیحت کی اور نماز پڑھنے کی تاکید کی اور وضو بھی کرادیا اس نے نماز شروع کر دی ایک مدت کے بعد جو ان بزرگ کا وہاں کو گذر ہوا تو بی بی تیزہ بھی ملیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بی نماز بھی پڑھا کرتی ہو کہنگی جی ہاں پڑھتی ہوں۔ انہوں نے کہا اور وضو بھی کرتی ہو کہنگی لگی کہ آپ اس روز کرا نہیں دیا تھا۔ صاحب مشنوی نے اس قصے کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ہم لوگوں کا تقویٰ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بی بی تیزہ کا وضو تھا کہ نہ وہ زنا سے ٹوٹتا ہے نہ اور کسی فعل سے اسی طرح ہم لوگ اپنے ایسے معتقد ہیں کہ کوئی عیب ہی نہیں نظر آتا البتہ دوسرے پر ظن کرنے میں خوب پختہ ہیں۔ کیوں صاحبو! کیا ہم کو گناہوں کے معاف کرانگی ضرورت نہیں ہے جو اس کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے پڑ گئے کیا ہم آنکھ ناک کاں ہاتھ پیر کے گناہوں میں مبتلا نہیں ہیں کیا ہمارے ذمہ حقوق العباد نہیں ہیں کیا ہم میں بہت لوگوں نے دوسروں کی زمین نہیں دبا رکھی کیا بہت سے لوگ زمین کی مورد وثیت کے مدعی ہم میں نہیں ہیں باوجود اس کے پھر ہم میں بعضے لوگ

بارش ہونے پر یا کسی دوسری بلا آنے پر تعجب کیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ خدا جانے ہم کس گناہ میں پکڑے گئے۔ صاحبِ آپ کو تو اس پر تعجب ہونا چاہیئے کہ ہم کو جو دو وقتِ رونی ملھاتی ہے یہ کونسی طاعت سے ملتی ہے اس واسطے کہ باغیوں کو تو رونی نہیں ملھاتی۔ غرض ایک تدبیر تو یہ ہے کہ یہ سارے گناہ چھوڑ دو اور دوسری تدبیر یہ ہے کہ طاعت کو اختیار کرو جن لوگوں کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ دیں جن ہرچ فرض ہے وہ حج کریں اور پختہ قصد کر لیں کہ انشاء اللہ عید سے اگلے دن نروج کو چلے جائیں گے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ سالہا سال سے ان کا ارادہ حج کا ہے لیکن آج تک پورا ہی نہیں ہوا آئے دن کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو لگا رہتا ہے کسی نے ایسے ہی لوگوں کے لئے کہا ہے کہ

ہر شبے گویم کہ فردا ترکہ میں سودا کفم باز چوں فردا شود امروز را فردا کفم
دوسری تدبیر یہ ہے کہ دعا کریں لیکن دعاء کے یہ معنی نہیں کہ جماعت میں سے کسی ایک نے پکار دیا کہ بارش کے لئے دعا کیجئے اور دوسرے نے کہہ دیا کہ اے اللہ بارانِ رحمت نازل کیجئے حالانکہ نہ دل میں درد ہے نہ قلب کو توجہ ہے بلکہ دعا اس طرح کرو کہ پوری طرح دل ادھر متوجہ ہو اور دل میں درد بہرہ ہوا ہو اور اگر درد اختیار میں نہیں ہے تو توجہ کرنا تو اپنے اختیار میں ہے اور کم سے کم اس قدر توجہ تو ہو جس قدر حکام سے التجا کرتے وقت ہوا کرتی ہے صاحبِ جو دعا توجہ سے کی جاتی ہے وہ اکثر قبول ہوتی ہے اور اکثر محض احتیاطاً کہا ورنہ عمل یہ ہے کہ

عاشق کہ شد کہ یاز بحالش نظر نہ کرد اے خواجہ درویش و گردنِ طیب ہست
دعائے عاشق کے حال پر دوست کی نظر نہ ہونے خواجہ کے لئے دل میں درد نہیں ہے نہ طیبہ نہ خود کم طیب کے ہونے میں شک نہیں مگر دروہی نہ ہو تو کیا کریں اور دعا کرنے کے تین طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد دعا کیا کرے دوسرے یہ کہ فرض نمازوں کے علاوہ ہر شخص کچھ نفلس بھی پڑھ لیا کرے اور ان کے بعد دعا کیا کرے تیسرے

یہ کہ سب مل کر کسی جہل میں بیس ہوں اور وہاں جا کر خدا تعالیٰ سے دعا کریں ان میں سے جو آسان معلوم ہو اس کو کر لیں پس تدبیر یہ ہے نہ وہ جو کہ لوگوں نے اختراع کی ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ کلام ان سب تدابیر مذکورہ کو شامل ہے اور مولانا نے اسی کو نظم بھی کیا ہے۔

اُظْمِرُوا الْأَمْرَ زَا قَىٰ مِّنْ أَسْبَابِهَا وَادْخُلُوا الْأَبْيَاتَ مِّنْ أَبْوَابِهَا

روزی روزی کے اسباب کے ذریعہ تلاش کرو اور گھروں میں ان کے دروازے

سے داخل ہو

جس کام کو کرو اس کے دروازے سے کرو اور دروازہ ہر کام کا وہی ہے جو اس کا اصلی طریقہ ہے یہ تو حاصل تھا وَاشْتَوْا الْبُيُوتَ مِّنْ أَبْوَابِهَا کا۔ آگے خدا تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ ارشاد فرمایا ہے اگرچہ یہ جملہ بھی قاعدہ کلیہ تھا مگر وہ مقاصد پر مطابقت نہ رکھتا تھا اور یہ مطابقت دلالت کرتا ہے فہم میں كَاتَبُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کام کرو اس میں یہ دیکھ لو کہ ہم خلاف شرع تو نہیں کرتے یعنی دین کا جو کام کرو اس کا تو طریقہ کامیابی بھی دیکھ لو اور دنیا کا جو کام کرو اس میں صرف اتنا دیکھ لو کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ چونکہ یہ مضمون حالت موجودہ پر نظر کر کے نہایت ضروری تھا اسلئے اس کو اس حالت کے ساتھ بالتخصیص بیان کر دیا گیا باقی ہے یہ ایسا امر کہ اس کو ہر وقت ہر کام میں پیش نظر رکھنا چاہیے البتہ طاعت میں علاوہ طاعت حائسہ مذکورہ سابقہ کے خصوصیت کے ساتھ رفع قحط کے لئے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ صدقہ دیدیا جائے کیونکہ صدقے کو خدا تعالیٰ کے غصے کے دور کرنے میں بہت دخل ہے اور اس صدقے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دونوں وقت اپنے گھر میں سے ایک ایک روٹی غریبوں کو دیدیا جس قدر توفیق ہو۔ یہ آسان بھی ہے اور ہمیشہ جاری بھی رہ سکتا ہے یا جو لوگ صاحب وسعت ہیں وہ ایک ایک خوراک دونوں وقت مقرر کر دیں اس میں غلہ بھی خرچ ہو جائیگا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔

حدیث شریف میں اخفائے صدقہ کی یہاں تک تاکید آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح صدقہ کرو کہ لاہنا ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو تیر نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی نیک کاموں سے منع کرتے ہیں۔ صاحبو! منع نہیں کرتے بلکہ تمہاری چیزوں کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں اور تم کو ان کے صرف کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ اس طرح کرو تا کہ ٹھکانے لگے۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم کو توفیقِ عمل دے۔ اور ہمارے (اور ناسشر عبدالمنان کے) گناہوں کو بخش دے اور بارانِ رحمت نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین تمت بالخیر

یہ کتاب جس کے پاس ہو تو گویا اس کے ساتھ ایک چلتا پھرتا مولوی ہے
معلم الحجاج جن مسلمانوں کا ارادہ حج کا ہو۔ آج کل سے اس کا مطالعہ کناشروء
 کر دیں تاکہ تمام مسائل حج اور دعائیں اور طریقہ یاد ہو جاویں اور عین وقت پر فریضہ حج ادا
 کرنے میں سہولت ملے اور کوئی غلطی نہ ہو جاوے اس کتاب میں حج کے ہزاروں مسئلے اور دیگر
 اور دعائیں اور طریقہ سب درج ہیں۔ ۱۵/- علاوہ خیمہ لاک

اس کتاب کے جلد مضامین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
شریعت اور طریقت قدس سرہ کے افادات کا انتخاب ہیں اس میں شریعت، طریقت،
 حقیقت، معرفت، بیعت، اخلاق، مجاہدات، اذکار، اشتغال، مراقبات، احوال، توحیدیات،
 تعلیمات، مسائل مع دلائل و حقائق، مسائل کے لئے طریقہ عمل مندرج ہیں جو قرآن مجید،
 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تصانیف علماء معتقین و اولیاء کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے
 اس کتاب کا ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ ۲۱/- ڈسٹ کوڈ علاوہ ڈاک خرچ

اس میں حضرت حکیم الامتؒ کی سوانحی ان کے علمی و روحانی کمالات ان کے عقد وادارہ کا
حیات اشرف اصول تربیت و سلوک فارفانہ نکات زریں اقوال اور دنیا و آخرت کے مسئلہ
 کا جامع حل آگیا ہے اس کتاب کا مطالعہ ایک شیخ کامل اور فیق مری کی صحبت کا فائدہ عطا کرے گا۔ اس
 قیمت سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہئے قیمت ۱۵/-

ملنے کا پتہ مکتبہ تحفانوی بھٹنور روڈ کراچی ۱

قَالَ هُوَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامٌ يَا عَزِيزُ وَلَوْ أَنِّي مَعَهُ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

دعوات عبیدیت جلد پنجم

آٹھواں و عظمیٰ ملقب بہ

فضل العالم لعل

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد شرف علی حسنا سہا نوی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

محمد عبد المتان غفرلہ

مکتبہ سہا نوی دفتر الایقان

مسافر خانہ بہنہ روڈ کراچی ۱

لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَاَنْشُرُوا فَاَيِّرْقِعِ اللَّهُ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَقَالَ الَّذِيْنَ
اَدْنَوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝۱۰ جس آیت کی تلاوت اس وقت
کی گئی ہے ہر چند کہ اس میں ایک خاص مضمون ایک خاص مقام کے متعلق بیان کیا گیا ہے
یعنی اس میں ایک خاص عمل کا حکم ہے ایک خاص حالت میں۔ لیکن اُس پر جس شمرے
کو مرتب کیا گیا ہے اس کے معنی پر نظر کرنے سے ایک عام قاعدہ پیدا ہوتا ہے جس کے
مستحضر رکھنے کی ہر وقت ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ بالخصوص اس زمانے میں کہ علی العموم
لوگوں کے خیالات منتشر ہیں اور اہل التزلزل میں سے ہر شخص کی ایک جداگانہ رشتہ ہے۔ اسی
اس وقت اس آیت کو اختیار کیا گیا ہے ترجمے سے وہ خاص مضمون اور ذرا تامل سے
وہ معنی معلوم ہو جائے گا اور پھر اس سے جو ایک عام فائدہ پیدا ہوتا ہے اس کی
تقریر کر دی جائے گی۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اے مسلمانو! جب تم کو یہ حکم ہو کہ مجلس
میں فراخی کرو تو فراخی کر دیا کرو۔ حق بجانب تعلق تمہارے لئے فراخی کر دیں گے اور
جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو اگر وہ خدا تعالیٰ تم میں سے
مومنین اور اہل علم کے بہت سے درجے بلند کر دیں گے۔ یعنی جب کسی مصلحت سے
منجانب منتظم مجلس ایسا حکم ہو تو اس پر عمل کیا کرو۔ یہ عام ہے نبی اور غیور نبی کو
جو بھی منتظم مجلس ہو اسی لئے قیل کہا گیا قائل کی تخصیص نہیں کی اور اللہ تعالیٰ تمہارے
سب اعمال پر خیر ہیں یعنی اُن اعمال کے باطن پر بھی مطلع ہیں مفسرین نے خیر کی
تفسیر میں اس کی تصریح کی ہے یہ آیت کا ترجمہ سقا۔ ترجمے کے ساتھ ہی بہتر معلوم ہوتا
ہے کہ آیت کا شان نزول بھی معلوم کر لیا جائے کیونکہ اُس سے فہم مراد میں بھی علت
ہوتی ہے اور تفسیر میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی حاضر
تھے کہ اصحاب بدرائے۔ اصحاب بدر وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جو جنگ بدر میں شریک
ہوئے ہیں ان کی فضیلت بہت ہے اس وقت مجلس میں کچھ شگبی تھی۔ حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین مجلس کو حکم فرمایا کہ مل کر بیٹھو اور ایک روایت میں ہے

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو فرمایا کہ تم اُٹھ جاؤ اپنے کسی دوسرے کام میں لگو یا اُٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ جاؤ۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ آیت کا مجموعہ ان دونوں کے مجموعے پر دل ہے ممکن ہے کہ بعض کو مل کر بیٹھنے کا حکم دیا ہوا اور بعض کو اُٹھ جائینکا حکم دیا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کو تکمتے تھے وہ تو اس پر نہایت خوشی سے مایل ہو گئے۔ لیکن منافقوں نے کہ وہ ایسے مواقع کے لئے اُدھار کھائے بیٹھے رہتے تھے اس پر اعتراض کیا اور یہ گویا ان عیب جوئی کا ایک موقع مل گیا۔ حالانکہ اگر سرسری نظر سے بھی دیکھا جائے تب بھی اس انتظام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال خوبی معلوم ہوتی ہے کہ تمام طالبانِ حق کی کس قدر رعایت کی کہ مجبور نہ ہونے کی مجبوری سے کوئی شخص محروم نہ رہ جائے لیکن چشم بد میں میں ہنر بھی عیب ہی ہو کر نظر آتا ہے۔

چشمِ بد اندیشی کہ برکندہ باد عیبِ نماید ہستش در نظر

بد اندیشی آدمی جب کسی کام کو دیکھتا ہے تو اُس کی نظر میں اُس کا ہنر عیب معلوم ہوتا ہے

منافقین کو اعتراض کا بہانہ مل گیا۔ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ نئے آنے والوں کی خاطر پہلے بیٹھے ہوؤں کو اُٹھایا جائے خدا تعالیٰ نے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اعتراض لغو اس لئے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دونوں حکم مناسب اور مستحسن تھے اور مستحسن کو غیر مستحسن کہنا حماقت ہے اور مستحسن ہونا اس طرح ظاہر فرمایا کہ ان حکموں کا خود بھی امر فرمایا اور خدا تعالیٰ اگر کوئی حکم فرمائیں تو وہ قبیح ہو نہیں سکتا۔ عقلاً بھی اور نقلاً بھی جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اور اس کا حکم خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مستحسن ہے کیونکہ ایسی ذات کا حکم ہے جس کی بناء پر کوئی حکم نہیں ہوگا ہر حکم پر ایک ایک ثمرہ مطلوبہ کو بھی مرتب فرمایا کہ وہ استحقاق کی مزید دلیل ہے چنانچہ حکم اور ثمرہ دونوں کے لئے ارشاد ہے إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا فَرَأَىٰ أَحَدُكُمْ قَدْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ

يَفْسِخَ اللَّهُ لَكُمْ بِهِ اُس کا ثمرہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو خدا تعالیٰ جنت میں تمہارے لئے فراخی فرمائیں گے یہاں تک کہ پہلا حکم اور اس کا ثمرہ مٹا آگے بذریعہ عطف دوسرا حکم فرماتے ہیں وَ اِذَا قِيلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا یعنی جب اٹھ جانے کا حکم ہوا کرے تو اٹھ جایا کرو۔ نقلی استحسان تو اس ارشاد ہی سے ثابت ہو گیا باقی عقلی استحسان کی تقریر یہ ہے کہ صدر مجلس جب اہل ہوا اور یہ حکم کرے تو وہ کسی مصلحت کی بنا پر ہو گا۔ پس اس کا قبول کرنا ضرور ہو گا اور مطلق صدر مجلس بلا تخصیص اس لئے کہا گیا کہ قرآن میں لفظ قیل ہے جو کہ ہر صدر مجلس کے کہنے پر صادق آتا ہے پس یہ شبہ جاتا رہا کہ یہ خاص ہے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ اگرچہ اُس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے ارشاد فرمایا تھا لیکن جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ضرورت پیش آئی اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور نیابت کی اہلیت ان میں ہے ان کو بھی صدر مجلس ہو جانے کی صورت میں ایسی ضرورت پیش آسکتی ہے اور اس کے قبول پر بھی عمل کرنا ایسا ہی واجب ہو گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر۔ تو اگر وہ اُٹھنے کا حکم دیں تو فوراً اُٹھ جانا چاہیے اور اس کے امتثال میں تنگ و عار نہ کرنا چاہیے کیونکہ مصلحت وقت سے ایسا کیا جاتا ہے اور توضیح مقام کی یہ ہے کہ ان حکموں کا حاصل تناوب فی الاستفاح ہے اور تناوب شرعاً بھی محمود ہے یعنی اگر کوئی مطلوب مشترک ہو اور اس کے حاصل کرنے کے لئے سب طالبین کی تمنا ایک مجلس میں نہ ہو تو شریعت نے اس کے لئے تناوب تجویز فرمایا ہے اور عقل بھی اس کے ساتھ اس میں متفق ہے کہ سب طالبین کے کمال حاصل کرنے کی ہی صورت ہے کہ آپس میں تناوب ہو زیادہ وضاحت کے لئے اس کو ایک مثال میں سمجھئے مثلاً ایک کنواں ہے کہ شہر کے ہر شخص کو اس کے پانی کی ضرورت ہے اور ایک ساتھ سب کے سب اس سے پانی نہیں بھر سکتے تو سب کے پانی حاصل کرنے کی صورت یہی ہے کہ یکے بعد دیگرے سب کے سب پانی حاصل کریں اور چار آدمیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کنوئے پر جم کر بیٹھ جائیں

اور دوسروں کو جبکہ نہ دیں یہ مثال ایسی ہے کہ اس کے تسلیم کرنے میں کسی کو بھی کلام نہیں تو جس طرح دنیاوی نفع میں تبادب مسلم ہے اسی طرح دینی نفع میں بھی سب کے انتفاع کی یہی صورت ہے کہ علی سبیل التبادب سب نفع حاصل کریں۔ اسی مثال کے قریب ایک دوسری مثال پیش کرنا ہوں کہ وہ وضاحت میں تو اس سے کم ہے مگر اس موقع کے زیادہ مناسب ہے وہ یہ کہ اگر ایک مدرسے میں ایک عالم ایسے ہوں کہ ہر طالب علم کو ان کی ضرورت ہو اور ہر شخص ان سے نفع حاصل کرنا چاہے کوئی بخاری شریف پڑھنا چاہے اور کوئی نفل اور کوئی منفق و فلسفہ تو اگر بخاری شریف والے ان کو گھر کر بیٹھ جائیں اور دوسروں کو وقت ہی نہ دیں تو دوسروں کے نفع حاصل کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے اور اسلئے بخاری والوں کو یہ حق نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ دوسری جماعتوں کے لئے بھی وقت چھوڑ دیں۔ ان مثالوں سے معلوم ہوا ہو گا کہ نفع دنیاوی اور دینی دونوں میں اگر طالبین کا اجتماع نہ ہو سکے تو تبادب ہونا ضروری ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہایت ہی قرین مصلحت تھا اور چونکہ تَشْتَعُوْا اَوَّلَ النَّوْزِ عام ہے بعض اور کل دونوں کو۔ اس لئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو اسٹھنے کو فرمائیں سب کو اٹھ جانا واجب ہو گا اور اس میں یہ خیر نہ کیا جائے کہ مینے اس کا تو انتفاع الجمع مقام سب کے انتفاع دینے میں تو حرمان الجمع ہے جواب یہ ہے کہ اس میں بھی انتفاع الجمع اس طرح ہو سکتا ہے کہ شاید آپ خلوت میں کچھ نفع عام کے لئے سوچیں یا آرام فرمائیں تاکہ پھر سب کی مصلحت کے لئے تازہ ہو جائیں پس اس میں بھی جمع کا انتفاع ہوا اسی طرح اگر کسی دوسرے صدر مجلس کو بھی اس کی ضرورت پیش آئے کہ وہ کسی مصلحت سے بعض مجلس یا ساری مجلس کو اسٹھنے کا حکم دے تو اس کو اجازت ہے کہ کہے کہ اب تم لوگ اٹھو اور اس کا یہ کہہنا بدلیل اس کے اہل ہونے کے قریب مصلحت سمجھا جائے گا اور اس پر عمل کرنا واجب ہو گا۔ تو منافقین کی یہ شکایت محض حسد کی بنا پر تھی اور اس کے قبول کرنے سے ایسا کرنا محض غار و استکفاف تھا ورنہ واقع میں بعض طوائف ایسی ہوتی ہیں

عہدہ ادبیہ کہ جمع طلبہ کا زیادہ تھا اور ان کے حال کے مناسب ہونا اس مثال کا ظاہر ہے ۱۲۔

کہ وہ ایسے امور میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اس وقت مجھے اپنی ایک حکایت یاد آئی اپنی ادا تمل عمر میں جبکہ میں بالغ ہو چکا تھا ایک مرتبہ اپنی مسجد میں نماز پڑھانے کے لئے کھڑا ہوا صف میں داہنی طرف آدمی زیادہ ہو گئے تھے اور بائیں طرف کم تھے۔ میں نے داہنی طرف کے ایک شخص کو کہا کہ آپ بائیں طرف آجائیں یہ سن کر ان کو اس قدر غصہ آیا کہ چہرہ تپتا گیا زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن چہرے پر مریخی کے آثار نمایاں ہوئے حالانکہ یہ کوئی غصہ کی بات نہ تھی ترتیبِ صفوف تو شریعت میں بھی ضروری قرار دی گئی ہے ان کی یہ حرکت مجھے بھی ناگوار ہوئی آخر میں نے ان کے قریب کے آدمی سے کہا کہ بھائی تم ادھر آ جاؤ کیونکہ ان کی توشان گھٹ جائیگی اس پر تو وہ ایسے خفا ہوئے کہ صف میں سے نکل کر مسجد ہی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو بعض طبیعتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ اس کو عار سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے کا کہنا کریں اور اس کا اندازہ ایسے لوگوں کے حالات دیکھنے اور اُن سے ملنے سے ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے یہ قانون دائمی مقرر کیا گیا ورنہ بظاہر اس کا قانون بنانے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ یہ تو ایسی ظاہر بات ہے کہ معاشرت روزمرہ میں داخل اور فطرتِ سلیمہ کا مقتضا ہے مگر اسی قسم کی لبائع کی بدولت یہ قانون مقرر فرمایا کہ واجب سمجھ کر ماننا پڑے اور اس کا امر بھی فرمایا اور امر کے ساتھ ترغیب بھی دی تاکہ کوئی ہیبت سے مانے اور کوئی رغیب سے۔ کیونکہ دو ہی قسم کی طبیعتیں ہوتی ہیں بعض پر رغبت کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور بعض پر ہیبت کا زیادہ اثر ہوتا ہے جیسا کہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن میں زیادہ لطف اُسی شخص کو آتا ہے جس کی نظر واقعات پر ہوا اور وہ واقعات میں غور کرے مثلاً اگر اُن بڑے میاں کا واقعہ پیش نظر نہ ہوتا تو اس حکم کی مشروعیت کی حکمت سمجھنے کا لطف نہ آتا اور اب معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر پاکیزہ انتظام فرمایا ہے کہ ذرا سی بات کو بھی نہیں چھوڑا غرض اس قسم کے واقعات ہوئے بھی ہیں اور قیامت تک ہونے والے بھی ہیں اس لئے یہ قانون دائمی مقرر فرما دیا اور اُس پر اس شے کو مرتب فرمایا کہ

ہم تمہارے لئے جنت میں جگہ کو فراخ فرمائیں گے اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارا حکم ہو کرے تو اٹھ جایا کرو۔ خدا تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور اہل غم کے درجات بلند فرمائیں گے یہ حاصل ہے ارشاد کا۔ اس تقریر سے آپ کو سب نزول آیت بھی معلوم ہو گیا اور واصل آیت بھی جس میں حکم اور ثمرہ دونوں مذکور ہیں اب میں وہ بات بیان کرتا ہوں جس کا بیان کرنا اس وقت مقصود ہے میں نے کہا تھا کہ اس ثمرے کا ایک مہینہ ہے اس میں غور کرنے سے وہ قاعدہ عامہ نکلیے گا جس کا استحضار ہر وقت ضروری ہے سو یہاں ایک امر تو یہ ہے کہ تَفَسَّحُوا اور ثمرہ یہ ہے کہ تَفَسَّحُوا اللہ تَعَالٰی جنت میں فراخی ہوگی اور دوسرا حکم یہ ہے کہ قَاتِلُوا الشُّرُکَ اور اس کا ثمرہ یہ ہے کہ یُزَهِجَ اللہ الشَّیْطَانَ اَمَّنْوَ مِنْکُمْ تو ان دونوں میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صدر مجلس کے کہنے سے فراخی کر دینے میں جنت میں فراخی کیوں ہوگی اور اٹھ جانے میں رفع درجات کیوں ہوں گے جس کو ذرا بھی عقل ہوگی وہ تو اس میں بالکل بھی تامل نہ کرے گا بلکہ یہی کہہ گا کہ مبتنی یہ ہے کہ اس نے خدا و رسول کی اطاعت کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اولی الامر کا حکم بھی خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ ہی نے ہم کو ادلی الامر کا کہنا ماننے کو فرمایا ہے پس اگر ہم نے صدر مجلس کا حکم مان لیا تو خدا تعالیٰ کا حکم مان لیا غرض پھر پھر اگر مہینہ ہی نکلیے گا کہ چونکہ اس امر کا امتثال کرنے والا خدا اور رسول کا حکم ماننے والا ہے اس لئے اس کو یہ ثمرہ حاصل ہوا۔ سو اصل مقصود اس وقت اسی امر کا بیان کرنا ہے کہ یہ آیت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر یہ دو ثمرے مرتب ہوتے ہیں۔ اور دوسرے مضامین اگر پیش گئے تو انتظار ادا اسی کی توضیح کے لئے پیش کیا جائے گا یا بعض اس پر مرتب ہو گئے۔ اب رہی یہ بات کہ اس مضمون کو اس وقت کیوں اختیار کیا گیا اس کی بابت میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آجکل اس کی سخت ضرورت ہے

کہ خیالات اور آراء اس وقت نہایت منتشر ہیں اور طلب مال و طلب جاہ کا بہت چرچا اس وقت ہو رہا ہے جس کو دیکھتے اس میں منہک ہے نیز ان کیلئے کچھ تدابیر بھی اپنی طرف سے تلاش کی ہیں اور ان میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی تدمبیر حلال ہے اور کوئی تدمبیر حرام ہے۔ بکثرت خیال اور متوجہ ہیں کہ اصل چیز مال اور جاہ ہے اور اسی کو ترقی کہا جاتا ہے اور اسی کے لئے سعی کی جاتی ہے خواہ وہ سعی شریعت کے موافق ہو یا مخالف۔ چنانچہ ذرائع تحصیل مال وہ ہیں جن کی ہر دولت شریعت سے بعد ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ تعلیم جدید کمال کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے اور اس میں بڑے بڑے درجے حاصل کرنے چاہئیں گو اس پر کیسے ہی آثار و مفاسد مرتب ہوں آج کل تعلیم جدید کے متعلق علماء و اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تعلیم جدید سے روکتے ہیں اور اس کو ناجائز مبتلا تے ہیں۔ حالانکہ میں یہ قسم کھتا ہوں کہ اگر تعلیم جدید کے یہ آثار نہ ہوتے جو علی العموم اس وقت اس پر مرتب ہو رہے ہیں تو علماء ہرگز اس سے منع نہ کرتے لیکن اب دیکھ لیجئے کہ کیا حالت ہو رہی ہے جس قدر جدید تعلیم یافتہ ہیں یا استثناء شاذ و نادر ان کو نہ نماز سے غرض ہے نہ روزے سے نہ شریعت کے کسی دوسرے حکم سے بلکہ ہر ہر بات میں شریعت کے خلاف ہی چلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے اسلام کی ترقی ہوتی ہے۔ صاحبو! موٹی بات ہے کہ جب ان میں اسلام کی کوئی بات نہ رہی تو وہ اسلام کی ترقی کہاں ہوئی۔ البتہ مال و جاہ کی ترقی ہوئی ہو سلام و پیہ اور جاہ کو تو نہیں کہتے۔ خدا کا شکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو محتاج تفسیر نہیں چھوڑا اور خدا تعالیٰ نے بھی اس کی تفسیر کا خاص اہتمام فرمایا اور عجب نہیں کہ اسی زمانہ کے لئے اہتمام کیا ہو بیان اس کا یہ ہے کہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت سے بہت سی باتیں نہیں پوچھ سکتے تھے تو خدا تعالیٰ نے ایک بار چیریل

علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بشکل انسان بیجا وہ ایک مجلس عام کے وقت تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو سزوں کے سنانے کو چند سوال کئے چنانچہ ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مَا لِلْإِسْلَامِ یعنی اسلام کیا چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اَنْ تُحَمِّدَ الرَّسُولَ اللَّهَ وَ اِقَامَ الصَّلَاةَ وَ اَيْتَاءَ الزَّكَاةَ وَ صَوْمَ رَمَضَانَ قَانَ تَجِبُ الْبَيْتُ الْحَدِيثُ شہادتوں کا اقرار کر دینا سے بھی اور زبان سے بھی ظاہر ہوا اور نماز و زکوٰۃ و صوم و حج کا ادا کرنا پس جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر سے اسلام کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اسلام کی ترقی تو یہ ہوگی کہ ان احکام کے امتثال میں ترقی ہو نماز میں ترقی ہو روزے میں ہو نہ یہ کہ ٹم ٹم ہو اور عالیشان محل ہو یعنی اس کو اسلام کی ترقی نہ کہا جائے گا۔ غرض جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تفسیر فرما چکے ہیں تو آج کون ہے کہ وہ بڑے بڑے عہدوں کو اور مال و جاہ کی ترقی کو اسلام کی ترقی بتلائے مسلمان اگر اپنی حالت و دنیا پر بھی پورے قائم رہتے تب بھی ان چیزوں کو اسلام کی ترقی نہ کہتے البتہ ترقی اہل الاسلام کہتے مگر جبکہ وہ دین پر بھی باقی نہیں ہیں تو اس حالت میں یہ ترقی مال لاہل الاسلام نہ ہوتی بلکہ ترقی مال لاہل الکفر ہوتی یعنی جب نماز و روزہ عقائد اسلام سب رخصت ہو گئے تو اب اگر مال اور جاہ کی ترقی بھی ہوئی تو یہ اہل اسلام کی ترقی بھی نہ کہلائے گی بلکہ اہل کفر کی ترقی کہلائے گی غرض اس ترقی کو ایسا قبضہ توجہ بنا رکھا ہے کہ حلال و حرام کی بھی مطلق تمیز نہیں رہی چاہے سود سے حاصل ہو چاہے رشوت سے حاصل ہو چاہے شریعت کو بھی بالکل چھوڑنا پڑے مگر یہ نوسہ نہ ہو چنانچہ بعض نے تو تصریحاً یہ کہہ دیا کہ اس وقت حلال و حرام کے دیکھنے کا وقت نہیں ہے یہ وہ وقت ہے کہ جس طرح ہو سکے روپیہ سیٹ لو غور کیجئے جب

مسلمان ایسی رشتہ دہینے لگے تو علماء کا کیسا قصور ہے اگر وہ تعلیم جدید سے رکویں
 علیٰ ہذا ترقی جاوے کہ اُس میں بھی یہ تمیز نہیں رہی کہ ذریعہ اس کی تکمیل کا
 حلال ہے یا حرام اکثر ایسے ذرائع سے جاوے حاصل کی جاتی ہے جو کہ شریعت کے
 بالکل ہی خلاف ہیں اور پھر اس پر طرہ یہ کہ جاوے سے کام بھی نہ لیا جاتا
 ہے کبھی اس کو آلہ ظلم و ستم بناتے ہیں اور اسی ظلم کو اپنی شانِ ریاست سمجھتے
 ہیں چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لَدِیَّاسَۃٌ اِلَیَّالِیْسَیَّاسَۃٌ در ریاست بغیر
 تدبیر کے نہیں ذاتی، یعنی اور یہ جملہ فی نفسہ بالکل صحیح ہے لیکن سیاست کے
 معنی وہ نہیں ہیں جو کہ ان لوگوں نے سمجھ رکھے ہیں یعنی ظلم کرنا بلکہ سیاست
 کے معنی ہیں اصلاح اور اصلاح کہتے ہیں احکام کے جاری کرنے کو جیسا کہ
 دوسری آیت میں ارشاد ہے وَلَا تَقْسِدُوا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِہَا
 زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو جس کی کافی تقریر ایک مستقل عطف
 میں ایک مقام پر بیان کر دی گئی ہے غرض مال اور جاوے کو لوگوں نے مقصود
 بالذات کے بجائے میں قبلہ توجہ بنالیا ہے اور یہ مرض بالکل عالمگیر ہو گیا ہے
 اسی لئے اس وقت اس کے بیان کرنے کی ضرورت معلوم ہوئی اور حق تعالیٰ
 نے اس آیت میں دونوں حکموں پر دو ثمرے عجیب مرتب فرمائے ہیں جو
 اس وقت کے مقاصد کے نہایت مناسب ہیں یعنی یفسد جس کے معنی ہیں
 فراخی جو مناسب ہے ترقی مال و تنعم کے۔ دوسرا یہ جو مناسب ہے ترقی جاوے
 کے گویا خدا تعالیٰ نے اس میں یہ فرما دیا ہے کہ اگر فراخی و رفعت ہو سکتی ہے
 تو اطاعت ہی سے ہو سکتی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ خلاف شریعت کرنے
 میں فراخی ہوگی اور شریعت پر اعلیٰ کرنے میں تو نا جائز عہدے مترکض ہونگے
 حرام مال سے بچنا پڑے گا تو بس تو پانچ روپیے کے ملازم رہیں گے۔ پھر نہ پلیٹ

فارم فرمایا: "اسکیں گے نہ بے شک کاری میں بیٹھ سکیں گے تو کچھ عزت بھی نہ ملے گی گویا ساری عزت پلیٹ فارم پر جانے میں ہے تو خدا تعالیٰ اس کو مرمتے ہیں کہ ترتیب فراخی کا محض اطاعت پر ہے اور چونکہ حاصل مال کا تنعم ہے اور وسعت مکانی بھی ایک تنعم ہے لہذا اگر ہم اس مضمون کو ذرا وسیع کر دیں تو مضائقہ نہیں ہے تو اب ہم یوں کہیں گے کہ تنعم یعنی ترقی مال اور رفعت یعنی ترقی جاہ دونوں اطاعت پر موقوف ہیں اگر یہ نہیں ہے تو نہ ترقی مال ہے اور نہ ترقی جاہ بلکہ اذیت ہے اور تنگی ہے چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں: عَنْ نَوْصَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُورَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمَلُ مَا دَعَاكَ مِنْ بَعْدِ مَا بَرَأَ يَدَاكَ تَوَاسَّ كَوْنُكَ هُوَ كَرَانُ تَنَگِى كِى اور لائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن انعام اس میں حشر قیامت کے مقابلے میں معیشت ضنک فرمانا دلیل اس کی ہے کہ یہ تنگی پیش قبل قیامت ہے اور قبل قیامت یا عالم برزخ ہے یا دنیا۔ سوایت میں چونکہ کسی عالم کی تخصیص نہیں ہے اس لئے دونوں کے لئے عام کہا جائیگا چنانچہ کے ساتھ نہیں ہوگا خاص کر جبکہ واقعات اس کی تصدیق بھی کرتے ہوں کہ معیشت سے دنیا میں بھی تنگی ہوتی ہے چنانچہ عنقریب مذکور ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اطاعت نہ کرنے کی صورت میں دو سزائیں ملیں گی ایک تو قیامت میں کہ اندھا اٹھایا جائے گا اور ایک دنیا اور برزخ میں کہ تنگی عیش میں وقت بسر ہوگا تو فراخی اور راحت کا ہونا اسی میں منحصر ہے کہ اطاعت ہو ورنہ برزخ کے علاوہ دنیا میں بھی تنگی ہوگی اس مقام پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نافرمان ہیں وہ بڑے فراخی میں ہیں سوا اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو آپ فراموش تھے ہیں یہ سب ظاہری اور دیکھنے ہی کی حالت ہے ورنہ اگر حقیقت حال کو دیکھئے تو فی الواقع وہ نہایت تنگی ہے اسلئے فرماتے ہیں: وَلَا تَحْجِبَنَّكَ أَمْوَالُكُمُكَ كَذَلِكُمْ أَنْتُمْ آتَيْنَا يَوْمَئِذٍ اللَّهُ أَنْ تَعْلَمَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور اولاد سے یہی چاہتا ہے اللہ کہ عذاب کرے

ان کو ان چیزوں سے دنیا میں تو اطاعت نہ ہونے کی صورت میں یہ سب لٹا دیا ہے اور حقیقت میں ایسے شخص کے قلب کے اندر جید پریشانی اور تنگی ہوتی ہے اور کسی وقت اس کو چین نہیں ہوتا اس واسطے کہ واقعات کثرت سے غیر اختیاری ہوتے ہیں اولاد ہے وہ بیمار بھی ہوتی ہے مرقی بھی ہے خود ان تمام مال پر بھی مقدمات ہو جاتے ہیں مال کی بھی چوری ہو جاتی ہے اس میں نقص بھی ہو جاتا ہے تکالیف بھی پیش آتی ہیں اور چونکہ تنعم کی زیادہ عادت ہو جاتی ہے اور امور پیش آتے ہیں طبیعت کے خلاف اور کوئی چیز ان کو ہلکا کرنے والی ہوتی نہیں اسلئے ان کو جید تکلیف ہوتی ہے اور اس سے بھی زیادہ دلچ کرنے کے لئے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں فرض کیجئے کہ دو آدمیوں کے دو جوان لائق بیٹے مر گئے اور یہ دونوں شخص سب حالتوں میں مساوی ہیں لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ایک ان میں سے مطیع خدا ہے اور دوسرا مطیع نہیں بلکہ اسباب دنیا و غفلت میں منہمک ہے اب دیکھئے کہ بیٹے کے مرنے کا زیادہ غم کس کو ہوگا اور زیادہ دنوں تک کس کو رہیگا ظاہر ہے کہ مطیع کو ہرگز زیادہ غم نہ ہوگا کیونکہ وہ سمجھیکا کہ

ع۔ ہرچہ آں خسرو کند شیریں بود

نیز وہ جانتا ہے کہ یہ تو آج ہی مرنے والا تھا ٹل نہ سکتا تھا۔ اور سمجھتا ہے کہ قیامت میں بھی مجھے ثواب ملیگا اور اب بھی ثواب ملا تو ان خیالات کی بدولت بہت جلد اس کو تسلی ہو جائے گی برخلاف اُس غیر مطیع کے کہ اس کو عمر بھر کڑھتے اور غم کرتے ہی گزر جائے گی کبھی خیال ہوگا کہ افسوس فلاں حکیم کے بلانے میں دیر ہو جانے کی وجہ سے بچہ مرا کبھی خیال ہوگا کہ اگر فلاں نسخہ پلایا جاتا تو ضرور شفا ہو جاتی۔ غرض اس قسم کے توہمات کا سلسلہ عمر بھر کے لئے بندھ گیا اور گویا ایک گھن لگ گیا۔ تو اس کے پاس ظاہری سامان اگرچہ سب کچھ ہو

لیکن وہ سامان اس کے لئے سرمایہ فسرانہ نہیں ہے کیونکہ اس کے قلب میں تنگی ہے جو کہ اور قلب پر ایک غائب ہے اور اسی راز کے سبب آپ کسی منہمک فی الدنیا کو آرام میں نہ دیکھیں گے یوں کہ نافرمانی کر کے سکون قلب نصیب نہیں ہو سکتا البتہ اگر فسرمان ہر دار ہے تو وہ چین میں ہو گا تو امیر بھی نہ ہو اور اگر امیر بھی ہو تب بھی اس کی راحت کا سبب اس کی ریاست نہ ہوگی بلکہ اطاعت ہوگی تو علت ناقصہ راحت کی اطاعت ہے اب وہ شبہ جاتا رہا اسی طرح عزت بھی اطاعت ہی سے ہوتی ہے لیکن اس بارے میں بھی لوگ بڑی غلطی میں ہیں کہ مخالفت کر کے رفعت چاہتے ہیں غرض مثلاً یہ ہے کہ وقت میں چاہے مال زیادہ نہ ہو لیکن مال کا جوست ہے یعنی منفعت و کار دانی اور جاہ کا جوست ہے یعنی حفظ مضرت کیونکہ مال تو جلب منفعت کھلے ہوتا ہے اس کے ذریعے سے انسان کے کام بہت چلتے ہیں مثلاً مال سے کھانے پینے کی چیزیں خریدی جاتی ہیں تو اس کو منفعتیں حاصل ہوتی ہیں اور جاہ دفع مضرت کے لئے ہوتی ہے یعنی اس کا اثر اور اس کی غایت یہ دفع مضرت ہے کیونکہ عقلاء کے نزدیک عزت محض اس لئے حاصل کی جاتی ہے کہ اس کی بدولت بہت سی آفتوں سے محفوظ رہیں گے مثلاً اگر آبرو دار نہ ہو تو جس کا جو جی چاہے بیگار میں پکڑ لے اور عزت دار آدمی کو کوئی مستانا نہیں تو عزت کی بلج حفاظت ہوتی مضرتوں سے پھر ان دونوں کی روح ہے راحت سو یہ اطاعت ہی سے میسر ہوتی ہے گویا ہر سامان کچھ ہی ہو چنانچہ دیکھ لیجئے کہ یہ راحت خدا فرمائی ہے اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرنے والے کو حاصل ہے یا مخالف کو شرقی سے غرب تک تلاش کر لیجئے خدا و رسول کا مخالف ایک بھی راحت میں نہ ملے گا۔ اس کا پتہ واقعات میں غور کرنے سے چلتا ہے کہ مخالف ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے غرض مال و جاہ کی جو روح ہے وہ اطاعت ہی پر مرتب ہے سو دنیوی راحت کا ذریعہ بھی اطاعت ہی ہوتا تو اس تقریر کے بعد ان طالبانِ جاہ

دوال سے کہا جائیگا کہ ۔

ترسم نہ رہی پر کعبہ لے اعرابی کیس رہ کہ تو میری بہ ترکستان بہت

(مجھ ڈر ہے کہ لے اعرابی کہ تو کعبہ شریف تک نہ پہونچیا اس وجہ سے کہ جو

راستہ تو نے اختیار کیا ہے وہ ترکستان کو جاتا ہے)

یعنی جس رستے سے تم راحت و نیوی حاصل کرنا چاہتے ہو اس کا وہ رستہ ہی

نہیں سی کو اس آیت میں بتلایا ہے کہ فراخی اور رفعت خدا و رسول کی اطاعت

پر موقوف ہے یہ ہی مسئلہ اس وقت مقصود بالبدیان تھا اور ہر قدر ضرورت

بھدا شد اس کا بیان بھی ہو چکا اور اس کی بابت مسلمانوں کی غلطی رفع کر دی گئی

البتہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس آیت میں تو جنت کی فراخی مراد ہے اور ہمیں

مرد و رست ہے دنیا کی فراخی کی اور اس کا ترتب اطاعت پر آیت سے ثابت

نہیں ہوا تو جنت کے ادھارہ رکھاں تک بیٹھے رہیں اس کا ایک جواب تو یہ ہے

کہ آیت میں کہیں جنت کا نام نہیں تو اگر ہم عموم پر دعویٰ کریں تو کون چسپز

مانع ہے بالخصوص جبکہ ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں جیسا کہ تقریر بالا سے معلوم

ہوا۔ اور اگر فرض بھی کر لیں کہ یہ وعدہ جنت ہی کے لئے ہے تو جنت کے مقابلے

میں دنیا کیا چیز ہے جب جنت کی فراخی کا وعدہ ہو گیا تو دنیا کی کیا رغبت رہنا

چاہتے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ میں تم کو ایک روپیہ دوں گا تو اس کو پھر

پیسے کی کیا تمنا رہے گی۔ اب اس مثال کے بعد یہ دیکھئے کہ ان دونوں میں کیا نسبت

ہے سو حدیث میں ہے دنیا بمقابلہ آخرت ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں

ایک سوئی کے تانے پر لگا ہوا قطرہ کہ اگر جزو لایتجزی ثابت ہو جائے تو وہی

ہو تو اس پانی کو سمندر کے ساتھ جو نسبت ہے وہی نسبت ہے دنیا کو آخرت

کے ساتھ تو اگر دنیا میں مال و جاہ نہ بھی حاصل ہو اور اس آیت میں وہ نہ بھی مراد ہو

تو کیا حرج ہے اور یہ بالکل اخیر مدجے کی بات ہے ورنہ ہمارا دعوئے یہ ہے کہ یہاں

بھی فراخی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ تمہاری تخصیص فی التفسیر مان لینے کے بعد

وہ اس آیت سے ثابت نہ ہو گا مگر ہم دوسری آیات سے ثابت کر دینگے چنانچہ ارشاد ہے وَتَوَاتَوْا لَهُمُ اٰمَنُوْا وَآٰتٰنَا نَفَتْحَنَّا عَلٰیهِمْ بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَآٰتٰنَا لَهُمُ الْاَنْزَالَ (اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے) دوسری آیت میں ہے وَكُوْنُكُمْ اَقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْاِنْبِیْلَ وَآٰتٰنَا لَهُمُ الْاَنْزَالَ مِّنْ رَّبِّهِمْ لِأَسْكَنُوا مِنْ كَرِّ قَعِهِمْ وَمِنْ تَحَدِیْدٍ اَزْجَلِهِمْ (اور اگر وہ توبہ اور انجیل اور اس چیز کو جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی تھی قائم رکھتے تو اپنے آپ سے بھی کھاتے اور پیروں کے نیچے سے بھی) ان کے سوا اور بہت سی آیتیں ہیں تو اگر بعض آیات میں ایک عالم کی وسعت مراد ہو اور دوسری بعض میں دوسرے عالم کی وسعت تو جرم کیا ہے۔ اور یہ تمام تر گفتگو دنیا پرستوں کے مذاق کے موافق لے گئی ہے ورنہ اصل تو یہ ہے کہ مسلمان کو دنیا کی طرف جس قدر رغبت اور طلب لہے نہ ہونا چاہیے اس مطلع نظر آخرت ہی ہونا چاہیے کیونکہ آخرت کی فراخی کے مقابلے میں دنیا کی فراخی اور آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کو جو کہ عمر بھر نعمت میں رہا ہو گا روزخ میں ایک غوطہ دیکر کہیں گے کہ هَلْ رَآٰتِیْ كَیْفًا قَطُّ۔ یعنی کیا تم نے کبھی کوئی نعمت و آرام دیکھا ہے تو وہ کہیگا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اور ایک شخص کو جو کہ عمر بھر تکلیف میں رہا ہو گا جنت میں داخل کر کے پوچھا جائیگا کہ تم کو کبھی تکلیف ہوئی ہے تو وہ کہیگا کہ کبھی نہیں۔ توضیح کے لئے اس کو ایک مثال میں پیش کرتا ہوں فرض کیجئے کہ ایک شخص نے حالت خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے خوب پٹیا جا رہا ہے اور مجھے چاروں طرف سے سانپ بچھوڑ رہے ہیں لیکن میدان ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ تخت شاہی پر آرام کرتا ہے کوئی مور چل چل رہا ہے کوئی عطر لا رہا ہے کوئی پان لا رہا ہے چاروں طرف لوگ دست بستہ کھڑے ہیں تو کیا اس کے دل پر اس خواب کا کوئی اثر باقی رہے گا ہرگز نہیں بلکہ اگر وہ خواب از خود یاد بھی آویگا تو طبیعت اس کو

میلادِ یحییٰ اور اس کے برعکس ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں تختِ شاہی پر جلوہ افروز ہوں اور تمام لوگ میرے سامنے درست بستہ کھڑے ہیں لوگ، اپنی حاجتیں میرے سامنے پیش کرتے ہیں اور میں ان کو پورا کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن آنکھ جو کھلی تو دیکھا کہ ایک شخص سر پر جوتیاں مار رہا تھا اور بہت سے سانپ بدن کو لپٹے ہوئے ہیں اور ایک کتا منہ میں موت رہا ہے کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بیداری کی اس مصیبت کے بعد بھی خواب کی کسی قسم کی مسرت اس کے دل پر رہ سکتی ہے کبھی نہیں پس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ خواب کی مثال بیداری کے مقابلے میں کسی نے خوب کہا ہے ۔

حالِ دُنیا را پر سیدم من از فرزانه گفت یا خوابیست یا بادیت یا افسانہ
 باز گفتم حال آنکس گو کہ دل در دے بہ بست گفت یا غولیت یا دیولیت یا دیوانہ
 دین نے ایک عقلمند سے دنیا کی حالت دریا دلت کی تو اس نے بتلایا کہ یا تو وہ

ایک خواب ہے یا بھلا ہے یا افسانہ ہے پھر میں نے اس شخص کے متعلق پوچھا جو

دنیا میں چس گیا تو اس نے کہا کہ وہ کوئی جن ہے یا دیو ہے یا کوئی پائل ہے ۔

تو واقعی دنیا کی مثال خواب ہی کی سی ہے ۔ اگر دُنیا میں عمر بھر عیش کیا اور مریکے ساتھ ہی پکڑا گیا تو وہ عیش کیا کام آئے گا ۔ دُنیا کی حالت پر مجھے ایک حکایت یاد آتی ہے تو مہل سی لیکن منطبق خواب ہے ۔ ایک شخص کی عادت تھی کہ روزانہ سوتے میں پیشاب کر لیا کرتا تھا اور اس کی بیوی اس کو دھوتی تھی ایک روز بیوی نے کہا کہ کبخت میں تو پیشاب دھوتے دھوتے بھی پریشان ہوگئی آخر تجھ پر یہ کیا شامت سوار ہوتی ہے کہ نہ لگا کہ میں روزانہ خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ چل تجھے سیر کر لاؤں جب میں چلتے ہر آمادہ ہوتا ہوں تو کہتا ہے کہ پہلے پیشاب تو کر لو نہیں سمجھتا ہوں کہ پیشاب خانہ میں پیشاب کر رہا ہوں حالانکہ وہ بستر ہوتا ہے

ہوئی تھے یہ خواب سنکر کہا کہ ہم لوگ غریب ہیں۔ شیطان تو جن کا بادشاہ ہے اس سے کہنا کہ ہم کو کہیں سے کچھ روپیہ لا دے۔ چنانچہ شوہر نے کہنے کا وعدہ کیا رات کو جب سویا تو شیطان پھر خواب میں آیا اس نے شیطان سے کہا کہ یا ہم غالی خولی نہیں چلتے کہیں سے کچھ روپیہ دلو اور شیطان نے کہا کہ یہ کیا مشکل ہے تم میرے ساتھ چلو پھر جس قدر روپیہ کہو گے ملیگا اس نے ایک بادشاہ کے خزانے کے سامنے لجا کر کھڑا کر دیا اور ایک گٹھری میں بہت سا روپیہ بھر کر اس کے کندھے پر رکھ دیا اس میں اس قدر بوجھ تھا کہ مارے بوجھ کے اس کا پاخانہ نکل پڑا جب صبح ہوئی تو بستر پر پائے خانہ دھرا ہوا پوچھا کہ یہ کیا ہوا۔ کہنے لگا کہ شیطان نے روپیوں کے اس قدر توڑے میرے کندھے پر رکھ دیے کہ بوجھ کے مارے پاخانہ خطا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی میاں تم پیشاب ہی کر لیا کرو ہمیں روپیوں کی ضرورت نہیں۔ خدا کے لئے بگا تو نہ کرو۔ تو یہ حکایت ہے تو مہل سی لیکن اگر غور کیجئے تو یہ ہماری حالت پر بالکل منطبق ہے کہ ہم بھی شل اس شخص کے اس وقت خواب میں ہیں اور بہت سے درہم و دینار کے توڑے اپنے سروں پر لا دے ہوئے ہیں لیکن جس وقت آنکھ کھلیگی جس کو موت کہتے ہیں اس وقت معلوم ہو گا کہ وہ سب خیال تھا و بس اور اس وقت ہم اپنے گناہوں کی نجاست میں لت پت ہوں گے۔ نہ روپیہ پیسہ ہمارے پاس ہو گا نہ کوئی یاد و مددگار ہو گا۔ بالکل حیرت زدہ و نہا ہوں گے چنانچہ فرماتے ہیں وَ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُسَادًۢی کَمَا خَلَقْتُمْکُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرْجِعْتُمْ مَآءَکُمْ اِلَیْکُمْ وَ رَاۤءَ ظُھُورِکُمْ کُودٌ اور تم ہمارے پاس آئے ایک ایک جیسے ہم نے بنائے تھے پہل بار اور رجوع دیا جو ہم نے اسباب دیا تھا پیٹھ کے پیچھے اور اگر بالفرض روپیہ ہوتا بھی تب بھی کچھ کام نہ آتا۔ چنانچہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَ لَآ اَنْ تَعْمَدُوْا فِی الْاَرْضِ

جینے کا قریب لگے، مگر لیفتننٹ قائم میں نہی اب یہودیہ اٹھنے کا مقصد
 میں نہ دیکھتا تھا اب آئینہ یعنی قیامت کے دن اگر دنیا ساری ایک
 شخص کو مل جائے اور وہ فدیہ میں دینا چاہے تو اس سے قبول نہ
 کی جائے گی۔ تو یہاں چند روز عیش کر کے اگر یہ انجام رہا تو وہ
 عیش بھی کلفت ہے اور اگر یہاں چند روز تکلیف اٹھا کر ابد الابد
 کی نعمت حاصل ہو گئی تو یہ کلفت بھی راحت ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق
 گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر جب متعلّیٰ تین دن تک فاقہ ہوتا تو بیوی کہتیں
 کہ حضرت اب تو صبر نہیں ہو سکتا آپ فرماتے کہ ہمارے لئے جنت میں کھانے
 تیار ہو رہے ہیں ذرا صبر کرو انشاء اللہ اب بہت جلد اس نعمت سے
 مالا مال ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بیوی بھی ایسی شاکر صابر کہ جنت کے ادھار پر رضا
 ہو کر خاموش ہو جاتیں۔ ایک اور بزرگ کیا واقعہ ہے کہ ان کو ایک
 بادشاہ نے لکھا کہ آپ پر بہت تنگی ہے کھانے کی بھی پکڑے کی بھی بہتر ہو کہ
 آپ میرے پاس چلے آئیں اور یہاں رہیں آپ نے جواب میں ایک قطعہ لکھ کر
 بھیجا جس کے بعض اشعار یہ ہیں۔

خوردن تو مرغِ مُستمن دے بہتر از دنانک جوعین ما

(موتے مرنے مرغ اور خراب کھانے پینے سے بہتر ای جو کی روٹی بہتر ہے)

پوشش تو طلس و دیا حریر بخیمہ زدہ خسرتہ پوشین ما

(جہادے لباس اسی اور لٹھی کپڑے ہیں اور جاری پوشاک یغیہ کی ہوتی آؤنی گدڑی)

نیک ہمیں ست کہ پس بگذرد راحت تو محنت و دشمن ما

(بہتر یہ ہی ہے کہ تو پس دل میں بات رکھ دسو جو ہے اگر تیرا آرام ہمارے کندھے کا بوجھ)

باش کہ طبل قیامت زنند آن تو نیک آید و یا این ما

(اگر وہ طبل قیامت میں جب بجے گا تو اس وقت یا تو تمہارا بھلا ہو گا یا ہمارا)

واقعی وہاں جا کر نہ یہاں کا عیش رہیگا نہ مصیبت اور آخرت میں تو یہ گذشتہ

جنہیں کیا یا رہیں دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ عمر گزشتہ پیش از خواب نہیں ہے۔ زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے کہ جیسے برف کا ٹکڑا کہ پگھلنا شروع ہوا تو ختم ہی ہو کر رہا اسی واسطے حدیث شریف میں ہے کہ جب یتیم کے روز اہل مصیبت کو بڑے بڑے درجے عنایت ہونگے تو اہل نعمت کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں اعتراض سے کافی گئی ہوتیں لیکن آج ہم کو بھی یہ درجے ملتے تو اس حالت پر نظر کر کے دیکھا جائے تو بے تامل یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کچھ نہ بھی ملتا تو کچھ بھی حسرت نہ تھا۔ تو یہ اعتراض محض لغو ہے کہ یہ جنت کا وعدہ ہے۔

صاحبو! کیا جنت تھوڑی چیز ہے۔ ابھی چونکہ دیکھا نہیں اس واسطے جنت کی کچھ قدر نہیں ہے جب دیکھو گے تو حقیقت کھلیگی اور جنہوں نے ان چیزوں کو دل کی آنکھوں سے آج دیکھ لیا ہے ان کی وہی حالت ہے جو دیکھنے والے کی ہوتی ہے رہا یہ شبہ کہ جب ہو گا تب ہو گا اس وقت تو مصیبت میں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ کی غلطی ہے اللہ سے تعلق رکھنے والا کبھی مصیبت میں نہیں ہے بات یہ ہے کہ جس چیز کا نام آپ نے مصیبت رکھا ہے وہ مصیبت ہی نہیں ہے تحقیق اس کی یہ ہے کہ جس طرح آرام کی ایک صورت اور ایک حقیقت ہوتی ہے اسی طرح مصیبت کی بھی ایک صورت اور ایک حقیقت ہوتی ہے دیکھو اگر ایک شخص کا محبوب مدت کا پھڑا ہوا اچانک مل جائے اور اس عاشق کو بہت زور سے اپنی بغل میں دبائے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹنے لگیں تو بظاہر یہ نہایت تکلیف میں ہے لیکن قلب کی یہ حالت ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اور دبائے تو اچھا ہے اور اگر محبوب کہے کہ تکلیف ہوتی ہو تو پھوڑ دوں تو جواب میں ہنسے گا کہ

امیرت نخواہد رہائی ز بند شکارست نہ جوید خلاص از کند

اور وہ کہہ کر اگر تم کو وہاں سے تکلیف ہو تو تم کو چھوڑ کر تمہارے اس قریب

کو اسی طرح واپس لو تو کہیں گے۔

نہ شوق نصیب دشمن کہ شود ہلاکت نیت

سیر و سناں سلامت کہ تو بنجر آزما

دعا کرے دشمن کہ نصیب نہ ہو کہ وہ تمہاری تلوار سے ہلاک ہو دو سناں کا سہ

سلامت رہے کہ تو بنجر آزما کرتا ہے:

در کجے گاہ

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حدیث یہی آرزو ہے

حتیٰ کہ اگر اس کا دم بھی نکل جائے تو اس کے لئے عین راحت ہے حالانکہ بظاہر

یہ نہایت ہی تکلیف میں ہے کہ اگر کسی اجنبی کو جس کو علاقہ عینیت معلوم نہ ہو

اس کی خبر ہو تو وہ بہت ہی رحم کھائے اور محبوب سے سفارش کرے لیکن

عاشق کو یہ رحم اور سفارش ہے رنجی اور عداوت نظر آئے گی کیونکہ جانتا ہے

کہ اس سفارش کا اثر یہ ہے کہ محبوب چھوڑ کر ابھی ملحدہ ہوا جاتا ہے اسی طرح

جن لوگوں کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہو گیا ہے وہ آپ کی اس خیر خواہی کو کہہ سکتے

یہ اٹل والے بڑی مصیبت میں ہیں ان کو اس سے نکلنے کی تدبیر بتلا میں نہایت

ناگوار سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنے استاد علیہ الرحمۃ سے ایک حکایت سنی ہے کہ

ایک بزرگ چلے جاتے تھے رستے میں ایک شنس کو دیکھا کہ زمین پر پڑا ہوا ہے

اور تمام بدن زخمی ہو، اسے غور کئے دیکھا تو انوار اس شخص کو گھیرے ہوئے

ہیں اور اہل اللہ میں سے ہیں ان کو بہت رحم آیا اور قریب جا کر ادب سے زخموں

کی مکھیاں جھلنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ان کو اتفاقاً ہوا تو اپنے فرمایا کہ یہ کون شخص

ہے کہ میرے اور محبوب کے درمیان حائل ہو رہا ہے اور فساد پایا کہ میری

وہ حالت ہے کہ

خوشا دلتے و خرم روز گاہے کو یا سے بخور و از و سل یارے

(بہتر وقت و بہتر زادہ ہے کہ ایک دوست اپنے دوست سے ملے جا رہا ہے)

تو محبت کا علاقہ اسکی چیز ہے کہ ناگوار بھی گوارا ہوتا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی شخص کی محبت کے جرم میں اس کو چابک کی منادی جاد ہی تھی ننانوے چابکوں میں تو آہ نہیں کی لیکن اس کے بعد جو ایک چابک لگا ہے تو اس میں بہت زور سے آہ کی لوگوں نے سبب پوچھا کہنے لگا کہ ننانوے چابک تک تو محبوب بھی میرے سامنے کھڑا تھا مجھے یہ حفظ تھا کہ محبوب میری حالت کو دیکھ رہا ہے اس میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور اخیر کے چابک میں وہ جا چکا تھا اس لئے اس کی تکلیف محسوس ہوتی تھی ہمارے قلم نے اسی کو فرماتے ہیں **وَأُصِيبُ لِحُكْمِكَ رَبِّكَ فَأَتَيْنَاكَ يَا غَفُورٌ رَحِيمٌ** اپنے رب کے حکم تک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خیال میں بھی یہ فاقصیت ہے کہ کلفت تبدیل بہ راحت ہو جاتی ہے اور عشاق نے بھی اس کی تمنا کی ہے۔

بجز عشق تو ام میکشد غوغا نیست تو نیز بر سر آ کر خوش تماشا نیست

دیرے عشق میں لوگ بے مار رہے ہیں اور ایک ہنگامہ ہے تو بھی بر سر آ

اس لئے کہ ایک بہتر تماشا ہے

یہ جو بر سر بام بلارہا ہے محض اسی حفظ و راحت کے لئے تو جب محبت میں یہ خاصہ ہے تو جن کو آپ تکلیف میں سمجھتے ہیں اور ان کے اس حالت کے برداشت پر تعجب کرتے ہیں اگر ان کو بھی اس تکلیف میں راحت ہوتی ہو تو کیا تعجب ہے حدیث شریف میں ہے ایک صحابی نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ ان کے ایک ہمراہ لگا لیکن قسوان پڑھتا ترک نہیں کیا آخر ایک دوسرے صحابی سوتے تھے جاگنے کے بعد انھوں نے اس حالت کو دیکھا اور بعد سلام ان سے پوچھا تو فرمے گئے جی نہ چاہا کہ

تفاوتِ قرآن کو قطع کر دوں۔ غرض محبت ایسی چیز ہے لیکن چونکہ ہم نے محبت کا مزہ چکھا نہیں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مصیبت میں ہیں اور واقعہ میں وہ مصیبت میں نہیں کیونکہ مصیبت نام ہے حقیقتِ مصیبت کا نہ کہ صورتِ مصیبت کا پس وہ شبہ بھی جاتا رہا کہ اللہ والے مصیبت میں ہیں اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نافرمانی کے ساتھ راحت اور عزت نہیں اور اطاعت کے ساتھ تکلیف اور ذلت نہیں۔ پس اگر ہم عزت کے خواہاں ہیں تو اطاعتِ خداوندی کو اختیار کوں ہم نے جیسے اس کو چھوڑ دیا ہے اسی وقت سے ہماری راحت اور عزت بھی جاتی رہی ہے مجھ کو اس وقت یہی بیان کرنا تھا جو کافی مقدار میں محمد اللہ بیان ہو چکا۔ اب میں اس آیت کے متعلق کچھ فوائد متفرقہ بیان کرتا ہوں جو کہ زیادہ تر اہل علم کو مفید ہیں یعنی علاوہ مضمون مذکور کے اس آیت کے کچھ مدلولات اور بھی ہیں اور ان مدلولات میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مدلول یہ ہے کہ شریعت میں جیسے کہ عقائد اور معاملات وغیرہ مقصود ہیں اسی طرح حسنِ معاشرت بھی شریعت کا جزو ہے۔ چنانچہ تفسیر فی المجالس و قیام وقت حاجت جو کہ معاشرت میں سے ہے آیت میں صاف مذکور اور مامور پہ پہ حاصل یہ ہے کہ اس وقت لوگوں نے اجزائے دین کو مختصر کیا ہے کسی نے تو صرف عقائد کو لیا کہ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ذَ تَحِلَّ لَهُ الْجَنَّةُ (جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا) کو لے کر نماز وغیرہ سب کو اڑا دیا ایسے لوگوں کا مقولہ ہے کہ سزا پا کر مٹا چکا کہ کسی وقت تو جنت میں ضرور چلے ہی جائیں گے تو ان لوگوں نے اعمال کو عملاً چھوڑ دیا۔ بعض ایسے ہیں کہ انھوں نے عقائد کے ساتھ اعمال کو بھی لیا لیکن اس میں سے معاملات کو عملاً خارج کر دیا یعنی نماز روزہ وغیرہ کا اہتمام

مسح اِتی خون سے وضو اور نماز کا جانا نہایت ایک نفیِ ہمیشہ جو مختلف قید ہے اور قمر کی توجہ دونوں قول پر ہو سکتا ہے ۱۱ مستند

تو ہے لیکن دین میں اس کی ذرا ہر واٹھیں کہ یہ جائز ہوا یا ناجائز ہوا۔
 نیز آمدنی کے ذرائع میں اس کا بالکل خیال نہیں۔ بعض وہ ہیں کہ انھوں
 نے معاملات کو بھی جزو شریعت قرار دیا لیکن اخلاقی باطن کی دستی
 کو شریعت کا جزو نہ سمجھ کر کچھ ضروری نہ سمجھا بہت ہی کم افسر ادین کو وہ
 اس کا بھی اہتمام کرتے ہوں۔ چنانچہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کو دوسرے کی
 اصلاح کرتے ہوئے مدتیں گزر جاتی ہیں لیکن خود ان کے اخلاق سے نگاہ
 کو عام طور سے تکلیف پہنچتی ہے اور ان کو اپنی حالت کی ذرا پروا نہیں ہوتی
 بلکہ غیب بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا حرکت کی۔ اور ایسے تو بہت ہی ہیں
 کہ اگر رستے میں کوئی غریب مسلمان ان کو مل جائے تو اب تداء السلام
 کبھی نہ کریں گے بلکہ خود اس کے سلام کے منتظر رہیں گے۔ بعض لوگ عقائد
 و اعمال و معاملات کے ساتھ اخلاق باطنیہ کو بھی داخل شریعت سمجھتے
 ہیں اور اس کا علاج بھی کہتے ہیں لیکن انھوں نے معاشرت کو
 شریعت سے خارج کر رکھا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے آپس کے برتاؤ
 ہیں ان سے شریعت کو کیا غرض اگرچہ یہ ضروری ہے کہ یہ سب اجزاء
 مساوی نہیں ہیں تاہم واجب الرعايت سب ہیں تو اس قسم کے بہت
 سے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ دیندار بھی ہیں ان کے اخلاق بھی
 مثل تواضع وغیرہ درست ہیں لیکن معاشرت میں اکثر چھوٹی باتوں میں
 اس طرف التفات نہیں کہ ان سے دوسروں کو اذیت تو نہ پہنچے گی
 بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت زیادہ تکلیف پہنچ جاتی
 ہے لیکن اُس طرف التفات نہیں ہوتا حالانکہ حدیث شریف میں
 بکثرت وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹی چھوٹی باتوں
 کی طرف بھی اسی قدر التفات اور ان کا بھی اتنا ہی اہتمام تھا جتنا کہ بڑی
 باتوں کا تھا۔ میں نے اس باب میں ایک رسالہ کی تالیف شروع کی ہے

اس کا نام آدابِ معاشرت رکھا ہے اسی قسم کی بہت سی حدیثیں اس کے خطبے میں جمع کر دی ہیں آپ لوگ خدا تعالیٰ سے اس کے پورا ہونے کی دعا کریں ان احادیث کے دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ شریعتِ اسلام ایسے امور کو ہرگز جائز نہیں رکھتی جن سے کسی کو ذرا بھی تکلیف یا کسی قسم کا بھی بار پہنچے۔ اس وقت یہ مرض ایسا عام ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کرنے والے اور ذاکر و شائل بحق کہلاتے ہیں ان کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے اور انھوں نے بھی عملاً اس کو شریعت سے خارج کر رکھا ہے۔ میں نے یہی حالت دیکھ کر اپنے ذمے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے کہ جو لوگ میرے پاس آئیں ان کو ذکرِ شغل میں لگنے سے زیادہ ان کے اخلاق اور معاشرت کی زیادہ توجہ کے ساتھ اصلاح کی جلتے آدابِ معاشرت میں سے کسی جنبو میں حتی الوسع کی ہنوز۔ کیونکہ اس کی بڑی ضرورت ہے ہم لوگوں سے اس کی اصلاح بالکل ہی مفقود ہو گئی ہے اور جب تک اس کی تفصیل معلوم نہ ہو میں اس کا ایک سہل معیار بتلائے دیتا ہوں کہ اس میں ذرا توجہ کرنے سے قریب قریب تمام آدابِ معاشرت خود بخود سمجھ میں آنے لگیں گے وہ معیار یہ ہے کہ جب کسی شخص کے ساتھ کوئی برتاؤ کرنا ہو گو وہ برتاؤ ادب و تعظیم ہی کا ہو اول یہ دیکھ لے کہ میرے ساتھ یہی برتاؤ ایسے شخص کی طرف سے کیا جائے کہ اس شخص کو میرے ساتھ وہ نسبت ہو جو مجھ کو اس شخص سے ہے کیا جائے تو مجھ کو ناگوار اور گراں تو نہ ہو گا جو جواب اپنے ذہن سے ملے اسی کے موافق دوسرے سے برتاؤ کرے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب میری پشت کی طرف آکر بیٹھ گئے میں نے ان کو منع کیا جب نہ مانے تو میں ان کی پشت کی طرف جا کر بیٹھ گیا گھبرا کر فوراً کھڑے ہو گئے میں نے کہا کہ جناب پشت کی طرف بیٹھنا اگر بُری بات ہے تب تو آپ باوجود منع کر چکے

اس سے کیوں نہیں باز آئے۔ اور اگر اچھی بات ہے تو مجھے کیوں نہیں کرنے دیتے اور میں نے کہا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ میرے پشت کی جانب بیٹھنے سے آپ کو کس قدر گرانی ہوئی اسی سے میری تکلیف کا بھی اندازہ کر لیجئے اور اگر بجائے میرے کوئی دوسرا بھی اسی طرح بیٹھ جائے تب بھی گرانی یقینی ہے گو میرے بیٹھنے اور اس کے بیٹھنے میں کچھ تفاوت ہو مگر ایذا رسانی کا تو کوئی جبر و بھی بلا ضرورت جائز نہیں۔ خدا جانے لوگ پشت کی طرف بیٹھنے میں کیا مصلحت سمجھتے ہیں۔ آیا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شخص بزرگ ہے ہماری عبادت اس کے اندسے نکل کر جائے گی تو ضرور تسہل ہوگی گویا کہ وہ خس کی ٹٹی ہیں کہ ہوا کی طرح سے ان میں سے عبادت چھن کر جائے گی بعض لوگ تو یہ غفلت کرتے ہیں کہ جن کو بزرگ سمجھتے ہیں ان کے پس پشت کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے ہیں کہ اگر وہ کسی ضرورت سے اٹھنا چاہیں تو اٹھ ہی سکیں صاحبو! یہ کیا ادب ہے کہ ایک شخص کو مقفل کر کے بٹھلایا فرض کیجئے کہ نماز کی نیت پانچ منے کے ساتھ ہی اُن بزرگ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو اور تقاضا بھی شدت سے ہو تو وہ کیا کریں یا تو نماز کے سامنے سے اٹھ کر حبائیں پاؤں کی پتھر رکھتیں پوری ہوئے تک جیڑا دتہڑا بیٹھے رہیں علیٰ ہذا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بزرگوں کے پاؤں باوجود مانعت کے پکڑتے ہیں اور ان کی تکلیف کی ذرا پروا نہیں کرتے اور اگر روکا جاتا ہے تو اس کے روکنے کو متنع اور تکلف پر محمول کرتے ہیں اور باز نہیں آتے حالانکہ غور کرنا چاہیے کہ جب ان کے روکنے کو متنع پر محمول کیا تو ان کو متنع سمجھا تو پھر وہ بزرگ ہی نہ ہوتے پھر پانچوں کیوں پچھتے ہو۔ مجھے ایک مرتبہ بنگالے کے سفر کا اتفاق ہوا وہاں جاکر اس رسم کا کچھ اپنا رواج پایا کہ شاید ہی کہیں ہو۔ جو شخص مجھ سے منے ۲۳ مصافحہ کے بعد پیر بھی ضرور ہی پکڑتا۔

دو چار آدمیوں کو تو میں نے منع کیا لیکن جب دیکھا کہ کوئی نہیں مانتا تو میں نے یہ مطلق
 کیا کہ جو شخص میرے پیر پکڑتا میں اس کے پیر پکڑ لیتا وہ لوگ گھبراتے تب میں کہتا کہ
 جناب پیر پکڑنا اگر اچھی بات ہے تو مجھے کیوں اجازت نہیں دی جاتی کہنے لگے کہ
 آپ تو بزرگ ہیں میں نے کہا کہ میں تقسیم کہتا ہوں کہ میں آپ کو بزرگ سمجھتا ہوں
 تب لوگوں نے پیر پکڑنا چھوڑا تو میں کہتا ہوں کہ ایذا کے جو اسباب ظاہر ہی ہیں ان کے
 واجب الترتیب ہونے میں تو کسی کو کلام ہی نہیں مگر جن کا نام آج کل کی اصطلاح میں
 تکبریم ہے وہ بھی اگر موجب ایذا ہو جائیں ان کا ترک بھی لازم ہے میں نے اپنے بزرگوں
 کی خدمت اکثر اس لئے نہیں کی کہ شاید میری نادانگی کے سبب اس خدمت سے ان کو
 تکلیف ہو یا ان کے قلب میں میرا لحاظ اور اس کے سبب سے ان کو تکلیف اور گرائی
 ہو کیونکہ بعض کے قلب میں بعض کا کچھ ایسا لحاظ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح نکلتا ہی نہیں
 اگرچہ طبیعت کو کتنا بھی مجبور کیا جائے تو اگر ایسا شخص آکر بدن دبانے لگے یا پنکھا
 جھلنے لگے تو اس سے بچانے آرام کے تکلیف ہوتی ہے۔ اب لوگ اس کی مصلحت پر مبرا
 نہیں کرتے زبردستی بھی اگر چھٹ جاتے ہیں تو ان مواقع میں سمجھ سے کام لینا چاہیے
 اور اگر اپنے کو اتنی سمجھ نہ ہو تو دوسرے کے کہنے کے بعد تو اصرار نہ کرے۔ صحابہ کرام
 رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان فدا کرتے تھے فرماتے
 ہیں کہ چونکہ ہم کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا تعظیم کے لئے
 اٹھنا پسند نہیں اس لئے ہم آپ کی تعظیم کو نہ اٹھتے تھے مجھے اپنے ایام طالب علمی کا تصور
 یاد ہے کہ جب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں تشریف لاتے
 تو ہم سب لوگ ادب سے اٹھ کھڑے ہوتے ایک روز مولانا نے فرمایا کہ جگہ اس
 سے تکلیف ہوتی ہے تم لوگ میرے آنے کے وقت مت اٹھا کرو اس روز سے ہم نے
 اٹھنا چھوڑ دیا۔ دل میں ولولہ پیدا ہوتا تھا لیکن یہ خیال ہوتا تھا کہ مقصود تو ان کو
 راحت پہنچانا ہے سو جس میں ان کو راحت ہو وہی کرنا مناسب ہے بعض لوگوں کو
 بزرگوں کے جوتے اٹھا کر چلنے پر اصرار ہوتا ہے تو فی نفعہ اس فعل کا تو مضائقہ نہیں

لیکن اگر کسی وقت منع کیا جائے تو فوراً ترک کرنا چاہیے کیونکہ اصرار میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نقانہ بھون کی جانح مسجد سے استاذی مولانا فتح محمد صاحب مرحوم جمعہ کی نماز پڑھ کر چلے وسط فرش تک پہنچے تھے کہ ایک شخص نے اگر ہاتھ سے جوئے لینا چاہے مولانا نے براہ تواضع انکار فرمایا لیکن اس نے نہ مانا آخر قیل وقال میں بہت دیر ہو گئی اور اس حق کی بدولت مولانا کو طیش آفتاب میں کھڑا رہنا پڑا جب اس نے دیکھا کہ مولانا کسی طرح نہیں مانتے تو ایک ہاتھ سے مولانا کی کلائی پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے جھٹکا مارا اور جوتے لے لے لے اور دوڑ کر کنارہ فرش پر رکھ آیا اور اپنی اس کامیابی پر بہت خوش ہوا میں نے جو یہ حرکت دیکھی تو مجھے سخت ناگوار رہی ہوئی اور اس شخص کو میں نے بہت ہی برا بھلا کہا اور میں نے کہا کہ ظالم تو نے جوتے لیکر چلنے کو تو ادب سمجھا لیکن اس پر بہ تمیزی اور بے ادبی کا خیال سمجھو نہ ہوا کہ تو نے پتے ہوئے فرش پر مولانا کو کھڑا کیے رکھا اور ہاتھ کو جھٹکا دیکر جوتا چھین لیا۔ آج کل لوگوں نے خدمتِ تعظیم کا نام رکھا ہے حالانکہ خدمتِ تعظیم کو نہیں کہتے بلکہ خدمتِ راحت رسائی کو کہتے ہیں تو جو بزرگ تعظیم سے خوش نہ ہوں اور اس سے روکیں ان کی اتنی تعظیم مت کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس بات سے کسی کو تکلیف ہو اس کو بالکل ترک کر دینا چاہیے اگرچہ وہ بصورتِ تعظیم ہی ہو۔ اور اگر بصورتِ تعظیم بھی نہ ہو تب تو ظاہر ہے کہ وہ بُری اور واجبِ ترک ہوگی مثلاً رات کو ایک شخص کی آنٹھ کھلی اور اسے سنبھالنے کی ضرورت ہوئی اور اس نے بیٹھ کر زور زور سے ڈھیلے توڑنے شروع کر دیے جس سے قریب کے سونے والوں کی نیند خراب ہوئی اور نیند خراب ہونے سے کسی کے سر میں درد ہو گیا کسی کی آنکھوں میں درد ہو گیا کسی کی نماز صبح تضا ہو گئی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ بظاہر نہایت چھوٹی اور معمولی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کے آثار بہت مضر ہیں۔ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ذکرِ چہرے سونے والے کی نیند

میں خلل پڑتا ہو تو پکار کر ذکر کرنا حرام ہے۔ توجیب اللہ کا نام لینا بھی تکلیف پہنچا کر جائز نہیں تو دوسرے کام تو تکلیف پہنچا کر کینہ کر جائز ہوں گے۔

نسائی شریف میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آرام فرماتے تھے کہ رات کو اٹھنے کی ضرورت ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ قائم روئیداً یعنی نہایت آہستہ اٹھے وَانْتَعَلَ رَوِيْدًا اور جوتے نہایت آہستہ سے پہنے وَفَتَحَ الْبَابَ رَوِيْدًا اور نہایت آہستہ سے دروازہ کھولا وَخَرَجَ رَوِيْدًا اور آہستہ سے باہر تشریف لے گئے۔ غرض کئی جگہ لفظ رَوِيْدًا آیا ہے حدیث بہت بڑی ہے۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی چپکے سے اٹھ پیچھے پیچھے ہو لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے پیچھے پیچھے حضرت عائشہ بھی رہیں جب آپ واپس ہونے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جلدی سے آکر اپنے بستر پر لیٹ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر دیکھا کہ ان کا سانس پھول رہا ہے پوچھا مَا لَكَ يَا عَائِشَةُ حَشِيْدًا ابیہ یعنی سانس کیوں پھول رہا ہے انھوں نے چپانا چاہا لیکن چپ نہ سکا تب انھوں نے اپنے پیچھے جانیکا تمام قصہ بیان کیا آپ نے فرمایا شاید تم کو خیال ہوا کہ میں تمہاری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جاؤں گا تو ایسا کب ہو سکتا ہے بڑی حدیث ہے۔ بلکہ اس حدیث میں سے صرف بیان کرنا اس کا مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی شان وہ محبوبیت مطلقہ ہے کہ اگر آپ کسی کو تکلیف بھی پہنچائیں تب بھی راحت ہی ہو پھر خاص کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کہ عاشق زار تھیں تو اگر ان کی آنکھ کھل بھی جاتی تب بھی ناگواری کا احتمال نہ تھا۔ لیکن چونکہ صورت تکلیف کی تھی اسلئے آپ نے اس کو بھی گوارا نہیں فرمایا تو اتنے موانع کلفت کے ساتھ جب آپ نے اتنی رعایت فرمائی تو ہم کو کب اجازت ہے کہ کوئی ایسی حرکت کریں جس سے

دوسروں کو تکلیف کا احتمال ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سفر میں جانے والے کو کچھ نہ کچھ فرمائش کر دیتے ہیں اس سے بعض اوقات اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ۔ جب میں کانپور میں تھا تو دیکھتا تھا کہ جب کوئی شخص لکھنؤ جاتا تو لوگ فرمائش کر دیتے کہ وہاں سے فلاں ترکاری لیتے آنا۔ اور بعض اوقات اس مسافر کا جائے قیام مہتری سے اتنی دور ہوتا تھا کہ وہاں تک پہنچنے کے لئے کم از کم ۷۰ روپے کرایہ ہوتا تو ۲۰ کرایہ کے اپنے پاس سے صرف ۱۰ روپے کے تب اس فرمائش کرنے والی چار پیسے کی فرمائش پوری کر دے اور شرم کے مارے بچنے کے پیسے مت مانگو اور ایسا نہ کرو تو عمر بھر کی شکایت خریدو۔ پھر بعض تو یہ غضب کرتے ہیں کہ فرمائش کر کے قیمت بھی نہیں دیتے۔ گویا وہ اپنے گھر سے خزانہ لے کر چلا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی سب کی منسٹر تیں پوری کر کے لاشیکا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب کسی کو جاتے ہوئے دیکھا ایک دستی خط کسی کے وہ دیدیا اس میں بھی اکثر اوقات بہت تکلیف ہوتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرسل مطمئن ہو جاتا ہے کہ خط مکتوب الیہ کو پہنچ گیا مگر اتفاق سے خود وہ مسافر ہی کبھی درمیان ہند میں رہ جاتا ہے کبھی خط ضائع ہو جاتا ہے یہ تو خود مرسل کی مفرست ہے کبھی مکتوب الیہ کو تنگی ہوتی ہے کہ آئندہ تقاضا جواب کا کرتا ہے کہ میں بھی جاؤنگا بعض اوقات تو فرصت نہیں ہوتی اور بعض اوقات جواب بے تحقیق لکھ دیا جاتا ہے چنانچہ میرے پاس بعض دستی فتوے آتے ہیں اور لانے والا تقاضا کرتا ہے کہ میں ابھی واپس جاؤں گا آخر دوسرے کام کا حرج کر کے لکھنا پڑتا ہے اسی میں بعض مرتبہ جلدی کی وجہ سے کسی پہلو سے نظر چرک جاتی ہے اور جواب میں غلطی ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ جواب لکھنے کے لئے کتاب دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور عین وقت پر روایت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسی طرح ایک شخص کو میں نے ایک مسئلہ فرائض کا جواب لکھ کر دیا جب وہ لے کر چلا گیا تب یاد آیا کہ جواب غلط لکھا گیا سخت تشویش ہوئی اس شخص کو تلاش کرایا تو نہ ملا

اور یہ پوچھنا نہ تھا کہ کدھر جاؤ گے آخر خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ یا الہی میرے اختیار سے تو یہ خارج ہو چکا ہے اب آپ کے اختیار کی بات ہے خدا تعالیٰ نے یہ دُعا قبول فرمائی پندرہ منٹ نہ گزرے تھے کہ وہ شخص واپس آیا کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ نے ہر تو کی ہی نہیں مجھے بڑی مسرت ہوئی میں نے کہا کہ ہاں بھائی لے آؤ اس سے لے کر جواب کو صحیح کیا اور اس سے کہا کہ بھائی مہر تو میرے پاس ہے نہیں اس وقت تو خدا تعالیٰ نے میری دُعا قبول فرما کر مجھے واپس بھیجا ہے کیونکہ مسئلے میں ایک غلطی ہو گئی تھی اس واقعے کے بعد سے میں نے عہد کر لیا کہ کبھی دستی فتوے کا جواب نہ دوں گا اکثر لوگ ایسے امور پر مجھے بے مروت کہتے ہیں لیکن بتلاتے ہیں کہ ان واقعات پر کیونکہ خاک ڈال دوں۔ اب میں نے یہ معمول کر رکھا ہے کہ جب کوئی شخص دستی فتویٰ لاتا ہے تو اس سے کہتا ہوں کہ اپنا پتہ لکھ کر اور دو پیسے کا ٹکٹ دیکر رکھ جاؤ میں اطمینان سے جواب لکھ کر تمہارے پاس ڈاک میں بھیج دوں گا۔ میرے چھوٹے بھائی منشی اکبر علی صاحب تو بھی ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی دستی خط دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو لفافے میں بند کر کے پورا پتہ اس پر لکھ دو تاکہ پہونچانے میں سہولت ہو اس کے بعد دو پیسے کا ٹکٹ لگا کر اس کو ڈاک خانے میں چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دستی خط دینے کی زیادہ غرض یہی ہے کہ دو پیسے بچیں سو ہم اپنے پاس سے یہ دو پیسے صرف کر دیں گے مگر ان خلیجانوں سے تو بچیں گے اور شاؤ و نادر جہاں بے تکلفی ہو وہ موقع تو مستثنیٰ ہے لیکن عام طور پر ایسا کرنا بڑی تکلیف کا موجب ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں نمونہ کے طور پر عرض کر دی ہیں مقصود یہ ہے کہ معاشرت ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہونچے۔ اور معاشرت کا مسئلہ قرآن شریف میں کئی مقام پر مذکور ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں ارشاد ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا

بلند فراد میں بھی تخصیص بعد تعیم فرمایا یعنی ثمرۃ اول میں تمام مومنین کو درجہ مساوی
 میں خطاب عام ہے اور ثمرۃ ثانی میں اہل علم کو تخصیص بعد تعیم کے طور پر
 اہل ایمان میں سے خاص کر کے بھی خطاب فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ تفسیر کوئی امر
 شاق نہ تھا اس میں بہت کم احتمال تھا نیت کے صاف اور غالباً بعض نہ ہونے
 کا تو اس کے امثال میں سب مومنین قریب قریب یکساں ہونگے، بخلاف دوسرے
 عمل کے کہ نفس پر بہت شاق ہے اس میں احتمال ہے کہ بعض لوگ محض وضو
 سے اٹھ کھڑے ہوں اور اس میں وہ غفلت نہوں اور غلوں میں زیادہ دخل
 ہے علم کو کیونکہ اس سے اُس کے دقائق معلوم ہوتے ہیں اس لئے اس میں
 علم والوں کی تخصیص بعد تعیم فرمائی کیونکہ اہل علم میں منشاء امثال بدرجہ
 اول پایا جاتے گا اس لئے وہ غلوں میں دوسرے مومنین سے زیادہ
 ہوں گے ایک مدلول اس آیت کا یہ ہے کہ اصلاح معاشرت پر بھی آخرت
 کے ثمرے ملتے ہیں جس سے اشارہ اس طرف ہے کہ احکام شرعیہ میں سے جس امر
 کو تم بالکل دنیا سمجھتے ہو اس میں بھی تم کو جسد ملیہ کا وجہ دلالت ظاہر ہے
 کہ فسحت اور قیام پر جو کہ معاشرت میں سے ہیں اجر آخرت کا وعدہ فرمایا
 اس کے متعلق بعض اہل زلیغ نے لکھا ہے کہ مواد یوں نے شریعت کو طہار
 بنا دیا ہے کہ روٹی توڑنا بھی شریعت میں داخل۔ پانی پینا بھی شریعت میں
 داخل۔ اس پر مجھے ایک دردناک قصہ یاد آیا ایک شخص نے ایک کتاب
 شیعہ ایمانیہ میں لکھی ہے انہوں نے میرے پاس وہ کتاب اصلاح کے لئے بھیجی
 اور لکھا کہ میں نے یہ کتاب اپنے ایک عزیز کو بھیجو کہ وکالت کرتا ہے دیکھانے
 کے لئے بھیجی تھی اُس نے لکھا کہ اگر یہ سب باتیں ایمان میں داخل ہیں تو ایمان
 (نعوذ باللہ) شیطان کی آنت ہوا۔ اور اس کفریہ کلمہ کو نقل کر کے سخت افسوس
 اور رنج کا اظہار کیا تھا اور اس کے جواب میں اس مولف نے اس وکیل کو
 جو خط بھیجنے کا ارادہ کیا تھا وہ بھی میرے پاس اصلاح کے لئے بھیج دیا تھا میں نے

لکھا اختیار ہے جواب بھیج دو لیکن یہ شخص بالکل مسخ ہو چکا ہے اس لئے نفع کی ہرگز امید نہیں۔ یہ مخاطبت سے دو براہ ہونے والا نہیں ہے اس کا اصل جواب یہی ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کے حوالے کیا جائے اگر کبشت کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ایمان کے شعبے ہیں تو اس مضمون کو کسی منہ نہ پہنچایا ہی لکھ سکتا تھا لیکن غیبت روح کی نباشت تہذیب کی کیسے اجازت دیتی اصل یہ ہے کہ جب تک علم یا اہل اللہ کی صحبت نہ ہو ایمان کا بھی بہرہ نہیں ہے۔ دیکھتے چل سکتے ہیں کلمہ کفر کا بک دیا۔ کیوں صاحب بتلاتے۔ اگر اس شخص کی بھی تکفیر جائز نہیں تو اسلام میں کفر بھی داخل ہے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کا فریاد دیتے ہیں۔ صاحب! انصاف شرط ہے یہ کا فر بنانے کی نیت تو مولویوں کی طرف اس وقت ہو سکتی تھی جب کہ وہ کسی کلمہ کفر یا عمل کفر کی تلقین کرتے اور جبکہ لوگ خود ہی اپنی چالست اور نباشت سے کفر کرتے ہوں تو مولویوں نے کب بتایا یہ تو خود بنے البتہ مولوی اس کو بتا دیتے ہیں تو علماء لوگوں کو کا فر بناتے نہیں بلکہ کافر بننے والوں کو کا فر بتا دیتے ہیں پس ایک نقطہ کا فرق ہے۔ غرض اسی قسم کے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ معاشرت دین کا جسزہ نہیں اور ان کے رد کے لئے یہ آیت بالکل کافی ہے دو طور پر ایک تو یہ کہ ان دونوں حکموں میں امر کا صیغہ آیا ہے جو کہ اصل میں وجوب کے لئے ہوتا ہے اور یہاں کوئی صاف اصل سے نہیں دوسرے اس طرح کہ اس پر ثواب کا وعدہ کیا اور ثواب ہوتا ہے دین کے کام پر پس اس میں اشارہ اس طرف ہوا کہ جس امر کو تم دنیا سمجھتے ہو اس میں بھی اگر امتثال امر کرو گے تو اس پر بھی ثواب کا ثمرہ مرتب ہو گا اور اس سے اطاعت کی فیصلہ بھی معلوم ہو گئی کہ اگر ادنیٰ امر میں بھی اطاعت ہو تب بھی ثمرے سے خالی نہیں۔ ایک مدلول اس آیت کا یہ ہے کہ قبول اعمال کے لئے ایمان شرط ہے کیونکہ بیان جزاء میں الَّذِينَ آمَنُوا يَكُونُ قَبُولُ قَبُولِهِمْ

ایمان لاتے ہیں، فرمایا ہے اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ حکمِ اول میں تو لفظ کلمہ فرمایا ہے جو کہ عام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں بھی ضمیر کلمہ سے مراد اہل ایمان ہیں کیونکہ اوپر سے خطاب مومنین ہی کو ہے لیکن چونکہ حکمِ ثانی میں تخصیص بعد تعمیم کرنا تھا جیسا کہ پہلے بیان ہوا اس لئے اَلَّذِينَ اٰمَنُوا کا لفظوں میں آنا مناسب ہوا۔ نیز دوسری آیات سے بھی یہ استنباط صاف معلوم ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے اور دوسری آیات سے بھی ثابت ہے کہ بدون ایمان کے کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ اس مسئلے سے عوام الناس کے کام کی ایک بات ثابت ہوتی یعنی بعض عوام جو کہ بزرگوں سے ملنے کے شائق رہتے ہیں ان میں کچھ ایسی بے تمیزی ہو گئی ہے کہ تارکِ تعلقات ہندو کو بھی بزرگ سمجھتے ہیں اور ان مسلمانوں کو بھی جو کہ شراب پیکر سکر کی حالت میں یا جنوں کے مرض میں بے ہوشی ہا کھنچے لگتے ہیں ان کو مجذوب سمجھتے ہیں اور ان لوگوں نے مجذوبوں کی ایک عجیب و غریب تشریح ہے کہ اگر اس کی پشت کی طرف کھڑے ہو کر درود پڑھا جائے تو وہ غرّاً اُدھر منہ کر لے سوا ول تو یہ خود اطلاع کی بھی دلیل نہیں ممکن ہے کہ اتفاقاً منہ کر لیا دوسرے زیادہ سے زیادہ اس کے صاحبِ کشف ہونے کی دلیل ہوگی اور صاحبِ کشف ہونا کوئی بڑا کمال نہیں اگر کافر بھی مجاہدہ و ریاضت کرے تو اس کو کشف ہونے لگتا ہے نیز مجاہدین کو بھی کشف ہوتا ہے چنانچہ صاحبِ شرح اسباب نے لکھا ہے کہ مجنون کو کشف ہوتا ہے۔ میں نے خود ایک مجنون کو دیکھا کہ اس کو اس قدر کشف ہوتا تھا کہ بزرگوں کو بھی نہیں ہوتا لیکن جب اس کا مہل ہوا تو مادہ کے ساتھ ہی کشف بھی نکل گیا تو کشف بھی دلیلِ مجذوب ہونے کی نہیں۔ غرض عوام کو یہ معلوم ہونا نہایت دشوار ہے کہ یہ شخص مجذوب ہے اور بالفرض اگر وہ اس علامت سے مجذوب بھی ثابت ہو گئے تو تم نے مجذوب کو تلاش کر لیا اور حضور

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی بے ادبی کی کو قصداً اس کی پشت کی طرف درود شریف پڑھا پھر یہ کہ اس کے مجذوب ہونے سے تم کو کیا فائدہ۔ مجذوب سے تو نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ دین کا دین ۷ تو اس لئے نہیں کہ وہ تعلیم پر موقوف ہے اور تعلیم اس سے حاصل نہیں ہوتی اور دنیا کا اسلئے نہیں کہ وہ دُعا سے ہوتا اور مجذوب دعا کرتے نہیں کیونکہ وہ لوگ اکثر صاحب کشف ہوتے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں محلے میں اس طرح ہو گا تو اس کے موافق دعا کرنا تو تحصیل حاصل ہے اور خلاف دعا کرنا تعذیر کا مقابلہ ہے۔ البتہ وہ کشف کی بنا پر بطور پیشین گوئی کچھ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں محلے میں یوں ہو گا۔ سو اگر وہ نہ بھی کہتے تب بھی اُسی طرح ہوتا اس طرح ہو جانا کچھ ان کے کہنے کے سبب نہیں ہوا۔ ہاں سالک سے ہر طرح کا نفع ہوتا ہے کیونکہ وہ تعلیم بھی ہوتی ہے اور دعا بھی بلکہ مجذوب کے فکر میں پڑنے سے ضرر یہ ہوتا کہ لوگ شریعت کو بیکار سمجھنے لگتے ہیں حاصل یہ کہ غیر مومن کو مقبول سمجھنا بالکل تسمران کا محارضہ ہے لہذا جو گیوں اور جاہل فقیروں کے پیچھے پڑنا اپنی عاقبت خراب کرنا ہے۔ ایک مدلول اس آیت کا یہ ہے کہ اہل علم عام اہل ایمان سے افضل ہیں کیونکہ مقام مدح میں تخصیص بعد تقیم یہ قاعدۃ بلاغت خود انفضلیت خاص کی دلیل ہوتی ہے اور علماء کی انفضلیت کی تفصیل کا یہ وقت نہیں اگر کوئی دوسرا موقع ملا تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دیا جائیگا ایک مدلول اس آیت کا یہ ہے کہ عام اہل ایمان کی اگرچہ وہ جاہل ہو مقبول ہیں کیونکہ اہل علم سے قبل اہل ایمان کو بھی مقام فضل میں فرمایا ہے لہذا عام مومنین کو بھی حقیر اور ذلیل نہ سمجھنا چاہیے پس ہر صاحب ایمان اگر وہ ملیح ہو مقبول ہے اور ملیح کی قید اس لئے لگائی کہ فسحت اور رفع درجات کو جس سے کہ اہل ایمان کے فضل پر استدلال کیا گیا ہے اطاعت ہی پر مرتب کیا ہے کیونکہ تقدیر کلام یہ ہے تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ أَنْ يُضَاقَ

يُفَسِّحُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اسْكُرُوا فَأَسْكُرُوا أَنْ تُشْفَوْا بِرُفْقِهِ اللَّهُ لَكُمْ
 دعوں میں نرمی کرو، اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے نرمی کریں گے اور جب تم سے کہا جائے
 کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، اگر اٹھ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبہ بلند فرمادینگے مطلب یہ
 ہے کہ جب ان دو امر میں امتثال ہو گا تو یہ مرتبہ طبعاً اور اس مدلول کے
 بیان کرنے سے جیسے اہل علم کی اصلاح کرنا مقصود ہے کہ عوام مومنین کو حقیر نہ
 سمجھیں اسی طرح غیر اہل علم میں سے متکبرین کی بھی اصلاح کرنا مقصود ہے کہ ان
 کو بھی جلا ہے پیلیوں کو ذیل سمجھنے یا کوئی حق نہیں کیونکہ یہاں مدار فضل مطلق یا
 و اطاعت خواہ کوئی قوم ہو۔ ایک مدلول اس آیت کا اور ہے جو کہ ذرا غور کرنے
 سے معلوم ہوتا ہے یعنی فَأَسْكُرُوا کے بعد جو غمرو مرتب کیا ہے تو ایک خاص عنوان
 سے کیا ہے یعنی اس طرح فرمایا يُفَسِّحُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 اور یوں نہیں فرمایا يَنْفَخُكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ پس اس وضع منظر موضع مضر
 میں اشارہ اس طرف ہو گیا کہ زیادہ دخل اس ترتیب رفعت میں ایمان کو ہے
 پس اس سے یہ بات نکل آئی کہ اگر کوئی مومن پورا مطیع نہ ہو مگر مومن ہو تو
 وہ بھی عند اللہ ایک گونہ رفعت سے خالی نہیں تو جو لوگ عامی مومن ہیں ان کو
 بھی ذلیل نہ سمجھو البتہ اگر خدا کے لئے اپیران کے سوا اعمال کے سبب غصہ کرو
 تو جاتر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہمدردی اور رحم ہونا بھی ضروری ہے نفسانی
 غیظ اور کبر نہ ہو اور ان میں فرق کے لئے میں ایک موٹی سی مثال بیان کرتا
 ہوں جس کو میرے ایک دوست نے بہت پسند کیا اور ان ہی کی پسند سے
 مجھے بھی اس کی بہت قدر ہوئی یعنی معمولی قصوں میں غصہ دو موقعوں پر آتا ہے
 ایک تو اجنبی پر اور ایک اپنے بیٹے پر۔ سوا جنسی سے تو اس کی شرارت پر
 نفرت اور عداوت ہو جاتی ہے اور اگر اپنا بیٹا دہی حرکت کرے تو اس سے
 نفرت نہیں ہوتی بلکہ شفقت کے ساتھ تاسف ہوتا ہے اس کے لئے دُعا
 کرتا ہے دوسروں سے دُعا کراتا ہے اس کی حالت پر دل کڑھتا ہے اور

غصہ جو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ شفقت ملی ہوتی ہے۔ پس اخوة اسلام کا مقتضا یہ ہے کہ اجنبی عاصی کے ساتھ بھی بیٹے کا سا برتاؤ رکھنا چاہیے یعنی اگر کبھی اس پر غصہ آئے اور خیال ہو کہ یہ غصہ خدا کے لئے ہے اس میں نفس کی آمیزش نہیں تو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اگر میرا بیٹا اس حالت میں مبتلا ہوتا تو اس پر مجھے اسی قسم کا غصہ آتا یا نہیں اگر قلب سے نفی میں جواب آئے تو سمجھ کہ یہ غصہ خدا کے لئے نہیں ہے بلکہ ترفع کا غصہ ہے اور یہ اس شخص کی معصیت سے بھی بڑھکر معصیت ہے اور خوف کا مقام ہے۔

خدا تعالیٰ کی اپنی شان ہے کہ اگر ایک گنہگار اپنے کو ذلیل سمجھتا ہے تو وہ مغفور ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک مطیع اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ مقہور ہو جاتا ہے۔ سو نہ تو خدا پر ناز کرنا چاہیے اور نہ نا امید ہونا چاہیے۔ غرض تہمیر تو کسی مسلمان کی کرے نہیں، لیکن غیظ و غضب جس کا منشا بغض فی اللہ اور رحم و ہمدردی ہو اس کا مفسد لہ نہ ہیں۔ باقی۔ بکر و عجب تو خدا تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ ہمارے ہاں ایک لڑکی تھی نماز روزے کی پابند رہا اس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو کہ اس قدر پابند نہ تھا ایک روز کہتی ہے کہ اللہ کی شان میں ایسی ہر ہیز گار پارسا اور میرا نکاح ایسے شخص سے ہو۔ صاحبو! کتنی حماقت کی بات ہے کیونکہ اگر کوئی بزرگ بھی ہے تو ناز کس پر کرتا ہے۔ بزرگی ہر ناز کرنے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ کوئی مریض طبیب کا نسخہ پیکر ناز کرنے لگے کہ ہم ایسے بزرگ ہیں کہ ہم نے دوا پی لی۔ کوئی اس سے پوچھے کہ اگر دوا پی لی

عہ خوب کہلیے۔

نافل مرد کہ مرکب مرغان نہ دوا در سنگاخ مادیر پیا بریدہ اند
نومیدم بپاش کہ رند دہادہ نوش ناگہ بیک عروش بمنزل رسید اند

تو کس پر احسان کیا نہ پتہ مرض میں گھل گھل کر مرنے اسی طرح اگر کسی نے نماز پڑھی روزہ رکھا تو کس پر احسان کیا اور کیسا کمال کیا نہ کرتا جہنم میں پڑتا البتہ بجائے نازکے خدا تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائی حاصل یہ کہ اَلَّذِينَ اٰمَنُوا سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گنہگار بھی رفعت عند اللہ سے خالی نہیں۔ ایک مدلول اس آیت کا یہ ہے کہ اَلَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا دُونَهُمْ میں تخصیص بعد تعمیم سے معلوم ہوا کہ قبول اعمال کا تفاوت خلوص سے ہوتا ہے کیونکہ اہل علم کے درجات میں امتیاز اس خلوص ہی کے سبب سے تو ہوا جیسا اوپر مذکور ہوا ہے اور اس مسئلے کو بیان کرنا اس لئے ضروری ہے کہ آج کل لوگ اعمال کے تو شائق ہیں لیکن خلوص کی پروا اکثر نہیں ہوتی۔ حالانکہ خلوص وہ چیز ہے کہ اسی کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتبہ اس قدر بلند ہوا کہ ان کا نصف مائدہ بخرچ کرنا اور ہمارا احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرنا برابر نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ محبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کا خلوص بھی محبت کی برکت سے ہے تو یہ دونوں ملازم ہیں اب خواہ محبت کو سبب کہہ دیجئے خواہ خلوص کو بالکل وہ حالت ہے کہ

يُحِبُّوا لِمَا يَكُونُ وَحُضْنَةً وَاحِدَةً

فَكُلُّهُنَّ اِلَى ذَاكَ الْحَقِّ الْمُبْتَلِ يَشِيرُ

اور یہ تعبیرات مختلف ہیں اور تیسرا حق ایک ہے ساری تعبیریں اسی (ایک) جان کی

طرف اشارہ کرتی ہیں

کہ سب ایک ہی جان کی تعبیریں ہیں۔ میں نے اپنے پیروں و مرشدوں سے سنا ہے کہ عارف کی ایک رکعت غیر عارف کی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہے تو وجہ یہی ہے کہ اس کی ایک رکعت میں بوجہ معرفت کے خلوص زیادہ ہو گا۔ اور اسی مدلول پر ایک اور بات بھی متفرع ہوتی ہے یعنی آج کل

اکثر لوگ جیسے انگریزی خوانوں کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ یہ اس قدر امریکی پڑھے ہوئے ہیں لیکن قرآن کے بہت پابند ہیں یا نماز پنجوقتہ پڑھتے ہیں اور ان کی باطنی حالتِ خلوص و غیسرہ ہر باطل نظر نہیں کی جاتی میں بھی مدتوں اس دھوکے میں مبتلا رہا مگر میرے ایک نوجوان دوست نے ایسے لوگوں کی نسبت کہا کہ بعض لوگوں میں دین کی صورت ہوتی ہے مگر دین کی حقیقت نہیں ہوتی یعنی ان کے دلوں میں دین رچا ہوا نہیں ہوتا اسی طرح اس قسم کے لوگوں میں دین کی کوئی عظمت اور نبت نہیں ہوتی گو ظاہری اعمال کے پابند ہوتے ہیں مگر امتحان کے وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ ان میں کوئی خاص حیثیت و محبت دین کی نہیں اور جب یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں کیونکہ اصل دیندار ہی ہے کہ دل میں دین کی عظمت و محبت گھس گئی ہو اگرچہ شاذ و نادر کسی مارض کی وجہ سے اعمال میں کسی قدر کمی بھی ہو جائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَاللّٰہُ یَسَآخَرُکُمْ خَیْرَہُ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر نمر دار ہیں۔ اس کو ہر جملے سے تعلق ہے کہ تم ہر حکم کی پابندی کرو اور اس میں کوتاہی نہ ہونے دو کیونکہ خدا تعالیٰ کو تمہارے باطن کی بھی خبر ہے تو خدا تعالیٰ کو اس کی اور فساد و گناہت تک کی بھی اطلاع ہو جائیگی جو تمہاری نیتوں میں بھی ہوگی۔ گویا اس جملہ سے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک مضمون کا مراقبہ سکھایا ہے کہ اگر اس کو مستحضر رکھیں تو عمل میں کبھی کوتاہی نہ ہو۔ یعنی ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ظاہر و باطن کو دیکھ رہے ہیں اس کی مزا و نعت سے بعد چند سے ایک حال پیدا ہوگا اور ذوقِ یہ بھیگا کہ گویا میں خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں اور قرآن و حدیث میں اس قسم کے جتنے مضامین ہیں یہ سب مراقبات ہیں ان میں مبتلا دیا ہے کہ اطاعت کی اصل اور راسخ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ یہ مراقبات مستحضر ہو جائیں کیونکہ جب یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اس کام کی حاکم کو بھی اطلاع

تو پھر اس میں کوتاہی نہیں ہوا کرتی۔ اور یہ نہایت سہل مراقبہ ہے اس میں فی نفسہ کسی شیخ کی کسی خلوت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہر شخص اس سے منتفع ہو سکتا ہے لیکن اس وقت کچھ ایسے عوارض ہو گئے ہیں کہ ان کی وجہ سے عادت اندیوں جیسا رہی ہے کہ کسی قدر خلوت کی اور کسی کارل شیخ سے مشورے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس وقت علوم اور اعمال میں ایک گویہ ضعف آگیا ہے تو شیخ اس کی یہ ہے کہ ہر عمل میں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو راتے کے درست ہونے کی اور دوسرے ہمت کی۔ ہم لوگوں میں دونوں کی کمی ہے۔ راتے کی کمی یہ کہ بے اوقات بعض اعمال کے منشاء یا ناشی کے متعلق ہم ایک امر کو شہر سمجھتے ہیں اور وہ خیر ہوتا ہے اور بے اوقات کسی امر کو ہم خیر سمجھتے ہیں اور وہ شر ہوتا ہے علیٰ ہذا بعض اوقات باوجود درستی راتے کے کسی عمل میں ہمت اکثر ٹوٹ جاتی ہے پس شیخ چونکہ صاحب تجربہ و صاحب بصیرت ہوتا ہے اس سے راتے کی بھی مدد ملتی ہے اور اس کے کہنے میں کچھ برکت ہوتی ہے کہ اس سے ہمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی رسم اصلی جو کچھ بھی ہو یہ ضرور قدرتی بات ہے کہ جب کسی کو شیخ بنالیا جاتا ہے تو اس کی مخالفت کم ہوتی ہے۔ تو راتے کے صحیح کرنے کا اور ہمت کے قوی کرنا عادتاً بجز شیخ بنانے کے اور کوئی ذریعہ نہیں پس بقاعدہ مقدمتہ الواجب واجب علی کے لئے کسی شیخ کا دامن پکڑنا ضرور ہو گا۔ اور شیخ کامل ہونا چاہیے اور اس کے پہچانتے میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے لہذا اس کی پہچان معلوم کرنا ضروری ہے سو پہچان یہ ہے کہ علم دین بقدر ضرورت رکھتا ہو خواہ پڑھ کر یا علماء کی صحبت سے عمل میں مستقیم ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر غالبین کو کرتا ہو کسی مسلم شیخ سے تعلق رکھتا ہو۔ علماء سے نفور نہ ہو۔ ان کے اشارے میں عار نہ کرے۔ اس کی صحبت میں رغبت آخرت و تفریب عین الدنیا کی خاصیت ہو پس جس شخص میں یہ علامتیں ہوں وہ کامل ہے

اس سے ارتباط پیدا کر لے۔ یہ مضامین تھے جو اس وقت بیان کئے جانے ضروری سمجھے گئے۔

اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ توفیقِ عمل عطا فرمادے اور حسنِ خاتمہ آفرمے۔

تتمتہ بالخیر

از حضرت شیخ احمد کبیر رفاہی قدس سرہ۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ آپ نے روضہ بنیان المشیدہ

اور دس مئی اللہ علیہ وسلم پر عرض کیا کہ آپ اپنا مبارک ہاتھ دیکھ کر میں اسے بوسہ دیکر عزت حاصل کروں، اسی وقت روضہ اقدس علیہ وسلم سے دست مبارک چمکا ہوا نکلا اور آپ نے اسے بوسہ دیا۔ اس کتاب کے ترجمہ سے حضرت حکیم الامتہ رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد خوش ہوئی تھی، اس کا مطالعہ مبتدیانِ سلوک کے لئے بہت مفید اور نافع ہے۔ یہ کتاب اس قافلہ کے

روزانہ بطور ورد کے پڑھا جاوے یہ معرفت و حقیقت کا نایاب خزانہ ہے امید ہے کہ پورا دنیا سلام علوٰی اور برادرانِ سلسلہ امدادیہ اشرفیہ نقاذی خصوصاً اس کی تدریس فرمائیں گے۔ ۳۰/ علاوہ دیکھئے

یہ کتاب جس کے پاس ہو تو گویا اس کے ساتھ ایک چلتا پھرتا مٹھی ہے جن مسلمانوں کا ارادہ حج کا ہو وہ آج ہی اسے اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں تاکہ تمام مسائل

حج اور دعائیں اور طریقے یاد ہو جائیں اور عین وقت پر فریضہ حج ادا کرنے میں سہولت رہے اور کوئی غلطی نہ ہو جاوے۔ اس کتاب میں حج کے ہزاروں مسئلے اور باتیں اور دعائیں اور طریقے سب

درج ہیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر ذی الحج سے لے کر ۱۰ ذی الحج تک پانچ دن کا پورا طریقہ حج شائع کر دیا ہے یوں سمجھئے کہ اگر حاجی حضرات پوری کتاب کا مطالعہ نہ کر سکیں اور صرف یہی مقام

انکر دیکھ لیں تو ان کے سفر حج کا مکمل طریقہ حج اور زیارت اور تمام دعائیں شروع ضمیمہ میں ہی مل جائیں گی۔

RS. 10/-

مؤلف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ کے خاندانی عیالات شفاء العلیل اردو

وضوئیات اور تعویذ میں نہایت مستند کا آئینہ ہے۔ اہل طریقت کے لئے کتابِ نعمت سے کم نہیں۔

RS. 10/-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَعَوَاتِ عِبْدِيتِ جلد نهم

نواں وعظ ملقب بہ

متاع الدُّنْيَا

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ علیہ

تہاشر

محمد عبد المسنان

”مکتبہ تھانوی“ دفتر الایقار

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی

دعوات عبدیت جلد ہفتم

کا

نواں و عظم ملقب بہ

مَتَاعُ الدُّنْيَا

اَنَی	مَتَق	کَم	کَیْف	مَآذَا	مَنْ ضَبَطَ	اَلْمُسْتَعْمِلُ	اَمْتَحَات
آپ کا ہوا	کب ہو	کتنے ہوا	کیسے لکھ کر ہو	کیسے مضمون تھا	کس نے لکھا	سایہ کی تعداد	متفرقات
نفاذ کجوں	شب	+	+	وہ کیا کو اپنا	+	+	مستور استیں
وہ کیا جناب	ہار شعبان	+	+	وہ کیا اور	+	+	یہ وعظ ہوا تھا
نفسی اثر ملی	سلسلہ	ایک گفتہ	کھڑے ہو کر	قصد ارگاہ	سید احمد	تقریباً	جس کا سبب یہ ہوا
صاحب	عجری	+	+	نہ سمجھنا چاہیے	سنا لڑی	۶۰	تھا کہ رابط کی
+	+	+	+	+	+	+	بروز روز کی ہو
+	+	+	+	+	+	+	ہوئی ہوئی ہوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدًا وَنَسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِہِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْہِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْکٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یَّهْدِیْہِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ
وَمَنْ یُّضِلِلْہُ فَلَا هَادِیَّ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَنَشْہَدُ
اَنَّ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ سَلَّمَ عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ
وَبَارِکَ وَسَلِّمْ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَا لَکُمْ
اِذَا اٰتٰی لَکُمُ الْاَمْرُ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اَنْ تَقْلُتُمْ اِلٰی الْاَرْضِیْنَ اَرْضَیْنِمَا بِالْخِلْعَةِ الدُّنْیَا

مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْفَهِيمَةِ الدُّنْيَا فِي الْخَيْرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ دے ایمان مانو! تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین کو سختی سے تھام لیتے ہو۔ کیا تمہیں آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی پسند ہے سو آخرت کے حساب میں دنیا کی زندگی بالکل کم درجہ ہے، یہ ایک آیت ہے جس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے ایک خاص کام میں سستی کرنے پر ملامت فرمائی ہے مگر اس وقت اس خاص ہی کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس ملامت کی جو بنا اور علت بیان فرمائی ہے جس کا ذکر آدھنیہ تم سے شروع ہوتا ہے اس کا بیان کرنا مقصود ہے تاکہ اس کے عموم سے مضمون بھی عام ہو جائے ہر عمل کی کوتاہی کو فرماتے ہیں تم جو دین کے کام میں سستی کرتے ہو کیا حیات دنیا پر راضی ہو گئے ہو اور یہ سستی جو تم میں آگئی ہے تو کیا آخرت کی ضرورت اور خیال تم کو نہیں رہا پھر فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلہ میں حیات دنیا کی متاع تو بالکل ہی قلیل ہے کچھ بھی نہیں اور باوجود اس کے تم پھر دنیا پر راضی ہو یعنی اس سے اتنی محبت ہے کہ اس کو اپنا قرار گاہ سمجھتے ہو اور اسی لئے اس دینی کام سے گھبراتے ہو سو یہ تو ایسی چیز نہیں کہ آدمی اس کی حیات پر راضی ہو جائے یہ ہے مضمون اس علت کا اور اسی کو بیان کرنا مقصود ہے اس کا حاصل اس کے ترجیح سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ خدا تعالیٰ ان لوگوں پر ملامت کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا پر فطرت کر لی ہے اور آخرت کو بھول گئے ہیں اور دنیا کو محبوب سمجھتے ہیں مسلمان ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ آخرت کوئی چیز نہیں مگر حالت ضروری ہے کہ ان کے برتاؤ اور معاملات سے ایسا ہی ملوڑ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی منکر ہو کیونکہ جتنی محبت دنیا کی ہے آخرت کی وہ محبت اور اس کا آنا شوق نہیں ہے چنانچہ دلوں کو ٹٹول کر دیکھ لیں کہ دنیا میں قیام کی ہا بٹ ہم لوگ کیا کیا خیالات پکھلتے ہیں کہ ہم یوں رہیں گے یوں لبیں گے بہو آئے گی جائداد ہوگی یوں ہم ملازم ہوں گے ڈپٹی کلر ہوں گے وغیرہ اب انصاف سے دیکھ لو کہ آخرت کے متعلق بھی ایسی امنگیں ہوتی ہیں کہ مر جائیں گے تو خدا کے سامنے جائیں گے یوں جنت ہوگی اس میں باغات اور مکانات ہوں گے یوں حوریں ہوں گی غالباً کبھی

بھی یہ امنیگر نہیں ہوتیں بلکہ خیال بھی بہت ہی کم آتا ہے۔ تو دنیا کی جس قدر محبت ہے نہ آخرت کی وہ محبت سے اس قدر وہاں جانے کا اتنا شوق اور اگر ہوتی تو جیسے یہاں کی زندگی کے متعلق دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں وہاں کی زندگی کے متعلق بھی تو ہوتے اور جیسے دنیاوی امور میں غلطیاں پچاں رہتے ہیں اور یہاں کی خوشیوں میں کچے رہتے ہیں۔ اسی امور آخرت کے متعلق بھی تو کچھ ہوتا۔ رسولِ بعض تو ایسے ہیں کہ وہ دنیا کی خوشیاں مناتے ہیں اور آخرت کی امنیگر کبھی خواب میں بھی نہیں آتی اور بعض ایسے ہیں جن کے پاس دنیا میں خوشی کا کوئی سامان نہیں اور اس لئے وہ ہمیشہ غمزدہ رہتے ہیں اور ان کو بھی خوشی نصیب نہیں ہوتی وہ شاید میرے جواب میں یوں کہیں کہ صاحب ہم تو دنیا کی خوشیاں نہیں مناتے بلکہ ہم تو یہ سوچا کرتے ہیں کہ کوئی والی نہیں وارث نہیں یہ زندگی کیسے کئے گی تو میں جہنم میں کہوں گا کہ جہنم کو ان کی یہ شکایت ہے کہ جیسے تمہارے دنیاوی زندگی کو سوچا کبھی آخرت کی زندگی کو بھی سوچا اور وہاں کی مصیبت کا بھی خیال کیا کہ وہ زندگی کیسے کئے گی دوزخ میں جانا پڑا تو وہ مصیبت کیونکر سہی جائے گی پھر جیسے یہاں کی تکلیف کو سوچکر تدبیر سوچتے ہو کہ شاید فلاں تدبیر سے یہ مصیبت کمٹ جائے یا فلاں تدبیر سے مشکل آسان ہو جائے ایسے کبھی آخرت کی مصیبت کو بھی سوچا ہے حالانکہ دنیا کے مصائب تو بعض ایسے ہیں جن کو ان کی کوئی تدبیر ہی نہیں ہے اور اس لئے اس کو سوچنا عبث ہے مگر پھر سوچتے ہو اور آخرت کی تو کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں ہے جو علاج ہو بلکہ اس کی ہر مصیبت کی تدبیر موجود ہے مگر پھر بھی اس کا نہ ذکر نہ فکر اور اگر بعض ایسے لوگ ہوں بھی کہ وہ کبھی علی بن ابی طالبؑ کا ذکر کرتے ہیں اور اس لئے سمجھتے ہوں کہ ہم کو دین کی فکر ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے دیکھو اگر کسی کے پاس آسمان بھی ہو اور تو ابھی ہر ٹکڑیاں بھی ہوں اور پکائے نہیں مگر ان سب سامانوں کا ذکر کرتا رہے اور سوچتا رہے تو اس ذکر سے اور اس سوچنے سے کیا ہوتا ہے تدبیر تو یہ ہے کہ ہمت کر کے اٹھو اور پکائے شروع کر دو اور جب بھوک لگے کھا لے تو آخرت کی فکر بھی یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ میں مرد کا خدا کا سامنا ہو گا یوں عذاب ہو گا اور یہ سوچکر عذاب سے بچنے اور نجات

حاصل کرنے کے لئے تداہیر شروع کر دے۔ شیطان نے بہت سے لوگوں کو بہکا رکھا ہے کہ گاہ بگاہ ان کو اس قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم کو دین کی بہت فکر ہے۔ صاحبزادے اگر تمہارے پاس سامان نہ ہوتا تو اتنا ہی غنیمت تھا لیکن جب خدا نے امداد یا بہت دی بھلے برے کی پہچان دی پھر کیا وجہ کہ دنیا کے معاملات میں تو نری فکر پر بس نہیں کیا جاتا اور دین کے کام میں نری فکر کو کافی سمجھا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں واقع میں آخرت کا خیال ہی نہیں ہے بہر حال اگر کوئی کہے کہ دنیا کی خوشیاں کیوں نہیں منائی جاتیں اور اگر کوئی دنیا کے غم میں رہتا ہے تو اس کی یہ شکایت ہے کہ آخرت کا غم کیوں نہیں کیا جاتا اور اگر کوئی خوشی منانے والا کہے کہ آخرت کی خوشی کہاں سے منائیں اس کی ہمیں امید ہی کہاں ہے ہم تو گنہگار ہیں اور دنیا کی خوشی تو حاضر ہے اس کو کیسے نہ منائیں تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے اس میں دو دعوے ہیں اور دونوں غلط ہیں یعنی اول بھی غلط کہ دنیا کی خوشی حاضر ہے دوسرا بھی غلط کہ آخرت کی خوشی کہاں ہے پہلا تو اس لئے غلط کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یوں بیٹھا ہو گا یوں چین کریں گے تو یہ تمہارے قبضہ میں کہاں ہے ہزاروں آدمی ایسے ہیں کہ وہ سچے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے پھر اگر خوشی ہوتی بھی ہے تو تجربہ یہ ہے کہ تمنائیں ہمیشہ عذر ہیں حاصل سے بڑھی ہوئی ہوتی ہیں یعنی حاصل ہو ملے کم اور تمنا ہوتی ہے زیادہ تو جس کی تمنا جس قدر زیادہ ہوگی وہ ہمیشہ اسی قدر زیادہ غم میں رہے گا اللہ جلے البتہ خوش رہتے ہیں اس لئے کہ وہ دنیا کی کچھ تمنا ہی نہیں کرتے اولاد ہوتی اس پر خوش ہیں نہ ہوتی اس پر خوش ہیں ہر حال میں ماضی میں اور دنیاداروں کو خوشی کہاں واللہ راحت جس چیز کا نام ہے اگر وہ حاصل نہ ہوتی تو پھر اس کا جتنا سامان ہو گا زیادہ موجب تکلیف اور موجب حسرت ہو گا۔ لوگ روپے پیسے کو راحت سمجھتے ہیں حالانکہ کمات روپیہ پیسہ نہیں ہے ورنہ چاہیے تھا کہ صندوق کو زیادہ لذت ہوتی مگر یہ لوگ صندوق سے بھی زیادہ بدتر ہیں کیونکہ اس کو ادراک الم کا تو نہیں ہے اور یہ لوگ تو آلام میں مبتلا ہیں تو معلوم ہوا کہ دنیا دار بہت ہی کم آرام میں ہیں غرض دنیا میں

کہیں خوشی نہیں ہے اور دوسری بات کہ آخرت میں کوئی خوشی ہے اس لئے غلط ہے کہ وہ بُعد و اسدۃ البہید بالکل ہمارے اختیار میں ہے۔ چنانچہ دنیا کی خوشی تو کبھی کبھی حاصل بھی نہیں ہوتی کہ ساری عمر چل ہو اور نہ ہو اور آخرت کی کوئی حاجت بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اختیاری نہ ہو خدا کی یہ رحمت ہے کہ آخرت کی کتنی ہی بڑی سے بڑی تنہا ہو مگر وہ ہر شے منصوص مثلاً درجاتِ بہشت و غیرہ مباشرت اسباب سے ضرور پوری ہوتی ہے مثلاً اگر چھوٹے درجے کا آدمی جیسے عاصی گنہگار بڑے درجے میں جانا چاہے مثلاً حضرت جنید رحمہ اللہ کے درجے میں تو جاسکتا ہے اس طرح سے کہ اپنے اعمال میں ترقی کرے۔ تو بس وہاں تو خوشی ہی خوشی ہے جو بالکل اپنے اختیار میں ہے تو اس کی فکر کرو اور اس کی انگلیں پیدا کرو اور اس کی تدبیر کرو یعنی مصیبت کو چھوڑ دو نمازیں پڑھو جواب تک چھوٹ گئی ہیں ان کی تضا کو زکوٰۃ دو اس کے بعد سب خوش تمہارے ہی غماض سے اس کے بعد حق ہے کہ خوشی مناسبات اسی طرح اگر کوئی مصیبت زدہ کہے کہ یہاں کی مصیبت تو حاضر ہے اس لئے اس کا اہتمام ہے اور وہاں تو اللہ غفور رحیم ہے پھر کیوں غم کریں تو سمجھ لو کہ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے غفور رحیم نے یہ وعدہ کہاں کیا ہے کہ خواہ تم کچھ ہی کرو میں تم کو جنت میں بلا عقوبت اوفل ہی بار داخل کروں گا غرض نہ آخرت کی نعمت کو کوئی سوچتا ہے نہ وہاں کی مصیبت کو جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے دنیا کو گھر بنا رکھا ہے۔

لے مسلمانوں تمہارا وطن آخرت ہے مگر تم نے اپنے لئے دنیا کو وطن بنا رکھا ہے اور اپنے لئے اودھاپنے ہر عرصہ کے لئے دنیا ہی دینا چاہتے ہو میری ایک خاندانی بزرگ بی بی نے مجھ کو ایک بار یہ دعا دی تھی کہ اللہ کرے اس کا بھی دنیا میں سا جہا ہو کیے گزیرے عنوان سے دعا کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب تو دین ہی دین ہے خدا کرے دنیا میں بھی پیچھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں دنیا ہی بڑی چیز تھی اس لئے یہ چاہا کہ ہمارے پیارے بھی اس میں پھنسیں انا اللہ الخ کیسے غضب کی بات ہے اودھاس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لو کہ سارے غم اس سے ہیں کہ دنیا کو گھر بنا رکھا ہے۔ ورنہ اگر اس کو گھر نہ سمجھتے

تو کوئی بھی غم نہ ہوتا۔ دیکھو جب کسی سفر میں جاتے ہیں اور کسی سرے میں قیام ہوتا ہے تو وہاں کی چار پانی میں کیسے کھل جاتے ہیں کبھی چار پانی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے مگر سوچتے ہو کہ ایک شب تو قیام ہی کرنا ہے جس طرح ہو گذار دو ایک شب کی تکلیف ہی کیا پھر تو گھر پہنچ جائیں گے غرض سرے کی تکلیف اس لئے تکلیف نہیں معلوم ہوتی کہ اس کو گھر نہیں سمجھا ہی حال دنیا کی تکلیفوں کا ہے سو اگر آپ دنیا کو اپنا گھر نہ سمجھتے تو اسی طرح اس کے ساتھ بھی برتاؤ ہونا ہرگز اس کے متعلق ہر وقت تذکرہ نہ ہوتا نہ اس کا اس قدر سلسلہ گھسیٹتے بلکہ ہر بات میں زبان پر یہ ہوتا کہ ہمارا گھر آخرت ہے وہاں چین و آرام کوئی نیک یہاں کی ذرا سی تکلیف کا کیلے حالانکہ ہم کو کبھی بھی یہ خیال نہیں ہوتا۔ خاص کر عورتیں کہ اگر کوئی غم اپنر آجائے تو وہ حالت ہوتی ہے کہ گویا کبھی خدا تعالیٰ کی کوئی نعمت ہی ان پر نہیں ہوتی اور اس وقت ان کو بجز اس مصیبت کے تذکرے کے کوئی کام کوئی قصہ نہیں ہوتا گویا یہی ان کا دین ہے یہی دنیا ہے اور کم و بیش مرد بھی اس میں مبتلا ہیں کہ ان کو بھی آخرت یاد نہیں رہتی ورنہ اگر آخرت یاد ہو تو دنیا کی کوئی تکلیف سرے کی دو روزہ تکلیف سے زیادہ نہیں ستا سکتی تھی۔ اور اپنے وطن اہلی کو یاد کر کے راحت ہو جایا کرتی خواہ کتنی ہی بڑی مصیبت ہوتی مثلاً اس شخص کا کوئی پیارا بچہ مرحلاً متب بھی اس کو پریشانی نہ ہوتی اس کی ایسی مثال ہے کہ مثلاً اگر کوئی سفر میں ہو اور اس کا کوئی بچہ گم ہو جائے اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا بچہ وہاں چلا گیا ہے جہاں میرا گھر ہے اور جہاں میں بھی جسا رہا ہوں تو کیا وہ روتے پٹیگا ہرگز نہیں بلکہ اس کو یہ سنکر اطمینان ہو جائے گا اور سمجھ گا کہ اب کوئی دن میں میں بھی اُس سے جا کر مل لوں گا۔ نو اگر ہم آخرت کو اپنا وطن سمجھتے تو اولاد کے جاتے رہنے پر اتنا بڑا قصہ لیکر نہ بیٹھا کرتے۔ ہاں جدائی کا غم ہوتا ہے سو اس کا کچھ مضائقہ نہیں اس کی اجازت ہے۔ لیکن جیسے جدائی کا غم ہوتا ہے تسلی بھی تو ہونی چاہئے کہ وہ اپنی راحت کی جگہ پہنچ گیا اپنے گھر پہنچ گیا

ہم بھی وہیں جائیں گے اور مل لیں گے خدا تعالیٰ کے یہی مضمون اس آیت کے دوسرے چلے میں سکھایا ہے: **وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** یعنی جو چیز گئی وہ خدا کے پاس گئی اور ہم بھی خدا کے پاس جائیں گے اور سب کے سب وہیں جمع ہو جائیں گے تو اس کو سوچ کر تسلی ہونی چاہیے تھی اگر آخرت کو گھر سمجھتے لیکن اب تو وہ مار دھاڑ ہوتی ہے کہ گویا خدا تعالیٰ نے ان کی جائیداد چھین لی۔ غرض یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے تھا جیسے دنیا کی مثال میں سمجھا دیا مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو اس سے سمجھ میں آیا ہو گا کہ اولاد کے مرنے کا ایسا غم بھی اسی لئے ہوتا ہے کہ دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں پس بڑی بھاری غلطی ہماری یہ ثابت ہوتی کہ ہم نے دنیا کو اپنا گھر سمجھ رکھا ہے اسی لئے یہاں سے جدا ہونیکا رنج و غم ہوتا ہے ورنہ جب آدمی سفر میں جاتا ہے تو جتنا گھر سے قریب ہوتا جاتا ہے خوشی بڑھتی جاتی ہے اور یہاں یہ حالت ہے کہ جوں جوں مرنے کے دن قریب آتے ہیں روح فنا ہوتی ہے اور یہ حالت دنیا داروں ہی کی ہے کیونکہ وہ دنیا ہی کو اپنا گھر سمجھتے ہیں بخلاف اہل اللہ کے کہ ان کو اس کا ذما بھی غم نہیں ہوتا اور مان کو نہ اپنے مرنے کی پروا ہوتی ہے نہ اولاد کے مرنے کی پروا ہوتی ہے حتیٰ کہ بعض دفعہ تو چوہا کو ان کے سنگدل ہونے کا مشہور ہو جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ان سے زیادہ تو کوئی رحم دل ہی نہیں ہوتا مگر اس پریشانی نہ ہونے کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ آخرت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اس لئے ان کو اولاد کے مرنے کا غم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ سر لٹے سے لڑکے کے گھر چلے جانے پر مسافر باپ کو ہوتا ہے کہ ایک گونہ مفارقت سے قلق ہوا پس زیادہ نہیں کیونکہ وہ آخرت کو اپنا وطن سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں جس طرح ملاقات ہے کہ سفر سے واپس آتے ہوئے گھر کے قریب پہنچ کر خوشیاں مناتی جاتی ہیں چنانچہ اس خوشی کو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ

ختم آں روز گزیر منزل ویراں بزم راحت جاں طلبم و زینے جانان بروم

نذر کروں کہ اگر آپ بسر ایسا غم و غم نہ کروں گا دیہیکہ شادان و غزلخواں بروں

دو دن بڑی عرصہ کا دن ہو گا جس دن کہ میں اس ویران مشنل سے

کو چ کروں گا راحت جان کش کروں گا اور عیوب کی طرف جاؤں گا۔ میں نے

نذر مانی ہے کہ اگر یہ غم کسی دن مجھے ہو گا تو میں میسکہ سے کے دروازے تک

در غزل پڑھتا ہوا جاؤں گا

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب (قدس سرہ) کا اندھلوی سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت اب تو آپ بڑے ہو گئے۔ آپ نے دڑھی پر ہاتھ پیر کر فرمایا کہ الحمد للہ اب قریب وقت آیا مگر ان حکایات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کو اعلان پر یہ قبول ہونے پر ناز ہوتا ہے اس لئے احتمال مواخذہ ہونے سے خوش رہتے ہیں استغفر اللہ ناز کی مجال کس کو ہے بلکہ وہ خوشی صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ آہستہ گواہنا گھر بجتے ہیں رہی یہ بات کہ ان کو دار و دیگر کا اندیشہ ہوتا ہے یا نہیں تو کبھی کہ اندیشہ ضرور ہوتا ہے لیکن رحمت خداوندی سے امید بھی ہوتی ہے کہ انشاء اللہ تعلقہ پھر چھوٹ جائیگے اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کا گھر ٹوٹا پھوٹا پڑا ہو اور سرے نہایت پختہ ہو تو وہ اپنے گھر کی کو پسند کریگا اور سوچے گا کہ اگرچہ اس وقت میرا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے لیکن میں انشاء اللہ تعلقہ پھر اس کو پختہ کر لوں گا اسی طرح اگرچہ ان کو اندیشہ ہوتا ہے مگر جانتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی ہے تو ضرور رحمت ہوگی۔ عرض وطن سے بسبب محبت ہوتی ہے گو وہاں کچھ تکلیف بھی ہو تو کوئی یہ شبہ نہیں کر سکتا کہ ان کو ناز ہوتا ہے۔ عرض حقیقت واقعی یہ ہے جو مذکور ہوئی اس کو اگر کوئی سمجھ جائے تو ہزاروں غم کم ہو جائیں اور دنیا کی تمام ہوسیں فنا ہو جائیں۔ ہم جو دنیا میں چلتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے یہ ایسا ہے جیسے کوئی سرے میں یہ تمنا کرے کہ یہاں جھاڑ اور فانوس سب لگا دیے جائیں اور پھر اپنی کافی سے خرید کر لگا بھی دے تو ظاہر ہے کہ کتنی بڑی حماقت ہے خاص کر جبکہ یہ بھی حکم ہو کہ مثلاً چار دن سے زیادہ کوئی اس سرے میں قیام

نہیں کر سیکے گا اس وقت تو اپنی کافی وہاں کی ترشیں میں لگانا پورا غلط و مانع ہے اور دنیا ایسی ہی محدود و القیام سرگئے ہے کہ اس حد کے بعد بلا اختیار یہاں سے نکل جانا پڑے گا اور دوسرے میں اگر قیام اختیار ہی بھی ہو تب بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ گھر کا سامعہ نہ کرے اور جب اختیار ہی بھی نہ ہو تب تو ہرگز بھی اس میں دل نہ لگا چاہیے بلکہ اس سے توحش اور ضیق رہنا چاہیے اور یہی معنی ہیں میرے نزدیک الدنیا سجن: الدنیا من دنیا من کافہ غائبہ کے۔ لوگوں نے اس حد میں کے مختلف معنی کہے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ تکلیف وغیرہ کی وجہ سے نہیں فرمایا کیونکہ بعض مومنوں کو دنیا میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس لئے فرمایا کہ جیسا کہ میں بھی جی نہیں لگا کرتا اگرچہ کیسا ہی عیش ہو تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ دنیا میں اس کا جی نہ لگے اگرچہ یہ ظاہر اس میں کیسا ہی عیش و آرام ہو کیونکہ جی لگنے کی جگہ گھر ہے اور وہ گھر نہیں ہے۔ پھر جب جی نہ لگے گا تو کیوں ہو سیں گے اور کیوں سوچیں گے کہ یوں ہو اور یہ ہوا اور وہ ہو جبکہ اب یہ سوچیں گے کہ دنیا تو یہ کیسی ہے یہاں جس طرح سے بھی دن گذر جائیں اور دنیا کے سوچ کے بجائے اب یہ ہو گا کہ آخرت کی سوچ ہوگی کہ اس کے لئے یہ سامان ہونا چاہیے اور یہ فکر ہونا چاہیے اپنے نفس کی اصلاح ہونی چاہیے اور یہ سوچے کہ اگر یہ سامان ہو گیا تو پھر یوں بہار ہوگی اور یوں عیش ہوگا ورنہ یوں مصیبت ہوگی یوں پریشانی ہوگی اب غور کر کے دیکھ لو کہ کتنے آدمی ہیں جو یہ سوچتے ہیں تو کہتا ہوں کہ دنیا دار تو الگ رہے دینداروں کو بھی آخرت کے تعلق کبھی نہ اُممگیں پیدا ہوتی ہیں نہ اندیشے۔ خدا تعالیٰ صاف فرماتے ہیں نَبَا إِلَہَا الَّذِیْنَ آمَنُوا اَللّٰہُ وَلَتَنَلُوْنَ نَفْسًا مَّا خَدَّ مَنَتْ رَٰعِدًا وَاَتَقَرُّوا اِلَہًا دَلِیْلًا اِنَّا وَاوَدَّ اَللّٰہُ تَعَالٰی سَے ڈرو اور چاہئے کہ دیکھ نفس کو اُس نے کس لئے کیا بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دیکھو ایک دن کا سفر ہوتا ہے تو اُس میں ناسطہ بھی ہمراہ لیا جاتا ہے اور سامان بھی ہوتا ہے آخرت کا اتنا بڑا سفر و پیش ہے اس کے لئے کیا داد و راہ تیار کر رکھا ہے بالخصوص جبکہ وہ وطن اور گھر بھی ہے کہ اس صورت میں تو اس کے لئے

بہت کچھ سامان کرنا چاہیے غلامی قلع سفر کے لئے زاو اور ناشتہ اور گھر پر بیٹھنے کے لئے کماٹی اور ذخیرہ پس ایک اثر تو گھر سمجھنا کما یہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک دوسرا اثر اس کے گھر سمجھنے کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ دنیا کے حوادث سے غم نہ ہوتا نہ اپنے واسطے اور نہ لگے سگے کے واسطے۔ گھر تو وہاں ہے۔ اب جو موت سے ہم کو موت آتی ہے یہ صرفہ اسی لئے کہ اس کو گھر نہیں سمجھتے بلکہ موت کے خیال سے ایسی حالت ہوتی ہے جیسے کسی کو جیل خانے میں لیجاتے ہوں۔ ہمارے حضرت (حاجی صاحب) رحمۃ اللہ کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا کہنے لگا کہ میری بیوی مری ہے حضرت فرمانے لگے کہ اچھا ہوا جیل خانے سے چھوٹی ہے اور پھر فرمایا کہ یہ کیوں غم کرتا ہے تو بھی چلا جاتے گا کہنے لگا روتی کون پکائیگا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا ماں کے پیٹ سے وہی روتی پکائی روتی آتی تھی۔ تو موت کے متعلق اس تمام تر کرب و رنج کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ آخرت کو بھولے ہوتے ہیں ورنہ اگر وہ یاد ہوتی تو موت کا کیا غم ہوتا۔ اور ایک اثر آخرت کو گھر سمجھنے کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ کسی سے عداوت اور رنج نہ ہوتا اگرچہ معمولی طور پر کسی بات میں لڑائی بھی ہو جایا کرتی دیکھو ریل میں مسافروں میں لڑائی تو ہوتی ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ اپنے سفر کے سامان کو چھوڑ کر کسی سے الجھنے لگیں کیونکہ جلتے ہیں کہ اس سے سفر کھوٹا ہوگا مگر اس طرح سے دنیا کے فضول قصوں میں بھی کسی نے سوچا ہے کہ ان میں پھنسنے سے آخرت کا سفر کھوٹا ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کو گھر نہیں سمجھتے نیز اگر آخرت کو اپنا گھر سمجھتے تو دنیا کے ساز و سامان پر اترا یا نہ کرتے چنانچہ اگر سفر میں کہیں یکے بعد دیگرے پلنگے ملے تو کوئی بھی اس پر نہیں اترتا کیونکہ جانتا ہے کہ یہ تو مانگی ہوئی چیز ہے اور ہماری یہ حالت ہے کہ اگر ہمارے پاس چاہیے ہوں تو ہم ان پر اتر لیتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ہم دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ اور بہت سے دلائل اس کے ہیں کہ ہم نے دنیا کو اپنا گھر سمجھ رکھا ہے یہی بڑی خرابی ہے اور اگلی سے آخرت کے کاموں میں سستی اور کابلی پیدا ہوتی ہے یہ تو ہماری حالتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے آخرت کو اپنا گھر نہیں سمجھا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھئے کہ انہوں نے کسی کیسی سختی اٹھائی لیگی

ان کو کبھی ہراس نہیں ہوا اور ان غیبتوں سے تو ان کو کیا اثر ہوتا جو سب سے بڑی سختی ہے موت وہ اس کے مشتاق رہتے تھے کہ کونسا وقت ہو گا کہ ہم یہاں سے چھوڑیں گے۔ وہ حضرات کھاتے بھی تھے۔ لیکن لا چاری کو جیسے بڑی زبردستی سے کوئی کام کرتا ہے پس وہ حضرات آخرت کو اپنا گھر سمجھتے تھے اور یہ اس کے آثار تھے اور میں جو کہتا ہوں کہ دنیا کو اپنا گھر نہ سمجھو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا امت کماؤ دنیا کے کمانے کا مضائقہ نہیں مگر یہ نہ ہو کہ اس میں بالکل کدب جاؤ جیسے ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ گویا خدا تعالیٰ سے کوئی واسطہ ہی ہم کو نہیں ملتا جب کپڑے کر پسند کرنے بیٹھیں گے تو معلوم ہو گا کہ گویا ان کا یہی دین اور یہی ایمان ہے۔ جب زیور کے پیچھے پڑیں گے تو اس طرح کہ پس وہی دل میں بسا ہو گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں دنیا کا کام کرنے سے منع نہیں کرتا مگر یہ کہتا ہوں کہ اس میں دل نہ لگاؤ۔ کام سب کرو مگر جی اترا ہوا ہونا چاہئے۔ دل کا کچھ اٹا یہی زبرد ہے یہ وہ بلا ہے کہ اس سے اندیشہ ہے کہ مرنے وقت یہی غالب نہ ہو جائے اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وقت بالکل بے تعلقی نہ ہو جائے لہذا جہاں تک ہو اس کی کوشش کرو کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ نہ ہو۔ دل کو خدا تعالیٰ ہی میں لگاؤ کہ اس سے کام کرو کچھ حرج نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں سب کام کر لیتے تھے لیکن جب اذان ہوتی تو یہ حالت ہوتی کہ قاعدہ نہ بعد فنا اس طرح کھڑے ہوتے جیسے کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں اور ہم لوگوں کی اور بالخصوص عورتوں کی یہ حالت ہے کہ اگر مثلاً سینے میں لگیں تو نہ نماز کی فکر ہے نہ روزے کی یہی طرح دنیا کے ہر کام میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دین کی کچھ خبر ہی نہیں۔ اور یہ دین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ افسوس کیا دیں ایسی بے فکری کی چسند ہے یہ معاملہ تو دنیا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا خوب کہلے۔

غم دین خود کہ غم غم دین سست و ہم غمنا فرد تر از این سست
 غم دنیا محذور کہ یہود وہ است بیخ کس در جہاں نیا سودہ است
 (دین کا غم کما اسوہ سے کہ غم (در حقیقت) دین کا غم ہے اور تمام غم اس سے کم نہیں)

دنیا کا غم مت کھا اس دہرے کہ وہ یہود و غمر ہے کوئی شخص بھی دنیا میں آدمی ہے نہ ہی
 واقعی یہاں کا غم ہی کیا؟ یہاں کے غم کی تو ایسی حالت ہے جیسے خواب کا غم
 سو خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے اور اسی
 وقت آنکھ کھل جاتے اور دیکھے کہ ایک نہایت عمدہ سبز بند کسے ہوتے پانگ
 پر آرام کر رہا ہے اور مہبت بڑا محل ہے لوگ ادھر ادھر کھڑے جھک جھک کر
 سلام کر رہے ہیں تو کیا اس شخص کے ذہن میں وہ خواب رہیگا ہرگز نہیں اسی طرح
 یہاں کی خوشی بھی خواب کی سی خوشی ہے چنانچہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ
 میں تخت سلطنت پر متمکن ہوں اور آنکھ کھل جاتے تو دیکھے کہ چاروں طرف
 پولیس کے سپاہی پٹریاں لئے کھڑے ہیں اور اس کو جیل خانہ لیجانا چاہتے ہیں تو کیا
 اس خواب کی بادشاہت سے اس کو کچھ راحت پہونچے گی ہرگز نہیں بس وہی حالت
 ہے دنیا کے غم اور دنیا کی خوشی کی کہ اگر خدا کے سامنے خوش گیا تو یہاں کے غم
 کے غم و رنج کچھ بھی نہیں ہیں اور اگر خدا کے سامنے غمزدہ گیا تو یہاں کی عسر و
 کی خوشی بھی خاک ہے مگر اب لوگ اس خواب و خیال کو حقیقی غم اور خوشی
 سمجھتے ہیں جس کی وجہ بس وہی ہے کہ جس کا بیان کر رہا ہوں کہ دنیا کو اپنا گھر
 سمجھ کر کھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بس یہ بات نہ تھی اور یہی وجہ ہے کہ
 ان حضرات میں نہ تکبر تھا نہ شیخی تھی اور نہ وہ کسی مخلوق سے ڈرتے تھے۔ اس لئے
 کہ خدا کا لے لے لو لگاتے ہوتے تھے۔ ہر وقت و وقت آخر کے منتظر تھے۔ اور
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تو بڑی شان ہے اولیاء اللہ کی یہی حالت ہوتی ہے۔
 حضرت شیخ عبد القدوس (گنگوہی) قدس سرہ ہر جب فقر و فاقہ ہوتا اور
 بیوی کئی کئی وقت کے بعد بہت پریشان ہو کر شکایت کرتیں تو آپ فرماتے کہ
 اب عنقریب ہم کو جنت میں ملنے والا ہے وہاں ہمارے لئے عمدہ عمدہ کھانے
 تیار ہو رہے ہیں وہ بھی ایسی نیک جنت تھیں کہ خود ہی مان جاتیں آجکل کی بیویاں
 نہ ہوں بعض تو اس وقت ایسی ہیں کہ عجب نہیں یوں کہتیں کہ بس وہ نعمتیں تم ہی

یہ تو مجھے تو یہاں لاؤ جس سے پیٹ بھرے مگر ان ہنسندے خدا کی یہ حالت تھی کہ ان کے پاس زیور تو کیا ہوتا صرف ایک چاندی کا ہار تھا اور وہ بھی اس لئے رکھا تھا کہ مولانا رکن الدین یحییٰ صاحبزادے کے نکاح میں اگر دو چار مہمان آگئے تو ان کو ایک دو وقت کھانا کھلا دیں گے مگر حضرت شیخ کو در بھی ناگوار تھا اور ہمیشہ اس کے جدا کرنے کا تقاضا فرماتے اور وہ یہ عذر کرتیں۔ تو دیکھتے یہ نہیں کہا کہ آخر کچھ تو میرے ناک کان میں ہونا چاہیے آخر عورت ہوں۔ سبحان اللہ وہ حضرات کیسے قانع اور صابر تھے۔ تو ان حضرات کی یہ حالت صرف اس لئے ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھتے اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ان کو غم بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ غم خلاف امید ہونے سے ہوتا ہے تو جو شخص کسی چیز کے بارے میں یہ امید رکھے کہ یہ ہم سے جدا نہ ہوگی اس کو اس چیز کے جدا ہونے کا غم ہوگا۔ ورنہ کوئی بھی غم نہ ہونا چاہیے ہاں طبی رنج و دہری بات ہے میں پریشانی کے غم کی نفی کر رہا ہوں۔ یہ ہے فرق ان لوگوں میں جو دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور ان میں جو دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھتے۔ اسی کو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں اَرْضِیْنٰكُمْ بِالْحَیْوةِ الدُّنْیَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعٌ لِّیْنَوَ الدُّنْیَا فِی الْاٰخِرَةِ الْاَقْبَلِیْنَ۔ اس تقریر سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ساری تراریوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے اس کو دل سے نکالنا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخرت کو کثرت سے یاد کیا جائے اس سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائیگی اور آخرت کی نعمت کی محبت اور آخرت کے عذاب سے خوف یوں پیدا کرو کہ بیخود کر سوچا کرو کہ ہم کو مزا ہے اور خدا کے سامنے جانا ہے پھر ایک دن ہمارا حساب ہوگا اگر اچھی حالت ہے تو بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی ورنہ سخت سخت عذاب ہوں گے اور نفس سے کہا کرو کہ لمے نفس تو دنیا کو چھوڑنے والا ہے قبر میں تجھ سے سوال ہوگا اگر اچھے جواب

دے سکا تو ابد الابد کا چین ہے ورنہ خدا کی تکلیف سب سے پہر تجھے قیامت کو اٹھنا ہے اور اس روز تمام نامہ اعمال اٹھائے جائیں گے تجھے پھر اس سے گذرنا ہو گا پھر آگے یا جنت ہے اور یا دوزخ ہے اس کو روزانہ سچا کرو اس سے آخرت کے ساتھ تعلق ہو گا اور دنیا سے دل سرد ہو جائے گا اور موت کے مراقبہ سے ممکن ہے کہ کسی کو یہ علم ان ہو کہ اس سے تو وحشت ہوگی اور جی گھبرائے گا اس کا علاج یہ ہے کہ جب وحشت ہونے لگے تو خدا تعالیٰ کی رحمت کو یاد کیا کرو اور سوچا کرو کہ اس کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ ماں کو بھی اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں ہے تو اس کے پاس جانے سے وحشت کی کوئی وجہ نہیں اور اگر اس مراقبہ کے بعد پھر کبھی دنیا کی طرف دل راغب ہو اور گناہ کو جی چلے اور کوئی گناہ صادر ہو چکا ہو تو مراقبہ کی تجدید کے ساتھ توبہ کر لیا کرو اور توبہ کا متمم یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا حق تمہارے ذمے ہو اس کو بہت جلدی ادا کرو۔ اس سے افشاء اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آخرت کا دائمی عیش ہو گا۔ اور آخرت کا شوق پیدا ہونے کی۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے شوقِ وطن۔ اس کا مطالعہ بھی بہت مفید ہو گا حاصل سب کا یہ ہوا کہ دنیا کی محبت ایک مہلک مرض ہے اور اس کا علاج موت کی یاد ہے اور اس سے توحش سے بچنے کے لئے خدا کی رحمت کو یاد کرنا علاج ہے اور ان کے موکد کرنے کے لئے شوقِ وطن کا مطالعہ ہے اب میں ختم کرتا ہوں۔ اپنے مرض کی اطلاع سب کو ہو گئی ہے اس لیے کہ بہت جلد نازل کریں اور خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ آمین یا رب العالمین

لے شوقِ وطن، ملنے کا بہتہ، مکتبہ تھانوی مسافرخانہ، بندہ زور و زور، کراچی نمبر ۱

حج اور عمرہ اور زیارت رسول اللہ صلی علیہ وسلم

کے ارادہ رکھنے والوں کو خوشخبری! الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کتابت اور بہترین کاغذ پر کسی معلم الحجاج چھپوا دی جن خوش نصیب مسلمانوں کا ارادہ حج کا ہو وہ آج ہی سے اسکا مطالعہ کرنا شروع کر دیں تاکہ تمام مسائل حج اور دعائیں اور طریقے یاد ہو جائیں اور وقت پر حج ادا کرنے میں ہولت نہ ہو اور کوئی غلطی نہ ہو نہ پائے اس کتاب میں ہزاروں مسئلے اور باتیں اور دعائیں اور طریقے سب درج ہیں شروع میں ایک ضمیمہ یعنی حج کے پانچ دن یعنی ۸ ذی الحجہ سے لیکر ۱۲ ذی الحجہ تک حج کا مکمل طریقہ اور نہایت اور طواف کے ساتوں پتھروں کی دعائیں مع ترجمہ کے ملتزم اور مقام ابراہیم پر پڑھنے کی دعائیں درج ہیں۔ حج کی فرضیت قرآن و حدیث سے حج کی تاکید اور نہ کرنے والے کو وعید سفر حج کے آداب اور دعائیں جہاز کا سفر جہاز میں سست قبلہ کا مہمان اور یلم۔ جہد حرم مکہ مکرمہ اور داخلہ میقات حرم شریف احرام کا بیان۔ حج اور عمرہ کی نسبت مسائل احرام۔ نماز احرام بہوشش اور ریض کا احرام نابالغ اور مجنون کا احرام عورت کا احرام خلی عکا کا احرام ممنوعا احرام بلکہ مکہ میں داخلہ کی دعائیں طواف کی ستا قسمیں اور مسائل۔ آب زمزم پینے کا طریقہ۔ صفا عمرہ کے درمیان شکی کر نیک طریقہ اور دعائیں منی سے عرفا کو جانا اور عرفا کی دعائیں اور مسائل عرفہ آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کو جانا مزدلفہ میں متعشأ کو نماز جمع کرنا پڑوسی رات مزدلفہ میں پھیرنا بعد فجر سورج نکلنے کے بعد منی کو روانہ ہونا پھر منی میں ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ کو ذکر تبارک تینوں شیطانوں کو نکالنا یا ماننا تو رانی کرنا طواف زیارت کرنا۔ حج افراد حج تمتع حج قرآنی اور عمرہ۔ اور حج بدل کچھ مسائل اور طریقے اور دعائیں اگر خدا نہ کرے کوئی غلطی ہو جاوے تو اسکی جنایات تم کفارہ وغیرہ دینے کے مکمل طریقہ اور مسائل سفر مدینہ منورہ۔ زیارت بیللہ سلیمان صلی علیہ وسلم کے مسائل اور آداب اور دعائیں اور روضہ قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کا طریقہ اور پورے سلام اور دعائیں اور مسائل قیام مدینہ منورہ میں کیا کیا کرے حجت البقیع شہداء ائمہ اہل بیت اور تمام مساجد مقدسہ و اہل بیت کے وقت و داعی سلام غرض جبکہ جسکے پاس کتاب ہو پھر کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ضرور اسکو کتابیں قیمت ہدایہ

۲۹۷
وَالسَّوْلُ لِلّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَاَغِيْ وَارْعِيْ فَوْقَ وَلَوْ اَنْتَ
رَوَاةُ الْبُخَارِيِّ

دعواتِ عبدیتِ جلد پنجم

رسوال و عظم ملقب بہ

مضار المعصیت

منجملہ ارشادات

حکیمِ ائمۃ مجذملۃ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

محمد عبد المَنَّان عَزَّوَجَلَّ

مکتبۃ تھانوی "دفتر الایقان"

مسافر خانہ ہند روڈ کراچی ۷

دعواتِ عبدیت جلد پنجم

ک
وسوال وخط مقلب بہ

مضار المعصیۃ

آیون	مستی	حکم	کیف	صاذا	من صبط	المکرمون	اشیات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتن ہوا	کیسا ہوا	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	ساحین کی نظر	متفرقات
جامع مسجد	۱۰ ارشجان		بیٹھ کر	معصیت سے	مولوی	تقریباً	
نخاعہ بھون	۱۳۳۱		ۛ	طاعت کی	سعید احمد	۱۵۰	
ۛ	ہجیری		ۛ	برکت کم	صاحب	آوی	
ۛ	یوم جمعہ		ۛ	ہر باقی ہے	مرحوم		

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا لَا يَسْتَعِیْبُهُ وَكَيْسَتْ خُفْرُهُ وَنُورٌ مِنْ يَمِیْنِهِ وَنُورٌ مِّنْ يَمِیْنِهِ
عَلِیْمٍ وَكَعُودٌ بِاَللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِیْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدًا قَاوِمًا لَا نَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ نَبِیُّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِی حَقِّ الصَّائِمِ مَنْ لَمْ یَدَعْ قَوْلَ السُّرُوْرِ

وَأَتَعَمَلْ بِهِمُ قَلِيلًا حَاجَةً فِي أَنْ يَكْدَعَ طَعَامَهُ وَيَسْتَدَابَّهُ وَخُور
 اِسْ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے حق میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے قولِ باری
 اور اُس پر عمل کرنا ترک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو اُس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے
 یہ عبارت ایک حدیث کا جزوِ یادہ پڑتا ہے یا یہ پوری حدیث ہو یا اس کے
 قریب لفظ ہوں بہر حال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزے
 کے بارے میں اور ہرچند کہ رمضان سے قبل ایک اور جمعہ بھی آنے والا ہے مگر
 چونکہ وہ جمعہ غالباً سفر میں ہوگا اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اسی ہی رمضان
 کے متعلق کچھ مختصر بیان کر دیا جائے اور اتفاق سے اس کے ساتھ ہی ایک مضمون
 موعود بھی بیان ہوگا جس کا خیال بہت دنوں سے تھا مگر خدا تعالیٰ کو منظور
 یہ تھا کہ چونکہ وہ مضمون علمی مضمون ہے عوام کی سمجھ میں نہ آسکتا تھا اس لئے
 ایک ایسے مضمون کے ساتھ جو کہ عام فہم بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے بیان ہو جائے
 اور وہ مضمون یہ ہے کہ میں نے یہ بیان کیا تھا اور اجالی دعوئے کیا تھا کہ ہرچند
 کہ طاعات کا صحیح ہونا اس پر موقوف نہیں کہ گناہ کو بالکل چھوڑا جائے اور یہ بات
 نہیں کہ گناہ کے رہتے ہوئے طاعت صحیح نہ ہو لیکن طاعات کی برکت ضرور کم ہو جاتی
 ہے یعنی اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہو اور غیبت بھی کرتا ہو تو یہ نہ کہیں گے کہ فیست
 کی وجہ سے نماز صحیح نہیں ہوتی جیسا بعض لوگوں کا یہ خیال ہو جاتا ہے کہ جب گناہ
 نہ چھوڑے تو طاعت ہی کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس لئے اس مضمون کے بیان کرنے کی
 ضرورت ہوئی کہ اگر گناہ بھی کرے اور طاعت بھی تو دونوں کی جزا و سزا الگ الگ
 ہے دونوں ملے ہوئے نہیں ہیں اس لئے طاعت ہی کے ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں
 ہے ورنہ ظاہراً اس مضمون کا بیان کرنا بھی لوگوں کی حالت کو دیکھ کر مناسب نہ تھا
 کیونکہ اگر وہ اعتقاد رہتا کہ گناہ کرنے سے طاعت صحیح نہ ہونگی تو شاید اس کی بدولت
 گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے اور اس سے بچ جاتے اور بیان کرنے میں اندیشہ ہے
 بے فکر ہو جانے کا لیکن ایسی کی مضرت چند کہ بہت بڑی ہے یعنی اگر یہ خیال ہو گیا کہ

میری سب طاعات بیکار ہیں تو اس میں زیادہ مفید ہے اور بے فکری میں ایسا زیادہ اندیشہ نہیں کیونکہ اس میں شعائرِ دین پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا اور مایوسی کی حالت میں نماز روزہ وغیرہ پڑا اثر پڑتا ہے کہ اس کو چھوڑ بیٹھے گا یہ تو علی اثر ہے کہ اسلام کی رونق جارتی رہے گی اور اعتقادی اثر یہ ہو گا کہ رحمتِ خداوندی اور بخشش سے مایوسی ہو جائیگی کیونکہ گناہوں کی پوٹ ہر وقت نظر کے سامنے ہوگی اور نیکی کوئی بھی پیش نظر نہ ہوگی اس لیے شیطان مایوس کر دینا اور ایسی مایوسی کی حالت میں اگر خاتمہ ہو گیا تو کفِ سر پر خاتمہ ہو گا اور یہ شخص اپنے گناہوں سے توبہ بھی نہ کرے گا۔ کیونکہ بالکل نا اُمید ہو چکا ہے تو تلافی کی کوئی صورت نہ رہے گی چنانچہ بعض لوگوں کو یہ بات پیش آنی ہے اللہ رب العزت الکا فی میں حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص سے مرتے وقت کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لے مگر اُس نے کہا کہ ایک کلمہ سے کیا ہو گا۔ میرے گناہوں کی پوٹ اتنی ہے کہ ایک کلمہ اس کو میرے سر سے اتار نہیں سکتا آخر اس میں خاتمہ ہو گیا تو چونکہ اس اعتقاد کا یہ مفید سخت تھا اس لیے اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہوئی۔ اوصافِ میں سے ان واعظین کی غلطی بھی معلوم ہو گئی ہوگی جو بید مشدد ہیں اور اپنے تشدد کی وجہ سے صرف سخت مضامین سناتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سامعین کو بالکل ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور کچھ کہا ہی نہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ سختی کی بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ اس وقت قلوب علی العموم ضعیف ہیں ان کو اگر خوش کہے اُبھالا جائے تو ان سے عملِ دین کی زیادہ توقع ہے اور مایوس کر کے کوئی کام ان سے نہیں لیا جاسکتا اور اس لیے بھی ضروری ہے اس خیال کی تخلیق کروں کہ گناہ کرنے سے نیکی کا ثواب نہیں ملتا۔ اور ہر چند کہ یہ مضمون مستقل بیان کرنے کے قابل تھا مگر آج کے مضمون کے ساتھ مل جانا حسن اتفاق ہے اور آج کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص روزے کے درمیان میں جھوٹ اور بُرے کام کو نہ چھوڑے تو خدا تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یعنی جب کام گناہ کا اور بات گناہ کی نہ چھوڑے تو کیا فائدہ۔ روزے کا ہوا۔ تو میرے اس بیان کے عین جزو ہو گا ایک یہ کہ گناہ کرنے سے نیک کاموں کا ثواب ضائع نہیں ہوتا دوسرا دعوے دار اور

بھی مقصود تھا، یہ کہ ہرچند کہ ثواب ملتا ہے مگر نیک کاموں کی برکت کم ہو جاتی ہے مثلاً غیبت کی اور پھر نماز بھی پڑھی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز کا ثواب نہیں ملا لیکن نماز کی برکت ضرور کم ہو جائے گی یعنی جو فرائض غیبت کے ترک کی حالت میں نماز کے اندر موقی ہے وہ فرائض اب ارتکاب غیبت کے وقت نہ ہوں گی اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے غذا اگر توی تندرست کھائے تب بھی نافع اور مقوی اور بدل مانتھل ہوگی اور مریض کھائے تب بھی۔ لیکن تندرست کو زیادہ نافع ہوگی اور بیمار کو کم مثلاً اگر غیرہ کا زبان غیری کسی ایسے شخص کو کھلایا جائے جس کا معدہ خراب ہو اور ہنوز تنقیہ نہ ہوا ہو تو زیادہ مفید نہ ہوگا اگرچہ کم و بیش اثر ضرور ہوگا اور اگر تنقیہ کرانے کے بعد کھایا جائے تو جیسے مفید ہوگا تو گناہوں کو چھوٹنے کے بعد جو نیک کام ہوں گے ان میں زیادہ برکت ہوگی۔ تیسرا جزو بیان کا یہ ہے کہ جس کے متعلق حدیث پڑھی ہے اور مسئلہ جو کہ حدیث میں مصرح ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر چھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اس کو روزہ رکھنے سے فائدہ کیا، حوا حاصل یہ ہے کہ روزہ کے آداب ضرور یہ ہیں سے یہ ہے کہ جیسے منہ کھانے پینے سے بند رکھتے ہیں اسی طرح دوسرے گناہوں کو بھی بالکل ترک کر دیں عجیب بات ہے کہ لوگ روزے میں کھانے پینے اور صحبت کے ترک کو ضروری سمجھتے ہیں اور گناہ کے ترک کو ضروری نہیں سمجھتے حالانکہ وہ تینوں کام ایسے ہیں کہ دوسرے اوقات میں حلال بھی تھے اور رمضان میں بھی رات کے وقت جائز ہیں تو جب روزے کی وجہ سے بعض حلال کام بھی حرام ہو گئے تو جو اعمال ہر وقت حرام ہیں ان کا ترک روزے میں کیوں ضروری نہ ہوگا پس اگر کسی نے روزے میں غیبت کی اور بری نگاہ سے کسی کو دیکھا تو یہ تو نہ کہیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا مگر یہ کہیں گے کہ روزہ کی برکت جاتی رہی اور یہ مضمون دوسرے مسئلہ کی فرع بھی ہے اور دلیل بھی۔ اب صرف پہلے مسئلہ کی دلیل کی ضرورت رہی۔ تو پہلا مسئلہ یہ تھا کہ باوجود گناہ کے بھی نیک کاموں کا ثواب ملے گا۔ دلیل اس کی یہ آیت ہے قَسَىٰ يَحْتَسِبُ عَمَلُ

ذَرَّةٌ خَيْرًا يَوْمَهُ وَمَنْ يَحْتَمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَوْمَهُ (جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بھلائی کرے گا اُس کے فائدے کو دیکھیکا اور جو شخص ایک ذرہ بھی برا کرے گا وہ اُس کے سامنے آئے گی لفظ من عام ہے مطیعین کو بھی اور عاصیین کو بھی تو وجہ یہ فرمایا کہ جو شخص کرے گا تو اس کے عوم میں گنہگار اور فرمانبردار دونوں داخل ہو گئے۔ اس سے صاف طور سے معلوم ہوا کہ نیک کام کرنے پر ہر حالت میں ثواب ملے گا کسی وقت میں اس کا ثواب ضائع نہ ہو گا۔ اسی طرح دوسرے جملے میں بھی من عام ہے اور اس سے ناز کا علاج بھی ہو گا جیسے پہلے من سے مایوسی کا علاج ہو گیا تھا دوسرے من میں ذرا جسٹرا رہی داخل ہو گئے یعنی اگر کوئی بڑا ولی کامل بھی گناہ کرے تو اس کو بھی گناہ ہو گا۔ بعض لوگ اعتقاداً بعض حالاً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہم کو گناہ نہیں ہوتا جن کو اس کا اعتقاد ہے وہ تو کفر میں مبتلا ہیں وہ اپنی مثال اپنی سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک دریا ہو کہ اس میں اگر پیشاب کے قطرات گریں تو وہ دریا ناپاک نہیں ہوتا بلکہ وہ پیشاب ہی اس میں فنا ہو جاتا ہے ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ تم نے جو اپنے کو دریا سے تشبیہ دی یہ تشبیہ تمہاری تماشی ہوئی ہے یا قرآن و حدیث میں کہیں یہ تشبیہ ہے۔ اگر تماشی ہوئی ہے اور تمہارے نزدیک ٹھیک ہے تو یہ بھی کر دو کہ گورنمنٹ جس کی اب تک اطاعت کی ہے اب اس کی غداری میں ڈکیتی ڈالو اور جب گرفتار ہو کر آؤ تو کہو کہ اب ہم دریا ہو گئے ہیں اگر اس غدر کو شکر سرکار چھوڑ دے تو خدا سے بھی امید رکھو اور جیسے خدا سے امید باندھے بیٹھے ہو کہ وہ ہم کو دریا سمجھ کر چھوڑ دے گا ایسے ہی ڈکیتی ڈالنے میں سرکار سے بھی امید رکھنی چاہیے یہ سب نفس کی شرارتیں ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ واقع میں دریائے چنانچہ ارشاد ہے لَا يَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَفْعَلُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ وَمَا تَأْخُذُ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى تَبَاهُ الْاَلَمِ اور پھیل گناہ معاف فرمادیجئے، آپ نے تو کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں تو آج کس کام سے

کہ وہ اپنے کو دریا کہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقبولیت پر یہ فرماتے تھے کہ اِنِّیْ اَخْتَصَاکُمُ اللّٰہُ وَاَعْلَمُ کُمْ بِاَشْدَّ د میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کا دعوئے نہیں کیا اور اس بناء پر کبھی کسی کا حق نہیں دیا یا حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی کی کوکھ میں انگلی چھو دی تھی انہوں نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ بدلہ لے لو اور اپنی کوکھ اُن کے سامنے کر دی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو کھلا کھتا اور آپ تو کپڑا پہنے ہوئے ہیں آپ نے فوراً کریمہ اُٹھا دیا وہ صحابی آپ کے پہلوئے مبارک سے چمٹ گئے اور بوسے دینے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو یہ مقصود تھا۔ لوگوں نے جو وفات نامہ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی حکایت گھڑ لی ہے وہ صحیح نہیں حکایت یہ ہے کہ جو میں نے اس وقت بیان کی ہمارے اطراف میں جتنی کتا ہیں عورتوں میں رائج ہیں سب گھڑی ہوئی ہیں جیسے ساپن نامہ معجزہ آل نبی، وفات نامہ، البتہ معجزہ ہر فی صحیح ہے اس کے علاوہ جتنی کتا میں قصوں کی ہیں بالخصوص جن کا میں نے نام گنوا ہے سب لغو ہیں اور چھوڑ دینے کے قابل ہیں۔ ایک وہ مسدس ہے جس کا ٹیپ کا مصرع یہ ہے کہ رخ: مری بار کیوں دیر اتنی کری: یہ مسدس بھی نہایت لغو ہے اس کو ہرگز نہ پڑھنا چاہیے اس ظالم نے ابتداء سے انتہا تک خدا تعالیٰ سے لڑائی کی ہے کہیں انبیاء کے نبوت مل جاتے پر حسد ہے کہیں سلاطین کی بادشاہت پر رشک ہے اور پھر ہر حسد کے بعد یہ شکایت کہ مجھے کیوں نہیں ملا یہ کتاب ہرگز اپنے پاس یا اپنے گھر میں رکھنے کے قابل نہیں یہ اس قابل ہے کہ ان کو بلا مامل آگ میں رکھ دینا چاہیے۔ معجزہ آل نبی جس میں یہ قصہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے صاحبزادے کو کسی سائل کو دید یا اور اس نے بیچ ڈالا بالکل غلط اور لغو ہے۔ اسی طرح حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت

مشہور ہے بالکل غلط ہے۔ اصل میں اس کی سرف یہ ہے جو مذکور ہوئی۔ غرض
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا حق نہیں رکھا۔

اسی طرح سفراء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی اپنے کو اتنا بڑا
نہیں سمجھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتفاقاً اگر کسی پر سختی ہو گئی ہو تو بدلہ نہ دیا ہو حضرت
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں ایک لشکر کے سپہ سالار تھے وہاں کسی
عیسائی بادشاہ کی تصویر کھڑی تھی بعض مسلمانوں نے جوش میں اس تصویر کی
ایک آنکھ پھوڑ دی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے
تمنا بھیجا کہ میں رضی ہوں کہ وہ لوگ اس تصویر کے بدلے میں میری ایک آنکھ پھوڑ
ڈالیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا گیا کہ آپ اپنی زبان کو پکڑ کر کہیں
رہے اور فرما رہے ہیں ہذا اودد فی النار (اس نے مجھ کو معصیت میں ڈالا)
اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا گیا کہ مشکیزے میں پانی لیکر
محلے میں بھرتے پھرتے ہیں پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایک شخص نے اگر تعریف کی تھی میں
غور کر کے دیکھا کہ نفس اس سے خوش ہوا اس لئے اس کا علاج کر رہا ہوں۔ غور کیجئے ان
دونوں صاحبوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو دریا ہیں ہمیں سب معاف ہے حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پہنا اور اس کی آستینیں تراش دیں پوچھا گیا تو فرمایا کہ جب
میں نے اس کو پہنا تو مجھے یہ اچھا معلوم ہوا اور طبیعت اس میں مشغول ہوئی اس لئے
میں نے اس کی آستینیں بھاڑ دیں تاکہ یہ بد نما ہو جائے۔ اب یہ حالت ہے کہ اگر کبیر
بچنے میں بھی کمی رہ جاتے تو درزی کے سپہ سالار تے ہیں وہ حضرات اچھے کپڑے کو بھی خراب
کر لیتے تھے۔ غرض یہ کہ کسی کا یہ خیال کہ ہم دریا ہو گئے ہیں اور ہمیں گلامے سے ضرر نہ ہوگا
بالکل غلط خیال ہے۔ اس قسم کے لوگ اب بھی موجود ہیں اور پہلے بھی ہوتے ہیں چنانچہ
حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ پوچھا گیا کہ بعض لوگ اپنی نسبت یہ کہتے ہیں کہ نحن وصالنا
فَلَا حَاجَةَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ یعنی اب ہم پہنچ گئے اس لئے ہم کو نماز و روزے
وغیرہ کی ضرورت نہیں آپ نے جواب بھی فرمایا کہ مَسَدٌ كُنَّا فِي الْوَسْطِ وَلَكِنْ إِلَى السَّوْرِ

پر ہو چکے ہیں تو وہ سچے ہیں لیکن جنہم میں پہنچے ہیں اور تمہارا کہ اگر ہزار برس کی میری عمر ہو
تو اخیر عمر میں بھی ایک وظیفہ بھی نہ چھوڑوں۔ غرض یہ خیال بالکل غلط ہے اور اس
آیت میں قَمَرٌ یَخْسَلُ مِشْقَالٌ ذَرِّقًا شَدَّائِیْرَہُ خدا تعالیٰ اس کا ابطال فرماتے
ہیں غرض اس جملے سے ناز اور دلال کی جڑ کاٹ دی ہے لیکن اس وقت مقصود
پہلا جملہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر گنہگار بھی نیک کام کرے تو اس پر
اجر بلیگا اور معصیت کا وبال معصیت پر اگر وہ معاف نہ ہو تو الگ ہو جائیے
کوئی حاکم اپنے عہد کے کام کو بھی انجام دے اور رشوت بھی لے تو اگر حکام بالا کو
اطلاع ہو جائے تو رشوت ستانی پر سزا دیگی لیکن جس وقت تک عدالت کا کام کیا ہے
اس وقت تک کی تحوہ بھی ضرور ملے گی تو پہلا دعویٰ اس آیت سے ثابت ہو گیا
رہا دوسرا دعویٰ کہ گو نفس عمل ضائع نہیں ہوا لیکن اس کی برکت اور نورانیت
جاتی رہی اس کی دلیل کے متعلق میں پہلے بھی اشارہ کر آیا ہوں کہ یہی حدیث اس کی
دلیل ہے اگرچہ اس کے سوا اور بھی دلائل ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے فرمانے سے یہ بات معلوم ہوتی کہ اگر گناہ نہ چھوڑے تو خدا تعالیٰ کو کچھ
ضرورت نہیں۔ اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ گناہ کرنے سے روزہ باطل نہ ہوگا
اور اس کی قضا کرنا نہ پڑے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اس حدیث کے یہ معنی تو نہیں
ہیں کہ روزہ نہ ہوگا کوئی اور معنی ہیں سو وہ یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کو زیادہ توجہ
اس ترک طعام پر نہ ہوگی اور یہی حاصل ہے اس کہنے کا کہ روزے کی نورانیت کم
ہو گئی اور یہ امر شاہد بھی ہے کہ اگر نیک کام کیا جائے اور گناہوں سے بچتا رہے
تو اس وقت طاعت کی بدولت جو نور ہوگا وہ گناہوں کے ساتھ ہرگز نہ ہوگا اور
وہ رونق اور شگفتگی اور مسرت جو کہ طاعت کے کرنے سے ہوتی ہے وہ نہ ہوگی بلکہ
ایسا ہوگا جیسا کہ بہت لذیذ کھانا پکایا اور اس میں تھوڑی راکھ بھی جھونکی تو راکھ
جھونکنے کے بعد بھی وہ کھانا تو رہا لیکن کمرہ ہو گیا اسی طرح گنہگار آدمی نماز تو پڑھتا
ہے لیکن طبیعت بھی کھلی رہتی ہے وہ نشاط اور انبساط جو نماز سے ہوتا ہے وہ اسکو

نہیں ہوتا اگرچہ دلیل سے گھیر چپ کر یہ سمجھے کہ ثواب ملیگا لیکن قلب بالکل کورا ہوتا ہے معلوم ہوا کہ اس قدر بے برکتی ہوتی ہے کہ جو ثواب ملتاہے وہ نظر میں نہیں آتا بلکہ گناہوں کے حجاب میں چھپ جاتا ہے اس کی ایسی مثال سمجھے کہ جیسے کسی آئینے میں چراغ کو رکھ کر اوپسے سیاہ کپڑا لپیٹ دو اس صورت میں چراغ کی روشنی تو باقی رہے گی لیکن اس قدر دھیمی ہو جائے گی کہ بعض اوقات رستہ بھی نظر نہ آئے گا البتہ بہت ہی کوئی دقیق النظر ہو وہ دیکھ لینگا یا کوئی دیکھ کر بتا دے تو مان لیں گے باقی خود کچھ نظر نہ آئے گا۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ثواب ملیگا اسلئے ہم مانیں گے کہ اندر روشنی ہے مگر اس قدر مٹی پڑی ہے کہ وہ بالکل نظر نہیں آتی یہ تو اجمالاً دعوائے تھا اور دلیل مگر دوسرے نصوص میں غور کرنے سے اس کی تفصیل کی ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ اس تفصیل میں ان شقوں کا ذکر ہو گا جو کہ اس میں مسکوت عنہ ہیں یعنی گناہ کو طاعات سے دو قسم کا علاقہ ہے بعض تو وہ گناہ ہیں کہ نصوص سے ثابت ہے کہ وہ طاعات کو ضبط کر دیتے ہیں آسان لغظوں میں اس کا حاصل یہ ہے دیکھنا عنوان طلبہ کے لئے سہل ہے کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ قبولیت طاعات کے لئے ان کا نہ ہونا شرط ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو کوئی دخل نہیں ہے اور جن کو دخل ہے ان کی دو قسمیں ہیں بعض کا نہ کرنا صحت کی شرط ہے اور بعض کا نہ ہونا بقا کی شرط ہے اول جیسے کفر کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی عمل نیک صحیح نہیں ہے اور نہ باقی رہتا ہے یعنی اگر کوئی کافر نماز پڑھے تو صحیح نہیں اور اگر کوئی نماز پڑھے کہ کافر ہو جاتا ہے تو وہ نماز باقی نہ رہے گی۔ یہاں سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کہ کلمات کفر کے پرواہ ہی نہیں کرتے چنانچہ دیکھا ہو گا کہ بعض لوگوں کو جب روزہ رکھنے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو اگر کسی کے منہ سے یہ کلمہ نکلیگا تو وہ کافر ہو گیا اور اس کو نکاح پھر کرنا چاہیے

رج پھر کرنا چاہیے پہلے سب عل اس کے حبط ہو گئے جب تک اس سے توبہ نہ کرے تب تک اگر یہ کوئی نیک عمل آئندہ کو کرے گا تو وہ بھی مقبول نہ ہوگا۔ دوسرے عناد اس کے ایک اور عل بھی ہے کہ نص قطعی سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس کا اثر بھی مثل کفر ہی کے ہے یعنی اس سے بھی حبط عمل ہو جاتا ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی جائے اگرچہ بلا مقصد ہو مگر قلتِ بلائیں سے ہوا اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ معلوم ہوگا کہ آپ کتنے جلیل القدر ہیں۔ وہ نص قطعی یہ ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ** (ملہ ایمان داد!) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہر اپنی آواز بلند مت کرو اور نہ ان سے اتنی زور سے بات چیت کرو جتنی زور سے تم آپس میں کرتے ہو اس سے تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے اور تم کو احساس بھی نہ ہوگا اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ بے ادبی سے حبط عمل ہوگا اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شریعت اسلامی نے سلیقہ اور ادب بھی سکھایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں سوائے نماز روزے کے اور رکھا کیا ہے واللہ اعلم۔ لوگوں نے اسلام کی حقیقت دیکھی ہی نہیں اور جو کچھ دیکھا وہ ایسا ہے جیسا کہ کئی محبوب کا صرف ایک ناخن دیکھا ہو اور صورت چہرہ بالکل نہ دیکھا ہو۔ ایک بہت اچھی مثال یاد آتی اس سے ہماری حقیقت فہمی اور اعلیٰ واقعیت کی پوری حقیقت کھل جاتے گی مشہور ہے کہ اندھوں کے شہر میں ایک ہاتھی آگیا تھا جب سنا تو اس کے دیکھنے کا شوق ہوا لیکن آنکھیں تو تھیں نہیں دیکھتے کیونکہ آخسر سب اکٹھے ہو کر پہونچے اور اس کے قریب جا کر سب نے ہاتھ سے چھو کر اسکو دیکھا کسی کا ہاتھ تو سونڈ پر پڑا کسی کا پیر پر پڑا کسی کے ہاتھ میں کان آگیا کسی نے دم پکڑ لی۔ دیکھ بھال کر آپس میں اس کی ہدایت کے متعلق گفتگو شروع ہوئی ایک نے

کہا کہ ایسا تھا جیسا کہ کیا ہوتا ہے دوسرے نے کہا نہیں بلکہ جیسا سانپ تیسرے نے کہا نہیں بلکہ جیسے چھانچ چڑھنے کا نہیں بلکہ جیسے مورچل۔ مولانا رومی اس حکایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کہتا کہ تم سب بچے ہو اور سب جھوٹے ہو بچے تو اس لئے کہ جس نے جو کچھ دیکھا وہی آکر بیان کر دیا۔ اور جھوٹے اس لئے کہ اصل حقیقت کی خبر ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ہوئی اس وقت مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے کہ انھوں نے اسلام کو غول پھوڑا نہیں دیکھا سمجھتے ہیں کہ صرف وضو نماز ہی کا نام اسلام ہے ویس۔ یہیں ایک مقام پر گیا وہاں ایک اسکول بھی تھا اور اس میں دینیات کی تعلیم بھی دی جاتی تھی نصاب و دینیات کو دیکھا تو اس میں صرف راہِ نجات اور غضب یہ کہ اس کو کافی سمجھتے تھے میں نے کہا کہ صاحبزادہ راہِ نجات تمام ضروریاتِ دینی کے لئے کافی ہے تو بتلایے اگر ایک شخص کے پاس تیل ہو در ایک کے پاس سرسوں ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بدلتا چاہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی اور کیسے یہ بدلا جائے گا سنکر کہنے لگے کہ کیا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ معاملات کو اور معاشرت کو علیٰ العموم لوگوں نے دین سے خارج سمجھ رکھا ہے لیکن تعجب ہے کہ قانونِ خداوندی سے تو اپنے معاملات اور معاشرت کو مستثنیٰ سمجھ لیا اور گورنمنٹ کے قانون سے مستثنیٰ نہ سمجھا۔ کبھی کسی نے گورنمنٹ سے نہ کہا ہو گا کہ تجارت وغیرہ میں آپ کو کیا دخل ہے آپ صرف امور انتظامِ سلطنت میں ہم سے باز پرس کیجئے باقی یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں ہم کو لیسنس وغیرہ کا مفید کیوں کیا ہے کہ کوئی شخص ایسا کہہ سکتا ہے اور اگر کہے تو پھر دیکھئے گردن نا پی جاتی ہے یا نہیں۔ یقیناً گردن نا پی جلائی اور کہا جائے گا کہ جب ہم حاکم ہیں تو ہم کو ہر امر میں قانون مقرر کرنے کا حق ہے نہایت افسوس ہے کہ گورنمنٹ کو تو اس کہنے کا حقدار سمجھا جائے اور خدا تعالیٰ کے قانون کو صرف دھوا اور غماز وغیرہ میں منحصر کر دیا جائے۔ تو خدا تعالیٰ اسے مرہیز کے لئے ایک قانون مقرر فرمایا ہے اور ہر چیز کا ایک قاعدہ بتلایا ہے مگر چونکہ لوگ دین کو نا تمام طور پر دیکھتے ہیں اس لئے صرف نماز روزہ یا زیادہ سے زیادہ معاملات تک شریعت کے

احکام کو وسعت دیکھاتی ہے اور وضع اور معاشرت و اخلاق کو اس سے خارج سمجھتے ہیں نیز بعضے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم تہذیب میں وہ سری قوموں کے محتاج ہیں اور شریعت اسلام کو تہذیب سے معری سمجھتے ہیں ان لوگوں کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کہ ایک کچشم کی نسبت مشہور ہے کہ وہ درہی ٹیسا میر کے لئے چاندنی چوکی میں نکلا اتفاق سے آپ کی گردن بھی نہ ٹک سکتی تھی اس لئے جاتے وقت صرف ایک طرف کی دکانیں نظر آئیں دوسری جانب کی نظر نہ آئیں جب وہاں سے واپس ہونے لگا تو دوسری جانب کی دکانیں نظر آئیں ان کو دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ دلی کے لوگ بھی کیا ستم کے لوگ ہیں ابھی یہ دکانیں دہنی جانب تھیں ابھی ہمارے لٹنے سے پہلے ان کو بائیں جانب اٹھا کر رکھ دیا تو ہمارے ہاتھوں نے بھی شریعت کو صرف ایک طرف سے دیکھا تھا وہ محتاج سمجھتے ہیں ورنہ شریعت اسلام میں وہ تہذیب ہے کہ دنیا میں کسی قوم کے اندر بھی اتنی تہذیب نہیں ہے چند روز آکر ہمارے پاس رہو اور پھر دیکھو کہ وہ شریعت جس کو آج خونخوار تہلایا جا رہا ہے وہ کیسی دل فریب ہے جب اس کی حقیقت سے واقف ہو گے تو اس پر عاشق ہو جاؤ گے اور یہ کہو گے کہ ۔

ذفرق تا بقدم ہر کجا کہے نگرم کو خرمہ دامن دل میکشد کہ جا اینخواست
کہ سر سے پیر تک جہاں نظر کرہ دل کھنچا چلا جاتا ہے۔ تو ان ہی تہذیبوں میں سے ایک
تہذیب یہ بھی ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ**
الْمَسْبُوحِ اور اس سے معلوم ہوا کہ بڑوں کے سامنے ذرا جھجک کر بولنا چاہیے البتہ
بات جو کہو نہایت صاف کہو کہ اس میں کسی قسم کی پیچیدگی اور گنگناہ نہ ہو جائے ابھی
میں یہ مخصوص حالت ہے کہ ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے اب یا تو تکلف ہوتا ہے کہ اپنی
حالت بھی صاف بیان نہیں کرتے جیسا کہ آج کل مدعیانِ جہت کی یہ حالت ہے کہ اگر
ادب کریں گے تو یہ کہ چار دن تک رہیں گے لیکن یہ نہ بتلائیں گے کہ کس ضرورت
کے لئے آئے تھے اور جب میں چلنے کا وقت ہو گا تو کہیں گے کہ میرے بازے میں کیا ارشاد
ہے اور اگر کہو کہ بھائی تم اپنی حالت تو کہی ہوئی پھر لے لی ہوئی تو اس کا یہ جواب کہ حضور

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو سب روشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تو خبر ہی نہیں ان کی حالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشن ہوگئی میں کشف کا انکار نہیں کرتا لیکن کشف اختیاری نہیں ہوتا وہ بالکل خارج از اختیار ہے دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کو مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر نہ ہوئی اگر کشف امر اختیاری تھا تو کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام مطلع نہیں ہوئے اور جب خبر ہوئی تو اس طرح کہ مبشر کرتے ہوئے چلا تو آپ نے فرمایا کہ اتنی لاجد رنگ یوسف لیکن یہ کہہ کر ڈرے کہ لوگ کہیں گے کہ اب تک تو آپ کو پتہ چلا نہیں اب یوسف علیہ السلام کی خوشبو آئے گی اس لئے میرے کلام کو بنیان پر محمول کرینگے اس لئے فرمایا **لَوْلَا اَنْ تُفْعِدُوْنَ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَبِنِعْمِ الرَّسُوْلِ فَاَنْزَلْنَاهُ فَاَنْزَلْنَاهُ بِرَبِّكَ** تو اپنے کسی بڑے غلط خیال میں مبتلا ہیں ۱۔ وہ حالت ہے کہ یہ

گئے بر طارم اعلیٰ لشینم گئے بر پشت پائے خود نہ بینم
 (کبھی تو نہایت ہی بلند مقام پر بیٹھا ہوں اور کبھی اپنے پیچھے بھی نہیں دیکھتا)
 تو یہ کیا ضرورت ہے کہ ہر وقت کشف ہوا ہی کرے اور وہ تمہارا حال خود بخود جان جایا کرے۔ اس کی تعلیم فرماتے ہیں عارف شیرازی :-

چند کہ گفتم درواز طیبیاں درماں نہ کروند مسکین غریباں
 مادر دل را بایار گفتیم نتوان شفتن درواز جیباں
 (میں نے ہر چند طیبیوں سے اپنا در ویاں کیا لیکن کسی نے مجھ مسکین غریب کا علاج نہیں کیا۔
 ہم نے در و دل اپنے محبوب سے کہہ دیا اور محبوب سے در کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتی)

مصرع ثالث میں جلا دیا کہ اپنا حال دل پوشیدہ نہ کرے۔ یہاں تک تعلیم ہے کہ اگر عیب بھی ہو تو مرشد سے صاف کہہ دے کہ میرے اندر یہ مرض ہے بعض لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے اس مرض کو بلی کے گوئی طرح چھپاتے ہیں اس سے کچھ نتیجہ نہیں ہوتا۔ اور چھپانے کا حکم اس موقع پر ہے کہ جہاں اظہار میں کوئی مصلحت نہ ہو اور طیب کو دکھلانے کی ممانعت نہیں ہے اظہار کی ممانعت ایسے

موتح ہر سہے جیسے کہ ایک شخص کی نسبت سنا ہے کہ جب حج کو گیا تو رمی حمار کے وقت ایک لبا جو نہ لے کر ان تین پتھروں میں سے ایک پتھر کو خوب پیٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کبخت فلاں دن تو نے مجھ سے یگناہ کرایا تھا اور فلاں رات کو تو نے مجھ سے زنا میں مبتلا کیا تھا تو ایسے موقع پر بلا کسی ضرورت اور مصلحت کے اظہار کرنا یہ تو حاقت ہے مگر طیب سے ہرگز نہ چھاؤ اور اگر یہ خیال ہے کہ ہم ان کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں گے تو ایسے شخص کو پیر نہ بناؤ جس پر یہ احتمال ہو کہ وہ تم کو ذلیل سمجھیں گے یا رسوا کرے گا اور جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو ذلیل نہیں سمجھتے کیونکہ جانتے ہیں کہ

ع تا یار کرا خواہد میلش بکہ باشد

(اس وجہ سے کہ پھر وہ دوستیں کو بنائے گا اور کی طرف اٹل ہوگا)

وہ تو کتے کو بھی ذلیل نہیں سمجھتے وہ کسی کی نسبت یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ مقبول نہ ہوگا ان کا مذہب یہ ہے کہ

غافل مرو کہ مرکب مرزاں زہد را در سنگلاخ باد یہ پیا بریدہ اند
نومیدیم مباش که زندان باد و نوش ناگہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند
و غافل ہو کے مت چلا اس وجہ سے کہ اہل زہد کی ساریوں سے صحرای پتھری زمین
میں ٹھوکریں کھائی اور ان کے پاؤں کٹ گئے

تو جن کا یہ مذہب ہو تو وہ کسی کو حقیر سمجھیں گے ہرگز نہیں اور اگر کہے کہ وہ کسی سے کہیں گے اور وہ ہم کو ذلیل سمجھیں گے تو یار رکھو کہ وہ کسی سے نہ کہیں گے وہ خدا کا راز نہ کہتے نہیں جس کے ظاہر کرنے سے خدا تعلقے کا کوئی ضرر نہیں۔ تمہارا راز کیا کسی سے کہیں گے مگر اظہار تمہارے لئے مضر ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق مدد ولوی رحمۃ اللہ علیہ خود اسرار اللہ کے باب میں فرماتے ہیں کہ منصور چچ بود از یک قطرہ بفرود آمد اینجا مرد آشد کہ دریا مال فرود برد و آروغ نرشد دمنو دچ تھا کہ ایک ہی قطرے میں فرود کرنے لگا یہاں تو مرد ہیں کہ دریا کا دریا پی جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے، غرض جب یہ بھی اندیشہ نہیں تو ویسی ہی عزت سب کی نظر میں رہے گی جیسے کہ اب ہے اور ویسی ہی ان کی نظر میں بھی رہے گی

اور اسلئے حدیث میں آیا ہے کہ اگر ضرورت کی وجہ سے کچھ مانگو تو صلا یعنی بزرگوں سے مانگو کیونکہ بھیک بوجہ اپنی ذلت اور دوسرے کی گزائی کے حرام ہے اور بزرگوں میں یہ دونوں باتیں نہ پائی جائیں گی ذلت تو اس لئے کہ وہ کسی کو ذلیل نہیں سمجھتے اور گزائی اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ بوجہ آزادی کے پابند نہیں کہ ضرور ہی دیں اگر نہ ہو گا تو بے تکلف عذر کروں گے اور اگر کبھی غفلت سے ایسا ہوتا بھی کہ وہ ذلیل سمجھیں تو ان کو فوراً توبہ کی جاتی ہے اس لئے پھر آئندہ اس کا احتمال نہیں رہتا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ خوب قوی اور تندرست موٹا تازہ ہے اور بھیک مانگتا ہے انھوں نے اپنے دل میں اس پر لعن اور اعتراض کیا رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی مرد کا گوشت کھانے کو کہتا ہے اور ان کے انکار پر کہتا ہے کہ تم نے آخر اس فقیر کی غیبت کر کے مردے کا گوشت کھا یا نہیں تھا انھوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا۔ جواب ملا کہ کیا غیبت دل میں نہیں ہوتی بلکہ اول تو دل ہی میں پیدا ہوتی ہے۔

ان الکلام نفسی العنواد وانما جعل الانسان علی العنواد ولایلا

دکلام دل میں ہوتا ہے اور وہی زبان تو دل کی ترجمان بنائی گئی ہے،

آپ بیدار ہو کر چلے معاف کرانے کے لئے اس شخص نے آپ کو آتے دیکھ کر دوہرے سے یہ آیت پڑھی **هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ** (وہی ہے جو اپنے بند کی توبہ قبول فرماتے ہیں) اور پھر فرمایا کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ تو یہ شخص بہت بڑا کامل متقاعد بزرگوں کی اس طرح اصلاح ہوتی رہتی ہے اس لئے وہ کسی کو جبر نہیں سمجھتے بلکہ دنیا بھر سے اپنے ہی کو اذل و اذل سمجھتے ہیں حتیٰ کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو تا جب تک کہ اپنے کو کافر و فرنگ سے بھی بدتر نہ سمجھے تو چونکہ وہ لوگ اپنے کو بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں اس لئے ان کے سامنے اپنے عیبر کا اظہار کر دینا کچھ مضائقہ نہیں اور اگر کہو کہ کسی بزرگ کا کلام ہے کہ

چہ حاجتست پیش تو حال دل گفتن کہ حال خستہ دلاں را تو خوب دیدنی

(تیسرے ساتھ حال دل کہنے کی کیا ضرورت ہے تو خستہ دلوں کی حالت کو خوب جانتا ہے)

تو سمجھو کہ یہ خطاب خدا تعالیٰ کو ہے نہ کہ کسی ولی یا بزرگ کو۔ لیکن کہو خدا تعالیٰ سے بھی ضرور تاکہ تمہاری عاجزی اور احتیاج ظاہر ہو اور پھر سے اسلئے ضرور کہو کہ اس کو کشف ہونا ضروری نہیں ہے دوسرے اگر کہی جوا بھی ہو تو تم کو کیا خبر کیا تم کو بھی اس کے کشف کا کشف ہوا ہے تو یہ تو تکلف ہے نمرگوں کے پاس جا کر کچھ نہ کہتے اور یہ بے ادبی ہے کہ وہاں جا کر پتھر توڑنے لگے اسی کو فرماتے ہیں کہ لَا تَزِفَعُوا أَصَوَاتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ الشَّيْخِ وَلَا تَجْعَلُوا لَهُ بِالْقَوْلِ عَرَبٌ مِّنْ بَنِي تَكْلَفٍ بہت زیادہ سختی بڑے بڑے لوگوں کے نام لیتے تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی بعض نے لیا خدا تعالیٰ نے اس تعلیم میں اس کی مانعت فرمائی اور یہ فرمایا کہ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال جبط نہ ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اَنْتُمْ لَا تَكْشُرُونَ کے معنی میں یہ سمجھا ہوں کہ جبط ہوتا ہے ایذا سے اور ایذا ہوتی ہے ایسے شخص کی بے ادبی سے جو مودب سمجھتا ہو اور یہ فطری قاعدہ ہے چنانچہ حکام کو دیکھو کہ دیہاتوں سے بہت سی باتیں گوارا کر لیتے ہیں جو کہ شہریوں سے ہرگز گوارا نہیں ہو سکتیں۔ ایک دیہاتی کی حکایت ہے کہ اس نے ایک درخواست پیش کی تو کاغذ پر ٹکٹ نہیں لگایا اور جب حاکم نے اس سے کہا کہ اس پر ٹکٹ لگاؤ تو روپیہ جیب سے نکال کر کہتا ہے لے روپیہ بس تیری سہائی معلوم ہو گئی اس میں سے ٹکٹ لگالو جو جو بچے رکھ لیجو حاکم ہنس کر خاموش ہو گیا اور درخواست مفت لے لی بلا کوئی شہری تو ایسا کر کے دیکھے کہ اس کی کیا گت بنتی ہے اسی کو کہتے ہیں۔

ملت عاشقِ زلمتِ جدِ است عاشقانِ رامذہبِ ولستِ جدِ است

رامذہبِ سارے مذہبوں سے جدا ہے اور ان کا ملک سب سے الگ ہے۔

مگر خطا گو یہ صاف اسلئے بگو در شود پُر خونِ شہیداں را شد

راگر وہ غلط ہے تو ان سے غلط گوت کہو اور اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کا خون مت دھو

موسیٰ آدابِ دانا دیگر اند سوختہ جاں در دانا دیگر اند

کالے ہاں والے اور ادب سے واقف دوسرے ہیں اور سوختہ جان اور روام ہونے والے

(دوسرے ہیں)

تو دیکھئے خود فرماتے ہیں کہ موسیٰ آدابہ فانا دیگر نہ۔ اس لئے مولانا فرماتے ہیں کہ

با ادب ترقی بہت زکس در جہاں بے ادب ترقیت زکس در جہاں

(اس سے زیادہ ادب دینا میں کوئی نہیں۔ اس سے زیادہ بے ادب دینا میں کٹھن ہیں)

اس کی کئی قویٰ ہیں ہو گئی ہیں مثلاً ان کے ایک یہ بھی ہے کہ بعض عشاق بہت با ادب ہوتے ہیں اور بعض مغلوب الحال ہوتے ہیں اور پہلوں کو فوراً تسبیہ ہوتی ہے چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ اُنہوں نے ایک مرتبہ بارشیں پر یہ فرمایا کہ آج کیسے موقع سے بارشیں ہوتی ہے فوراً تسبیہ کی گئی کہ اویے ادب اور بے موقع کس روز ہوتی تھی شکر ہر شا اڑ گئے اور مواخذہ بالکل سچا ہے کیونکہ بے موقع کہیں بھی نہیں ہوتی تو با ادب جب یہ تمیزی کر لے تو بہت ناگواری ہوتی اس کی اصلاح اس آیت میں فرماتے ہیں اور اس کی متعدد جگہ اصلاحات فرمائی ہے چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُدْعُوا لَكُمْ إِلَى تَطْعَامٍ أَوْ لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ رَبَّكُمْ وَإِذَا دُعِيتُمْ فَادْعُوا وَأَطِيعُوا فَإِذَا أُطِيعْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّهُ يَخْشَىٰ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَاللَّهُ يَخْشَىٰ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَا يَسْتَحْجِي مِنَ الْحَقِّ تَرْجُحًا حَاصِلٌ یہ ہے کہ اے مومنو تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں بجز دعوت کے لیے مت جاؤ اور اس میں بھی پہلے سے جا کر انتظار رتھاری میں مت بیٹھو بلکہ جب بلا یا جائے جاؤ اور کھاتے ہی منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں مشغول ہو کر مت بیٹھ جاؤ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا ہوتی ہے اور وہ لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیوں شرٹے وہ تو خدا تعالیٰ ہیں۔ دیکھئے اس انداز سے کیا صاف معلوم ہوتا ہے کہ خطِ تعالیٰ کا کلام ہے کیسا بید صرک فرما دیا کہ واللہ ناستی من الحق ایک جگہ ارشاد ہے لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَانُوا لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا كَانُوا هُمُ الْكَاذِبُونَ كَانُوا لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا كَانُوا هُمُ الْكَاذِبُونَ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی پس اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے قول سے بری کر دیا، غرض اس کا بہت اہتمام فرمایا گیا ہے کہ ایذا نہ ہو تو ایذا رسولِ حرام ہے اور اس کا وہ اثر ہے جو کہ کفر کا ہے اور بعض اوقات یہ عبرت بھی نہیں ہوتی کہ ایذا ہونی ہے یا نہیں اور اعمال ضبط ہو جاتے ہیں اس لئے ارشاد ہوا کہ وہ کام بھی نہ کرو جس میں ایذا کا احتمال بھی ہو اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے سے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں البتہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ضبط کے کچھ اور معنی ہیں تو خیر لیکن اس وقت تک مجھے یہی معلوم ہے کہ ضبط کے یہی معنی ہیں تو معاصی میں صرف یہ معصیت ایسی ہے البتہ کفر تو ایسی چیز ہے کہ طاعت کی بقاء اور محنت و دلوں اس کے ترک پر معروف ہیں۔ اور بعض معاصی ایسے ہیں کہ ان کا ترک ہی شرط بقاء عمل ہے یعنی عمل تو صحیح ہو گیا تھا لیکن وہ معلق رہا کہ اگر وہ عمل نہ ہوتا تو باقی رہتا ہے ورنہ باطل ہو جاتا ہے چنانچہ قرآن شریف میں ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْغُلُوا صَدَقَاتِكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْغُلُوا صَدَقَاتِكُمْ** جتنا کہ اور تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو لا تبطلوا کے معنی یہ ہیں کہ قبل تم از وی ثواب تو ہوا تھا لیکن وہ من و از وی سے پھر جاتا رہا۔ غرض بعض معاصی کو یہ دخل ہوا پس ہمارے اس دعوے میں کہ معاصی سے طاعات کا ثواب شامل نہیں ہوتا۔ معاصی سے مراد ایسے معاصی مذکورہ نہیں ہیں بلکہ وہ معاصی مراد ہیں جن کے وجود کو طاعت کے وجود یا بقاء میں دخل نہ ہوا ایسے گناہوں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتیں اور اس کی ایک اور بھی دلیل ہے قرآن میں **إِنَّ الْخَسِيئَةَ يَذْهَبُ بِهَا** الشیئات و در حقیقت نیکیاں جراثیموں کو ختم کرتی ہیں، تو گناہ کربلے سے اگر نیکیوں کا ثواب نہ ملے تو نیکیوں میں یہ اثر جو مہر ہے کہاں سے آئیگا اور اس سے ایک بڑی بات یہ بھی معلوم ہوتی کہ گناہوں سے تو نیکیاں نہیں مٹتیں لیکن نیکیوں سے گناہ و حل جاتے ہیں تو یہ نہایت قوی دلیل ہے البتہ اس کے متعلق یہ مستقل تحقیق ہے کہ میراثات سے مراد یہاں صغائر ہیں یعنی نیکیوں سے جو گناہ و محاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہیں

اور کہا کہ صرف توبہ سے یا فضلِ بلا وعدہ سے معاف ہوتے ہیں البتہ ایک روایت سے شبہ ہوتا ہے کہ صغیرہ بھی جب معاف ہوتا ہے کہ جب کبیرہ سے بچا رہے کیونکہ حدیث میں ہے مَا اجْتَنَبَ الْمُكْبَرُ - نیز ایک آیت سے بھی یہ شبہ ہوتا ہے آیت یہ ہے اَنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُشْهَوْنَ عَنْهُ لِكَيْفَ تَعْلَمُوْنَ غَنَکُمْ سَبْعًا تَحْصُوهَا (اگر تم کبیرہ گناہوں سے جس سے کہ تمہیں روکا جاتا ہے بچتے رہو ہم اسے تمہارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے) اب ضرورت ہے اس حدیث اور آیت کے معنی سمجھنے کی تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کفارات لما بینہما اجتنب اکبارہ۔ اور ما عام ہے تو ترجمہ یہ ہوا کہ سارے گناہوں کا کفارہ تو جب ہی ہے کہ کہا کر سے بچے ورنہ سب کا نہیں بلکہ صرف صغائر کا ہو گا یہ لازم نہیں آتا کہ صغیرہ بھی معاف نہ ہو اور آیت کے معنی اس سے بھی زیادہ صاف ہیں یعنی اَنْ تَجْتَنِبُوا میں ایک شرط کی دو جزائیں ہیں تَكْفُرُوا اور تَذْخِلْکُمْ مَدْخَلًا کَرِيمًا (ہم تمہیں بہترین جگہ داخل کریں گے) پس اس مجزوءہ کے لئے جنا میں بیشک یہی شرط ہے کہ کہا کر سے بھی بچے اور اگر کہا کر صابر ہوئے تو مجزوءہ مرتب نہ ہو گا۔ یعنی مدخل کریا بمعنی دخول جنت بلا عقاب و عتاب توبہ یا فضل بد موقوف ہو گا۔ پس اب وہ شبہ نہ رہا اور یہ ثابت رہا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں حسات سے تو اگر نیکیاں قبول نہ ہوتیں تو اس میں یہ اثر کہاں سے ہوا پس معلوم ہوا کہ قبول تو ہوئیں لیکن ان میں برکت نہیں ہوتی اور یہ برکت نہ ہونا اس حدیث سے ثابت ہے جس کو میں نے روزے کے باب میں پڑھا ہے۔ چنانچہ اب میں اس حدیث سے اس کو ثابت کرتا ہوں قرطانی ہیں کہ اگر گناہوں سے نہ بچے تو کھانا پینا چھوڑنے سے کیا فائدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ کی نفی فرماتے ہیں

عہ ارید بہ الصفاۃ و هذا التوجید نفی فقط لا یبقا ما علی العیون والالاد فی موضعین ہی الصفاۃ - هكذا انا فی الوعظ العللہ ۱۳۔ فافہم۔

اور یہ پیش پہلے بدلیل کہہ چکا ہوں کہ روزہ ہو جاتا ہے باوجود گناہوں کے بھی تو جو فائدہ منفی رہا وہ روزے کی برکت ہے اور اس سے وہ مقصود کی عاقبت ہوا جس کے لئے مقصوداً اس حدیث کو پڑھنا ہے یعنی گناہ کے ترک کا اہتمام بالخصوص روزے میں ضروری ہے۔ اب میں زیادہ تعویل کرنا نہیں چاہتا ہر مسلمان جانتا ہے کہ گناہ برا ہے تو کم از کم مہینہ بھر کے لئے تو گناہ چھوڑ دو مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مہینہ کے بعد گناہ کرنے کی اجازت ہے بلکہ نفس سے وعدہ لینا چونکہ مشکل ہے اس واسطے میں نے یہ کہا کہ ایک مہینے کے لئے تو گناہ نہ کرنے کا عہد کر لو۔ اس میں آسانی ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لئے تنبیہ ہو جاتا ہے۔ بعض نے اپنے نفس کو اسی طرح ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ کا وعدہ لے کر بھلایا اور ذکر میں مشغول کیا ہے نفس جتنا شریر ہے اتنا ہی بھولا ہے اس کو شیطان نے شریر بنا رکھا ہے گو بزرگوں کے سامنے شیطان بھی بہت عاجز و پریشان ہوتا ہے اور اس کی عقل بھی چسرخ ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا نہایت ہی پریشان اور کہا کہ میں نے اپنا خزانہ ایک جگہ دفن کر دیا تھا اور اب مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے کہاں دفن کیا تھا آپ نے فرمایا کہ تو گھر جا کر نفلیں شروع کر دے اور پکا ارادہ کر لے کہ جب تک یاد نہ آئے گا برابر نفلوں میں مشغول رہوں گا انشاء اللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ امام صاحب کا ذہن اس طرف گیا کہ شیطان نے اس کو بھلایا ہے۔ اور جب یہ نفلیں شروع کرے گا تو شیطان کو اس طاعت میں مشغول ہونے سے سخت رنج ہوگا اور وہ زیادہ دیر تک اس میں مشغول نہ رہنے دے گا اس لئے وہ فوراً یاد دلا دے چنانچہ ایسا ہی ہوا تو اہل اللہ کے سامنے اس کی عقل بالکل چسرخ ہے البتہ ہم جیسوں پر اس کا بہت زور ہے اور یہ ایسا گھاگ ہے کہ جب یہ مردود ہوا ہے تو لاغوبین کے ساتھ اَلَا عِتَا ذَلِكْ مِثْنَعُمُ الْمُخْلِصِينَ بھی کہہ دیتا تاکہ بات سیدھی نہ ہو۔ حاصل یہ کہ شیطان کو بھی دھوکہ ہو جاتا ہے لیکن نفس کو بہت

ہی زیادہ بڑھتا ہے کیونکہ نفس ہر ایک کا بلبلوہ ہے اور کم عمر ہے تو گویا وہ بچہ ہے کہ شیریں بھی اور بھولا بھی کیونکہ بچوں میں دو صفتیں ہوتی ہیں چنانچہ شیریں بچوں کی دکان یا آئی ایک مرتبہ ایک میاں بچی کے پاس بتائے آئے اس کو خیال بنا کہ کھلے رکھو گا تو لڑکے کھا جائیں گے اسلئے بدھنے میں بھر کر اس کا منہ آٹے سے بند کر دیا۔ ایک وقت جو میاں بچی کہیں گئے تو لڑکوں نے مشورہ کر کے بدھنے کی ٹوٹی میں کو پانی بھرا اور خوب شربت بنا کر پیاکسی نے خوب کہا ہے

والنفس كالطفل ان فصله شب على

حب الرضاع وان قطفه ينفط

نفس بچے کی طرح کہ اگر اسے چھوڑ دو تو جوان ہونے تک وہ دودھ پیتا رہتا ہے اور اگر دودھ چھڑا دو تو چھوڑ دے گا۔

کہ نفس کی حالت بچے کی سی ہے کہ اگر دودھ نہ چھڑاؤ تو دس برس کی عمر تک بھی دودھ مانگے گا اور اگر چھڑا دو تو چھوڑ دینا۔ اس لئے ایک بزرگ نے اس سے یہ صلح کر لی تھی کہ ایک گھنٹہ ذکر کر لو اس کے بعد پھر ایک گھنٹہ کے لئے اسی طرح مدتوں مشغول رہے ایک اور بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو حلا بہت مرغوب تھا تو اپنے نفس سے کہتے کہ دس رکعتیں پڑھ لو تو پھر حلا کھا لینا چنانچہ پھر حلا کھلا دیتے۔ ہمارے حضرت رحمۃ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو خوب کھلاؤ پلاؤ اور اس سے خوب کام لو کہ

خ۔ مزدور خوشدل کس قدر کار بیش

دخوش دل مزدور زیادہ نام کرتا ہے

واللہ یہ حکمت آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے اور حضرت کی ان حکمتوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طیب کا بل تھے کیونکہ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کچھ دیتے رہو تو کام کرتا رہیں در نہ نہیں ہاں استیجابی نہ دو کہ شریعہ ہو جائے۔ غرض نہ اس کام کو کہ ضعیف ہو کر کام کر لے کے قابل بھی نہ رہے اور نہ اس قدر زیادہ دو کہ وہ بالکل ہی شریعہ ہو جائے۔ ہمارے تمام حضرات کا طریقہ یہ ہے کہ سہولت سے کام

ہو جائے۔ حضرت مولانا گنوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ذکر میں نیند بہت آتی ہے۔ فرمایا علاقہ یہ ہے کہ تیکہ رکھ کر سو رہا کرو۔ جب نیند نہ بھر جائے پھر اٹھ کر کام میں لگ جاؤ۔ اللہ اکبر کس قدر آسانی ہے اور پھر یہ کہ مقصد میں کامیابی بھی ہوتی ہے۔ یہ محض اس کی بدولت ہے کہ ان حضرات کا سلسلہ بالکل سنت کے موافق اور یہ سب حضرات نہایت درجہ نشاء کے منتج ہیں تو چونکہ اس سلسلے میں اتباع سنت ہے اسلئے اس میں لوگوں کو کامیابی شہوتی کی توجہ میں ہوجاتی ہے تو یہ بزرگ جن کی حکایت بیان کی ان کی عادت سے کبھی ہی معلوم ہوتا ہے کہ توسیع کرنے دیتے۔ ہاں معافی سے سخت روکنا چاہیے اسب بعض تو یہاں تک کہ دست بردار کرتے ہیں کہ معافی سے بھی نہیں روکتے اور بعض اس قدر تنگی کرتے ہیں کہ مباحات کہ بھی ترک کر دیتے ہیں حالانکہ آل و دلوں کا خراب ہے تو نفس سے یہ کہہ دو کہ رمضان تک کوئی گناہ نہ کرے اور صرف ایک مہینہ کا عہد اس سے لو پھرا کر اس کے بعد غیر یقین ہے کہ رمضان تقویٰ کی حالت میں گزر گیا تو پھر یہ تقویٰ انشاء اللہ کمال نہ ٹوٹے گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ رمضان جس حالت پر گزرتا ہے بقیہ گیارہ مہینے بھی نہایت آسانی سے اُسی حالت پر گزر جاتے ہیں اور آسانی سے اس لئے کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ گناہ سے گیارہ مہینہ تک بچا رہنا یہ تو ہمارا فعل اختیار ہے اگر ہم قصد کرینگے تو نیچے ہی رہیں گے اس میں رمضان کو کیا فضل ہوا۔ تو صاحب فرق یہ ہے کہ ولیعہد شہزاد سے بچتے اور رانخان کی برکت سے آسانی بچ سکو گے اور قصد کی ضرورت تو ہر حال میں ہے غرض اس مادہ کے لئے سب گناہ چھوڑ دو زبان کے گناہ بھی جیسے گالیاں غیبت شکایت کرنا کسی ناجائز مضمون کا پرہیز کرنا ان کے گناہ بھی جیسے گالیاں سننا گانا سننا۔ ہاتھ کے گناہ بھی جیسے کسی پر ظلم کر کے اس کو مارنا پیٹنا۔ سوری مضمون کا لکھنا وغیرہ۔ اس طرح پیسہ کے گناہ بھی جیسے ناپ کی پلس میں جانا۔ جھوٹے مقدمے کی پیروی کے لئے جانا۔ جھوٹی شہادت کے لئے جانا اور سب سے بڑھ کر ایک گناہ ہے کہ اس کو تو ضروری چھوڑ دینا چاہیے یعنی پیٹ کا

گناہ کیونکہ اگر اس کو نہ چھوڑا تو دوسرے گناہوں کا چھوڑنا نہایت دشوار ہوگا اسلئے کہ پیٹ تمام بدن کا حوض ہے یہ ایک حد بیش ہے پس اگر اس میں گت پانی ہوگا تو تمام نالیوں میں گت پانی ہو چکیگا۔ اور یہ حدیث صحت ظاہر و باطن دونوں کیلئے عام ہے یعنی ظاہری بیماریاں بھی جتنی پیدا ہوتی ہیں اکثر ان کا سبب پیٹ ہی کی خرابی ہوتی ہے اسی طرح باطن کے امراض بھی جس قدر پیدا ہوتے ہیں ان کا منبع بھی بطن ہے تو جس طرح ظاہری امراض کے واسطے طیب کے قول پر عمل کر کے پیٹ کی اصلاح کرتے ہو اسی طرح باطنی امراض کے ازالے کے لئے اطباء باطن کے قول پر عمل کر کے حرام کھانا چھوڑ دو۔

صحت میں جس بھوٹید از طیب صحت آں جس بھوٹید از حبیب
تو ایک صحت روحانی ہے اور ایک صحت جسمانی جسمانی تو یہ کہ جیسی غذا معدے میں ہوگی اسی کے مناسب سبب جگہ تقسیم ہوگی۔ اور روحانی یہ کہ اگر حلال غذا معدے میں پہنچی تو تمام اعضاء کو توفیق نیک اعمال کی ہوگی اور اگر حرام غذا پہنچی تو تمام اعضاء کو معاصی کی طرف میلان ہوگا۔ تو کم از کم اتنا کر دو کہ رمضان بھر کے لئے تو رشوت کا سود کا غصب کا موروثی کا اناج نہ کھاؤ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے بعد مثلاً موروثی کا کھانا حلال ہو جائیگا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان بھر اس سے بچے رہے تو پھر امید ہے کہ ہمیشہ بچے رہو گے اور جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس تمام آمدنی موروثی ہی کی ہے وہ کم سے کم اتنا کریں کہ کسی سے بے سودی ادھار لے لیں اگرچہ اس کو اگلے ہی دن ادا کر دیں اور جس جگہ سے بھی ادا کریں گے مگر وہ اناج حلال ہو جائے گا اگرچہ یہ مسئلہ کہنے کے قابل نہ تھا کیونکہ اس سے لوگوں کی جرات بڑھنے کا اندیشہ ہے لیکن شفقت کے غلبے نے کہلا دیا کہ ایک دس روپیہ کا اناج ادھار لے لو اور اگر روپیہ نہیں تو اناج ہی ادھار لے لو۔ اور اس میں ایک مسئلہ بھی سمجھ لو یعنی اناج ادھار لینے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ہم تم کو اس کے عیض میں فلاں اناج دیدینگے

یہ تو ناجائز ہے اور اس میں بہت تفصیل ہے۔ دوسرا طریق وہ ہے کہ جن طرح علی العموم گھروں میں اُدھار لیا جاتا ہے کہ ایک سیر بھرا آٹا دید و جب ہمارے پاس ہوگا تو تم کو دیدیں گے تو تم اسی طرح بننے سے اناج قرض لے لو اور پھر اس کا قرض چاہے سوڑوٹی اناج میں سے ادا کر دینا اور بننے کے لئے سوڑوٹی اناج لینا حرام نہیں بلکہ اور بھی بہت سی باتیں اس کو حرام نہیں ہیں کیونکہ وہ خدا کا باغی ہے اس کے جرمِ بغاوت کے سامنے کہ وہ بہت بڑا جرم ہے ان چھوٹے چھوٹے جرموں پر مقدم نہیں ہوتا۔ غرض بننے سے یوں کہہ کہ ہم کو اناج اُدھار دید و پھر ہم ادا کر دیں گے اس کے بعد چاہے ایک گھنٹہ میں ہی ادا کر دینا۔ اور اگر بے سودی نہ ملے تو ہرگز نہ لو مگر انشاء اللہ تعالیٰ اطمینان مگر یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو بہت اچھی ترکیب معلوم ہوگئی اب جب کبھی حرام چسینہ آیا کرے گی اس کے بدلے میں حلال چسینہ لے لیا کریں گے۔ سو یا در کھو کہ میں نے جو بتلایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کچھ بھی گناہ نہ ہوگا کئی گناہ اس میں بھی جمع ہیں۔ اول حرام اناج یا مال لینا۔ دوسرے کسی کو حرام دینا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں حرام کھانے سے بچ جائیگا گو دوسرے گناہ رہیں کہ ان کا ترک بھی واجب ہے اور حرام دینا یا کھلانا کسی کو ایسا گناہ ہے کہ کہنے کو بھی کھلانا درست نہیں۔ اور اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اکثر لوگ جو ناپاک چسینہ گلے یا بھینس کو کھلا دیتے ہیں یا بھنگن کو دیدیتے ہیں یہ جہائز نہیں البتہ یہ جائز ہے کہ کسی جگہ رکھ دیا جائے اور وہ حرص کے مارے بغیر تمہارے ایماء کے خود ہی اٹھا کر لیجائے یا گنا خود کھالے لیکن اگر تم سے کوئی پوچھے کہ میں اٹھالوں یا نہیں تو تم صاف کہہ دو کہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو غرض رمضان میں ہر قسم کے گناہ بالکل چھوڑ دو پھر انشاء اللہ تعالیٰ وہ روزہ مبارک روزہ ہوگا اور پھر وہ روزہ تمہاری شفاعت کرے گا اور وہ روزہ وہ ہوگا جس کی بابت فرماتے ہیں انا اجزی بہ اور اگر گناہ

نہ چھوڑے تو روزہ تو ہو گا لیکن ایسا ہو گا کہ جیسے تم کسی اپنے دوست سے کہو کہ ہم کو ایک آدمی لادو اور وہ کسی ایسے آدمی کو دے کہ اس کے کان بھی نہ ہوں آنکھ بھی نہ ہو نہ سنا گیا بھی ہو نہ بولا بھی ہو بات ہی نہ کر سکتا ہو تو یہ شخص آدمی تو ضرور ہے لیکن غصہ بیکار صرف ایک سانس کے چلنے کی وجہ سے اس کو حیوانِ نامق کہیں گے تو جیسے یہ شخص آدمی ہے بھی اور نہیں بھی ایسا ہی یہ روزہ ہے اور نہیں ہے اور یہ روزہ اس قابل ہے کہ اس کو روضہ میں دفن کر دیا جائے اسلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ترغیب دے رہے ہیں کہ روزہ میں گناہ کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔

اب شتم کرتا ہوں مجھ کو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کیجئے کہ وہ توفیق عطا فرمائیں آمین۔

تہنیت

جمع کا ارادہ اور حج کو جانے والے حضرات

معلم الحجاج ضروری ہیں

یہ کتاب جس کے پاس ہو تو گویا اس کے ساتھ ایک چلتا پھرتا مولوی ہے جس مسلمانوں کا ارادہ حج کا ہو وہ آج ہی سے اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں تاکہ تمام مسائلِ حج اور دعائیں اور طریقے یاد ہو جائیں اور عینِ وقت پر فریضہ حج ادا کرنے میں سہولت رہے اور کوئی غلطی نہ ہو جاوے اس کتاب میں حج کے ہزاروں مسئلے اور باتیں اور دعائیں اور طریقے سب درج ہیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر ذی الحجہ سے لے کر ہر ذی الحجہ تک پانچ دن کا پورا طریقہ حج شائع کر دیا ہے یہاں سمجھئے کہ اگر حاجی حضرات پوری کتاب کا مطالعہ کر سکیں اور صرف یہی مقام اگر دیکھ لیں تو ان کے سفر حج کا مکمل طریقہ حج اور نیت اور تمام دعائیں شروع وغیرہ میں ہی مل جائیں گے۔

۱۵۱

چلنے کا پتہ، مکتبہ تحفانوی، بندہ روڈ کراچی۔